

ن لثبا التحف يسفا

والله اعلم

ن لثبا التحف يسفا

من الجاهل بالحق والبعيد عن الحق والظالم بين الحق والباطل من جهة انهم انفسهم لا يعرفون الحق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي ازل الكتاب و التسلوة والسلام على سيد الانبياء محمد الذي اوتى الحكمة و فضل الخطاب و آله و اسماؤه الذين قطعوا عرق الشك و الارتباب اقباعا بعد مقصدهم پہلے چند ضروری باتیں کہ جو تفسیر میں نہایت کارآمد ہیں بطور مختصر بیان کرنا ہوں۔ اس میں تین باب اور ایک خاتمہ ہے۔

باب اوّل

فصل اوّل۔ ہر ذی عقل یہ خوب جانتا ہے کہ یہ عالم (کہ جس میں رنگ و رنگ کی صفتیں اور طرح و طرح کے استسکام و انتظام ہیں) از خود نہیں بلکہ ضرور اس کا بنانے والا اور عدم سے ہستی میں لانے والا کوئی بڑا حکیم قوی قادر ہے کہ جس کا نہ کوئی شریک نہ کوئی سہم ہے سب عیوب بے پاک اور ہر کام میں بے نیاز اپنی ذات و صفات میں ممکنات سے متاثر نہ ان امور کے ثبوت میں دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی صاحب عقل سلیم کو انکار کی کوئی صورت نہیں ذرا غور فرمائیے کہ جب ہمارے روبرو کوئی مسند و قہ یا کوئی تخت آتا ہے یا کوئی مکان کمرہ عربی و غیرہ دکھائی دیتا ہے تو ہم کو دیکھ کر اس بات کے کہ ہم نے اس کے بنانے والے کا رنگ کی صورت دیکھی ہو جتنے دیکھنا تو درکنار (کہ اس قدر یقین آتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور ہمارے یقین کسی طرح غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اس عالم حیرت افزا کو دیکھ کر جو مسند و غیرہ سے بدعجا عجیب و غریب ہے اس کے کارگر کے یقین نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور یوں سوفسطائیہ لاادریہ اور سوفسطائیہ عندیہ کے فضول شکوک اور یہودہ و سواس کا تو کچھ علاج ہی نہیں۔ اب میں کام کو اسی بات پر تمام کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو صانع عالم اور صفات کمال سے متصف ہے اُس کے موجود ہونے کا یقین کرنا ہر شخص کی فطرت اور جبلت میں داخل ہے و ایہ بشر قولہ تعالیٰ فطرتاً اھدیّا اھدیٰ کلمۃ الناس علیٰ حقّ پس معلوم ہوا کہ اس کا یقین فطری ہے ویسے ہی اُس کا دیم ہونا بھی فطری ہے اسی لئے اُس نے ہر فطرۃ مخلوقات کا نظام لائق اور بندوبست فائق کر رکھا ہے۔ چونکہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کے سوا جس قدر محسوسات ہیں (جیسا کہ حجر و شجر حیوانات اعمیٰ گھوڑا۔ گدھا۔ گائے۔ بھینس۔ درند پرند) بوجہ نہ ہونے عقل کلی کے مبداء و معاد کی فکر سے آزاد ہیں یہ باہر گراں حضرت انسان ہی نے اٹھایا اور یہ حفظ امانت اُسی کے حصہ میں آیا کہ قال

لے سوفسطائیہ سکاسکے یک طرفہ کا نام ہے ان کی تین قسم ہیں ایک مثالیہ کہ سبب خدا کے یوں کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز وہم و خیال ہے اصل میں کچھ نہیں۔ دوسرے عندیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز انسان کے عندیہ پر موقوف ہے جو کچھ ہیں اس کے خیالات ہیں اور اصل کچھ نہیں۔ تیسرا لاادریہ وہ کہتے ہیں ہم کو کوئی چیز اچھی طرح معلوم نہیں ہر بات میں ہم کو شک ہے۔ منہ

انظام
ساد
ت
خود
ہام
اول

دوم

سوم

وہود و سہاگری کے فنون کے استاد بناتے اور ان کے دل میں ان ان چیزوں کے الہام ہوتے۔ پھر ان کی وہ
سے عالم میں سب سے نفع حاصل کیا اسی طرح انسان کے جسمانی معالجہ کے طریقے تعلیم ہوتے طبیوں اور ڈاکٹروں
نے طرح طرح کی فائدہ بخش چیزیں تیار کیں انتظام معاد و کایہ طور کہ انسان کو ایک قوت ملے عطا کی جس کی وہ
سے ہر شخص اپنے فانی کی طرف رجوع کرنا اور نیک و بد باتوں میں حقے للقدور تیز کرتا ہے اور اس قوت کو عقل کہتے ہیں۔
ہر چند عقل پر علم نے ائمہ آفریت کو اسے الامکان دریافت کیا چنانچہ فن الہیات سے یہ بات ظاہر ہے لیکن ان وجہ سے
عقل تنگ آگئی اور الہام کی محتاج ہوئی۔ اول یہ کہ قوت و حمیہ اکثر جگہ عقل سے متعادل پیش آتی ہے جس کو بھی عقل
کبھی غالب ہو جاتی ہے۔ دیکھو جب کسی تنہا مکان میں رات کو مردہ دکھا دیو سے تو بعض کو خوف معلوم ہوتا ہے حالانکہ
عقل کا یہی فتویٰ ہے کہ جسم جس سے کچھ ہنرمند تصور نہیں ماسی طرح جب وہ بلند دیواروں کے درمیان ایک تختہ کو
جو بالشت برابر چڑھا ہو رکھ دیا جاسے تو اس پر چلتے وقت وہم اس قدر غالب آتا ہے کہ اکثر اوقات لڑکھڑکادی
گر پڑتا ہے حالانکہ بحکم عقل اسی تختہ پر بشر طیکہ زمین پر دھرا ہو بخوبی چل سکتا ہے۔ دوم عقل بذریعہ حواس کام
کرتی ہے اور جو چیز حواس غمہ سے باہر ہو وہاں اس کے دریافت کرنے میں مقدمات ترتیب دے کر نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔
پس وہاں طرح طرح کی غلطیاں واقع ہوتی ہیں کہ جن کے اہل منطق شاہد ہیں۔ الغرض جو چیزیں محسوس نہیں ہیں
ان کے دریافت کرنے میں عقل کو بڑی وقت پیش آتی ہے عالم آفریت کے حالات اور خداوند کی ذات و صفات
وغیرہ ابھی محسوس نہیں ان کے دریافت کرنے میں بھی عقل کا قافیہ تنگ ہے سوم بدن کے حالات صحت
و مرض بھوک اور پیاس خوشی و غم وغیرہ کے متغیر ہونے سے انسان کی عقل ہر وقت یکساں نہیں رہتی لڑکپن
کی عقل اور جوانی کی اور بڑھاپے کی اور تندرستی کے وقت عقل کی اور حالت ہوتی ہے بیماری کے وقت اور
خدا تعالیٰ کا یہ قول اس بات پر شاہد عادل ہے **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ آدَمُ أَجَلَهُ وَنَسِيَ مَا كَانَتْ رُبُّهُ آوَدُّ عَصِيًّا**
أَن أَسْأَلُكَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
دُرْرَتِي لَئِي نَبُتَ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ انھیں وجہ سے عقلاء کا باہم اختلاف ہے کوئی کسی
بات کو اچھا کوئی بُرا سمجھتا ہے۔ الہیات میں ایک مسئلہ علم باری ہی دیکھتے ہیں اس میں کس قدر مختلف اقوال ہیں۔
ایک حکیم کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ اور اس کے بعد عالم کے حدوث و قدم میں کس قدر اختلاف ہے غیر الہیات
میں تو اختلاف ہونا کچھ بعید نہیں آپ طبیعیات اور عنصریات ہی کے مسائل کو ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر مخالف
اقوال ہیں مدت تک قدامت کا یہی قول مانا جاتا تھا ہر ایک مرکب کے یہ چار اصل الاصول عنصر بسیط ہیں آگ پانی

بعض جاہلوں نے اس الہام کو الہام انبیاء سمجھ کر ہمارے بڑھویوں کو نبی فرض کر کے معتق ملازم پر اجراض کر دیا۔ حقانی۔ اس سے
بڑا نہیں کہ پتھر کو انسان کر دیا بلکہ انسان میں جو جمادات و حیوانیت ہے اس کے مراتب میں ترقی کرنا۔ ہر اہل حقانی **لَا تَجْعَلُ آدَمَ جَانِسًا** میں
کو پہنچنے سے قور و مار کرنا ہے کہلے ربیع اچھے کہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا جو مجھ کو ان میرے ماں باپ کو دیں شکر تے ادا کروں اور ایسے
کچھ کام کروں کہ جو تجھ کو پسند ہوں۔ لے ربیع امیری اولاد میں صلاحیت دے میں سے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے علم برداروں میں سے
ہوں۔

روحانی اور غیر محسوس عالم کا انکشاف کامل ہوتا ہے ان کو مودر روح القدس کہتے ہیں اور جس میں انجذاب عالم اور قلوب بنی آدم کی کشش کا زیادہ مادہ ہوتا ہے ان کو ہادی کہتے ہیں اور جن کو حکمت و مذہب کی اصلاح کے علوم اور ان کے ذمہ کرنے کے طریقے سکھاتے جاتے ہیں وہ امام کہلاتے ہیں اور جن کا یہ حال ہے کہ وہ ملائق جسمانی سے مجرد ہو کر عالم غیب پر مطلع ہو جاتے یا اور کسی قوم کی آفات بلیات پر واقف ہو کر لوگوں کو اس سے متنبہ کرتے ہیں ان کو مفذر یا نذر کہتے ہیں اور جب حکمت الہی اور رحمت ناقصا ہی خلق کی اصلاح چاہتی ہے تو ان سب میں اعلیٰ شخص کو (کہ جس کی نافرمانی پر خدا تہ کی ناراضی اور اطاعت پر خوشنودی مرتب ہو اور جس کے موافق کو ملّا اعلیٰ میں محبوب اور مخالف کو ملعون سمجھتے ہوں) پیدا کرتا ہے کہ وہ خلق کو تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے اور اس کا نفس قدسی اس درجہ صاف ہوتا ہے کہ جو اوروں کو بڑی ریاضت سے مکاشفہ یا تجلّیٰ عالم جبروت و ملکوت ہوتی ہے تو اس کو ادنیٰ توبہ سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا نفس قدسی آفتاب جہان تاب کی مانند روشن ہوتا ہے کہ اس کی روشنی سے لوگ متور ہوتے ہیں اور یہ شخص عقل کو غلطیوں کی سخت دلدل سے نجات دیتا ہے اور یہ شخص جب حظیرۂ قدس کی طرف متوجہ ہو کر ہمت کرتا ہے تو عالم اجسام بلکہ عالم ملکوت میں اس کا تعریف ہو جاتا ہے جو باتیں عادت کے خلاف ہیں وہ اس سے سرزد ہو جاتی ہیں ہر اورد وہ چیزیں کہ جو حیل بھری سے خارج ہیں اس کو دکھائی دیتی اور اس سے کلام کرتی ہیں روحانی لوگ اس کی افادت کرتے ہیں (ان امور کو معجزات کہتے ہیں) ایسے شخص کو نبی کہتے ہیں اگر اس کو شریعت جدیدہ اور کتاب آسمانی بھی ملتی ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں اور اس کے پیروؤں میں جس کو وہ نفس قدسی عطا ہوتا ہے کہ اس میں انوار اس طرح منعکس ہوتے ہوں کہ جس طرح آفتاب کے انوار آیتہ میں اور پھر کہیں اس سے بھی خوارق عادات سرزد ہونے لگتے ہیں (کہ جن کو کرامت کہتے ہیں) تو اس شخص کو ولی کہتے ہیں۔ پھر اولیاء کے بہت سے اقسام ہیں غوث، قطب وغیرہ کہ جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی خوب معلوم ہو گیا کہ نبی ایسے برگزیدہ کو کہتے ہیں کہ جس کو یہ کمالات حاصل ہوں نہ کہ نبوت کسی جسمانی قوت کا نام ہے کہ جو انسان کے اعضا، دل و دماغ سے مانند اور قویٰ کے تعلق رکھتی اور نہ یہ کہ جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضیٰ اس کی فطرت کے خدا تعالیٰ سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے جیسا کہ مصنف تفسیر القرآن کے صفحہ ۲۸ میں لکھتے ہیں اور اس کو ایسا ملکہ بتلاتے ہیں کہ جیسا ہمارے طبی کو اپنے فن کا ملکہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے فن کا پیغمبر کہلاتا ہے۔ اب ہم اصل دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الغرض جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس عالم حادث کا کوئی موجد (کہ جس میں سب صفات کمال یافتہ جانتے ہیں) ضرور ہے تو وہ اس بات پر بھی ضرور یقین رکھتا ہے کہ جس رحم نے اپنی رحمت کا کلمہ اور حکمت بالغہ سے ہر چیز کا انتظام لائق اور اصلاح فائق فرمائی ہے۔ کَمَا کَانَ اَعْلٰی لِحٰجَتِیْ وَ خَلَقَ کَوْهَدٰی اَسْءَلُ اَسْمٰءَ اِنْسَانِ کِی اصلاح نفس کی بھی کوئی تدبیر کی ہے اور وہ مدبر انسان تنہا عقل پر ہی نہیں سکتی جیسا کہ اس کا بیان

۱۔ ہر چیز کو اس کے لائق طور پر پیدا کیا پھر اس کو اصلاح کے اسباب کی طرف رہنمائی کی۔ منہ عہدہ سرسید جہان دہمی

گزار۔ پھر اس کی تدبیر یہی ہے کہ وہ ایسے اشخاص پیدا کرے کہ جو اولم و افلاط سے خود پاک ہوں اور ان کی روح نفسانی خواہشوں کے غلطات سے بالکل صاف ہو اور ان پر حقائق الاشیاء منکشف ہوں کہ عالم غیب کے اسرار اور ایک کئے والی نئی زندگی کی کیفیت اور اس کے مفید و مضر اسباب بھی اس پر منکشف ہوں اور اس کی روح میں انجذابِ قلوب بنی آدم کی کشش مقناطیسی بھی ہو اور اس پر روحانی ترقی کی راہیں بھی منکشف ہوں تاکہ بنی آدم کو سیدھی راہ پر چلائے ایسے شخص کو بنی یار رسول کہتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو وہ ریم بھیجتا رہا ہے (پھر انبیاء بھی درجہ میں کم زیادہ ہیں) سب سے درجہ میں زیادہ وہ نبی ہے کہ جس کے ذریعہ نبوت نے زیادہ عالم کو منور کیا ہو اور جس کے فیض و برکت سے زیادہ لوگوں نے نفع اٹھایا ہو جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم فرمائے جو اصل فطرت میں داخل ہیں اور اپنے کلام میں وہ رعایت رکھے کہ جس کو خاص و عام سمجھیں اور لوگوں سے ان کی عقل کے موافق کلام کرے دلائل فلسفہ و براہین منطقیہ سے جو غلطیوں کی لہم میں نہ آسکیں پر ہیز کرے جو غزائیاں اس وقت لوگوں میں شیوہ طباغی ہوں ان کو مٹائے جو اصل فطرت کی باتیں ہوں ان کو قائم رکھے کیونکہ جس قوم میں بنی مبعوث ہوتے ہیں گوان کی بدالحمالی اور خلاف فطرتی ہی ان کی بعثت کا سبب ہوتی ہے لیکن ان کی کل باتیں بری نہیں ہوتیں پس جو باتیں اچھی ہیں بنی ان کو قائم رکھتا ہے شرک و بدعت جو رد ظلم و غیرہ قباغ مٹاتا ہے عدل و انصاف جلد رحمی تو اضع علم راستبازی کو قائم کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ خلق پر ظاہر کرتا اور اُس کی نسبت شرک و غیرہ جو جو عیوب لوگوں نے اپنی ناہمی سے لگا رکھے ہیں ان کو دور کرتا ہے انسان کے اعمال کی جزاء و سزا حسن و قبیح کو وہی ترازو بیان میں کرتا ہے۔ عالم آخرت میں جو کچھ انسان پر بعد مفارقت جسم کے پیش آتا ہے وہی اُس کا عقدہ کھوتا ہے اس عالم کی ابتداء و انتہاء کو وہی پورے طور پر بتلاتا ہے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ ریاضیات و طبیعیات کے مسائل تعلیم فرمادے اور نہ یہ کہ وہ ہوا بادل بجلی آسمان و زمین بارش زلزلہ وغیرہ امور کی ماہیت اور ان کے اسباب بیان کیا کرے اور نہ یہ کہ وہ اگلے لوگوں کی بے نیچہ تاریخ بیان کیا کرے اور ان کے قہر کرسانی نہ کیا کرے ان اس کا مضائقہ نہیں کہ جو غلط و غلط و غلطیوں کے ماحول محل طرح سے بیان کرے کہ جس سے سن کر عبرت ہو نہ یہ کہ

۱۔ کس لئے کہ عالم غمیری کے حقائق کا انکشاف کوئی بڑا کمال نہیں اس کے لئے عوام عقلا اور ان کے تجارب و تحقیقات کافی ہیں اس کے سوا ان علوم پر انسان کی روحانی ترقی بھی موقوف نہیں۔ ابو الحسن حقانی

ف انسان اصلی روح ہے جو ایک معین وقت پر اس جسم غمیری سے جدا ہو جاتا ہے جس کو موت کہتے ہیں خدا ہو کہ وہ اپنی ایک خاص شکل یعنی نورانی پیکر میں قائم رہتی ہے سب طرح کی لذتیں اور تکلیفیں جو اس عالم غمیری کے اعمال و عقائد کا نیک و بد نتیجہ ہے عکس کرتی ہے اس کو اس زندگی کی باتیں یاد رہتی ہیں جب تک وہ اس جسم غمیری کے ساتھ وابستہ ہے اس وقت تک اس پر جسمانی خواہشیں اور جسمانی آثار کی تانکیں محیط رہتی ہیں اس لئے اس روح کی حقیقی خواہشوں اور اس کے حقیقی علوم میں قوت متخلفہ و قوت متوتہ جو جسمانی آثار میں خارج رہتی ہیں اس پر قومی رسوم و عادات کی اور بھی تاریکیاں گہرے رہتی ہیں گردہ ریم اپنے کرم سے ایک گروہ ایسا پیدا کرتا ہے جو فطرتاً ان کے روح ان غلطات سے محفوظ ہوتے ہیں یہ گروہ انبیاء ہے اس لئے یہی روحانی ڈاکٹر ہیں ان ائمہ صریوں میں اس بارک رستہ کیلئے انھیں کچھ میں برقی روشنی ہوتی ہے یہی ضیاء کو اس راہ پر چلاتی ہیں جو اسکی دلوں زندہ گاموں کی طرح کھل چلاتی ہے۔ ابو الحسن حقانی

اول سے آخر تک بالترتیب کسی کی سرگزشت یا وقائع عمریہ بیان کرے اور اسی وجہ سے ایک شخص کے قصے کو جب وقت بلاتریتب تقدیم و تاخیر کئی بار ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں اسی لئے موسیٰ و فرعون وغیرہما کے قصوں کو بلا لحاظ ترتیب و قوٹھ چند جگہ ذکر کیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قوموں کے آئندہ حالات یا ان پر آنے والے مصائب یا انعام بطور پیشنگوئی کے ذکر کر دے تاکہ اس وقت کے لوگوں کو کارآمد ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض سے بہت سی چیزوں کی خبر دی ہے۔ اس فصل میں یہ چند چیزیں خوب طرح ثابت ہو گئیں۔ (۱) خدا تعالیٰ کا وجود (۲) اس میں صفات کمالہ کا پایا جانا (۳) عیوب سے پاک ہونا (۴) نبی کا مبعوث کرنا (۵) نبی وہ شخص ہے کہ جس میں وہ کمال ہوں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا (۶) نبی کا معصوم ہونا اور رذائل خصال سے پاک و صاف ہونا (۷) اُس کو تہذیب نفس کے متعلق کلام کرنا (۸) اور غیر ذلک باتوں سے سکوت فرمانا الا بقدر ضرورت۔ فصل دوم شاید آپ کو ہمارے بیان سابق سے کچھ تر و تپیدا ہو گا کہ نبی کا کام تو ہدایت و رہنمائی ہے یہ عالم میں تعصبات اور معجزات کہ جو بظاہر قانون قدرت کے خلاف ہیں کیا چیز ہیں؟ غالباً یہ پرانے خیالات ہیں کہ جو ابتداء عمر سے سُنے گئے تھے دلوں میں ایسے راسخ ہو گئے ہیں کہ ان کا منکر کافر شمار کیا جاتا ہے اور کتب کل کے اہل یوں آپ (کجی کی تحقیقات کے آگے افلاطون و ارسطو مطلق مکتب ہیں۔ ان پر تہقہہ مار کر ہنستے ہیں) اس لئے اب مجھ کو اس مقام پر چند باتوں کی تحقیق ضروری ہوتی (۱) یہ کہ معجزہ کیا چیز ہے (۲) وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ (۳) وہ نبی سے کس حکمت کے لئے صادر ہوتا ہے آیا نبی کی نبوت کی تصدیق کر سکتا ہے یا نہیں (پہلی بات کی تحقیق) جو چیز کہ خلاف عادت اور برخلاف قانون قدرت یعنی بغیر اس بات کے کہ وہ اپنے اسباب و اثر پر مبنی ہو کسی شخص سے سرزد ہو تو اس کو خارق عادت کہتے ہیں۔ مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دُور ہوتی ہے یا درخت اور پتھر اور حیوانات گاتے بھینس وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے بحرکت ارادیہ نہیں آسکتا وغیرہ ذلک یا کوئی شخص دریا پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا یا ایک آدمی کا کھانا صد ہا آدمیوں کو حکم سیر نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی شخص ایک مشت خاک سے صد ہا آدمیوں کو اندھا کر سکتا ہے وغیرہ ذلک پس جو کوئی ایسا کہہ دے تو یہ کام اُس کا خارق عادت ہے اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوں خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر جیسا دو اسے بیمار کلندرتدست کرنا کشتی کے ذریعہ سے دریا کو عبور کرنا خارق عادت نہیں۔ پس جو باتیں مسخر اور طلسم کے ذریعہ سے ہوں یا زیر نجات کے شعبہ سے ہوں وہ بعض محققین کے نزدیک خارق عادت نہیں کیونکہ ان

لے بلکہ قرآن مجید میں جہاں حسب ضرورت کوئی قہد آیا ہے یا تو وہاں بندوں کو عبرت دینی مقصود ہے یا قصہ بیان کر کے بعد حکم کیا کہ فعل بُرا ہے تو ویسے اس فعل کی ممانعت ہوگی یا قہد کے بعد یوں فرمایا کہ یہی حکم تمہارے لئے ہے تو اس کی فرضیت ہوگی قرآن مجید میں قصوں سے اسکا ثابت ہیں بخلاف انجیل کے کہ وہاں محض فساد اور تاجع مقصود ہے اس لئے یہاں یوں کا اعتراض سرے ہی سے غلط ہے۔

معجزہ

کرامت
معادیت
ارباب
استدراج
دوسری بات
کی تحقیق

اسباب غنی ہیں کہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ لیکن میں نے جو تحقیق کیا تو یوں معلوم ہوا کہ سحر کا ایک طرز یوں بھی ہے کہ بذریعہ ارواح خبیثہ و شیاطین کام کئے جاتے ہیں ان کے لئے اسباب عادیہ میں سے کوئی سبب نہیں ہوتا اس لحاظ سے اس کو خارق عادت کہہ سکتا ہوں۔ ہاں اگر ان شیاطین و ارواح خبیثہ کو سبب غنی قرار دیا جائے تو خارق عادت نہیں۔ پھر یہ خارق عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ مخالف کو اس کے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک معمولی طور سے صادر ہو یا اس وقت نبوت کا دعویٰ بھی ہو اگر یہ خارق عادت نبی کے پیروں سے صادر ہو اگر وہ ولی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر غیر ولی مومن صالح سے صادر ہو تو اس کو معادیت کہتے ہیں اور جو نبی سے قبل نبوت سرزد ہو تو اس کو ارباب خاص کہتے ہیں اور اگر بد شخص سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں (دوسری بات کی تحقیق) کہ کسی کام کا کرنا اس کے فاعل کی قوت پر موقوف ہے پس جس قدر فاعل کی قوت ہوگی اسی قدر اس سے قوی فعل سرزد ہو گا یہ مقدمہ بدیہی ہے اس پر دلیل کی حاجت نہیں۔ اور اصل مبد ر قوت کا اجماع اور جو اہر مجردہ میں لطافت اور کثافت کے لحاظ سے قوی اور ضعیف ہوتا رہتا ہے ہی نکرتا ہے کہ خاک کی قوت سے پانی کی قوت اور پانی سے ہوا کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور آگ کی قوت اس کی لطافت کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے اگرچہ ہوا بھی اس قدر لطیف ہے کہ حق بھری سے محسوس نہیں ہوتی نہ بغیر آمیزش بخار کے دکھلائی دیتی ہے لیکن آگ اس سے بھی لطیف ہے ہم کو اس دعویٰ پر دلیل لانے کی کچھ ضرورت نہیں جس نے علم الغیاب کی دو ایک کتابیں بھی پڑھی ہوں گی وہ اس بات کی خوب تصدیق کرے گا لیکن ناظرین کے سمجھانے کو دو چار مثالیں پیش کرتا ہوں۔ دیکھتے ریل گاڑی جو ہزار ہا من بوجھ ایک دن میں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یا دکانی جہاز کس قدر بوجھ کس قدر مسافت پر پہنچاتا ہے یا کھلیں کہ کیسا جلد جلد کام کرتی ہیں یہ سب انجن کی بدولت ہے کہ بوجھ بھاپ کے زور سے چلتا ہے اور وہ بھاپ ہزار ہا تھپتھپاتا ہوا ہے کہ جو آگ کی بدولت ہے کہ بوجھ بھاپ کے زور سے پیدا ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر ان انجن کی قوت ہے کہ جو آگ اور ہوا سے پیدا ہوتے اور پھر زمین میں کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تختہ زمین کو ہلا دیتا اور بڑے بڑے پہاڑوں اور مکانات کو گرا دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے سمندر ایسا اٹٹ پٹٹ ہوتا ہے کہ صدمہ کو اس کی خشک زمین پانی میں ڈوب جاتی ہے اور بہت ٹاپو سمندر میں سے اوپر نکل آتے ہیں۔ بعد اس کے قوت برقیہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اور بھی غضب ہے۔ بادلوں میں سے نیچے گر کر جو کچھ آفت برپا کرتی ہے اس کو تو ہر ایک جانتا ہے مگر اس کی کسی قدر قوت کو جب آلتہ برقی میں جمع کر کے کسی تار کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کی حرکت صدمہ کو اس آن کی آن میں پہنچتی ہے کہ وہ آن تک اتنی دیر میں بھاپ کی کل کبھی نہیں جاسکتی۔ پھر اس حرکت کے اشاروں یا اس کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سے (کہ جس سے حروف و اصوات مصطلح پیدا ہوتے ہیں) کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی لئے جن کے

قوام بدن میں جزو ہوائی غالب ہوتا ہے جیسا کہ غول بیابانی وغیرہ مخلوقات کہ جو ہر وقت دکھلائی نہیں دیتے کہ جن کو اہل ہند پوٹوں کہتے ہیں ان کے افعال غائی چیزوں سے بہت قوی ہوتے ہیں یا جن کے قوام میں جزو ناری غالب ہوتا ہے تو ان کے افعال اور قوی ہوتے ہیں جیسا کہ جن وغیرہ مخلوقات اسی طرح ملائکہ یعنی فرشتے کہ ان کا مادہ اور بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے ان کے افعال ان سے زیادہ قوی ہوتے ہیں اسی طرح نفیس ناطقہ کہ جس کو روح بھی کہتے ہیں لطافت کی وجہ سے بشر طیکہ کثافت جسمانی اس پر غالب نہ ہو پڑے قوی اور نہایت عجیب و غریب کام کرتی ہے۔ روحانی قوت کے آگے عالم عناصر و عالم اجسام علویات آفتاب یا ستارے وغیرہ سب مسخر ہیں اس روحانی قوت ہی کی وجہ سے چاند پھٹ گیا۔ درخت ہلنے سے چلے آئے اور دو چار قطرے یا سیر آدھ سیر پانی نے اُس کے ہاتھ لگنے سے لشکر کو سیراب کر دیا۔ حجر و شجر اُس سے کلام کرتے اور اُس کے شوق میں روتے ہیں۔ ایک عالم کے قلوب اس کی طرف کھینچ آتے ہیں۔ عصا مارنے سے پتھر پانی بہاتا ہے۔ اس کی دُعا سے مُردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اندھے اور جذامی شفا پا لیتے ہیں۔ اس کی ذرا سی نظیر مسمریم ہی کو دیکھتے کہ قوت روحانی سے کیا کیا عجائب ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو فقرائے حلقہ توجہ میں بیٹھ کر فیضیاب ہوا ہے وہ تو اس قوت روحانی کا مزہ اٹھاتے اور اس پر ایمان لائے بیٹھا ہے۔ تہ در تہ من قال ۵ ذوق این مئے شناسی بُڈا تا ز چشمی ۶ مگر اس قوت روحانی کے دو طور ہیں ایک تو یہ عام طور عادت کے موافق اور قانون قدرت کے مطابق جیسا کہ یہ پھر ناچلنا عمدہ عمدہ کلیں بنانا طرح طرح کی صنئیں یا بجا کرنا الغرض یہ سب کار و بار جو عالم اسباب میں انسان سے واقع ہوتے ہیں تو یہ روحانی کے کام ہیں یہ کسی شرط تجرد وغیرہ پر موقوف نہیں بلکہ اس کو جسمی کثافت کے ساتھ ہی خوب کر سکتا ہے بلکہ بعض کام تو عالم اسباب میں جسمی کثافت ہی کی وجہ سے ظہور کرتے ہیں کیونکہ جسم ان کے لئے شرط ہوتا ہے اور ایسے کثرتِ مبیات وغیرہ کے متعلق عجائب عجائب اثر نظر دیکھا انھیں لوگوں سے ظہور میں آتے ہیں جو سوائے نفسانی خواہشوں کھانے پینے جماع کو کرنے کے اور کچھ کمال انسانی نہیں رکھتے یہ سب کام گو بظاہر جسم اور اُس کے قوی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں مگر درحقیقت یہ سب مفعول کے طفیل سے ہوتے ہیں جب روح جسم سے تعلق اٹھا لیتی ہے جس کو عرف میں موت کہتے ہیں تب کوئی کام نہیں ہوتا۔ کام تو درکنار وہ جسم ہی اس کی محافظت بغیر گل سرچا جاتا ہے اور یہاں سے یہ بھی خوب ثابت ہو گیا کہ ان اعمال کا مبدع روح ہے اور جسم ایک آلہ ہے کیونکہ جسم کو یہ قدرت کہاں اس مقام پر اعتقاد مذکور کے بطلان پر فقط دو ہی دلیلوں پر انکشاف کرتا ہوں (اول) اگر یہ اعمال جسم ہی کے ہوں تو چاہیے کہ کسی معاملہ... نیک و بد میں کوئی شخص دنیا میں بھی مایخوذ نہ کیا جاسے نہ چور کو سزا دینا نہ قاتل سے قصا

۱۵ اشارہ ہے معجزہ شش القمر کی طرف ۱۲ ۱۵ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے اس معجزہ کی طرف

اشارہ ہے کہ جو درخت آپ کے بلالے سے چلے آتے تھے۔ ۱۵ اُس معجزہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو درخت آپ سے ظاہر ہوا۔ ۱۵ جیسا کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم سے واقع ہوا اور ستونِ حجاز آپ کے شوق میں روایا۔ ۱۵ حضرت موسیٰ کے معجزہ کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۵ حضرت عیسیٰ کے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۵ یہ بھی حضرت عیسیٰ ہی کے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ منہ

لیا جاسے کیونکہ جب اُس نے وہ کام کیا تھا وہ اور تھا اب یہ جسم اور ہے اس لئے کہ ہر آن میں حرارت بدن انسانی کے اجزاء بدن تحلیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کے بدل فزادے سے دوسرے اجزاء قائم ہوتے رہتے ہیں اس لئے اگر کسی کی رگنیں اور جوائی پھر بڑھ چکے کی تصویروں کو دہر دہر کر رکھ کر دیکھا جاسے تو ایک دوسرے سے غیر معلوم ہوگی علاوہ اس کے ناخن اور بالوں ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہر روز نئے نکلتے اور پہلے کسی قدر قوت منعقدہ کی وجہ سے گلے رہتے ہیں پھر بھر جاتے ہیں بلکہ نباتات میں بھی یہی حال ہے اور اگر اس بات پر باور نہ آئے تو غذا کو روک کر اُس کے قوام اور بالیدگی کو ملاحظہ فرمائیے (دوم) کسی فعل ارادی کا کرنا (بالخصوص ایسے افعال کا کہ جن سے انسان قابل مدح و ذم اور مستحق ثواب و عقاب ہو) بغیر علم اور ارادے کے ناممکن ہے کمالائی یعنی علی صاحب البصیرۃ اور جسم انسان میں نہ علم ہے نہ ارادہ بلکہ یہ بحرکت قسریہ روح کے ہلانے چلانے سے پٹلی کی طرح ہلتا ہے جب وہ الگ ہو جاتی ہے تو بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آنکھ دیکھتی ہے یا آنکھ کے ذریعہ سے کوئی اور شخص؟ آیا کان سنتے ہیں یا اس کھڑکی کے ذریعہ سے کوئی اور؟ اگر خود آنکھ دیکھتی ہوتی تو جو چیز کہ آنکھ کے باہل پاس رکھی جاسے اس کو تو اور بھی زیادہ دیکھتی حالانکہ نہیں دیکھتی یا جس وقت کوئی مخدر کلور فارم شنگایا جاسے تو چاہیے کہ آنکھ کان اس وقت میں بھی برابر دیکھیں اور سنیں کیونکہ وہ اسی طرح میٹھی و سالم ہیں حالانکہ اس وقت روح کی عدم توثیق کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دیکھتے سنتے اور اسی طرح بعد موت کے آنکھ کان ہتھوڑے بلکہ جمیع مواضع جس ویسے کے دیے رہتے ہیں مگر مفارقت روح کی وجہ سے معطل ہو جاتے ہیں اور اسی سر کے واسطے حکماء فلاسفہ کا یہ فتویٰ ہے۔ میزان العالیۃ کون الشیء مجرداً (دوسرا طور) خاص ہے اور وہ یہ کہ روح کو جب کثافت جسمانیہ اور ظلمات حیوانیہ سے نجات ہوتی ہے اور آثار مجردہ اُس پر غالب آتے ہیں تو اس کی قوت نہایت ہی قوی ہو جاتی ہے پھر اُس سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں کہ جو ظاہر اسباب اور قافہ قدرت کے برخلاف معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اسباب کی احتیاج ضعف کے وقت ہوتی ہے۔ لکڑی کے آدی کو سواری کی ضرورت ہے یا جس کی مینائی تم ہو اس کو چشمہ کی حاجت ہے اس روضہ کی قوت اور تجرد کی دوسرے ہیں ایک کم دوسری زیادہ کم یہ ہے کہ بسبب ریاضات و مجاہدات شدیدہ کے بدن کو پڑمردہ اور روح کو تازہ کیا جاتا ہے اس میں مومن کا رتبہ شریک ہیں اس لئے بعض ان شخصوں سے کہ جو نہ بنی ہیں نہ نبی کے مطیع جوگی وغیرہ اور آج کل بھی ایسے لوگ بعض جگہ سنے جاتے ہیں اُن سے بھی یہ خوارق عادت سرزد ہو جاتے ہیں کہ انشاہدہ فی المراتبین۔ لیکن یہ خوارق عادت نبی کیا بلکہ اس کے قریب کے خوارق کے بھی برابر نہیں اور ان کے مساوی یا مشابہ ہونے کا تو کیا ذکر؟ البتہ ایسی حماقت اور مشابہت ہوتی ہے کہ جیسی پتلی اور سونے میں یا چاندی اور قلعی میں یا پتھر اور ہیرے میں پس باوجود اس مشابہت کے کہیں کسی مائل کو پتلی اور سونے میں یا قلعی اور چاندی میں اور ہیرے اور پتھر میں اشتباہ نہ ہوگا۔ زیادہ قوت روح کی یہ صورت ہے کہ روح ہمہ تن عالم قدس اور ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پھر اس پر وہاں کے انوار ایسے فاقص ہوں کہ جس طرح آئینہ

لے لینے مائل ہونے کا اس بات پر مدار ہے کہ وہ شے مادہ سے مجرد ہو جیسا کہ روح و ملائکہ والحق۔ منہ

میں آفتاب کے انوار چمکتے ہیں تب اس کو مبدیہ فیاض سے ایک ایسی خاص مناسبت پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح آگ کی صحبت سے لوہا سرخ ہو کر جلاتے کے قابل ہو جاتا اور پھول کی صحبت سے مٹی دماغ کو معطر کرنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ جمال ہمیشہ درمن اثر کر دیتا ہے وگرنہ من بہان خاکم کہ ہستم؟ تب تو عارف کے ہاتھ خدا کے ہاتھ اور اس کی زبان خدا کی زبان اور اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جاتی ہے (اور خدا تعالیٰ درحقیقت ان المضار سے پاک ہے) چنانچہ اس حدیث میں فُکِنْتُ مَعَهُ الَّذِي يَكْنَعُ اُی اسی طرف اشارہ ہے اور اسی مرتبہ میں وحدت وجود کا راز کھلتا ہے اگرچہ خدا نے پاک اپنی ذات اور صفات میں جمیع کائنات سے الگ اور ممتاز ہے کوئی ممکن فاعل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عارف پر وجوب کا ایک ایسا پرتو پڑتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس میں بطور کرنے لگتے ہیں۔ تب اس کا تصرف عالم میں ہونے لگتا ہے اور وہ شخص فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاتا ہے ہرگز نیرہ آنکھ دلش زندہ شد بے بیش؟ ثبت است بر جردۃ عالم دوام مادہ پس یہ انسان کا کمال انتہائی ہے اور یہ مرتبہ خاص انبیاء علیہم السلام کو اور ان سے کچھ اتر کر ان کے متبعین اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ ہماری اس تحقیق سے آپ کو خوارق کا اسرار تو بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا اور اگر اب بھی دل نہ مانے تو یوں سمجھئے کہ ممکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فرض و قوع سے کچھ محال لازم نہ آتے اور ان امور خوارق عادات کے واقع ہونے سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ ہاں ایک عادت کے مخالف اور عالم اسباب کے برخلاف ہونے کی وجہ سے بالخصوص اس شخص کو جس کی عقل پر انوار قدس فائز نہیں اور سولتے محسوسات کے اس کے تنگ فکر میں کچھ اور ہی نہیں تعجب ہوتا ہے کہ کبھی اس کی تنگ عقل اس نور گیتی افروز سے غیر ہو کر انکار کر مٹتی ہے اور کبھی اس کو سمجھ نہیں کہتی ہے اور کبھی ڈھنڈ بندی اور شہیدہ بازی بتلاتی ہے اگر اس بیان کے بعد بھی کوئی شخص نہ مانے اور اس کو بڑھویوں کی کہانی بتلاتے اور یہ دلیل مقابلہ میں لائے کہ چارے رو برد کوئی کر کے دکھاتے تو جانیں تو بلا شک اس کی روح کثافت جسمانی اور تاریکی حیولانی میں غرق ہے۔ عیسائیوں کو تو اس میں کچھ حُجُون و چراہی نہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں سے ایسے ایسے خوارق عادات سرزد ہونے کے قائل ہیں اور اسی طرح یہود بھی انبیاء علیہم السلام سے معجزات کا ظاہر ہونا تسلیم کرتے۔ بلکہ یہود بھی اپنے اُتاروں اور ریشیوں کے ایسے خوارق بیان کرتے ہیں اور حکماء فارس و یونان بلکہ کل فلاسفہ اپنے الہیات میں اس مسئلہ کو بدلائل ثابت کیچکے ہیں اب اگر اس کا کوئی منکر نکلتے گا تو غائب وہی صاحب کثافت جسمانی کہ جس کی بڑی تحقیق انہن میں کوئلہ جھونکنا اور دو چار مسائل فن طبعیات و ریاضیات میں مہارت رکھنا یا بعض کلوں کے ریکل پُرزے درست کرنا ہے ایسا شخص خدا کا بھی پورا قائل نہ ہو تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ وہ باعتبار کمال انسانیت کے وحوش میں داخل ہے۔ (تیسری بات کی تحقیق) اس طرح پر ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا یہ مقتضی ہے کہ وہ اس نبی سے اپنی مخلوق کو بہرہ مند کرے اور اس کا نفع عام لوگوں کو پہنچائے

۱۔ بعض ناواقف اس سے خالق و مخلوق کا اتحاد ذاتی سمجھ گئے۔ مسئلہ آج کل یورپ تجربہ کر رہا ہے کہ برقی طاقت کی مدد عالم ارواح تک جا سکتی ہے، چنانچہ تجربے شرط بھی ہو گئے اور بعض اداۃ سے گفتگو ہوتی جو سمجھ سے باہر تھی۔

ابو الحسن حقانی۔

جو لوگ طبیعت سلیمہ اور قوی فطریہ رکھتے ہیں وہ تو اس نبی کو ہر طرح پہچان جاتے ہیں جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہے گئے اپنے ماں باپ کو جان جاتا ہے کما قال تعالیٰ یَعْرِفُونَ کُلَّمَا یُخْرِجُهُمُ لَوْنُهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ یَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَیْسَ فِی ذَٰلِكَ لَآیَۃٌ لِّیَ الَّذِیۡنَ هُمُ عَلَیۡمُونَ۔ پس جو شخص مبہرہ ولادت میں بچہ کو ان کی چھاتیوں بتلاتا ہے وہی لوگوں کو مرنی روحانی نبی کی خبر دیتا ہے لیکن بعض وہ لوگ کہ جن کی طبیعت میں کچھ کمی ہوتی ہے بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے جیسا کہ بعض بیمار واکو بغیر شیشی ملاستے نہیں جی سکتے پس جس طرح طبیب شفیق اس میں شیشی ملا دیتا ہے اسی طرح وہ حکیم رحیم بھی نبی کے ہاتھ کوئی امر غارق عادت کو جس کو معجزہ کہتے ہیں ان کے لئے صادر کرتا ہے اور اس معجزہ سے بہت فوائد ظاہر ہیں (۱) اُن منکروں کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے (۲) غالباً وہ معجزہ فی نفسہا کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی مبارک سے سیراب کرنا پھر لوگوں کے دلوں میں اُس سے نور پیدا ہونا اور حضرت موسیٰ کا بغیر پل کے بنی اسرائیل کو پار آنا کر موزی سے نجات دینا۔ یا حضرت عیسیٰ کا مادہ سے لوگوں کو تقویت دینا (۳) اس معجزہ سے جو منوں کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے (۴) خداوند اور اس کے رسول کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور یہی حکمت ہے کہ معجزہ کو آیت کہتے ہیں جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں (۵) کبھی منکروں کی تہدید و تعذیب اُس سے مقصود ہوتی ہے کہ جس سے اور لوگ عبرت پر لیں گواں کے حق میں یہ معجزہ قہر الہی ہے مگر اوروں کے لئے رحمت الہی ہوتا ہے جیسا کہ انبیاء کی دعا سے صورتوں کا منجھ ہونا یا ایک ٹھٹھی منکروں سے صمد ہونے کی آنکھیں بند ہونا علاوہ اس کے اور بہت سی مصیبتیں ہیں کہ جن کو وہ حکیم ہی خوب جانتے تھے۔ دوسری اور تیسری اور چوتھی بات میں تو کوئی کلام نہیں کرتا ہاں اول بات میں بعض نے بزور فلسفہ کلام کیا ہے اور پھر تاویلات ریکیہ کے ذریعہ سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کیا ہے جو سراسر مقلع کاری ہے مسلمانوں میں پابند فلسفہ قدیمہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا ان کے نزدیک قرآن اور اسلام کی یہی غیر خواہی اور بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو تاویلات کے ذریعہ سے فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے اور چلا موافقت نہ ہو سکتی تھی و ہاں اس حدیث کا انکار کرتے تھے یہ اس لئے کہ ان کے نزدیک اس وقت کا فلسفہ سراسر حق ثابت ہو گیا تھا۔ پھر ایسا کرنے میں اسلام فلسفہ کی فکر سے محفوظ رہتا تھا ورنہ ان کے نزدیک چھوڑا ہوا جاتا۔

فوائد

ف قانوں قدرت کا بھی ایک وسیع معنی ہے۔ اول تو قدرت الہی کا کوئی مرتب قانوں کسی کے پاس نہیں اپنی عمر بھر کے تجربے یا دانش دنیا کے تجربے کے جس کو خلاف پاتے ہیں اس کو قانوں قدرت کے خلاف کہہ بیٹھے ہیں گویا ہدایت پر غرور دان کے تجربے میں منہ بھرا اس میں قانوں ہے کیا ممکن نہیں کہ بعض مشیتاً خسر مستندوں کا غلط طریقہ (دوب ہزاروں برسوں کے بعد جو میر ہزاروں برس کی عمر ہے نہ ہزاروں برس کی کوئی تابعدار ہے کہ وہ جملہ واقعات دہر کا ذرا جواب نہ کہ جوئی بات معلوم ہوگی یا سبب غایبہ بر مبنی نہ ہوگی اس کو خلاف قانوں قدرت کہتے ہیں خدا دینا نہ ہوگا سبب غایبہ ہی پر سبب کے سلسلہ کو تمام کرنا یہی کہ نہیں ہے (دوم) اگر تیرہ دیکھا جاتا ہے جن کو کہ سبب کیا جاتا ہے ان کا سبب حقیقی ہونا بھی محض اس لئے مانا گیا ہے کہ اگر سبب سبب مرتب ہو سکے۔ اس کا جنگ دلیق قدرت پرستوں کی کو اگر کسی قانوں میں منہ کرے تو ایسا حدود اللہ قدرت کیا ہے۔ اور ان حقانی کے کمال حقانی و ہدینا و التجدید الودع۔ منہ

آج کل بعض ہندوستان کے مسلمان فلسفہ حلال کے مطابق کرنے میں وہی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ہیں۔ مگر مسلمانوں نے معتزلہ کی تمام کوشش کو بیکار جانا اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا اور خوب ہی کیا کس لئے کہ جب بُرائے فلسفہ کا آج نئے فلسفہ کی فکر سے چُور ہو گیا تو اس کے مطابق اسلام کا بھی چورا ہو جاتا اسی طرح موجودہ فلسفہ کا اگر آگے چل کر غلط ہونا ثابت ہو گیا اور ہو گا اور ہوتا جا تا ہے تو پھر اس کے مطابق اسلام کا کیا حشر ہو گا۔ دوام انبیاء علیہم السلام کے انکشاف روحانی کے مقابلہ میں فلسفی انکشاف جو محدود ہے کیا اصل رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں خود بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں معجزہ کو آیت کے ساتھ تعبیر کیا ہے اس مقام پر آیت قرآنی مراد نہیں ہو سکتی۔ ازاںچل رہے ہیں کہ ناقۃ اللہ لکنو آیۃ ترجمہ یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی و معجزہ ہے۔ دیکھتے یہاں صاف طور پر فرما دی کہ یہ اونٹنی آیت ہے۔ اس مقام پر جب سید صاحب سے کچھ بین ذایاتو غلط توجیہ کی کہ قوم ثمود کو جو احکام حضرت صالح علیہ السلام نے نسبتِ نادۃ کے بتائے اس سبب سے اس پر بھی آیت کا لفظ اطلاق ہوا انتہائی کسی سبب سے جو مگر یہ تو آپ نے بھی لاچار ہو کر تسلیم کر ہی لیا کہ یہاں آیت کا لفظ ناقہ پر بلا لایا کہ جو نہ آیت قرآنی تھی نہ کوئی حکم رحمانی اور آپ کا یہ قول (کیونکہ وہ اونٹنی فی نسبہ کوئی معجزہ نہ تھی) بالکل غلط ہے کیونکہ وہ اونٹنی بڑا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا کہ جوان کی دعا سے خود بخود پیدا ہو گئی تھی چنانچہ اس کا بھی ذکر آئے گا از انجملہ یہ ہے وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نَرْسِلَ بِالْأَيَّاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ترجمہ ہم اس لئے نشانیاں نہیں بھیجتے کہ ان کو پہلی اُمّتوں نے تجھلا دیا تھا۔ دیکھتے اس مقام پر آیات سے قرآن کی یا کسی اور کتب کی آیتیں مراد ہو نہیں سکتیں چند وجہ سے اول یہ کہ اگر آیات سے معجزات مراد نہ ہوں بلکہ آیات قرآنیہ یا اور احکام جیسے کہ سید صاحب فرماتے ہیں تو لازم آئے کہ خدا نے حضرت پر کوئی آیت قرآنیہ نازل فرمائی نہ کوئی حکم جیسا وفائدہ مالا یخفى دوم اس سے پیشتر کی آیت میں یہ ذکر ہے کہ فَكَذَّبُوا عَنْ آلِهَتِهِمْ فَلَمْ يَأْتِهِمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ وَلَهُمْ أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ فَكُلُوا وَاصْبِرُوا لَهُ إِنَّهُ يَمْدُدُ إِلَيْكُمْ الْمَدِينَةَ وَالْمَلَائِكَةُ مُقِيمَاتٌ فِيهَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّالًا فَبِإِذْنِهِ أَهْلُهَا وَيَخْرُجُونَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ نَارًا مُوقِدَةً فَاهْبِطُوا فِيهَا خَالِينَ

اور تَكُونُ لِلْجِنَّةِ مِنْ عَجَلٍ وَغِيظٍ وَتَفْجَرُ الْأَعْيُنُ لِخِلْقَتِهَا فَعِيزًا أَوْ تُنْقَطُ السَّمَاوَاتُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنا إِنْسِفًا أَوْ تَانِي بِاللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ قَائِمَاتٌ هُوَ أَوْ يَكُونُ لِلْجِبَّتِ مِنْ رُحُوفٍ أَوْ تَوَفِّي فِي السَّمَاءِ وَلَا تَكُنْ بِرُؤْفِكَ حَقٌّ تَكْزِلُ عَلَيْهِمَا كِنْيَا تَقْصُرُهُمْ كُلًّا سُبْحَانَ رَبِّهِمْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نُفُوسًا أَوْ سُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نَرْسِلَ بِالْأَيَّاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ترجمہ کہ ہم آپ پر جب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ سے ہمارے لئے زمین پہاڑ کپٹنے نہ نکالیں یا کھجور اور انگور کا ایسا باغ نہ بنادیں کہ اس میں سے ٹہریں بہتی ہوں

۱۔ عظیم کلام یہ ہے کہ اگر آیات سے اس مقام میں قرآن کی آیتیں مراد لی جائیں تو پھر اس آیت کا کامل معنی سے معجزات کی نفی کرنا درست ہے اور اگر معجزات ہی مراد ہوں تو اول تو سید صاحب کا قول آیات کا اطلاق معجزات پر نہیں ہوتا غلط ہو گا۔ دوم اچھے ایسے سے تو ضرور معجزات کا صادر ہونا پائیگا کہ جس کی تکذیب سے ان کو عذاب ہوا اب رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت معجزات کو یہ آیت صحافی ہے سو یہ بھی غلط کیونکہ اس میں یہ کہیں نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا یا ابتداء نہ ہو گا بلکہ وہ چند معجزات کہ جن کی کفار عرض غناد سے استدعا کرتے تھے وہ آپ سے صادر نہیں ہوتے جیسا کہ وہ عہدی اور قریشیہ جواب اس کا شاہد ہے۔

یا آسمان کے ہم پر بکھرے نہ گرد اس یا خدا نے اور فرشتوں کو ہائے پاس نہ ڈالیں یا ایک گھر زمین نہ بنا دیں یا آسمان پر چڑھ نہ جائیں یا کوئی ایسی کتاب نازل ہم پر نہ کریں کہ اس کو ہم پڑھ لیا کریں۔ ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یوں فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں فقط رسول ہوں (خدائی اختیار مجھ کو حاصل نہیں) اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے موافق معجزات ظاہر نہ کرے گا یوں سبب بیان فرماتا ہے کہ اگے لوگوں نے انبیاء کے معجزوں کو جھٹلایا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوتے پس اس لئے ہم تمہارے کہنے کے موافق یہ معجزے کہ جو تم مانگتے ہو نہیں ظاہر کرتے چونکہ یہ آیت کفار کے جواب میں واقع ہے اور وہ اُن سات چیزوں کا سوال کرتے تھے تو اس کے جواب میں الآیات سے بسبب لام عہدی کے یہی سات چیزیں مراد ہونی ضرور ہیں نہ کہ مطلق معجزات۔

سید صاحب اس مقام پر کاغذی ابن رشد کا قول دربارہ نفی معجزات نقل کر کے یوں کہتے ہیں اور اس کا ثبوت خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے انتہی، اور اس دعویٰ کی دلیل میں یہی آیات ذکر فرماتے ہیں۔ میں سید صاحب کی پریشانی سے سخت حیران ہوں کیونکہ جب آیات سے (اس مقام پر جن کے آنحضرت علیہ السلام پر حسب استدعاء کفار نازل نہ ہونے کی وجہ خدا نے فرماتا ہے) قرآن کی آیتیں مراد ہوں جیسا کہ سید صاحب کہتے ہیں تو غایۃ الامر یہ لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات کہ جن کو کفار چاہتے تھے نازل نہ ہوتیں معجزات کے نازل ہونے یا نہ ہونے کا تو کچھ ذکر ہی نہ رہا پھر یہ کہنا کہ یہاں سے نفی معجزات ثابت ہوتی ہے محض لغو ہے۔ دوم آپ کو جب بغرض اس بات کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ کسی نبی سے کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوا لفظ آیات سے معجزات مراد لینا پڑا (حالانکہ یہ آپ کے قول کے صریح مخالف ہے) تو پہلے انبیاء سے تو ضرور معجزات کا سرزد ہونا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق معجزات کی نفی نہ ہوگی بلکہ بقرینہ جواب و بقرینہ لام عہدی اُن معجزات کی نفی کہ جن کا عندا وہ سوال کرتے تھے اس مقام پر جیسا کہ سید صاحب کو صریح مخالف ہوا اسی طرح بادرسی فتنہ وغیرہ معاندین نے بھی منہ کی کھائی۔ اگر یوں کہتے کہ سید صاحب کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوقت دعوت اسلام کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوا تو میں اس کے جواب میں یوں کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی مراد تسلیم بھی کی جائے تو اس کا ثبوت اس آیت سے جب ہی ہو سکتا ہے کہ آیات سے معجزات مراد لے جاتیں اور پھر بعد اس کے یہ بھی کسی دلیل قوی سے ثابت کر دیا جائے کہ الآیات سے بقرینہ جواب لام عہدی وہ معجزات مخصوصہ مراد نہیں بلکہ کل اور یہ بھی کہ اس آیت میں آئندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات صادر نہ ہونے کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی کہ آپ نے دعوت اسلام کے وقت رسوا ان معجزات مستور کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا اور ان باتوں کا ثبوت محال ہے (علاوہ اس کے) یہ تو پھر بھی ماننا ضرور ہو گا کہ اور انبیاء علیہم السلام سے وہ معجزات کہ جن کا کفار نے انکار کیا تھا ضرور صادر ہوتے ہیں یا آپ کسی اہل اسلام کی تو کیا جرأت ہے کہ وہ یوں کہے کہ اور انبیاء علیہم السلام سے تو معجزات صادر ہوتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکے اور یہ بھی کسی اہل عقل کی شان نہیں کہ یوں کہے کہ آنحضرت

۱۔ سورۃ اس کے قرآن مجید میں اور پہلی کتابوں میں انبیاء کے معجزات کی تصریح ہے آنحضرت علیہ السلام کے معجزات بھی مذکور ہیں پھر ان کے انکار کی سوا اس بات کے کہ قرآن اور کتب سابقہ کا انکار کیا جائے اور کیا صورت ہے؟ منہ

علیہ السلام سے دعوت اسلام کے وقت کوئی معجزہ صادر نہ ہوا اور دیگر اوقات میں صادر ہونے ازاں جملہ یہ آیت ہے
 وَمَا مَرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْثَّانِيَانِ لَمَوْعِدًا مُبِينًا فَبُذِّلُوا فِيهَا
 وَمَا مَرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوُّفًا سورة بنی اسرائیل۔ یہاں صاف تصریح ہے کہ آیات کا اطلاق ان معجزات پر
 ہوا ہے کہ جن کو لوگوں نے بھٹلایا تھا سمجھنا ان کے ناقہ ثمود تھی کہ جس کی انھوں نے بے رُمتی کی تھی اس مقام
 پر سید صاحب فرماتے ہیں قولہ اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امد
 نبوت کے ساتھ کوئی معجزہ کسی کو نہیں دکھلایا جبکہ اوپر بیان ہوا۔ اقول قاضی ابن رشد اگر کوئی ذی علم شخص ہیں
 تو اس آیت سے کاہے کو استدلال کریں گے اور اگر کوئی ایسی ہی موٹی سمجھ کے ہیں تو وہی جواب پائیں گے جو آپ
 کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اس کے بعد سید صاحب فرماتے ہیں قولہ اور اس سے پایا جاتا ہے کہ قاضی ابن رشد
 نے اس آیت میں جو لفظ آیات ہے اُس سے معجزات مراد لیتے ہیں۔ صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی یہی سمجھا
 ہے الخ لوسید صاحب اب تو آپ کے قاضی ابن رشد بھی آپ کے مخالف ہو گئے اور بیضاوی کیا بلکہ کوئی اہل علم
 بھی کہ جس کو کچھ بھی عربیت کی استعداد ہوگی یہ نہ فرماوے گا جو آپ تمام اہل عقل و نقل کے مخالف ہو کر فرماتے
 ہیں۔ یہاں سے ہماری تیسری بات کہ تمام اہل عقل و نقل اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ آیت کا اطلاق معجزہ پر
 بھی ہوتا ہے، ثابت ہو گئی۔ سید صاحب قاضی ابن رشد اور بیضاوی وغیرہ جمہور کی تفسیر کو یوں رد فرماتے
 ہیں اور تمسک کر اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں قولہ صفحہ ۱۳۹۔ مگر اس تفسیر میں چند نقصان ہیں اول تو سمجھ
 میں نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے ذمے ماننے یا بھٹلانے سے کیوں معجزوں کا بھیجنا بند کر دیا الخ۔ تحقیقی جواب تو
 یہ ہے کہ کل معجزات کا بھیجنا بند نہیں کیا بلکہ خاص ان کا کہ جن کی ضد کر کے طلب کرتے تھے تاکہ پھر تکذیب اور عقاب
 سے بلانازل نہ ہو۔ اور الزامی یہ جواب ہے کہ اگر اس سے احکام مخصوصہ ہی مراد ہیں جیسا کہ آپ آگے چل کر فرماتے
 ہیں قولہ تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کو نہ ماننے یا بھٹلانے سے کیوں احکام مخصوصہ کا بھیجنا بند
 کر دیا دوسرے آدم سے جیسی تمک برابر کیوں بھیجا اور کیوں ایسی بے رحمی سے اچلوں کو غارت کرنا یا ازاں جملہ
 یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا الْإِلَکَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 صاف لفظ آیت کا اطلاق رات اور دن پر ہوتا ہے ازاں جملہ یہ ہے وَلِئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لَنَرْسِلَنَّ فِيكُمْ
 جس نے اپنے بندے محمدؐ کو کرات کو کرات سے مسدود اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں
 بھی آیات سے مراد عجائبات قدرت ہیں کیونکہ اگر آیات قرآنی مراد ہوتیں تو ان کو مسجد اقصیٰ میں لے جا کر سنانا
 تھا نہ کہ دکھانا ازاں جملہ یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِبَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 عطا، بیضاوی وغیرہ دیں یہاں بھی احکام مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہاں تو صفت بیانات بھی معجزات کی ظاہر
 کردی ازاں جملہ یہ ہے ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ۔ سورة کہف۔ دیکھتے یہاں اصحاب کہف کو آیت اللہ کہا ہے۔

۱۔ ہم اس نے نشانیاں (معجزات) نہیں بھیجتے کہ پہلوں سے ان کو بھٹلایا تھا اور ثمود کو ہم نے بے رمتی دینے والی ناقہ دی تھی کہ جس پر انھوں نے
 حکم کیا۔ اور ہر نشانیاں (معجزات) انہیں بھیجتے تھے کہ وہ نہ۔

اور محمد یہ ہے قَالَ سَبَّ اجْعَلْ لِي اَيُّهُ قَالَ اَيُّنَا لَا تَكْمُلُو الْاَمْسِ الْاَيَّ یہاں بھی لفظ آیت ذکر کیا علیہ السلام کے کلام ذکر کرنے پر بولا گیا۔ علاوہ اس کے اور بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں لفظ آیت بلکہ بصیغہ ثنات معجزات پر بولا گیا ہے۔ سید صاحب اگر آپ کو قرآن پر آگاہی نہ تھی تو کیوں اننا بڑا دعویٰ کر بیٹھے کہ قرآن میں لفظ آیت کا سوا احکام یا آیات قرآنہ کے اور کسی پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ انوس آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ اہل علم میری بے اصل باتوں پر نہیں گئے؟ اب یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ آیات کا اطلاق معجزہ پر بھی ہوتا ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ محض جاہل ہے (امردوم کی تحقیق) اس طرح پر ہے (اول) لفظ آیت کے اطلاق کرنے کے واسطے نشانی کے معنی پائی جانا ضرور ہے سو وہ معجزہ میں پائے جاتے ہیں۔ دوم اس کا نبی کی نبوت پر دلالت کرنا بھی اہل عقل سلیم کے نزدیک ظاہر ہے کیونکہ معجزہ کے بعد وہ خدا تعالیٰ کے جس نے نبی کو خلق پر رحم فرما کے بھیجا ہے خلق کے دل میں اُس نبی کے برحق ہونے کا القا کرتا ہے اور علماء کلام نے محض تفہیم عام کے لئے اس کی ایک مثال بھی دی ہے۔ چنانچہ شرح مواقف کے چھٹے موقف اول مرصد میں یوں لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے دُور دُور لوگوں سے یوں اظہار کرے کہ میں اس بادشاہ کا سفیر ہوں اور بادشاہ سے یوں کہے کہ اگر میں سچا ہوں تو حضور اپنی عادت کے خلاف میرا کہا کریں کہ اس جگہ سے اُنھیں اور دوسری جگہ اسی تخت کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور پھر وہ بادشاہ ایسا ہی کرے تو بلا شک ان قرآن سے ہر ذی عقل کو اُس مجمع میں ایسا یقین آجائے گا کہ جیسا وہ بادشاہ اپنی زبان سے یوں کہے کہ یہ میرا سفیر ہے اور کوئی یوں نہ کہے کہ بادشاہ کا قیاس خدا تعالیٰ پر کرنا اور ست ہے کیونکہ یہ قیاس بادشاہ کا خدا تعالیٰ پر نہیں بلکہ ایک حال کی تمثیل محض سہولیت فہم کے لئے دی ہے اب غور کرو کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے کسی پہاڑ کو اپنے اشلہ سے اٹھا کر لوگوں کے سروں پر کھڑا کر دے اور یہ کہے کہ تم میری تصدیق کر دو گے تو یہ تم سے ٹل جاتے گا ورنہ تم پر گر پڑے گا پس جب وہ اس کی تصدیق کریں تو وہ اُن سے دُور ہو جاتے اور جب تکذیب کریں تو ان کے سر کے قریب ہونے لگے۔ پس اُس وقت ہر شخص کو یقین کا مل ہو جائے گا۔ اگر یہ وجہ یقین کی نہ ہو تو پھر وہ کونسی وجہ ہے کہ جس سے نبی کی تصدیق ہو؟ کیا اُس کے کہنے سے کہ میں نبی ہوں۔ کیا اُس کی کتاب سے۔ کیا اُس کے احکام شریعت سے؟ اگر ان چیزوں سے نبوت کا یقین ہو سکتا ہے تو معجزہ سے جس کی تمثیل اور دلیل ابھی بیان ہوئی بدرجہ اولیٰ یقین ہو سکتا ہے۔ سید صاحب نے ایک لنوس دلیل متکلمین کی طرف سے اس مضمون پر بیان کر کے آپ ہی پھر اس پر چند اعتراض ایسے کئے کہ جس کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کو اس عمر میں وہ جو کچھ ابتداء میں پڑھا تھا یوں نہیں رہا اور درحقیقت وہ اعتراضات منکرین نبوت کے ہیں مگر سید صاحب نے نہایت بُرے طور سے بیان کئے ہیں بشرح مواقف کے اسی باب میں یوں لکھا ہے وَرَمَّاهُ شَبَهَةُ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثَةِ وَهُوَ طَوَائِفُ الْاَوَّلَى مِنْ اَحَالِهَا الْاَثَانِيَةِ مِنْ جَوْرِهَا وَذَنْكَ قَالَ لَا تَخْلُو الْبَعْثَةَ عَنِ التَّكْلِيفِ الْاَلَاثَةِ مِنْ جَوْرِ الْمَعْجَزَاتِ وَقَالَ فِي الْعَقْلِ الْكُفَايَةِ وَالرَّابِعَةِ

امردوم کی تحقیق

۱۵ سب زیادہ خود سید صاحب کا قول جو تفسیر آل عمران کے صفحہ ۳۲ میں واقع ہے ہمارے واسطے بڑی دلیل ہے تو آیت کا لفظ قرآن مجید میں فرعون، اصحاب کف و الکیم، ذبح و اصحاب سفینہ پر بھی اطلاق ہوا ہے۔ بخدا۔ ابو الحسن حقانی

من قال بامتناع المعجزات لان خرق العادۃ محال وللأسمۃ من جود وجود المعجزۃ لكن منع اللزوم
على الصديق المخلص. یعنی یہاں منکرین نبوت کا رد کر رہے ہیں اور ان کے چند فریق ہیں پہلا فرق نبوت کو محال
جاننا ہے لیکن کہتا ہے کہ نبوت سے امر و نہی کا پابند ہونا پڑتا ہے اور یہ تکلیف ہے۔ تیسرا فرق معجزات کا صانع
ہونا ممکن کہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ عقل کافی ہے پس نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھا فرق معجزات کا صادر
ہونا محال کہتا ہے اس لئے کہ خرق عادت محال ہے۔ پانچواں فرق معجزات کا وجود ماننا ہے لیکن ان کا نبوت پر دلیل
ہونا نہیں مانند اگر یہ سید صاحب جو تھے فرق میں داخل ہیں کہ وجود معجزہ کے منکر معلوم ہوتے ہیں لیکن پانچویں
فرق میں ہونے کا تو آپ خود اقرار کرتے ہیں اور یہ دلیل بیان فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نبوت کے ثبوت
کی کیونکر دلیل ہو سکتا ہے الخ۔ بعد اس کے سید صاحب یوں فرماتے ہیں کہ رسولوں کے کہنے میں دو چیزیں غور طلب
ہیں۔ اول رسول کے ہونے کا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے معلوم ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
رسولوں میں کا ایک رسول ہے۔ ہم نے پہلی بات کا ثبوت بخوبی کر دیا ہے اور دوسری بات کا ثبوت کرنے والی
چیز معجزہ ہے جس کا بیان ابھی ہو چکا اگر منکر رسالت منکر کرے تو یہ اور بات ہے قولہ انسانوں میں سے ایسے انسان
کے ہونے پر متکفلین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کے استدلال کیا ہے۔ جناب ادنیٰ کے حالات پر ہرگز قیاس نہیں بلکہ
تقسیم عام کے لئے ایک مثال دیتے ہیں جس کا بیان گزرا۔ اور یہ استدلال متکفلین کی طرف سے نہیں یہ محض آپ کا یہ آپ کے
قاضی ابن رشد کا اعتراض ہے گو ہم اس استدلال کو پسند نہیں کرتے مگر انصاف یہ ہے کہ اس پر جو کچھ رد کیا ہے وہ محض
سید زوری ہے۔ قولہ وہ کہتے ہیں یعنی متکفلین بوقت استدلال کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ
مشکم ہے اور صاحب ارادہ اور بندوں کا مالک اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجاز ہے کہ بندوں کے پاس اپنا
ایلی بھیجے تو خدا تم کی نسبت بھی ممکن ہے کہ مملوک بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجے یہ دلیل بعثت کی ہے اور یہ بھی بات
دنیا میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بادشاہ کا ایلی ہوں اور بادشاہی نشانیاں اس کے پاس ہوں تو
واجب ہوتا ہے کہ اس کا ایلی ہونا قبول کیا جائے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد
سید صاحب قاضی ابن رشد کو مدح و تحاریر کیا کہ ان دونوں دلیلوں کو رد کرتے ہیں قولہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل
عام لوگوں کے لئے کسی قدر مناسب ہو کر جب غور سے دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد سید صاحب
نے جو اعتراض کیا ہے وہ غیر مربوط تقریر و دورق میں ہے لیکن اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ یہ دلیل جب
صحیح ہو سکتی ہے کہ اول یہ مان لیا جائے کہ وہ نشانیاں جو ایلی لاتا ہے وہ بادشاہ کے ایلی ہونے کی ہیں یا اس طرح
سے کہ بادشاہ خود کہدے کہ یہ نشانیاں جس کے پاس ہوں وہ میرا ایلی ہے یا یوں کہ بادشاہ کی عادت سے معلوم
ہو گیا ہو کہ وہ یہ نشانیاں بجز اپنے ایلی کے اور کو نہیں دیتا (دوم) یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ معجزہ کا صادر ہونا کسی
انسان سے ممکن ہے (سوم) رسول کا وجود بھی تسلیم کر لیا جائے اول بات تو ثابت ہو نہیں سکتی کیونکہ شرط سے تو ثبوت
کرنا فضول ہے کہ ہنوز شرط کا وجود ہی نہیں اور عقل سے معلوم ہو نہیں سکتا دوسری بات یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی
کیونکہ کسی شئی کا امکان جب ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کا وقوع بار بار مان لیا جائے کہ کبھی وہ شے ہوتی ہے اور
کبھی نہیں ہوتی اور اگر یہ امکان تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے وقوع لازم نہ آئے گا اور نظر بندی اور دھندلی کا

اعتمال قائم رہے گا اور تجربہ اور عادت سے بھی اس کے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کے معجزے رسول ہی دکھائیں اور کوئی نہ دکھائے حالانکہ خرق عادت جس کا ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر رسول دکھا سکتے ہیں اور متکفین اس بات کے قائل ہیں کہ شے معجزہ بھی جادوگر سے اور ولی سے بھی ظاہر ہوتی ہے تیسری بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا ہے وہ اس لئے پایا جاتا ہے کہ وہ شے کسی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی جیسا کہ مینہ کا حال ہے کہ کبھی برستا ہے کبھی نہیں برستا پس جو شخص کسی ایک رسول ہونے کا بھی قائل ہو گیا ہو تو اس کے مقابلہ میں کہا جاسکتا ہے کہ رسولوں کا ہونا ممکن ہے مگر جو شخص رسول ہونے کا قائل ہی نہ ہو تو اس کے مقابلہ میں اس کا امکان رکھنا ہی محال ہے اور جو کہ لوگوں کی طرف سے ایچی کا ہونا ممکن مانا گیا ہے تو اس سبب سے مانا گیا ہے کہ ان کے دلچسپیوں کا وجود دہلے پایا ہے پس یہ پر تیاں کر کے عمرو کے لئے دلچسپی ثابت کرنا درست نہیں اس لئے کہ ایسی صورت میں دونوں کی طبیعتوں کا سامنا ہونا ضروری ہے اور یہ مساوات خداوند اور بندوں میں نہیں ہے۔ یہ حضرت کی تمام گفتگو کا خلاصہ ہے بلکہ جو فرق کہ ان پر خط کھینچنا ہوتا ہے لفظ بلفظ انہیں کے جس اب ہر بات کا جواب بھی کھینچے اور ذرا انصاف بھی فرمائیے اور اس بات کی طرف کچھ خیال نہ کیجئے کہ سید صاحب سرکار انگریزی میں بڑے آدمی شمار کئے گئے ہیں ان کی ہر بات حق اور بجا ہے (پہلی بات کا جواب) یوں ہے کہ یہ بات نبی کی حقیقت اور معجزہ کی حقیقت سے خوب معلوم ہو گئی کہ نبی کی روحانی قوت کے مقابلہ میں کسی کی نہیں پھر ایسے ایسے خوارق عادت سولہ نبی کے اور کس کی طاقت ہے کہ ظاہر کر سکے اور آپ کا یہ کہنا کہ متکفین کے نزدیک معجزہ جادوگر سے اور ولی سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے بالکل غلط ہے کسی کا بھی متکفین سے یہ عقیدہ نہیں اور جو کوئی ہو بھی جس کا اعتبار کیا ہے۔ دیکھتے ٹھہرے قضا کے موثقیہ ششم بحث سوم میں یوں لکھا ہے کانت المعزۃ خلق المعجزة علیٰ يد الکاذب مقدور لکن تعالیٰ لکن ممنوع وقومہ فی حکمتہ لان فیہا ہم صدقہ و ہوا فاعمال قبح من اللہ تعالیٰ فیمتنع صدورہ کما ان القباۃ قال الشیخ وبعض اصحابنا انہ ای خلق المعجزة علیٰ يد الکاذب غیر مقدور فی نفسہ لان لہا دلالۃ علی المقصد قطعاً فان دل المعجز المخلوق علیٰ يد الکاذب علی الصدق کان الکاذب صادقاً ہوا محال یعنی معجزہ کے نزدیک کاذب سے معجزہ ظاہر کرنا خداوند کی قدرت میں تو ہے لیکن اس کی حکمت کی رو سے اس کا واقع ہونا محال ہے کیونکہ اس کے ظاہر ہونے میں جھوٹ کے سچا ہونے کا خیال ہوتا ہے اور یہ قبیح ہے خداوند سے قبیح کاسرزد ہونا ممکن نہیں۔ شیخ ابو الحسن اشعری اور اس کے پیرو یہ کہتے ہیں کہ کاذب کے ہاتھ سے معجزہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں کس لئے کہ معجزہ قطعی دلیل ہے پس وہ معجزہ جو کاذب کے ہاتھ سے ظاہر ہوا اس کی سچائی پر دلالت کرے تو جھوٹا سچا ہو جائے اور یہ محال ہے۔ لوسید صاحب ہم نے دوسری شق اختیار کی یعنی اس کی عادت سے معلوم ہو کہ وہ غیر نبی کے کسی اور معجزہ پر قادر نہیں کرتا اور عقل اس کی گواہ ہے۔ اور جادوگر کو سرے سے بعض لوگوں نے کسی خرق عادت پر قادر ہی نہیں سمجھا ہے۔ معجزہ تو درکنار اب اس معجزہ کو دیکھ کر یہ شبہ پیدا کرنا کہ یہ کوئی طلسم نہ ہو یہ کوئی نظر بندی تو نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اہل عقل اور صاحب طبیعت سلیمہ سے تو نہایت بعید ہے بلکہ عادت یوں ہی جاری ہے کہ سب کو یقین ہو جاتا ہے پھر جو کوئی نہیں مانتا تو عداۃ اُخذ کرنا ہے۔ محبت الہی اس پر تمام ہو چکی

پہلی بات کا
جواب

ہے۔ ہم جب کسی کشتہ یا کس اور حاکم جلیل القدر کو دیکھتے ہیں تو بغیر اس کے ہم اس کی اس سند اور فرمان کو کہیں جو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے یا پھر اس کی بھی تحقیق کریں کہ آیا یہ فرمان صحیح ہے یا جعلی محض قرآن سے ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کشتہ یا فلاں حاکم ہے حالانکہ یہاں بہت سے احتمالات عقلی ہو سکتے ہیں اور نبی میں تو بعد معجزہ کے کوئی احتمال ہی نہیں رہتا پھر کیا وجہ ہے کہ صاحب کشتہ کا کبھی میں بیٹھنا اور دو چار چیز سیوں کا اس کی اردلی میں ہونا وغیرہ ذلک اس کے کشتہ ہونے کی دلیل ہو جائے اور معجزہ جو ایسی بڑی چیز ہے اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو کہ جسے منہ دیکھنے سے خدا تعالیٰ آدے اس کی نبوت کی دلیل نہ ہو؟ اور اس کے دل میں یقین نہ آئے؟ حالانکہ یہاں رحمت خدا تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ بھی لے لیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے رسول ہونے کا یقین پیدا کرے گی ورنہ اس کا رسول بھیجنا ہی فضول ہو جاتا ہے۔ (دوسری بات) کا جواب یہ ہے کہ رسول کا ہونا ممکن کیا بلکہ بنظر اصطلاح عالم ضروری ہونا ہم ثابت کر چکے ہیں اور آپ کا یہ فرمان کہ امکان شکی کے کبھی ہونے اور کبھی نہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے محض غلط ہے کیونکہ تمام اہل عقل اس بات پر متفق ہیں کہ ممکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فرض و قوط سے محال نہ لازم آئے اور یہ صفت امکان وجود پر ہمیشہ مقدم ہوتی ہے جبکہ صدر اور میثدی وغیرہ کتب مکت میں بھی مذکور ہے۔ لہذا امکان وجود کا سابق علی وجود والا لہا کان قبلہ ممکناً بل ممکناً لئلا تہ (ہدایۃ الحکیمہ) کیونکہ اگر شے کے موجود ہونے کے اول اس کا امکان نہ ہوگا تو متنع ہو جائے گی اور وجود میں نہ آئے گی۔ پس اگر امکان اس بات پر موقوف ہو کہ شے کبھی پائی جاتے اور کبھی نہیں تو وہ شے کبھی پائی ہی نہ جاتے گی اب جو شخص ایک رسول کے ہونے کا بھی قائل نہ ہو (جبکہ اس وقت کے بعض ہنڈ) تو ان کے مقابلہ میں اس دلیل مذکور کے ذریعہ سے رسول کے امکان (بلکہ فعلیت) کا مقبر ہونا میں علم اور کمال فطانت ہے جو اس کو جہالت کہے خود اس کی نادانی ہے۔ (تیسری بات کا جواب) یہ ہے کہ مطلق رسالت کا ثبوت ظہور معجزہ پر موقوف نہیں جیسا کہ آپ اور آپ کے قاضی ابن رشد غلط فہمی سے سمجھ کر اس کے رد میں قیل و قال کرتے ہیں کیونکہ یہ تو وجہ ضرورت رسالت سے ثابت ہے اور دلائل سے تسلیم کر دیا گیا ہے کہ اس عالم کی اصطلاح رسول بغیر نہیں ہو سکتی ہاں تعین و تشخیص اس بات کی کہ اس مطلق رسالت کا کون مصداق ہے آیا زید رسول ہے یا نہیں؟ البتہ یہ بات معجزہ کے ظاہر ہونے سے معلوم ہوتی۔ پس جس شخص نیک عادت ہادی سیرت نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دیا خواہ اسی وقت یا بعد اس کے یا تعلیم امت کے یا اور وقت میں بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ شخص بھی نبی ہے الغرض عدۃ نبوت کی تصدیق کے واسطے معجزہ فرمان خداوندی ہے کہ جس کے دیکھتے ہی قلوب اس کی طرف اس طرح کھینچ آتے ہیں کہ جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص برخلاف مشاہدہ اس جذب مقناطیس کا انکار کرے تو وہ نہ ننھا کج فہم بلکہ بڑا خبیث ہے۔ امرم کی تحقیق اس طرح پر ہے کہ جب یہ بات بخوبی ثابت کر دی کہ معجزہ نبوت کی برائی واضح اور روشن دلیل ہے تو اس میں وجاحت اور بین ہونے کا وصف آیت سے

دوسری بات کا جواب

تیسری بات کا جواب

امری تحقیق

بھی زیادہ پایا جاتا ہے بلکہ یہ لفظ آیت یا لفظ آیت بیتہ یا محض بلفظ بیتہ بمعنا مراتب معجزات۔ اصل وبالذات معجزات و معجانات قدرت ہی کو تعبیر کیا جاتا ہے اور بالفتح آیات قرآنہ کو ۱۱ امرہم کی یہ تحقیق ہے کہ جب یہ وصف وضاحت معجزات میں بھی پایا جاتا ہے کما عرفت تو یہ تخصیص دعویٰ بلا دلیل ہے، فصل سوم الملک الملکہ کل مکا۔ وعقلہ کہ جن کو قوت و اشراق و انکشاف مبدیہ فیاض سے عطا ہوئی ہے اس بات پر متفق ہیں کہ اس عالم حس کے علاوہ (کہ جس میں ہماری آنکھوں سے ہم کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں) ایک اور عالم بھی ہے جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں اور کبھی اُس کو عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ اور جب یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ عالم مجردات محضہ اور عالم جس کی وہ درمیانی حالت ہے تو اس کو عالم برزخ اور کبھی عالم مثال کہتے ہیں اس عالم میں صد ہا مخلوق ہے جن میں فرشتہ بھی ہے۔ ہر ایک قوم کے نزدیک اس کا ایک نام ہے گل اہل ادیان بلکہ حکماء روم و ہند و ایران و یونان اور گل یس کے ماننے والے فرشتوں کے قاتل ہیں۔ یسبل میں صد ہا جگہ ان کا بصر اُحت ذکر ہے۔ اہل ہند کے بید اور پورن بھی ذکر ملائکہ سے پڑ ہیں اہل اسلام میں سلف سے خلف تک ملائکہ کا وجود مانتے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیشمار جگہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ حکماء قدیم کی کتابیں ان کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ سب کا متفق علیہ ہے لہذا مجھ کو اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ علاوہ اُس کے میرا کلام اہل ادیان سے ہے سواس کی تسکین کے لئے ان کی کتب الہامیہ سے ثبوت کافی ہے لیکن اُن بعض لوگوں کے لئے جو نئے فلسفہ کے اعتماد پر مگر بن بیٹھے یہ چند اُردو بیان کرنی پڑی (دلیل اول) قانبا یہ چار عنصر خاک پانی ہوا آگ اس عالم حس کی بنیاد ہیں۔ اور ان چار کے سولے اور بھی ہوں تو کچھ تعجب نہیں چنانچہ اس وقت کے حکماء نے ان کی تعداد پچاس سے زیادہ بیان کی ہے۔ اب یہ جس قدر ذمی روح ہیں جیسا انسان گدھا چمڑ کبھی وغیرہ ان سب کے اندر عنصر خاک زیادہ ہے اسی لئے یہ چیزیں زمین پر رہتی ہیں اور ان کے پیدا ہونے کے مختلف طور ہیں۔ بعض چیزیں توالد و تناسل سے انٹی کے رحم میں اس طرح پیدا ہوتی ہیں کہ خاک اور پانی کی ترکیب سے نباتات پیدا ہوتے ہیں پھر ان کو کھا کر بدن میں خون پیدا ہوتا ہے پھر وہ خون منی بن جاتا ہے پھر وہ منی انٹی کے رحم میں جا کر گوشت کا ٹکڑا بن کر بڑی اور چھوٹا وغیرہ اعضا۔ اس میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ الغرض وہ فدا بعد استحالت کے اس قابل ہو جاتی ہے کہ پھر مبدیہ فیاض سے اُس پر نفس فائض ہوتا ہے تب وہ قوت پاکر رحم سے باہر آتی ہے اور بعض کے توالد کی یہ صورت ہوتی ہے کہ بعض عناصر باہم ترکیب پاکر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اُن پر نفس فائض ہو جاتا ہے۔ دیکھتے جب فدا یا گوبر یا کوئی اور چیز حرارت غریبہ کی وجہ سے نیا مزاج حاصل کرتی ہے تو اس کے کپڑے بن جاتے ہیں یعنی خاص اسی مادہ پر نفس اس کے قابل فائض ہو جاتا ہے۔ حیوان میں اور غیر چیزوں میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہاں فیضان رحم سے تعلق رکھتا ہے یہاں نہیں اور کبھی نہیں

۱۱ ہندومت کے لڑنے کو جرج اور عام فرشتوں کو دوت یاد دینا کہتے ہیں یونانی محاظ فرشتے کو دمن اور رمی جنیں کہتے ہیں اور ایرانی مام کو فرشتہ کہتے ہیں۔ منہ

فائض ہونے کے بعد ایک نوحہ کی چیز دوسری نوحہ میں آجاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ بونٹ (پھن) میں کھڑا سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کو دُبا میں کسی قدر سبز پتے ڈال کر بند کر دیجئے وہ چند روز کے بعد پر دار جانور ہو کر پھر اڑ جاتا ہے (د میں نے بار بار مشاہدہ کیا ہے) اسی طرح پانی کے گھڑے میں جو کھڑے ہوتے ہیں چند روز کے بعد پھر بن جاتے ہیں۔ اور گو گاڑ ایک جانور سرخ رُک کا ہو جاتا ہے (جس کو لال بیک کہتے ہیں) ایک دوست نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ جُڑ کا ایک خوش تھا چند روز کے بعد وہ دلتے منگیان بن کر میرے زور و اڑ گئیں (یہ صحیح ہے کیونکہ وہ مرطوب ہوں گی جس طرح کہ گور اور گو کے کھڑے بن جاتے ہیں اسی طرح بعد مزاج جدید کے اُس پر نفس غمی فائض ہو گیا) رقبہ مختصر اس عالم حس میں یہ حیوانات بلکہ نباتات عناصر کی ترکیب اور مزاج سے پیدا ہوتے ہیں اور جو عناصر غالب ہوتا ہے اُسی کے خواص اُس میں آتے ہیں جس میں خاک غالب ہے وہ شے کھدر اور بوجھل ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے اسی طرح جُڑ ہوائی یا نازلی غالب ہے تو اس میں وہی آثار پاتے جاتے ہیں۔ پس جس طرح کہ ہر لطیف نظر نہیں آتی ہاں بدن پر محسوس ہوتی ہے اور اس لطیف عنصر میں جو دکھائی نہیں دیتا بڑا زور ہے۔ ہوا اور ختوں کو اکھڑ دیتی ہے جہازوں کو زیر و زبر کر ڈالتی ہے۔ وہ چیز کہ جس میں یہ ہوا غالب ہوگی نظر نہ آئے گی یوں سب کچھ کرے گی۔ یا جس میں آگ غالب ہوگی وہ بھی دکھائی نہ دے گی۔ اور علاوہ ان چاروں عنصروں کے جو چیز اور عناصر سے مرکب ہیں وہ بھی دکھائی نہ دیں گی۔ کیونکہ کل دو عناصر (ایک خاک دوسرا پانی) نظر آتے ہیں باقی اور کوئی عنصر دکھائی نہیں دیتا۔ جس باقی دو اور عنصر ہوا اور آگ جو کل کے نزدیک مسلم الوجود ہیں اور اسی طرح زائد عناصر جو محققین حال نے دریافت کئے ہیں دکھائی نہیں دیتے اور ممکن ہے کہ اس بے نہایت دریاہ ہستی میں اور بہت سے عناصر ایسے ہوں کہ جن کی خبر اب تک نہ ہوتی ہو اور آئندہ ہو۔ پس میں کہتا ہوں کہ عقل سلیم کے نزدیک یہ بات نہایت بعید ہے کہ وہ یوں کہے کہ انھیں دونوں عنصر خاک اور پانی سے مشتاق مرکب ہوتے ہیں یا ان کی ترتیب میں بھی دونوں جُڑ غالب ہوتے ہیں اور اگر عناصر کا غالب ہونا محال ہے یا ان دو کیفیت (خاک اور پانی) عنصر کے اور دیگر عناصر سے ترکیب پانا اور ان کا مخلوط ہو کر ایسا مزاج حاصل کرنا کہ جن پر ان کے منافق کوئی نفس (یعنی روح) فائض ہو غیر ممکن ہے پس جب عقل سلیم کے نزدیک یہ باتیں محال نہیں بلکہ واقع ہیں تو نور فطرت اور عقل سلیم کے نزدیک یہ بات کہ سلسلہ موجودات انھیں دونوں کیفیت عنصر کی چیزوں میں ختم ہو گیا۔ یا جو چیز کہ تم کو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں (محال نہیں تو محال سے کم بھی نہیں پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح ان دونوں عنصر خاک اور پانی سے اور عناصر بہت زیادہ ہیں بلکہ تمام عالم انھیں سے مالا مال ہے اور یہ دونوں ان کی نسبت ایسے ہیں کہ جیسا بخود ذات کی نسبت قطر۔ تو اسی طرح ان عناصر کی مخلوقات اس عالم جس کی مخلوقات سے کہیں زیادہ اور قوی ہے اور جس طرح وہ عناصر نظر نہیں آتے (بسیب لطافت کے) اسی طرح وہ مخلوقات بھی نظر نہیں آتی۔ اور اس مخلوقیات کی صد اقسام ہیں جیسا کہ یہاں کی مخلوقات کی صد اقسام ہیں اور وہاں کی مخلوقات جہاں تک کہ اہل صفاء اور ارباب کشف کو معلوم ہوتی یا دکھائی دی ہے اُس کے نام باعتبار ہر نوحہ کے جدا جدا ہیں۔ کسی کو حق اور کسی کو شیطان اور کسی کو ملک یعنی فرشتہ کہتے ہیں۔ دلیل دوم۔ بہت سے آدمیوں کو حق اور ملک اور

شیطان عیساؑ دھکاتی دیتے ہیں اور ان سے بات چیت کی ہے اور اسی طرح ان کے آثارِ خارجیہ (حرکات و سکنتات) یا کوئی بڑا بھاری کام کرنا جیسا کہ چھت کو توڑ ڈالنا یا کسی چیز کو صد ہا کوں کے فاصلہ سے ذرا سی دیر میں ماحضر کر دینا یا جنگل میں بھولے کو راہ دکھا کر پھر آنکھوں کے سامنے وہیں فاتح ہو جانا یا کسی شخص سے دور دراز کے حالات کہہ دینا وغیرہ وغیرہ باتیں ظہور میں آتی ہیں اور آتی ہیں اور جن جن لوگوں سے یہ باہرے پیش آتے ہیں بہت سے میں نے دیکھے ہیں اگر ان کی تفصیل لکھوں تو یہ کتاب دراز ہو جاتے میری کتاب کے دیکھنے والوں میں بھی صد آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے دُور و ایسے واقعات پیش آتے ہوں گے اب کوئی وہم دور لائے اور ان سب باتوں کو وہی اور خیالی بتاتے اور ان لوگوں کی خبر متواتر کو جھوٹے قصے سمجھے اور اپنی وہی مرنے کی ایک ٹانگ بکھ جائے تو یہ اور بات ہے اور اس مرضِ سوداوی کا علاج ہی اور ہے۔ خیر اس کو بھی جانے دیجئے اب میں چند ایسے ثقات سے یہ واقعات نقل کرتا ہوں کہ جو تمام جہان کے مسلم ہیں اور جن کی بات کو جھوٹ سمجھنا (تو درکنار بلکہ اس کا گمان بھی کرنا) کفر اور بے ایمانی بلکہ منافقت اور نادانی ہے۔ از انجملہ وہ قصبہ جن کے جس کو سورۃ جن میں تمام جہان کے سردار اور سب صادقوں کے صادق نے نقل فرمایا ہے۔ از انجملہ وہ قصبہ ہے کہ جس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس رات جن پیغمبر علیہ السلام سے تعلیم پانے کے واسطے حاضر ہوتے تھے تو آنحضرتؐ باہر جنگل میں مجھ کو بھی لے گئے تھے اور مجھ کو خاص ایک جگہ میں بیٹھنے کا حکم دے کر آنحضرتؐ علیہ السلام نے ان کو کچھ آیات قرآنی اور نماز روزے کے مسائل تعلیم فرماتے اور مجھ کو بجز آوازوں کے اور کچھ سننا نہیں دیتا تھا (کیا تعجب ہے کہ شیخ نیجر اُس کو بھی جھوٹ کہیں یا حق سے مراد کوئی پہاڑی قوم بتا دیں) از انجملہ وہ قصبہ ہے کہ جس کو امام بخاریؒ وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک بار نماز پڑھنے میں دفعۃً کئی قدم پیچھے ہٹے اور پھر آگے بڑھے اور کسی چیز کے پکڑنے کے لئے ہاتھ دراز کیا بعد فراغت نماز کے لوگوں سے بیان کیا کہ شیطان میری نماز میں غلط انداز ہوتا تھا ایک لکڑی جلا کر میرے بدن کو لگا نا چاہتا تھا میں پیچھے ہٹا پھر میں نے اُس کو پکڑنا چاہا کہ اُس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دیکھو تب سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ یا د آئی دیکھو اور نہ اُس کو پکڑ کر باندھ دیتا۔ از انجملہ سورۃ نجم میں جبریل علیہ السلام کا وہ قصبہ کہ جبریل علیہ السلام کو آنحضرتؐ علیہ السلام نے آسمان کے کھالوں پر دیکھا اور پھر انا فاصلہ باقی رہ گیا کہ جیسا دو کمانوں میں یا اس سے بھی کم۔ کما قال تعالیٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَاجٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ هُوَ الَّذِي فَتَنَّاكَ لِلْخَلْقِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَاوْصِي إِلَىٰ عِبِيدِهِ مَا أَوْصَىٰ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا أَسَىٰ الْإِيَّاتِ۔ اُس کے بعد چونکہ خدا تم کو معلوم تھا کہ منکر اس کی کذب و تاویل کریں گے تو ان کا منہ بند کرنے کے لئے آخر یہ بھی فرمایا ہے یا

۱۔ بسما یا قرآن محمدؐ کو بڑے قوت والے (جبریلؑ) نے پس وہ کنارہ بلند میں اپنی صورت پر قائم ہوا پھر نزدیک ہوتا گیا پس نیچے آ کر آیا پھر ان میں دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا پس ہلکے بندے (محمدؐ علیہ السلام) کو جو پہنچا تھا سو پہنچا وید و جھوٹ سمجھا دل نے جس کو دیکھا۔

مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا طَعَّ يَسْنِي۔ دیکھنا کچھ وہم و خیال کے طور پر نہ تھا کہ جس کو قصور نظر سمجھا جاتے جس کا بصر البصر کو کچھ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس آیت سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے ذکر اس شخص حضرت کو سکھلایا اور وہ بڑا قوت مند ہے اور وہ اپنی اصلی صورت پر قائم ہوا اور وہ آسمان کے بلند کنارہ پر تھا پھر وہ قریب ہوتے ہوتے دوکانوں کے فاصلہ پر آ رہا پھر اُس نے قریب ہو کر آنحضرت علیہ السلام کو دیکھ پڑا (یہ کوئی قوت انسانی نہیں کیونکہ قوت انسانی خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو اور وہ خواہ کیسی ہی قوی اور زائد ہو ایک صفت ہے جو اپنے موصوف سے ایک قدم کے فاصلہ تک بھی جدا نہیں ہو سکتی کبھی کوئی عرض اپنے معروض سے جدا اور منفصل نہیں ہو سکتا کمالاً بخفی اور نہ کوئی صفت اپنی صورت دکھا سکتی ہے اور نہ کوئی صفت اپنے موصوف کے لئے معلوم ہو سکتی ہے۔ بائبل میں متعدد جگہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ تورات کتاب پیدائش کے سولہویں باب میں فرشتہ کا نام جبرائیل کی بیوی کو دکھائی دینا اور ان سے کلام کرنا مذکور ہے۔ پیدائش کتاب میں لوط کو فرشتوں کا نظر آنا اور ان کے گھر دہان رہنا اور بستیوں کا آٹھ دینا مذکور ہے۔ اسی کتاب میں فرشتوں کا اسرائیل کی کشتی کرنا مذکور ہے۔ اس طرح کتاب ذکر بائبل کے اوّل باب میں ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ ہے جو خدا کے سامنے گھڑا ہوتا ہے۔ انجیلوں میں اکثر مقامات پر فرشتوں کا ذکر ہے۔ اور مکاشفات یوحنا میں تو بیشمار جگہ فرشتوں کا ذکر ہے اور ان کے کاروبار مذکور ہیں۔ دلیل تیسری خداوند الجلال والاکرام اور اس کائنات عالم حس یا عالم ناسوت میں (کہ جو محض کثیف اور تاریک اور بے ثبات ہے) کچھ بھی مناسبت نہیں وہ نور محض یہ تاریک و تاریک و لطیف یہ کثیف و غلیظ علویں یہ نہایت سفل میں وہ باقی یہ فانی وہ قدیم محض یہ حادث وغیر ذلک من الثقات والتباین ملائحتی علیٰ ارباب البصیرۃ پس جس طرح اس نے اس عالم میں طرح طرح کے انتظامات و تدبیرات کر رکھے ہیں اسی طرح اُس نے تکمیل انتظام کھلے واسطے پیدا کئے ہیں کہ وہ من وچہ اس عالم کے مناسب من وچہ اس ذات قدس کے مناسب ہیں۔ یا یوں کہو کہ یہ بات مسلم ہے کہ اس تمام کائنات کے جس قدر آثار و حالات ہیں وہ سب اپنے نہیں بلکہ کسی غیر کی طرف سے آتے ہیں نہ یہ وجود اپنا ہے نہ یہ بقا اپنی ہے نہ اس کے اوپر جس قدر باتیں پیش آتی ہیں وہ اپنی ہیں کیونکہ اگر یہ ہوتا پھر بتدریج ہونے کی کیا وجہ؟ اور زوال و تغیر کا کیا سبب اور حدوث کا کیا باعث اور پھر ان کے ممکن ہونے کا کیا طریق؟ خدا کی ذات پاک کا ثبوت تو اسی لئے ضرور مانا گیا کہ یہ چیزیں جمیع کمالات بلکہ حالات بلکہ وجود و ذات میں محتاج ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی واجب الوجود محتاج الیہ ہے کہ جس کی طرف سے یہ فیضان ہوتا ہے ورنہ یہ لازم آئے کہ باالعرض بغیر بالذات کے پایا جائے اور یہ محال عقلی ہے پس یہ ضرور تسلیم کرنا پڑا کہ یہ تمام فیضان اسی مبدیٰ فیاض کی طرف ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ مؤثر اور محوثر میں مناسبت ہونی ضرور ہے اور ابھی آپ جان چکے ہیں کہ خدا نے پاک اور اس عالم جس میں کچھ بھی مناسبت نہیں پس یہ ضرور تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے درمیان اور عالم جس کے درمیان واسطے ہیں کہ جو من وچہ اس عالم سے اور من وچہ اس قدوس سے مناسبت رکھتے ہیں اور ہم اُن کو ملائکہ کہتے ہیں اور یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ اس سلسلہ موجودات کے ذات قدوس

لے صوفیہ کلام ان کو قوی عالم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ عالم میں جلتقر فاحلن کفرو سے ہوتے ہیں جیسا کہ ان کے کاروبار اللہ کے قوی بصر نہیں ہوتے

ہم فتنہ ہونے میں زیادہ بعد کی وجہ سے ہمارا واسطہ ہیں کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جس قدر زیادہ بعد ہو گا زیادہ واسطے ہوں گے۔ (فرض کرو کہ ایک شخص ہزار قدم کے فاصلہ پر ہم سے دُور ہے اور وہ بوساطہ کوئی چیز ہم کو دیا چاہتا ہے۔ پس وہ اول اپنے پاس والے کو یہاں تک کہ جو ان سب میں اخیر ہے اور جس پر وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے وہ ہم کو دے گا) اب اسی پر خیال کر لیجئے پس اول مورد تجلیات و فیوضات وہ قدوسی اشخاص ہیں جو ہم سے نہایت بعید المناست اور حق تعالیٰ جل جلالہ سے نہایت قریب اور بہت ہی مناسبت رکھتے ہیں۔ جن کو حاملان عرش اور ملا اعلیٰ کہتے ہیں پھر ان سے نیچے اور پھر ان سے نیچے علم جبر و اجور ہائے اس بیان کی تائید قرآن اور کلام پیغمبر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ الغرض اسی ترتیب سے صد ہا ملک کروڑوں ملائکہ ہیں جن کی تسلسل سوائے اُس کے کوئی نہیں جان سکتا کما قال تعالیٰ وَمَا يَعْزُدُكَ إِلَّا هُوَ اُن کی کسی قدر تفصیل جویم کو قرآن سے یا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے اقسام ملائکہ (اول) حاملان عرش جن کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ يَحْكُمُونَ الْعَرْشَ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالٰی وَيَجْعَلُ عَرْشَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً (دوم) عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے قال تعالیٰ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (سوم) اکابر ملائکہ ہیں منجملہ اُن کے جبریل و میکائیل ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، قال تعالیٰ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے قرآن مجید میں چند اصناف مذکور ہیں۔ از انجملہ یہ کہ وہ انبیاء اور خدا تم کے درمیان واسطہ ہے اُس کے ذریعہ سے وحی آتی ہے۔ کہ قال تعالیٰ اَعْلَمَكُمْ شَدِيدُ الْعُقُوبِ۔ وقال تعالیٰ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ از انجملہ

اقلام ملک

لہ قال تعالیٰ حَتَّىٰ اِذَا فُزِعَ عَنْ ثُلُثِهِمْ قَالُوْا اِمَّا ذَا اَقَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔ اس کی تفسیر میں پیغمبر علیہ السلام یوں فرماتے ہیں اِذَا اَفْعَى اللّٰهُ تَعَالٰی اَمْرًا فِی السَّمٰوٰتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَخْبِتُوْنَ اَخْفَعًا مَّا لَقَوْاہُ كَاَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰی صُغُوْرٍ كَاَذَا فُزِعَ عَنْ ثُلُثِهِمْ قَالُوْا اِمَّا ذَا اَقَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔ ابوہریرہ وغیرہ میں باری الخضرین و فی روایت اِذَا اَفْعَى اَمْرًا اَسْمَعُ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَرَجَعَهُمْ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ الَّذِيْنَ يَلُوْهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ السَّبَّحُ اَهْلَ هٰذِهِ السَّمٰوٰتِ الَّذِيْنَ قَالُ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ مَا ذَا اَقَالَ رَبُّكُمْ فَيُفْعِلُوْهُمْ مَا ذَا اَقَالَ رَبُّكُمْ فَيَسْتَقْبِلُ بَعْضُ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ بَعْضًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْخَبَرُ اَهْلَ هٰذِهِ السَّمٰوٰتِ۔ الختمی۔ یعنی جب آسمان میں خبر کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو دُر کے مانے حاملان عرش سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر ان کے نیچے کے آسمان والے یہاں تک کہ اس کو پہنچانے لگتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھر لٹم ہوتی ہے تو جوش و خروش کے حاملان عرش کے قریب ہوں ان سے نیچے والے پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کیا حکم صادر فرماتا ہے پس وہ ان کو بتلا دیتے ہیں یہاں تک کہ اس سے نیچے کے فرشتے ان سے پھر ان کے نیچے کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آسمان کے فرشتوں کا وہ خبر پہنچی ہے۔ منہ ۱۵ وہ جو عرش اُٹھاتے ہیں۔ منہ ۱۶ اس روز تیرے رب کا عرش اُٹھے (فرشتے) اُٹھائیں گے۔ منہ ۱۷ اور تو فرشتوں کو عرش کے ارد گرد خدا تعالیٰ کی تسبیح کہتے ہوئے۔ منہ ۱۸ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور رُسُل اور جبریل (علیہ السلام) اور میکائیل (علیہ السلام) کا دشمن ہے خدا تعالیٰ اُس کا دشمن ہے۔ منہ ۱۹ اس قرآن کو رووہ الامین لاتے ہیں۔ منہ

[illegible]

۱۔ جب مدد کی ہم نے تیری (وہ عیسیٰ) بسبب بیچ القدس کے۔ منہ ۱۵ جس نے سہر میں پھونکا جاوے گا۔ منہ ۱۶ تو کہہ کہ تمھارا
دوڑ لگا موت قبض کرے گا جو تم پر مسل ہے۔ منہ ۱۷ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو اُس کو پہلے رسول (فرشتے) قبض
کرتے ہیں۔ منہ ۱۸ اور جو تُو دیکھے کہ جب کاروں کی دوڑ کو فرشتے قبض کر گئے۔ منہ ۱۹ اور فرشتے آویں گے ان کے پاس ہر دو دروازے
سے (کہیں گے) تم پر سلام ہو تمھارے مہر کے بدلے پس کیا اچھا ہے آفت کا گھر۔ کہ ۲۰ اُس دوزخ پر اُن شخص مقرر ہیں۔ منہ ۲۱
اور دوزخ کے محافظ اپنے فرشتے ہی بنائے ہیں۔ منہ ۲۲ پانچ گھنٹے کا موت ہے پچھتے ہیں کہ تیرا خدا منہ ۲۳ وہ بلائے اپنی عقل کو ہم
بلائے ہیں نہ بانیہ کہ۔ منہ ۲۴ اور اس کے دائیں بھائی ایک محافظ بیٹھا ہے۔ منہ ۲۵ آدمی کی ہر بات پر ایک سخت نگہبان ہے۔ منہ ۲۶
اس کے لئے آگے اور پیچھے سے گشتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ منہ ۲۷ اور بھجوتے ہیں تم پر محافظ فرشتے۔ منہ ۲۸ تم پر زیرک
(فرشتے) محافظ ہیں لیکن وہ اپنے میں تمھارے ہر کام کو جانتے ہیں۔ منہ ۲۹ ہم کو قسم ہے ان فرشتوں کی جو آدمی چلائے پھر بادل اٹھا
پھر نرم زم ہو ایں چلائے پھر حقہ تقسیم کرتے ہیں۔ منہ ۳۰ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اندھ گھس کے دوڑ کھینچتے ہیں۔ منہ
۳۱ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول (یعنی پیغمبر اور واسطہ) بنایا۔ منہ ۳۲ خدا تعالیٰ فرشتوں کو اپنی رسالت کے
لئے برگزیدہ کرتا ہے۔ منہ

وہ عابدین و ساجدین ہیں قال تعالیٰ بَلِّ عِبَادًا مُّكْرَمُونَ۔ وقال تعالیٰ یَسْبَحُونَ اَللّٰکِ وَالْحَمْدُ سَلَامٌ
 بِقُدْرَتِهِ مَیْلَہ منجملہ ان کے یہ کہ وہ خدا تم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ قال اللہ تعالیٰ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ
 بِاَیِّ شَیْءٍ مُّشْهُوۃ مَیْلَہ منجملہ ان کے یہ کہ وہ نہایت خائف اور ترسان خدا سے رہتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ یَخَافُونَ
 رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِ وَ قَالَ مِّنْ خَشِیۃ رَبِّہُمْ کَشَفَعُونَ مَیْلَہ منجملہ ان کے یہ کہ وہ خدا تم کے دوستوں کی مدد
 کرنے اور مدد پر ہونے پر جسکے جگہ بد میں واقع ہوا قال تعالیٰ مُبْدِدٌ کُودَ رَبِّکُمْ مِّنْ خَشِیۃِ الْاٰتِیۃِ
 الْمَلٰٓئِکَۃِ مُسَوِّمِۃ مَیْلَہ منجملہ ان کے یہ ہے کہ ان کے لئے بازو اور پر ہیں قال اللہ تعالیٰ اُولٰٓئِکَ اُخْصِیۃ مَیْلَہ
 وَ کُنْتُ وَرَیۡہُ۔ ملاوہ ان آیات کے اور بہت سی آیات فرشتوں کے ایسے حالات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ
 کوئی ایسی مخلوق الہی اور قسم کی ہے کہ جو جسم اور افعال میں ہم لوگوں سے بالکل مغائر ہے۔ اب سید احمد خان صاحب
 ان آیات کی کہاں تک توجیہ کریں گے، اور کہاں تک تاویل کر کے اصل کے معنی بدل کر ان کو تو ہی بتلائیں گے۔
 قرآن (بلکہ تورات و انجیل و وید و دساتیر) کے ماننے والے سے یہ امر ناممکن ہے کہ وہ فرشتوں کا انکار کرے اور
 ان کو قوی نہ مانے۔ ہاں جو شخص ان کتابوں میں سے کسی کا بھی قائل نہ ہو اور حکماء قدیم و حال کے بھی برخلاف
 ہو تو وہ جو چاہے سو کہے۔ سید صاحب یا قرآن کا انکار کیجئے یا فرشتوں کے قائل ہو جائیے۔ سر مدظلہ
 مختار سے باید کہ وہ ایک کار از بس دو کار سے باید کہ وہ یا تین برضائے دوست می باید دادہ یا قطع نظر یاری باید
 کردہ ملائکہ کی حقیقت میں مختلف اقوال ہیں لیکن اس بات میں سب متفق ہیں کہ ملائکہ ذوات موجودہ قائم
 بذات خود ہیں کسی کی صفت یا عرض نہیں۔ اکثر اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ وہ اجسام لطیفہ ہیں کہ جو اشکال مختلفہ میں
 ظاہر ہو سکتے اور بڑے قوی کام کر سکتے ہیں کس لئے کہ انبیاء اور دیگر لوگوں نے ان کو مختلف اشکال میں دیکھا
 ہے۔ جمہور اہل کتاب یہود اور سامری اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ اور بعض نصاریٰ کا یہ قول ہے کہ اچھے
 لوگوں کی ارواح بعد موت کے ملائکہ بن جاتی ہیں۔ یہ قول صحیح نہیں کیونکہ بنی آدم سے پہلے بھی ملائکہ تھے
 ان اگر یہ کہیں کہ ابراہیم لوگوں کی ارواح بعد مفارقت بدن ان میں جا ملتی ہیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ حکماء
 کہتے ہیں کہ وہ جو ہر مجرد میں اور نفوس نامطقہ سے مخالف الحقیقت ہیں۔ عالم میں جس قدر تعزیرات ہیں
 انھیں گے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ ملک کہ جس کی جمع ملائکہ آتی ہے مالک سے منقول ہوتا ہے کہ

حقیقت
ملائکہ کی

۱۔ فرشتے خدا کے مژ بندے ہیں۔ منہ ۱۔ فرشتے اس کی رات دن تسبیح پڑھتے نہیں سکتے۔ منہ ۲۔ فرشتے خدا سے بات کرنے میں پیشقدم
 نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ منہ ۳۔ خدا برتر سے ڈرتے ہیں اور فرشتے ہمیشہ اس سے ہی ڈرتے ہیں۔ منہ ۴۔
 رکھنے ہماری ہڈی کا پنچر اراکت فرشتوں سے۔ منہ ۵۔ خدا تعالیٰ فرشتوں کو بازو دار بنایا پھر کسی کے دو اور کسی کے تین اور کسی
 چار چار بازو ہیں۔ منہ ۶۔ یہ مسلم ہے کہ ملائکہ جن سے لطیف تر ہے۔ اس لئے یہ محال ہے کہ بشر اس کی ماہیت دریافت کرے کہ وہ اپنی ذات
 میں کیا ہے۔ منہ ۷۔ ایک فرقہ اہل کتب کا ہے کہ وہ تورات کو ماننا ہے اور یہود سے مخالف اور عیسائیوں سے بھی مخالف ہے۔ منہ ۸۔
 اصل اس لفظ ملائکہ ہے اور اس کے لحاظ سے ملائکہ جمع ہمز کے ساتھ آتی ہے جبکہ شمس کی مثال آتی ہے اور تاج جمع کے لحاظ سے زائد کر دئی
 بیضاوی۔ منہ

جو الوکہ یعنی رسالت سے مشتق ہے کیونکہ فرشتوں پر اس لفظ کا اطلاق اسی لحاظ سے ہے کہ وہ عالم میں واپس آتے ہیں۔ جن کے لغت میں معنی پوشیدہ کے ہیں اور جس لفظ میں یہ مادہ جیم و نون جمع ہوگا اس میں پوشیدگی و استتار ملحوظ ہوگا اسی لئے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور جنوں کو اس لئے جنوں کہتے ہیں کہ وہ عقل کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور جنین چونکہ ماں کے پیٹ میں پوشیدہ ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ رحم کے بچے پر بولا گیا، اور جنان کا اطلاق اس لئے دل پر ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ اور اس کے خیالات مستتر ہوتے ہیں، اور دُحال کو اس لئے جُنۃ بولا گیا کہ وہ اپنی آڑ میں پوشیدہ کرتی ہے اسی طرح لفظ جَنّ اس مخلوق الہی پر بولا جاتا ہے کہ جو (بسبب لطافت مادہ کے) جس بصر سے پوشیدہ رہتی ہے قرآن مجید میں اس قسم کی مخلوق پر کئی جگہ یہ لفظ بولا گیا ہے، قال تعالیٰ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مِّنْ تَحَارٍ کہ ہم نے جن کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا اور اسی طرح اور کئی جگہ یہ لفظ آیا پس جَنّ وہ مخلوق الہی ہے کہ جس کا مادہ غالب آگ ہے یا ہوا ہو اور چونکہ آگ ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے اس لئے وہ نظر نہیں آتی اور جو چیز اس سے مرکب ہوتی ہیں وہ بھی محسوس نہیں ہوتیں۔ پھر نار کی لطافت اور کثافت کے لحاظ سے (جو بسبب کسی دوسرے جز کی آمیزش کے ہوتی ہے) جنوں کے چند اقسام ہیں جو خالص نار اور اس کے اوصاف شعلہ سے مرکب ہیں ان میں اور ملائکہ ارضیہ میں نہایت مناسبت ہے بلکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کے ملائکہ ہیں اور قرآن میں جو شیطان کو ملائکہ میں شامل کر کے سجدہ کا حکم دیا اور پھر اس کو کَانَ مِنَ الْجِنِّ کہنا اس لئے کہ وہ جن بھی تھا اور فرشتہ بھی تھا کیونکہ ملائکہ ارضیہ اور جَنّ قسم اعلیٰ ایک ہی چیز ہیں پس اسی لحاظ سے کبھی اس کو جَنّ اور کبھی فرشتہ کہا۔ اور جن میں کہ مادہ بخاریہ یا دخانیہ غالب ہے وہ شر کی طرف اکثر مائل ہیں اور ان کے مادہ صورت نوعیہ کے موجب ان سے آثار اور افعال سرزد ہوتے ہیں اسی نظر سے بعض محققین نے جن اور ملائکہ میں عموم اور خصوص میں وجہ قرار دیا ہے پس جن وہ چیز ہے کہ جو اپنے مادہ متوسلہ (بین اللطافۃ والکثافۃ المحصنۃ) کی وجہ سے غیر و شر دونوں چیزوں کے سرزد ہونے کی قوت رکھے اور ملائکہ یعنی فرشتہ وہ ہے کہ جو غیر کی صلاحیت رکھے (بسبب لطافت مادہ کے) اور بدی اس سے سرزد نہ ہوتے اور شیطان وہ ہے کہ جو بسبب ظلمات مادہ کے شر ہی کی استعداد رکھے مگر نہایت سب میں غالب ہے اسی لئے ابلیس نے آدم کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ سے کہا تھا کما علی اللہ تعالیٰ عنہ خَلَقْتَنِي مِنْ تَابِرٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ کہ آپ نے مجھ کو آگ سے اور آدم کو خاک سے بنایا۔ عرب کے محاورہ میں جنوں پر باعتبار اوصاف کے چند الفاظ بولے جاتے تھے جو جن کہ آدمیوں کے ساتھ رہتے تھے ان کو عامر کہتے تھے کہ جن کو ہماری

لے اگر کوئی شبہ کرے کہ آگ دکھائی دیتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آگ خالص نہیں بلکہ اس میں آمیزش ہے جس طرح کہ جو انبند آگ جس کو آدمی کہتے ہیں نظر آتی ہے خالص نہیں نظر آتی۔ منہ ۱۰ بیان تک سے مراد ملائکہ مطہرہ ہیں اور اسی لحاظ سے کہ ان میں سے ملائکہ جن ہیں ان سے کبھی اگر کوئی شر سرزد ہو تو تعجب نہیں جیسا کہ شیطان سے یا مردوت و دارت کا قاعدہ مشہور ہے لیکن ملائکہ مطہرہ اس سے بالکل بری ہیں وہ محض تقدیس و تسبیح میں غرق ہیں۔ حقانی

زبان میں ہمزاد کہتے ہیں اور جو کہ لڑکوں بالوں کو ستاتے ہیں ان کو ارواح کہتے تھے کہ جس کو اہل ہند بھوت یا آسیب کہتے ہیں اور جو حیث اور سخت تکلیف دینے والے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں اور جو ان سے بھی زیادہ سرکش ہوتے تھے ان کو مار دیکھتے تھے اور جو اس سے بھی بڑے قوی ہوتے ہیں ان کو عفریت کہتے تھے اور جو جنگل میں آواز دیتے اور چنچتے ہیں ان کو بلق کہتے ہیں اور بعض جو مسافروں کو راہ بھولی بتلاتے ہیں ان کو رجال الغیب کہتے ہیں اور جو بیا بانوں میں کبھی ایک لشکر اور مشمل وغیرہ سی چیزیں دکھاتی دیتی ہیں تو ان کو شہابہ کہتے ہیں اور جو رات میں بعض اوقات دن میں اُجاڑ جنگلوں میں کبھی چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی صورت میں دکھلاتی دیتے اور پھر دفعہ کسی اندھ شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں الغرض طرح طرح کی صورتیں بد ہیں ان کو چھلاوا کہتے ہیں الغرض ایسی مخلوقات الہی کی رک جہن میں جزہ ہوائی یا جزہ نامی غالب ہے اور اس سے وہ دکھاتی نہیں دے سکتی (ہزار ہا اقسام ہیں جن پر مطلع ہونا اسی علم غیب کا کام ہے۔ لیکن اہل عقل جو حقیقت میں اس بات پر کثرت متفق ہیں کہ جسم نامی۔ متشکل باشکال مختلفہ۔ اسی وجہ سے جنوں کا آدمیوں کے ساتھ باتیں کرنا اور کبھی عجائب غرائب حرکات سے پیش آنا مشاہدہ میں آچکا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہ جن کی زبان میں قرآن اُتر رہا ہے ایسی چیزوں کے قائل تھے اور کبھی ان کو خدا تم کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور کبھی ان کی پرستش کرتے تھے قال تعالیٰ وَجَعَلُوا آيَاتِهِ ذُبُنَ الْحَيَاةِ نَسْبًا کرکھارے خدا تم اور جنوں میں رشتہ قائم کیا اور قرآن مجید میں بھی بہت جگہ انسانوں کے مقابلہ میں جنوں کا ذکر ہے۔ سورہ جن میں ان کا ذکر ہے اور علاوہ اس کے بہت جگہ ذکر ہے۔ قال تعالیٰ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وقال تعالیٰ يَتَّبِعُونَ الْجِنَّ الْآيَةَ۔ (اب) قبل اس کے کہ منکر کے دلائل کی طرف رجوع کروں پیشتر چند امور ضروری بیان کرتا ہوں (۱) یہ کہ قرآن مجید کی بیشمار آیات سے یہ بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کس کے قوای بدن نہیں دیکھی کے اعراض و صفات ہیں بلکہ مستحضر بالذات اور کلام کرتے اور سمجھتے پھرتے اور ڈرتے اور عباد کرتے ہیں بلکہ ان کے لئے بازو اور پر بھی ہیں اور وہ آدمیوں سے کلام بھی کرتے ہیں۔ اور خدا عالم کا عرش بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی ارواح بھی قبض کرتے ہیں اور بعض کفار عرب ان کو خدا تم کی بیٹیاں بھی کہتے تھے، کہا قال تعالیٰ وَجَعَلُوا آيَاتِهِ الذِّبْنَ هُوَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تَأْتُوا كَلَامَهُمْ سُبْحًا وَنُحُورًا وَمِنْ أَمَامِهِمْ كَسَبًا آیات میں صاف تصریح ہے کہ وہ عباد الرحمن یعنی خدا تم کی مخلوق بندے ہیں کہ جو ہمیشہ تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اور عالم کے ہر جز پر تدبیر و تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ وہ قوی یا کسی شے کے اوٹا نہیں کیونکہ قوای اور اوصاف کا موصوف سے متصل ہو کر چلنا پھرنا کلام کرنا مجسم ہو کر ظاہر ہونا کفار سے مسلح ہو کر جنگ کرنا صاحب بازو ہونا شب و روز عبادت کرنا عرش اٹھانا خدا تم سے ہر وقت ڈرتے رہنا قرآن کو لے کر نازل ہونا جنت و دوزخ کے لوگوں سے کلام کرنا عرش کے گرد اگر دھلقہ باندھ کر کھڑا ہونا قال تعالیٰ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، حضرت مریمؑ کے پاس بشر کی صورت میں آکر کلام کرنا قال تعالیٰ فَارْكَضِي بَيْنَهُمَا وَارْكُضْ

مرازل

۱۔ اس کی حقیقت کیا ہے اسکے سمجھنے سے بشر تھوڑے سے ظاہر کا نظارہ کیا ہے اس اقرار پر احکامات لگا چاہیے۔ حقانی

فَقَمَّ شَلَّ لَهَا ابْنُ اسَیْبَا (مریم کے پاس ہم نے اپنی روح یعنی جبریلؑ کو بھیجا تو اس کو خوبصورت بشر کی صورت میں دکھائی دیا) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور پھر لوطؑ کی قوم پر پتھر برسانا اور ان کو غارت کر دینا جیسا کہ سورہ ہود وغیرہ میں اور تورات سفر خلیقہ میں مذکور ہے وغیرہ اُنک علقہٴ محال ہے اور نقل بھی اسی کی شاہدِ عادل ہے (۲) قوم جن کا ثبوت بھی قرآن مجید کی آیات سے اس صفت کے ساتھ ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور جو آسمانوں میں اڑ کر پہنچتے ہیں کما فی القرآن وَ اَنَّا لَنَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا حِجَابًا مِّنْ ذَرَّاتٍ یَّحْنُوتُ ا یعنی جن کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان جا چھوا تو اس کو بڑے بڑے سخت پاسبانوں سے بھرے ہوئے پایا یعنی ملائکہ سے اور کفار ان کے عجائب حرکات سے اُن کی عبادت کرتے تھے کما قال تعالیٰ یَعْبُدُونَ الْجِنَّ اور مشرکین جنات کے نام کی دہلی دیا کرتے تھے قال تعالیٰ وَ اَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنَّ اور جن آسمانوں کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سُن کر آیا کرتے تھے قال تعالیٰ وَ اَنَّا لَنُحِیْثُنَّهَا مَقَاعِدَ لِلنَّعِیمِ فَمَنْ یَسْتَعِیمُ الْاَن یَحْیِیْ لَہٗ شَہَابًا رَّصَدًا یعنی جن کہتے ہیں کہ ہم پہلے آسمانوں کے پاس خبر سننے کے مواضع میں جا بیٹھا کرتے تھے اور اب جو کوئی دہاں جاتا ہے تو اُس کے لئے شعلہ آگ کا (جس کو ستارا ٹوٹا کہتے ہیں) گھات لگاتے ہوئے ہیں۔ یعنی اب آسمانی خبریں نہیں لاسکتے اور جو کوئی دہاں جاتا ہے تو اس پر فرشتے انگٹے برساتے ہیں پس اب جو کوئی محض لغوی معنی جن پر (جو چر پوشیدہ ہوتا ہے) خیال کر کے جن کی نوبت کا انکار کرے اور کسی پہاڑی قوم جنگل باش کو جو لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہوگی (بقول منشی جہاڑ علی صاحب) نوبت جن کا مصداق بنا دے تو وہ ان آیات کا صریح منکر ہے کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی قوم بھی فرض کر لیں جو بقول منشی صاحب سید صاحب لوگوں سے پوشیدہ رہتی تھی تو عرب کا اُس کی عبادت کرنا اور اُس سے عقلا کا دہلی دے کر مدد مانگنا اور پھر اُس قوم کا اڑ کر آسمانوں تک جانا اور اُن کا برخلاف انسان کے مادہٴ آتشی سے پیدا ہونا کما قال تعالیٰ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِّنْ تَمَازُجٍ مِّنْ نَّارٍ اور قرآن میں اُس قوم سے ہر جگہ انسانوں کے مقابلہ میں خطاب کرنا کما قال مِنَ الْجِنَّۃِ وَ النَّاسِ وَ قال تعالیٰ یَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَ الْاِنْسِ اور اُن کے لئے کوئلہ اور بڑی کا غذا ہونا (جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ایک قوم جن کی اسلام لانے اور مسائل سیکھنے آتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبد اللہ بن مسعودؓ کو ساتھ لے کر جنگل میں گئے اور کھدیا بیس بیٹھے رہنا اور عبد اللہ بن مسعودؓ کو سوائے آوازوں کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا اور جنوں نے کہا کہ اپنی امت کو ارشاد فرما دیجئے کہ بڑی اور کوئلہ سے استنجائہ کریں کیونکہ یہ ہماری غذا ہے) انسان کی کسی قوم پر

لے یہاں ایک شکل ہے کہ کوئلہ یا بڑی اجنبی غذا ہونے پر ایک اعتراض باق آتا ہے کہ جسم غیر مرنے کی غذا مرنے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے تو چاہیے کہ دنیا پر بڑی کا وجود درجے نہ کہیں کوئی فیلا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امکان ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا الطیف ان کی غذا ہو جو غیر مرنے ہو اب درست ہو جائے گا کہ غیر مرنے کی غذا غیر مرنے والی ہوگی۔ حقانی۔

صادق نہیں آسکتا کما یشتد به العقل والنقل اور اسی طرح انجیل متی دلو کا وغیرہ ہائیکہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی آدمیوں میں سے جن تکلا اور اس جن نے نکلنے وقت کلام کیا اور اب بھی ایسے واقعات اکثر مشاہدہ میں آتے ہیں بلکہ ایک شخص جنوں کے بڑے عاقل تھے بہت سے لوگوں کے روبرو انھوں نے عجائب و غرائب باتیں دکھائیں کہ جو شعبہ اور نیر نجات سے غیر تھیں اور میرے ایک دوست کے ساتھ جن کا عجیب ماجرا گزرا، کہ جس کے سننے سے حیرت ہوتی ہے (۳) شیطان کے لغت میں باطل کے ہیں بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ نون اس کا اصلی ہے پس شیطان بوزن فاعل شطن سے مشتق ہے کہ جس کے معنی دور از مصلحت وغیرہ ہیں پس جو شخص غیر مصلحت سے دور ہو اس کو بھی شیطان کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نون زائد ہے شاط یعنی بطل ہے مشتق ہے جس کے معنی باطل کے ہیں بہر حال بد شخص کو شیطان کہتے ہیں اس لحاظ سے اس کا اطلاق انسانوں میں سے بدکاروں پر بھی ہوتا ہے کما قال قتالہ وَاِذَا اَخْلَوْا اِلٰی شَیْطَانٍ یَّهْوٰہُ اور اسی طرح ایلیس بھی بلس سے مشتق ہے کہ جس کے معنی نا اُمید یا مکار کے ہیں ہر مکار پر بولا جاتا ہے خواہ وہ انسان ہو خواہ کوئی اور لیکن اب کلام اس میں ہے کہ جس پر یہ لفظ ایلیس اور شیطان قرآن میں جا بجا بولا گیا ہے آیا وہ کوئی آدمی ہے یا آدمی کی قوت بہیمہ اور نفیس آثارہ ہے یا کوئی اور شخص مخالف تحقیق ہے؟ جمہور اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ وہ ایک شخص خاص از قسم جن ہے کہ جس نے حضرت آدم کے بانی میں نافرمانی کی اور رائدہ گیا۔ اہل کتاب یہود و عیسائی بلکہ مجوسی اس کا ایک وجود جداگانہ مانتے ہیں۔ چنانچہ انجیل متی کے جو تھے آپ میں حضرت عیسیٰ کو شیطان سے آزمایا جانا لکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نہ تو عیسائی لوگ اُس شیطان سے کوئی آدمی مراد رکھتے ہیں نہ خود حضرت عیسیٰ کی قوت بہیمہ یا نفیس آثارہ اور اسی طرح تورات سفر طیف میں بھی ہے کہ سانپ نے حوا کو بہکا کر وہ درخت کھلوا دیا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ شیطان ہی تھا کہ جو سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا ورنہ سانپ کیا بہکاتا؟ اور اسی طرح دساتیر میں ہر جملہ کے اول اعوذ باللہ کا ترجمہ (یعنی پناہ مانگتے ہیں ہم دیو گرہ کرنے والے سے) لکھ رکھا ہے کہ جس سے یہی تمہا سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تو بہت سی آیات سے یہ ثابت ہے کہ وہ آدمی ہے نہ آدمی کی قوت بہیمہ یا نفیس آثارہ بلکہ وہ ایک چیز جداگانہ مخلوق مادہ ناری سے ہے کہ جس کا نام مشہور عزرا میں ملتا ہے از انجیل یہ آیت ہے نُوْا قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اَسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ وَاُوْیٰیۤکُمْ مِنَ السَّجِدِیْنَ ۚ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَۃَۤ اِذَاۤ اُمِرْتُۤ بِکَ قَالَ اَنَاۡ خَیْرٌ مِّنْ خَلْقِیْۤ ۚ مِّنْ نَّارٍ کَانَ دَوۡۤیۡۤکُمۡ مِّنۡ طِیۡنٍ ترجمہ :- جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ تعلیم کرو تو سب نے کیا مگر ایک ایلیس نے نہ کیا، خدا تعالیٰ اُس سے کہا کہ جب ہم نے تجھ کو حکم کیا تو تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ بولا میں آدم سے کہیں بہتر ہوں تو نے اس کو خاک سے اور مجھ کو آگ سے بنایا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کا مادہ ناری ہے اور ناری جو کہ لطیف ہے اس لئے وہ محسوس نہیں ہو سکتا کما قال قتالہ اِنَّہٗ یَرٰکُمْ هُوَ وَاَلَّا تَرَوْہُمْ ہُوَ الا یہ کہ وہ شیطان اور اُس کی ذریت تم کو دیکھتی ہے اور تم کو وہ نظر نہیں آتے اور اسی لئے غیر عبادت کرنے فرمایا ہے کہ جب تم بیت اللہ میں جایا کرو تو یہ کہہ لیا کرو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْغِبۡثِ وَ الْفَجَآئِثِ کیونکہ شیاطین بنی آدم کو تنگ دیکھتے ہیں رواہ الترمذی۔ از انجیل یہ آیت ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ الْاَیَّہِ کہ

شائع کے کلام سے کوئی مطابقت ہو سکے گا اور کسی کی بات جیت کسی کو فائدہ بخش سکے گی ایک اندھیرے
 جاتے گا مثلاً کسی نے کہدیا کہ اُن کی مراد آگ ہے بعلاقہ ہندیت یا کسی نے حکم دیا کہ اس کو قصاب میں قتل کرو
 اس نے کہدیا کہ یہ مراد ہے کہ مجھ کو ملامت کر کے چھوڑ دو کیونکہ ملامت کرنا بھی ایک قسم کا قتل کہتا ہے یا کسی نے
 کہا کہ زید بہ باباں فاخرہ کل پہلے پاس آیا تھا ہم اُس کے گواہ ہیں کسی نے کہدیا کہ یہ کلام مقصود ہی نہ تھا بلکہ
 مخالف کے خیال کے موافق یوں ہی کہدیا۔ بہر طور دنیا میں انتظام نہ ہے پس ان خرابیوں کے دفع کرنے کے لئے
 اہل عقل نے یہ بات مقرر کر دی کہ ہر کلام کو اُس کے ظاہری معنی سے بدل کر مجاز مرسل یا استعارہ یا کلام غیر
 مقصود ہی جب کہیں گے کہ اُس کے اصلی معنی درست نہ ہو سکیں اور کوئی مجازی معنی کے لئے قرینہ بھی ہو
 کہ جو اصلی معنی کو قائم ہونے سے منع کرے مثلاً شیر کے اصلی معنی وہ جنگلی درندہ ہے ہم اس کے معنی بہادرجہ
 قرار دیں گے جب کوئی قرینہ ہوگا مثلاً یوں کہیں کہ شیر لکھ رہا ہے اب لکھنا قرینہ ہے کہ یہاں شیر سے مراد بہادر
 آدمی ہے کیونکہ جنگلی درندہ سے لکھنا متصور نہیں ان باتوں کی زیادہ تشریح علم معانی و بیان میں ہے اس سے
 زیادہ کی یہاں گنجائش نہیں فن شاعر فلیرجع الیہا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں کہیں سید صاحب قرآن کے معنی
 متعارف چھوڑ کر برخلاف سلف و خلف الگ راہ چلے ہیں اور دل کھول کر کلام الہی میں اپنے آزادانہ خیالات کو
 دخل دیتے ہیں وہاں کیا قرینہ ہے اور کونسا امر ہے جو معنی متعارف کو (کہ جس کو پیغمبر علیہ السلام کے ہم زبان
 و ہم زبان سمجھتے آتے ہیں) صحیح نہیں ہونے دیتا؟ اور کونسی مشکل سید صاحب کو پیش آتی جس سے تنہا
 جہور اہل اسلام بلکہ کل اہل ادیان یہود و عیسائیوں کے مخالف ہو کر ملائکہ اور جن اور شیطان کے معنی میں
 یہاں تک تغیر کیا کہ سرے سے کلام ہی کو الٹ پلٹ کر دیا جس طرح کسی صوفی نے کافیہ کی ایسی شرح لکھی کہ اس کو
 کچھ اور ہی کر دیا۔ یا کسی نے مولانا دم کے اس شعر کے معنی بیان کئے ۵ بنوائے چوں حکایت میکند و ز جلالی
 شکایت میکند کہ سری ہار ج بشنو کہ جس کو بشن بھی کہتے ہیں یعنی بسر سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سے
 جدا جدا رہنے کی شکایت کرتے تھے، اسی طرح ایک ملڑی فقیر نے میرے رد و رو ایک روز اُمّت باللہ و سَلَامَہُ
 و کُتِبَہُ و رُصِیَہُ کے یہ معنی بیان کئے کہ نبی بی اُمّت کا ایک بلا تھا وہ اُس کی مائی کھا گیا اُس نے اُس کو گتوں
 سے پھڑوا دیا اور رسیوں سے باندھا (ایضاً باللہ۔ حضرت سلامت یوں تو قرآن کو آج تک کچھ کچھ بدل دیا
 ہوتا اگر علماء اس کی محافظت نہ کرتے سید یوسف کی تفسیر میں ایک صوفی نے اس قصہ کو نفس اور رُوح
 پر ایسا چپاں کیا ہے کہ شاید و باید پھر اس سے کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ دراصل یوسف اور یعقوب کوئی شخص
 نہ تھے بلکہ یہی دو نفس اور رُوح مراد ہیں؟ (۵) کبھی بطور استعارہ کے ایک چیز بول کر دوسری چیز مراد لیا
 کرتے ہیں اور یہ بات کچھ اہل اسلام اور عرب ہی کی زبان پر منحصر نہیں بلکہ ہر زبان میں یہ بات پائی جاتی ہے کبھی
 چاند بولتے ہیں اور اُس سے کوئی حسین صورت مراد رکھتے ہیں۔ اور مصری اور شہد سے کلام شیریں مراد لیتے ہیں۔
 البتہ مشتبہ بہ ذکر کرتے ہیں اور مشتبہ اس کے قرائن کی وجہ سے مراد رکھتے ہیں مگر اس سے کوئی ذی عقل یہ
 مراد نہیں لے سکتا کہ یہاں دونوں متحد ہیں یا مشتبہ کا وجود ہی نہیں اسی طرح عرفا و عقلا انسان کی عمدہ
 چیزوں یعنی ملکوتیہ کو یا خود اس انسان عمدہ کو ملائکہ سے تشبیہ دیا کرتے اور مشبہ کو ذکر نہیں کرتے بلکہ مبالغہ

کے لئے صرف مشبہ پر کو ذکر کرتے ہیں مگر مراد مشبہ ہی رکھتے ہیں مثلاً کسی کو کہیں کہ فرشتہ بیٹھا ہے تو دراصل مراد وہ شخص خاص ہے نہ یہ کہ فرشتہ کا کوئی وجود نہیں یہی فرشتہ ہے اور اسی طرح قوای ہیمیہ کو یا نفسِ آمارہ کو اور کبھی کسی غراب آدمی کو شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں اور قرآنِ صاف کہ ذکرِ لہ سے مراد وہ مشبہ لیتے ہیں اب جو کسی نے شیطان بول کر قوتِ ہیمیہ یا نفسِ آمارہ مراد لیا ہے کہ یہ شیطان کا مہدق یہی قوتِ ہیمیہ یا نفسِ آمارہ ہے اور دراصل شیطان کوئی وجود جداگانہ نہیں رکھتا؛ لیکن سید صاحب اس نکتہ سے واقف نہیں انھوں نے یہی سمجھ لیا کہ انھیں قوایِ ملکوتیہ و ہیمیہ کو ملا کر اور شیطان کے نام سے تعبیر کیا ہے نہ وہ اس نکتہ کو سمجھ نہ قرآن پر نظر کی نہ آیات کو دیکھا جہاں مشبہ بہ کا جداگانہ وجود مذکور ہے۔ سچ ہے انسان اپنے خیال میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اور کچھ دیکھتا ہی نہیں۔ جَلَّ الشَّیْءُ بِعَمِّ وَبِعَمِّ (تشبیہ) الفاظ و تفریط سے کمتر انسان غفلت رہتے ہیں۔ پس کبھی قوتِ وہمیہ اس قدر پست ہوتی ہے کہ احکام عقل صرف کو قابلِ عمل نہیں رہتے دیتی۔ اسی لئے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن و ملائکہ اپنی وہمی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں مدعا عورات بلکہ بہت سے سادہ آدمی اپنی قوتِ وہمیہ کے زور سے کسی شے کو جنت و بہوت فرض کر لیتے ہیں پھر اس کے موجب اس کا اثر متوہم ہوتا ہے اور دراصل سولتے ان کے دہم کے اور کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہی لوگ ان امور کو بے اصل سمجھ کر یہاں تک دہم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ درحقیقت ان چیزوں کا صفحہ عالم پر وجود ہی نہیں سمجھتے اور جو چیز محسوس نہ ہو اس کو لاشعری محض کہتے ہیں پھر اس خیال کو جو اور زیادہ ترقی ہوتی ہے تو جو چیزیں ان کے نزدیک اسبابِ ظاہرہ پر مبنی نہ ہوں سب غلط ہو جاتی ہیں نہ پھر وہ اثر واما کے قائل رہتے ہیں اور نہ کبھی کسی نبی یا ولی کے اعجاز یا کرامت کو حق مانتے ہیں ذہن و ملائکہ و شیطان کے جداگانہ وجود کو تسلیم کرتے ہیں نہ وہ خدا کے قدیر کی بے انتہاء قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے بھی نمبر بڑھ جاتا ہے تو وہ کوچہ الحاد کی سیر کرتے ہیں پھر نہ خدا کے قائل نہ رسولؐ کے مقتدی۔ چنانچہ آج کل یورپ میں ان خیالات کے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ چند روز کا ذکر ہے کہ لندن میں ایک شخص سے پارلیمنٹ میں داخل کرتے وقت حلف حسب دستور لینا چاہا اس نے کہا خدا کے قائل کوئی چیز نہیں۔ الغرض یہ مقدمہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا بہت سے لوگ اس کی رائے کے موافق نکلے بہت سے دہریے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ کوئی خدا نہ کوئی رسولؐ نہ کوئی چیز حلال نہ حرام نہ قیامت نہ آخرت کی کچھ جزا و سزا پس ہر زمانہ کے اہل عقل نے کہ جس کو سفسیر کہتے ہیں ایک فرضی جزا و سزا قرار دی ہے اور اس وقت کی مناسب چیزوں کو فرض کیا اور فرضی جنت کا وصف دیا اور اس وقت کی نامناسب چیزوں کو حرام کیا اور اس فرضی دوزخ اور سزائے ڈرایا کم عقل ان باتوں کو خدا کے قائل کہتے ہیں اور بعض لوگ رسالت کا کوئی بڑا بھاری رتبہ فرض کرتے ہیں کہ پھر اس کا مشعل کسی کو نہیں مانتے اور بعض اس رسالت کو ایک شخص پر ختم کر دیتے ہیں۔ درحقیقت یہ خیالات فاسدہ ہیں۔ کیونکہ نبی وہ ظاہر ہے کہ جو اپنی قوم کی ترقی اور خیر خواہی اور بھلائی کی فکر کرے نہ اس کے لئے کوئی معجزہ شرط ہے اور نہ معجزہ ممکن ہے بلکہ جس میں یہ ملکہ ہو وہی نبی ہے اور اس کے خیالات کا زور و شور اس کا اہتمام ہے اور وہ خیالی صورتیں جیسا کہ مجنونوں کو نظر آتی ہیں اس کا جبر تیل اور ملائکہ اور رجال الغیب ہیں۔ پھر یہ نبوت

کسی پر ختم نہیں ہر زمانہ میں ہر ملک ہر شہر ہر قوم میں ایک نبی ہے، وہ جن باتوں کو حسب زمانہ بہتر بنا دے وہ فرض ہیں اور جن کو نامناسب سمجھ کر منع کرے وہ حرام ہیں ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانہ کے واجبات اور حرکات کے احکام الگ ہیں جو احکام شیخ کے موافق ہیں وہ فرض ہیں ورنہ حرام ہیں انتہی۔ ایذا یا بائدہ انکفریات۔

الفرض یہ سب باتیں اسی قوت و ہمیت کی بدولت ہیں اور میں اس وقت بلا تعصب کہتا ہوں کہ سید صاحب اور اُن کی ذریعات کے خیالات ایسے ہی ہیں چنانچہ اُن کی تصانیف بالخصوص اس تفسیر میں صراحتاً مذکور ہیں بائدہ تعالے اُن کو اس مرض سے شفاء عطا فرماتے اور ان خیالات کے نتیجہ (ابدی جہنم) سے بچا دے۔ اب میں سید صاحب کے دلائل کو دیکھتا ہوں کہ جن کے اعتماد پر حضرت نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ سر دست تو ملائکہ و شیطان کی بابت جو کچھ آپ نے فرمایا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور آئندہ جہاں جہاں آپ نے اپنے وطیرہ کے موافق یہ انکار یا تاویل (جو بمنزل انکار ہے) کی ہے اُس کو بھی دیکھیں گے قولہ صفحہ ۱۴۰ جبریل و میکائیل یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے اور اُن کے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر اس کا ثبوت نہیں ہے کسی نبی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحیف انبیاء میں کوئی صفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متعویذ ہونے لگا الخ" اقول دیکھتے کتاب دانیال ۸ باب میں یوں ہے۔ ایک آواز آئی کہ لے جبریل! اس شخص کو اس روایہ کا مطلب سمجھا دے انتہی۔ اگر دانیال آپ کے نزدیک نبی نہیں ہیں تو یہ اور بات ہے ورنہ دانیال پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جبریل کا نام صاف معلوم ہوتا، اسی طرح انجیل کا باب میں یوں ہے۔ فرشتے نے جواب میں اُس سے کہا میں جبریل ہوں جو خدا تم کے حضور حاضر رہتا ہوں انتہی۔ دوم آپ کا یہ فرمانا کہ صحیف انبیاء الخ دعویٰ بلا دلیل ہے وہ کوئی صحیفہ ہے کہ جس میں جبریل و میکائیل کو صفت باری تم لکھا ہے ذرا اس کا تو حوالہ دیجئے۔ سوم یہ قول آپ کا کہ رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متعویذ ہونے لگا۔ آپ کے ہی لئے مضمحل ہے کیونکہ جب بقول آپ کے فرشتہ کوئی جدا گانہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر اُن اہل کتاب یہود نے کس شے کا نام فرشتہ رکھا تھا؟ چہاں کہ اگر بالفرض اس صفت کو فرشتے کا نام مقرر کر لیا تھا تو اس سے فرشتے کے وجود جدا گانہ کی نفی کیونکر سمجھی گئی؟ غایت الامر یہ بات کہ وہ نام منقول ہو گا کسناثر الاسماء للمنقولہ مثلاً ریل کسی شخص کا نام رکھا جائے تو یہ نہ لازم آئے گا کہ سوائے اس کے ریل گھاڑی کا وجود نہ ہو قولہ قرآن مجید میں اُس کا استعمال اسی طرح پر ہوتا ہے کہ جس طرح یہودی خیال کرتے تھے اقول پس جب قرآن مجید میں لفظ ملائکہ کا انھیں معنی میں استعمال ہوا کہ جن معنی میں یہودی استعمال کرتے تھے تو الحمد للہ آپ ہی کا قرآن سے فرشتوں کا وجود جدا گانہ قرآن سے ثابت ہو گیا کیونکہ بقول آپ کے یہودی فرشتوں کا جدا گانہ وجود اہل اسلام کے عقیدہ کے موافق سمجھتے تھے اب آپ کا اس معنی سے انکار کہ نافرمان کا انکار کہنا ہے۔ ہمارے لئے تو اسی قدر کافی ہے کہ قرآن میں لفظ ملائکہ انھیں معنی پر وارد ہے کہ جس کو اہل اسلام اور یہود ستم رکھتے ہیں اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ قرآن کو صحیح مانتے ہیں یا یہود کی تقلید کریں جیسا کہ آپ اس قول میں فرماتے ہیں قولہ "مگر ہمارے ہاں کے علماء نے بھی یہودیوں کی تقلید سے ان کو فرشتوں

جو بے سید
احمد رضا صاحب
کے دلائل کا

کے نام قرار دیتے ہیں الخ۔ اقول سید صاحب! یہ پردے کی بات اچھی نہیں۔ علماء بیچاروں کو یہود کے منقلد کیوں کہتے ہو؟ منزل قرآن ہی کو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ جس نے اپنے قرآن میں ان الفاظ کو یہود کے استعمال اور خیال کے موافق استعمال کیا۔ قولہ (جبریل) عبری میں اس کے معنی قوت اللہ یا قدرت اللہ کے ہیں یہ لفظ دانیال پیغمبر کے کتاب میں آیا ہے الخ لوقا نے جو انجیل لکھی ہے اُس کے پہلے باب میں جبریل کا ذکر ہے۔ اقول اس یہود نسیان کا کیا ٹھکانا ہے ابھی ابھی تو آپ فرما چکے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں کر سکتے بنی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ آپ کو لازم تھا کہ اس پیرائے سالی میں کہ انسان کے حواس بجا نہیں رہتے اس بڑی بھاری بات کا بیڑا نہ اٹھانے کہ تیرہ سو برس کے بعد میں ہی تو ایک آدمی کہ جو قرآن کے اصلی معنی سمجھا ہوں اور سب اگلے پچھلے غیر محقق تھے۔ قولہ علماء یہود یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جبریل بڑے زبان داں ہیں الخ، غالباً اسی سبب سے مسلمانوں نے تصور کیا ہے کہ یہی خدا کے وحی یعنی قرآن کی آیتیں خدا کے سن کر یاد کرتے تھے اور آنحضرتؐ کو اگر سنانے تھے۔ اقول مسلمان بیچاروں نے کیا خود خدا کے یہ فرمایا ہے کہ جبریل وحی لاتے ہیں کما قال اللہ تبارک علینا سُبْحَانَ الْقَوْنِ وَقَالَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ پھر یہ تعلید یہود کی بدگمانی آپ خدا کے پاک پر کریں آپ کو اختیار ہے مگر اس قدر عرض باقی ہے کہ جب قرآن مجید بلکہ اُس کا منزل آپ کے نزدیک ایسا پھر ٹھیرا کہ جس نے ایک غلط امر میں یہودیوں کی تعلید کی پھر اس کی تفسیر لکھنا اور اُس کو کلام الہی لکھنا اور بے دیکھے خدا کا قاتل ہونا محض بے فائدہ ہے۔

قولہ میکائیل کے معنی عبری میں من کا نذر کے ہیں۔ دانیال کی کتاب میں اور ان کی خوابوں میں یہ لفظ آیا ہے۔ مشاہدات یوحنا میں بھی یہ لفظ آیا ہے الخ۔ اقول باوجود اس اقرار کے کہ انباء سابقین ان الفاظ کو انھیں معانی پر استعمال کرتے ہیں پھر انکار کی کیا وجہ؟ قولہ بہر حال ہم کو اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ الفاظ صفاً باری نہ پر مستعمل تھے آخر کو انھیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے الخ۔ اقول کاش آپ ایک آدمی جگہ بھی قرآن مجید یا تورات و انجیل سے ان الفاظ کا جو فرشتوں پر بولے جاتے ہیں صفات باری پر استعمال ہونا ثابت کر دیتے تب تو کسی قدر آپ کا یہ بہر حال کہنا اور شک ذکرنا کچھ اعتبار رکھتا مگر جب کہ آپ نے خود اُس کے برعکس ثابت کیا پھر اُس پر یہ تقریر کرنا بعینہ ایسا ہے کہ کوئی شخص زید کے بالفعل موجود ہونے کا دعوہ کرے اور یہ دلیل بیان کرے کہ زید بیمار تھا اور اُس کی بیماری تمام شہر میں مشہور تھی آخر وہ مر گیا چنانچہ جن لوگوں نے اُس کو دفنایا انھوں نے ہم سے بیان کیا پھر اس پر یہ نتیجہ قائم کرے بہر حال ہم کو اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ زید بالفعل زندہ موجود ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور اُس کا کوئی جہسایہ مر گیا ہو گا۔ سید صاحب آپ نے تو نفی وجود ملائکہ میں بڑی معقول مہر ف کردی ذرا فرمائیے تو سہی کہ یہ کونسی برطمان ہے جو آپ نے قائم کی آیت یا آیتیں؟ اور آپ جو صفات باری پر ان الفاظ کا استعمال ہونا فرماتے چلے جاتے ہیں وہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ابن الدین ابن العربیؒ کے کلام سے مغالطہ ہو گیا ذرا آگے چلتے ہم آپ کو وہ مقام بھی سمجھاتے دیتے ہیں اسی لئے یحییٰؒ نے فرمایا تھا کہ ہر شخص میری کتاب کو دیکھے اس کے مطالب پر مطلع ہونا ہر کسی کا کام نہیں اس مقام پر جبریل و میکائیل بلکہ جملہ ملائکہ کے وجود کا ذکر نہ کی نفی پر آپ نے دلیل قائم کی وہ قطع نظر

اُس کے مقدمات کے یہ ہے کہ ہم کو کچھ شک نہیں کہ جو الفاظ صفت باری پر مستعمل تھے آخر کو انھیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے الخ۔ اقول یہ تو آپ کا دعویٰ ہے اگر یہی دلیل ہے تو مصادره علی السطوب لازم آئے گا جو عطا اللہ کے نزدیک بالاتفاق مردود ہے۔ قولہ مگر جبریل و میکائیل آیت **قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ** میں حکایتاً نام ہونے سے اُن کو ایسے واقعی پر جیسا کہ یہود نے اور اُن کی پیروی سے مسلمانوں نے تصور کیا ہے استدلال نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم فرشتوں کی بحث کے بعد اس کو بیان کریں گے۔ اقول اس بے اصل گفتگو کا ابھی غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ مگر بڑی غیر گزری کہ آپ نے جس فرشتوں کے وجود کا انکار (اُن کا حکایتاً نام آنے کی وجہ سے) کر دیا خدا تعالیٰ کا نہ کر دیا ہے اگرچہ مدتوں اندر سیر تمام کند کچھ عجیب نہیں کہ آپ کی ذریت میں سے کوئی کوٹ پتلون پوش جنتلیں خدا کا نام بھی یہاں حکایتاً بیان کر کے اُس کے وجود حقیقی کی نفی کر دے اور شاید اس وقت اُس کے وجود حقیقی کی نفی یوں نہ کی گئی کہ اگر خدا تعالیٰ نہیں تو اس کے رسول کہاں؟ اور جب رسالت کوئی چیز نہیں تب اس تدریس کے رسول سے معجزات تو ممکن ہی نہیں پھر ہر شخص پکا دیندار شراب نوش چرب زبان کج جس میں لہار بڑھتی کے کام کی مانند بلکہ چرب زبانی (میسنی رفادری) ہو پیغمبر ہو جائے اور اپنی امت جدا بنا دے کہ جس پیغمبر کا مصداق بقول سید احمد خان صاحب بابو کیشب چند اور دیانند سرستی اور خود سید صاحب ہیں (اور میں بعد ان کے اور بھی ان کے جانشین ہوں) ممکن نہ ہو گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سید صاحب بحث ملائکہ میں اپنے وعدہ کو کیا پورا کرتے ہیں۔ قولہ ص ۱۲۱ فرشتوں کی نسبت بھی جو بحث ہے وہ نہایت ہی غور طلب ہے۔ اقول اس میں کیا شک ہے بہت سے لوگ پہلے بھی انکار کر چکے ہیں کما سبائی ذرا آپ بھی سنبھل کے قدم رکھتے گا۔ قولہ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور اس لئے ہر ایک مسلمان کو جو قرآن پر یقین رکھتا ہے فرشتوں کے موجود اور ان کے مخلوق ہونے پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اقول پھر کیا وجہ کہ آپ باوجود ادعا ایمان کے فرشتوں کو موجود اور مخلوق نہیں مانتے یہاں سے ثابت ہو کہ آپ نہ مسلمان ہیں نہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ جو فرشتوں کو موجود اور مخلوق نہیں کہتے۔ اگر آپ یہ فرمائیں کہ میں بھی موجود اور مخلوق کہتا ہوں مگر اُن کی حقیقت میں بحث کرتا ہوں کہاں کا قلت قولہ جہاں تک بحث ہے اس پر بحث ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے الخ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ فرما چکے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں تو اب اُن کا موجود و مخلوق ہونا کہاں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات بقول اکثر عین ذات ہیں اور اگر لائین و لا غیر بھی ہوں تو ان کو مخلوق اور حادث کوئی نہیں کہہ سکتا اور آپ بھی صفات باری تعالیٰ کو مخلوق اور حادث نہیں کہتے بلکہ آپ تو عین ذات کہتے ہیں۔ پھر جب آپ نے اُن کو صفات باری تعالیٰ کہا تو بلا شک ان کے مخلوق ہونے کا انکار کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے خواہ مسلمان قرآن پر یقین رکھنے والے ہو جائیے یا فرشتوں کے موجود اور مخلوق ہونے سے انکار کیجئے۔ قولہ عام خیال مسلمانوں کا اور علماء اسلام کا یہ ہے کہ جس طرح انسان و حیوان جسم و صورت و شکل رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی الخ اور اُن کے پر بھی ہیں جن سے وہ اُڑ کر آسمان پر جاتے اور زمین پر اترتے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ اقول یہ خیال اہل اسلام کا صحیح اور قرآن کے مطابق ہے بلکہ جو قرآن پر یقین رکھتا ہے اُس کے لئے اس خیال کا پابند ہونا ضروری ہے جیسا کہ

ف
مسلمان کو
خاکہ کے موجود
اور مخلوق ہونے
پر یقین ضروری
ہے۔

آپ بھی ایسی فرما چکے ہیں مگر آپ کو کیا دشواری پیش آتی جو آپ زمرۃ اہل اسلام سے خارج ہو گئے اور قرآن کا انکار کر بیٹھے۔ قولہ ہمارے پاس کسی ایسی مخلوق کے ہونے سے جو کسی قسم کا جسم و صورت بھی رکھتی ہو جو ہم کو دکھائی نہ دیتی ہو (جیسا کہ ملائکہ) انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ ایسی مخلوق ہو مگر ہم ایسی مخلوق کے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ اقول ثابت ہوا کہ جو آپ انکار کرتے ہیں تو محض بلا دلیل کرتے ہیں۔ قولہ کیونکہ ان باتوں کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں قرآن مجید سے فرشتوں کے اس قسم کے وجود کا اور ان کے اس قسم کے جسم کا اور ان کے ان افعال کا جن کا ذکر اوپر ہوا کچھ ثبوت نہیں۔ اقول وہ دلائل عقلیہ جو ہم نے بیان کئے اور ہدایات میں حکماء نے بیان کئے آپ کو کیوں نہ معلوم ہوں گے اور قرآن مجید کی آیات سے یہ باتیں ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں پس آپ کا یہ دعویٰ کہ نا اہل قرآن کے رد و رد و تبقیہ اڑانا ہے ذرا ان آیات کو تو دیکھتے کہ جن میں پر اور مجسم ہونے کے نظر آنا وغیرہ وغیرہ اوصاف مذکور ہیں پھر آپ کس دلیلی سے انکار کرتے ہیں؟ ذرا شرم بھی چاہیے۔ قولہ فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت ضرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہو گا۔ اقول بلکہ ادلہ عقلیہ سے بھی ہے جیسا کہ ہم نے ان کو صدر فصل لہذا میں بیان کیا دیکھ لو۔ قولہ اور اس لئے قبل شروع کرنے اس بحث کے ہم کو مناسب معلوم ہوا کہ علماء کلام نے جو بحث نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اس کو نقل کریں۔ اقول وہ بحث جو ادلہ نقلیہ پر کی ہے علماء کلام نے نہیں کی بلکہ معتزلہ کے احتمالات عقلیہ ہیں کہ جن کا جواب دندان شکن بھی علماء کلام نے دیا ہے جیسا کہ آپ نے بھی نقل کیا ہے۔ قولہ شرح مواقف میں اس بات پر ایک بحث لکھی ہے کہ دلائل نقلیہ جن سے مطالب پر استدلال کیا جاتا ہے مفید یقین ہیں یا نہیں معتزلہ اور جمہور اشاعرہ کا یہ مذہب ہے کہ مفید نہیں اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے الخ۔ اقول جواب یہ ہے قولہ صاحب شرح مواقف نے ان دلیلوں کے ٹکسنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ دلیلیں ٹھیک نہیں ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ دلائل نقلیہ شریعات میں ان کی اقران سے جو منقول ہیں مشاہدہ ہوتی ہیں اور بطور توازن کے ہم تک پہنچی ہیں اور جن سے تمام احتمالات جاتے رہتے ہیں مفید یقین ہوتی ہیں الخ۔ اقول کیوں جناب آپ نے جو کچھ اپنے ادلہ نقلیہ پر شبہات قائم کئے تھے ان کا جواب بھی آپ نے تسلیم کر لیا پھر کس اعتماد پر آپ ادلہ نقلیہ کا جو وجود ملائکہ پر اور ان کے افعال پر بالقراءۃ وال ہیں انکار کرتے ہیں غایۃ الامر آپ معتزلہ کے مذہب کے موافق فن کا مرتبہ تسلیم کرتے نہ کہ انکار ہی کر بیٹھتے۔ قولہ منہا ان سب سے زیادہ ایک اور امر ہے جس پر شارح مواقف اور صاحب مواقف اور کسی نے بھی غور نہیں کیا (کیوں نہ ہو وہ آپ کا ہی حقہ تھا) اور وہ کلام غیر مقصود ہے الخ۔ قولہ قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے مشرکین و اہل کتاب کے عندیہ میں بہت سی ایسی باتیں سمائی ہوتی تھیں جن کا دراصل کچھ وجود نہ تھا یا جو تھا مگر اس کی جو حقیقت کہ وہ سمجھتے تھے دراصل وہ نہ تھی یا وہ بات ظاہر میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلط العالم یا باعتبار مشاہدہ اسی کو واقعی سمجھتے تھے اور اصلیت برخلاف اس کے تھی اور قرآن مجید کو اس سے بحث مقصود نہ تھی اس لئے اس کو اسی طرح بیان کیا جس طرح مشرکین اور اہل کتاب خیال کرتے تھے الخ۔ اقول اس تہمید کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں تبعا ایسی بہت سی باتیں دکھن کا

در اصل کچھ وجود واقعی نہیں لیکن ان کو غلط تسلیم کرنے (جسے) مذکور میں لیکن اس سے سید صاحب یہ تو کہیں
 بھی لازم نہیں آتا کہ ملائکہ اور اعجاز انبیاء بھی اسی قبیل سے ہیں تاکہ آپ کا دعائیات ہو کیونکہ اس قسم کی
 باتیں کلام غیر مقصود میں واقع ہوتی ہیں مگر جو کلام کہ اُس کو خاص مقصود کے لئے چلایا جلتے اس میں ان
 احتمالات کا کہیں گزر بھی نہیں ہوتا اس تمہید کے بعد آپ پر ضرور تھا کہ ان آیات کو (کہ جن میں ملائکہ کے
 وجود جداگانہ اور ان کے افعال کا ذکر ہے) کلام غیر مقصود ہونا ثابت کر دیتے مگر اس بات سے تو آپ
 کا زور پر ہاتھ دھر کر اور ہی طرف چل دیتے کہیں ہو کہ عقائد کو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو کہیں مشرکین کے
 عقائد کو ملائکہ کی نسبت بیان کرنا شروع کر دیا اور ورق کے ورق اسی میں سیاہ کر دیتے اور کہیں دو پار جملے صوفی
 کے ملائکہ کی نسبت بول گئے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مجید میں انھیں یہودیوں یا
 عیسائیوں یا مشرکین کی تقلید سے ان غلط اور بے اصل مضامین کو بھردیا تھا لے اللہ عن ذلک علو اکبر
 مگر ان آیات کلام غیر مقصود ہی ہونا آپ سے قیامت تک بھی ثابت نہ ہو سکے گا۔ یوں مکر لیں رہنا بالیہ
 ضعیف ایمان لوگوں کے دل میں شبہ ڈالنے کے لئے آپ جو چاہتے کہتے جاتے بلکہ وہ آیات کلام مقصود ہی
 ہیں چند وجہ سے: (اول) یہ کہ ہر کلام کے مقصود ہی یا غیر مقصود ہی سمجھنے کے لئے منظم کے ہم زمان و
 ہم زبان ہی لائق ہوتے ہیں پس پیغمبر علیہ السلام کے صحبت یافتوں اور ہر وقت کے پاس بیٹھنے والوں اور عرب
 ائمہ کو (کہ جن کے محاورہ میں قرآن آتا) کہیں غیر مقصود ہی ہونا معلوم نہ ہوا اور ان کے بعد سے اب تک
 کسی ملک میں کسی زبان دان کو یہ بات نہ معلوم ہوتی نہ کسی مفسر کو سوچی تو تیرہ سو برس بعد ایک ہندی
 کو سوچی کہ جس کو صرف نحو سے آشنائی نہ لغت سے تعارف نہ زبان عرب قدیم و جدید سے کچھ مس اور جس
 کی عقل سلیم کا یہ حال کہ نہ اس کی دلیل و دعویٰ میں کچھ ربط نہ اس کو یہ چیز کہ یہ دلیل میرے دعویٰ کے لئے مفید
 ہے یا مضر (دوم) ہر کلام کا مقصود ہی یا غیر مقصود ہی ہونا اس کے سابق و سیاق سے معلوم ہو جاتا ہے
 تو ان میں غیر مقصود ہی ہونے کی کو بھی نہیں آتی بلکہ متعدد جگہ میں نئے نئے اسلوب سے وجود ملائکہ کو بلکہ
 اعجاز انبیاء کو بیان کیا ہے اور قرینہ غیر مقصود ہی ہونے کا ہے نہیں (سوم) یہ چیزیں کچھ قرآن ہی میں
 مذکور نہیں بلکہ ہر کتب سماویہ میں اور ہر شی کی زبان سے ان کا بیان منقول ہے۔ پھر اس اتنی بڑی غلطی
 کو خدائے پاک نے اپنی ہر کتاب میں کیوں دخل دیا؟ اور اس کے انبیاء علیہم السلام نے کیوں غلط وجود کو ثابت
 کیا کیا لوگوں کو دھوکا دینا منظور تھا کیا ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ تیرہویں صدی میں سید احمد خان صاحب
 بیارہ دنیا سے زلے محقق اور فلاسفر ہماری اس دھوک بازی کو طشت از بام کر دیں گے؟ (چہارم) اگر یوں
 ہی بغیر قرآن ہر کلام کو غیر مقصود ہی اور مجازی کہہ دیا کریں تو پھر اب سید صاحب کے انکار کا بھی کیا اعتبار
 ہے کچھ عجیب نہیں کہ ملحدوں کے لئے انھوں نے بطور کلام غیر مقصود ہی انکار کر دیا ہو (پنجم) ایمان بالنبی
 میں اول درجہ میں خداوند جمیع صفات دوم درجہ میں ملائکہ ہیں کما قال تعالیٰ لَکُم مَّا أَمَرَ بِاللَّهِ وَمَا أَمَرَ لَکُم بِهَا
 لَیْسَ جِبِّ مَلَائِکَہٗ کا وجود کلام غیر مقصود ہی سے آپ نے اُڑا دیا تو اب اگر کوئی آپ کا شاگرد و رشید خدائے پاک کی
 نسبت بھی یہی احتمالات قائم کر کے دہریا پڑا کرے تو اس کا قائل ہو جاتے تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے ذرا ارشاد تو

اول

دوم

سوم

چہارم

پنجم

پس جو آپ اُس کو جواب غایت کریں گے وہی جواب بجنہ سر پہر ہم آپ کے آگے پیش کر دیں گے۔ قولہ صفحہ ۱۳ زمانہ کی تمام قوموں کا یہ حال تھا کہ جو امور عجیب و غریب اُن کے سامنے ایسے پیش آتے تھے جس کی علت اُن کو سمجھ سے باہر تھی اُس کو کسی ایسی قوت یا ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھی۔ **الہذا قول** اس بے معنی کلام کا مطلب کچھ سمجھ میں نہ آیا عجیب و غریب امور سے مراد خوارقِ عادت ہیں یا کچھ اور؛ شقِ اول میں اُن کا یہ انتساب بے جا نہیں بلکہ عین عقل ہے اور یہ قوتِ اعجاز اور وجودِ مخلوقاتِ غائبہ عن الحس کے لئے اچھا قرینہ ہے شقِ دوم میں یہ آپ کا معر باطل ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کا یہ حال تھا کہ وہ عجائبات پرستی کرتے تھے؛ خدا جانے آپ نے تمام گزشتہ قوموں کا عقیدہ کہاں سے دریافت کر لیا؟ یہ آپ کا بیان صحیح ہو تو یہ آپ کی کرامت ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کا حال آپ پر منکشف ہو گیا پھر آپ خرقِ عادت و کرامات و اعجاز کا انکار کیوں کرتے ہیں اور آپ کی رفلہ بری بلکہ پیغامبری کے لئے آپ کی امت کے روبرو یہ بڑی شہادت ہے کہ آپ غیب دان ہیں **استغفر اللہ من ہذا الہزل** قولہ تورات اور صیغہ انبیاء اور انجیل میں فرشتہ کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں آیا ہے کتاب ۲ سموئیل باب ۲۴ اور ۱۶ و ۱۷ میں اور کتاب ۲ ملوک باب ۱۹ **الفر** اور زبور داؤد میں **وہ** پر فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور زبور داؤد باب ۱۸ میں **ہو** میں **ہو** اور فرشتہ کا اطلاق کیا ہے **الہذا قول** یہ دوسری دلیل نفی وجودِ ملائکہ پر آپ نے قائم کی ہے خلاصہ یہ کہ لفظ فرشتہ مشترک ہے اس کے ایک معنی معین نہیں ہو سکتے۔ جناب عالی کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ اشتراکِ لفظ کی صفت ہے کہ معنی کی اب ہم پوچھتے ہیں کہ کونسا لفظ مشترک ہے آیا ملک یا فرشتہ یا کوئی اور۔ اور یہ ظاہر ہے کہ تورات و انجیل کی اصلی زبان عبرانی ہے جو فارسی اور عربی سے غیر ہے اور ملک لفظ عربی اور فرشتہ فارسی ہے میں حیران ہوں کہ عبرانی میں ان دونوں میں سے کونسا لفظ مشترک قرار دیا گیا ہے؛ اگر لفظ فرشتہ تو کچھ پروا نہیں ہم کو اس لفظ سے بحث نہیں اگر کوئی لفظ ملک تو مسلم نہیں کہ عبرانی میں یہ لفظ انھیں معنی میں مستقل ہے۔ معلوم ہوا کہ مستثنیٰ ملک کے ساتھ عبرانی یا کسی اور زبان میں ہوا یا وہاں کہ شبیہ دی ہوگی اور استعارہ بالکنایہ مراد رکھا ہو گا۔ جس طرح کہ قرآنی مجید میں حضرت یوسف کو **ان** **لذا** **ال** **ملک** کریم کہا ہے۔ لیکن اس سے نفیِ ملائکہ نہ سمجھی گئی بلکہ اس سے تو ان کا وجود مجازاً گمان پایا گیا ورنہ شبیہِ شمس نہ رہتی اور آپ کا یہ کہنا کہ کتاب الیوب باب اول سموئیل باب ۱۷ اور انجیل لوقا باب ۷ میں فرشتہ کا لفظ عام انجیلوں پر بولا گیا ہے **الفر** آپ کے تجر کے دلیل واضح ہے جن مقامات کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہاں لفظ فرشتہ بولا ہی نہیں گیا۔ قولہ تورات میں بہت جگہ اس طرح بیان کیا ہے جیسے کہ انسان دوسرے انسان کے پاس آتے اور ملاقات کرے **الفر** **قول** یہاں سے لے کر صفحہ ۵۱ تک سید صاحب نے تورات و انجیل کی وہ آیات نقل کیں جن سے ہمارے مدعا کی تائید ہوتی ہے چونکہ معصم ہماری بات کو تسلیم کرتا جا تا ہے تو ہم کو خواہ مخواہ اُن سے تعرض کرنا ضروری نہیں گو بعض بعض باتیں خلافِ حقیقت ہیں۔ قولہ **منہ** بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ دستور ہے کہ خدا کے عظمت اور قدرت کے ہر ظہور کو فرشتوں کی وساطت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ **الفر** **قول** یہ تسلیم ہے مگر اس سے تو فرشتوں کے وجود کا ثبوت ہوتا ہے نہ نفی۔ قولہ اسی لئے وہ فرشتوں

کے وجودِ اصلی کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں خداوند کی قدرت کی غیر معلوم قوتوں کا نام فرشتہ رکھا ہے اقول یہ کس بیوقوف یہودی کا قول ہے۔ کیونکہ فرشتوں کو وسیلہ اور مظہر قدرت و عظمت تسلیم کرنا پھر ان کا وجود اصلی نہ ماننا اجتماعِ انتقاضین نہیں تو اور کیا ہے؛ خداوند کی قدرت کی غیر معلوم قوتوں کے یکا منی ہیں قدرت کی قوت ہم نے آج ہی سنی ہے وہ رے معقولیت، قولہ ص ۱۵۸ اب ہم کو اس بات کی تلاش کرنی ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اُس زمانہ کے عربوں کا جبکہ یہودیوں کا میل جول عرب میں نہ تھا فرشتوں کی نسبت کیا خیال تھا اور آیا وہ لفظ ملک اور ملائکہ کو انھیں معنوں میں خیال کرتے کہ جن میں یہودی کرتے تھے یا نہیں جہاں تک کہ ہم نے تفتیش کی ہے قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال نہیں جیسا کہ یہودیوں کا ہے ثابت نہیں ہوا۔ اقول آپ کا کلام یہاں تک تو مفید مدعا۔ جناب ہے سواس کا جواب دیتا ہوں مگر یہ جواب آپ کے ایک طویل گفتگو کی ہے، قولہ مشرکین عرب بلاشبہ ارواحِ فُکلی کو یا ارواحِ فُرضی کو (ارواحِ فُکلی کیا چیز ہیں اور ارواحِ فُرضی سے کیا مراد ہے وہ کیا فرض کر رکھا تھا) یا ارواحِ اشخاص متوفی کو بطور خداوند پوجتے تھے ان گران پر کبھی لفظ ملک یا ملائکہ کا اطلاق نہیں کرتے تھے جہاں تک کہ ہم سے ہو سکا ہم نے اشعارِ جاہلیت پر بھی جس قدر کہ ہم کو دستیاب ہوئے غور کی ہم کو کوئی شعر بھی ایسا نہیں ملا جس میں لفظ ملک یا ملائکہ کا ان ارواحوں پر اطلاق ہو کہ جن کو وہ پوجتے تھے لفظ محض لا محالہ ہے نہ آپ کو مفید نہ ہم کو مضر کیونکہ ہم کب اس بات کے قائل ہیں کہ عرب کے لوگ ارواحِ متوفی پر یا اپنے معبودوں پر لفظ ملک بولتے تھے پھر آپ نے ابو عبیدہ کے اشعار بلا فائدہ نقل کر کے کیوں کتاب دراز فرمائی اب اپنے کلام مفید کا جواب سنتے یہ آپ کی تیسری دلیل نفی ملائکہ پر ہے یہ غلط ہے چند وجہ سے، اول تو آپ کا یہ کہنا کہ قدیم عرب لفظ ملائکہ کو ان معنی پر کہ جس کے اہل ادیان قائل ہیں استعمال نہیں کرتے) صریح غلط ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلْكَعْبَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اَنَانًا اس سے صاف ظاہر ہے کہ مشرکین اُن ملائکہ کو جن کی مدحِ خداوند عباد الرحمن کے ساتھ کرتا ہے خداوند کی بیٹیاں کہتے تھے اب وہ عباد الرحمن وہی اشخاص تو ہیں کہ جن کو اہل ادیان ملائکہ کہتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو وہ اور کیا چیز ہیں کہ جس کو وہ بنات الرحمن یا اناث الرحمن کہتے تھے؛ ارواحِ فُکلی و متوفی پر تو بقول آپ کے وہ یہ لفظ اطلاق ہی نہیں کرتے تھے اور جن کے آپ قائل نہیں اور صفحہ ۱۵۲ میں جو آپ نے بلا فائدہ ابو عثمان جاحظ کا قول نقل فرما کر ایک روایت بے اسناد عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ قریش جن کے سرداروں کو بنات الرحمن یعنی خداوند کی بیٹیاں کہتے تھے، اس آیت کے معارض نہیں ہو سکتی کیونکہ ممکن ہے کہ عرب کے لوگ جن کے سرداروں کو بھی خداوند کی بیٹیاں کہتے ہوں اور ملائکہ کو بھی (دوم) آپ کا یہ قول اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب اُن غیر مرئی چیزوں کو جن کو نیک و پاکیزہ سمجھتے تھے اور جن سے

تیسری دلیل

و جہاں

و جہاں

۱۵ اس سے مراد اہل اسلام کا عقیدہ ہے کیونکہ یہود اور اہل اسلام میں ملائکہ کی نسبت چنداں اختلاف نہیں لیکن سید صاحب یہودی کے ہم سے حقارت دلائے گئے تھے تعبیر کرتے ہیں۔ منہ

ازین قصہ کہ گاؤ آمد و رفت؛ آپ دل کھول کر یہود غریبوں کا رد کیجئے۔ قولہ ملائکہ کا اطلاق ان قدر قوی
 پر جن سے انتظام عالم مربوط ہے اور ان شتوتی قدرت کا مد پروردگار جو اس کی ہر ایک مخلوق میں بہ تفاوت
 درجہ ظاہر ہوتی ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے سورۃ والتازعات سے اس کا بخوبی ثبوت ہے اس کے پکار جلال
 میں مفسرین میں اختلاف ہے مگر پانچواں جملہ قائلہ مراتب امر کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں اور جملہ مفسرین
 متفق ہیں کہ درجات سے ملائکہ مراد ہیں پس طور کرنا چاہئے کہ درجات سے کیا مراد ہے یہی قوی میں جن کو خدا
 تعالیٰ نے اپنی حکمت کا مد سے تمام امور عالم کا مد بر خلق کیلئے۔ اقول یہ آپ کی چوتھی دلیل ہے مگر
 یہاں سب سے زیادہ غلطیاں ہیں، اول یہ کہ آپ اپنے پہلے دعویٰ کو ترک کر دیا پیشتر آپ قائل ہوئے تھے
 کہ ملائکہ سے مراد خدا تعالیٰ کی صفات ہیں یہاں آپ اس سے اعراض کر گئے اور ملائکہ کو قوی مدبرہ عالم
 کہنے لگے اور ایک جگہ بلکہ اس سے لگے صفحہ میں جبریل کو ملکہ نبوت کہد با جس سے یہ لازم آیا کہ جبریل
 نبی کی ایک صفت قائم بالغیر کا نام ہے اب آپ ہم سے بیان فرمائیے کہ ان تینوں باتوں میں سے کونسی
 صحیح ہے؟ اگر کوئی کہے کچھ بات نہیں تینوں سے ایک ہی مراد ہے تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ تینوں معنی
 (۱) ملکہ نبوت (۲) صفات خدا تعالیٰ (۳) قوی مدبرہ عالم۔ آپس میں غیر اور مخالف ہیں ملکہ نبوت
 جس کو آپ جبریل کہتے ہیں نبی کی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کی صفات جو قدیم اور عین ذات ہیں بندہ
 کے سب صفات سے جو حادث اور غیر ذات ہیں بالکل غیر ہیں اور اسی طرح قوی درجات عالم جو نباتات جمادات
 حیوانات وغیرہ میں پائے جاتے ہیں ان دونوں سے غیر ہیں اس پریشان بیانی کا کیا ٹھکانہ ہے (دوم) آپ کا
 کرای دلیل مسلم نہیں یعنی یہ مسلم کہ درجات سے مراد ملائکہ ہیں لیکن یہ بات کہ درجات قوی ہیں غیر مسلم اس کا
 کچھ ثبوت آپ نے نہیں دیا بلکہ اصل بات یہی ہے کہ درجات عالم وہی ملائکہ ہیں جو عالم کے لئے ایسے ہیں کہ
 جس طرح جسم کے لئے روح مدبر ہے (سوم) اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس جگہ ملائکہ کا اطلاق قوی
 درجات عالم پر ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ یہ لفظ حقیقی طور پر بولا گیا ہے بلکہ جائز ہے کہ استعارہ
 اطلاق ہوا ہو اور اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ حقیقی اطلاق ہوتا ہے تو غایۃ الامر یہ لفظ ملائکہ مشترک سمجھا
 جائے گا۔ جیسا کہ لفظ مین کہ جس کے معنی آفتاب اور آئینہ اور ذات الشی اور گھٹنا ہیں ایک معنی میں ایک
 جگہ استعمال ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ پھر اس کے دوسرے معنی کا وجود ہی نہ مانا جائے کیا کوئی شخص
 عین جاریہ میں چشمہ کے معنی لے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آئینہ اور آفتاب اور گھٹنے کا وجود ہی نہیں؟ حاشا و کف۔
 قولہ ان آیتوں میں جن کی ہم تفسیر لکھتے ہیں کلام مقہود اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا مد وہو جو
 خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ مسلم کے دل میں ڈالی ہے الخ۔ اقول یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے علاوہ
 اس کے اس آیت (من کان عدواناً لله وملتکته ورسوله وجبریل ومیکال فان الله عذاب

چوتھی دلیل

دوم

سوم

لہ شئون قدرت تو آپ نے صوفیہ کے ہاں سے خوب اڑایا انھیں تلقینوں سے تو بہت سادہ لوح آپ کو اس صریح
 لہ تفسیر سمجھنے لگے۔ ابوالحسن حقانی

لحاظاً (خبریں) میں جبریل سے وحی مراد لینا آپ کے اس قول کے مخالف ہے۔ قولہ اس سے پایا جاتا ہے کہ جس شے کو یہود جبریل سے تعبیر کرتے تھے وہ کوئی جدا گانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ بے شبہ اس نے (یعنی جبریل نے) ڈالا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے (وہ کلام الہی) سچ بتا رہا ہے اس چیز کو جو اس سے پیشتر آئے۔ کیونکہ وحی اور باعث وحی ایک چیز نہیں ہو سکتی اب معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں قولوں میں سے کونسا غلط ہے؟ قولہ فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبریل اور میکائیل کا بالخصوص نام لینا گویا یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بائذات نہیں ہیں کیونکہ اگر یہودیوں کا خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ نام نہ لے جاتے۔ اقول یہ آپ کی پانچویں دلیل ہے۔ قیاس استثنائی سے آپ نے یہاں کلام لیا وہ کیا کہتے ہیں استدلال اسی کا نام ہے حاصل یہ ہوا کہ تعمیم کے بعد تخصیص کرنا لمزدوم اور اعادہ خیال یہود لازم مقدم پایا گیا تالی بھی پائی گئی مگر یہ تو فرمائیے کہ یہاں کونسا لازمہ ہے؟ عقلیہ یا عادیہ؟ یا کوئی جدید لازمہ ہے۔ اے جناب! ہزار بار آپ نے بھی اپنے کلام میں عام لوگوں کا ذکر کر کے پھر تخصیص کی ہوگی۔ پھر کیا آپ نے بھی یہود کے خیال کا اعادہ کیا تھا؟ اب ذرا گوش ہوش سے سینے عام کے بعد خاص لوگوں کا ذکر کرنا ان کے شرف اور فضیلت کے لئے فضا کے کلام میں اکثر وارد ہوتا ہے وہاں یہود کا خیال بھی نہیں ہوتا اعادہ خیال چہ معنی دارد؟ مگر آپ کے دل میں یہود ایسے بے ہیں کہ جدمردیکھے یہود ہی دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس قدر انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور غمر مرقی چیزوں کا ذکر جبریل و میکائیل ملائم اور شیطان اور جن اور جنت و دوزخ کی کیفیت ثواب و عذاب بلکہ آسمان اور وجود آدم علیہ السلام جو کچھ مذکور ہے آپ کے زعم میں یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور اسی طرح جو کچھ قرآن کی تفاسیر میں مذکور ہے وہ بقول منشی چرلغ علی صاحب یہود کے بے اصل قصے ہیں البیاض باللہ گویا قرآن اور اس کی تفاسیر لغو اور

الاحسان جبریل کو وحی ڈالنے اور پہنچانے والا قرد کے کچھ اس کو وحی کہنا (یعنی کلام منزل) حائل کی شان سے بعید ہے اور جبریل کو ملکوت کہہ دینا ان دونوں معنی کے خلاف ہے جبریل کے آپ نے تین معنی بیان کئے نمبر ۱ وحی نمبر ۲ وحی کا پہنچانے والا نمبر ۳ ملکوت حضرت سلامت کسی بات پر قرآن بھی ہے۔ منہ ۱ اس آیت میں آپ کو طلب پر ڈالنے کے لفظ سے مغالطہ ہو گیا وہ آپ پر سمجھ بیٹھے کہ فرشتے یا جن کو طلب تک رسائی نہیں حالانکہ یہ بڑی غلط ہے لطیف چیزوں کی ہر جگہ رسائی ہے تسلیم جن کی صورت میں جاہل و گلوں کو ماننا تاہم کرتے دیکھا ہے۔ منہ ۲ منشی چرلغ علی صاحب کسنوی غلیظہ سید صاحب تہذیب مطلق مطبوعہ کیمبرج اول ۱۳۹۱ھ جری جلد ہفتم نمبر ۳ صفحہ ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ میں فرماتے ہیں وہ (مفسرین) کسی تاریخہ تحقیقات پر متوجہ نہیں ہوتے وہ جو شام کی کسی لڑائی میں ایک بار شتر ہوئے کہ قصہ کہانیوں کا مل گیا تھا وہی ان کا یہ باطل ہے، انتہی۔ حضرت عمرؓ کچھ اوراق قرات کے وقت تھے ان کا چڑھنا تو اسلامیوں کو گوارا ہی نہ ہوا چہ جائیکہ اس بار شتر کو ایہ دین بتادیں و تو سلم پھر آپ کو یہ کہہ کر معلوم ہو گیا کہ اس میں سراسر بے اصل قصہ تھے کیا یہ ممکن نہیں کہ اصل نسخے قرات و انجیل و نامہ حواریوں کے وہی ہوں کہ جن کی وجہ سے آج تک اہل کتاب کو قرات و انجیل کا ہزار برس کا کھاجوڑا نسخہ بھی نہیں دستیاب ہوا ہے اس بنا پر تو مفسرین صواب بڑے متعین تھے نہ کہ آپ جن کے عہد میں کوئی سچ نسخہ بھی بائبل کا نہیں۔ حقانی

بلکہ اصل قصوں کی پوٹ ہیں۔ سچے ایماندار کی شان سے ایسے خیالات فاسدہ نہایت بعید ہیں۔ قولہ نہیں ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اس نام کے دو فرشتے تھے۔ تشعشعہا علمہہا علمہہا ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے کہ رب و ممد و اقول یہ پس تو آپ کا جب صحیح ہوتا کہ بیشتر کچھ ثابت کر چکے ورنہ اس پس سے جبریل و میکائیل جملہ ملائکہ کے وجود کی نفی نہیں ثابت ہوتی ان آپ کا منکر ملائکہ و منکر جبریل و میکائیل ہونا ثابت ہو گیا۔ قولہ ص ۵۸ پس درحقیقت یہودی جس کو جبریل کہتے تھے اور جس کا نام حکایا خدا نے بیان کیا ہے وہ ملائکہ جوت خود آنحضرتؐ میں تھا جو وحی کا باعث تھا۔

اقول اگر آپ کا یہ قول سچ ہے تو اس سے پہلایہ قول۔ قولہ ان آیتوں میں جن کی تفسیر ہم لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا مدد و ہولم، بالکل غلط ہے کیونکہ جب اس کلام میں کان الخ میں آپ جبریل سے وحی مراد لی تو لکھ نبوت جو بقول آپ کے باعث وحی ہے مراد لینا صاف غلط ہو اگیا وحی کا ملائکہ نبوت باعث وحی ایک سبب دوسرا مسبب یا ایک علت دوسرا معلول دونوں میں تغایر ذاتی۔ یہ پس بھی آپ کا پہلے پس کا بھاتی ہے۔ قولہ ان وجوہات سے یہ بات کہ جبریل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے ثابت نہیں ہوتی۔ **اقول** وہ کہنے وجوہات ہیں ذرا بیان تو کیجئے ورنہ آپ ہی پس پس کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ قولہ کیا یہ تعب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں مگر بجز دو فرشتوں کے اور سب بلکہ نام ہیں کیونکہ اور کسی کا نام قرآن میں نہیں الخ، ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف تواری کی تفسیر کرنے کو انھوں نے رکھ لئے تھے۔ **اقول** یہ آپ کی چھٹی دلیل ہے یہ سب سے زیادہ غلط ہے (اول) یہ کہ قرآن میں علاوہ ان کے اور فرشتوں کے بھی نام ہیں جیسا کہ زبانیہ اور ملکات (دوم) قرآن میں اگر ملائکہ کے نام کی فہرست ہوتی تو آپ کا یہ اعتراض کہ اس فہرست میں دو کے سوا اور کا کیوں نام نہیں کچھ وقعت رکھتا بلکہ یہ چند اسماء بھی اس وجہ سے مذکور ہوئے کہ ان کے ذکر کا موقع آگیا تھا یا یہ کہ لوگوں میں متعارف اور مشہور تھے اور اگر کل ملائکہ کا نام ذکر کرتے تو (علاوہ) اس بات کے کہ قرآن کی مدد باجلدیں ہوجاتیں اور قرآن سے جو ہدایت خلق مقصود اصلی ہے فوت ہو جاتا، لوگوں کو نئے نئے نام سن کر عجیب و حشت ہوتی (سوم) کسی چیز کے نام مذکور نہ ہونے سے اس کے وجود کی نفی لازم نہیں آتی فوجی دفتر میں آپ کا نام مرقوم نہیں کیا اس سے آپ کے وجود میں کچھ خلل آگیا؟ (چہارم) اگر آپ کا نتیجہ اور تعجب بھی صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ لازم آوے کہ جبریل و میکائیل یہودی لوگوں کی زبان کے نام ہیں (یعنی عبرانی کے) لیکن یہ نہیں لازم آتا کہ ان اسماء کے مستیات کا وجود اصلی یہود کے نام رکھنے سے پیشتر نہ تھا بلکہ یہ اگر دیکھا گیا ہے کہ قدیم چیزوں کے نام ہر زمانے اور ہر قوم میں بدلتے رہتے ہیں دیکھئے پڑائے شہروں اور پہاڑوں کے نام کس طرح بدلتے جاتے ہیں (دہلی کا نام قدیم اندپت تھا پھر دہلی ہوا پھر شاہجہاں آباد مشہور ہوا۔ اسی طرح الہ آباد کو

ف
جبریل کہ
نبوت جو
باعث وحی

ف
جبریل ہی
کا نام ہے
ف
جبریل حقیقت
کسی فرشتے
کا نام نہیں۔
دیکھ ششم

پہلے زمانہ میں پرگ اور بنارس کو کاشی کہتے تھے اور اسی طرح آگ اور پانی وغیرہ عناصر کے ہر زبان میں جڑے جڑے نام ہیں) پس اسی طرح ممکن ہے کہ جملہ ملائکہ اور جبرائیل و میکائیل کا ملا اعلیٰ میں کچھ اور نام ہو اور یہود سے پہلے آدم اور ابراہیم اور نوح کے زمانے میں کچھ اور ہو لیکن عیسیٰ اور موسیٰ اور ہمارے نبی کے عہد میں یہی جبرائیل و میکائیل شہرت پا گیا ہو پھر اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ یہود سے پیشتر ان کا وجود ہی نہ تھا (چشم) یہ بیان آپ کا کہ فرشتوں کے نام یہودیوں نے مختلف قوای کی تعبیر کرنے کو کر کے لائے مخالف ہے آپ کے اس قول کے، **قوله** **صلیٰ** **ابہر حال ہم کو اس میں کچھ شبہ نہیں کہ جو الفاظ صفات باری پر مستعمل ہوتے تھے آخر کو انھیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے**۔ اب دونوں میں سے ایک قول کو ضرور غلط ماننا پڑا معلوم نہیں کہ کونسی تحقیق آپ کی درست ہے؟ **دستھم** اگر یہ دونوں مخالف قول آپ کے تسلیم علی سبیل فرض محال کر لئے جائیں تو آپ کی یہی دلیل آپ کے دعا کی نفی کے واسطے کافی ہے یعنی ہم آپ کے کلام سے آپ پر یوں معاف نہ کرتے ہیں اگر ان الفاظ سے خدائے کی صفات کو یا قوای مدبرہ عالم کو تعبیر کیا ہے تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدائے کی بے نہایت صفات اور عالم کے بے نہایت قوای ہیں۔ مگر بجز دو صفات یاد و قوای کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ یہ نام ملائکہ کے ہیں کتب مقدسہ میں ان کو حسب موقع ذکر کیا ہے اب دہریے ناحق انکار کرتے ہیں اب ہم صفحہ ۴۶ وغیرہ میں جو کچھ آپ نے قصہ آدم کی نسبت ارشاد فرمایا ہے اُس کو میزانِ صحت میں تو لے کر ہیں **قوله** **صلیٰ** **واذ قال ربکم**، اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قعہ کہلاتا ہے تمام مفسرین اس کو ایک واقعہ جھگڑایا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدائے اور فرشتوں میں ہوا ہے **الہم** اقول یہ آپ کا بہتان صریح ہے اہل اسلام میں سے کوئی مفسر ذی علم تو کیا ادنیٰ مسلمان بھی یہ نہیں سمجھتا کہ فرشتوں نے خدائے سے مباحثہ یا جھگڑا کیا تھا کیونکہ خدائے تعالیٰ فرشتوں کی نسبت فرماتا ہے **لَا یَعْصُونَ اللہَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یَأْمُرُونَ** کیا فرشتوں کا استغفار کرنا جھگڑا ہے؟ آپ ایسی بے بنیاد باتوں سے جملہ علماء اہل اسلام کو بے اعتبار بنایا جاتے ہیں۔ **قوله** **صلیٰ** **یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے ان کو نوری سمجھ کر گورا گورا سفید برف کا رنگ قدی شمع کی مانند باہیں بٹور کی سی پٹھیاں ہیرے کے سے پاؤں ایک خوب صورت انسان کی شکل ز مرد نہ عورت تصور کیا ہے** **الہم** حاصل کلام یہ کہ فرشتوں کو نازیدہ جسمانی چیزوں پر خیال کر یا ہے اور وہ خیال لسل در سل چلا آیا ہے دراصل فرشتے کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اقول یہ تمام گفتگو آپ کی ایک شاعرانہ جھگڑا ہے نہ کوئی مسلمان ان کو بطور کی مانند نہ ہیرے کی مانند سمجھتا ہے ہاں آپ نے ابتداء عمر میں سمجھا ہو تو سمجھا ہو۔ **قوله** **آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دی آسمان سے زمین پر آئے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے ان کے پر لگائے** **الہم** کسی کو تصور سمجھو کتنا خیال کیا ہے۔ اب یہ اعتراض آپ کا خدائے پاک پر ہے کہ جس نے ان کو اُردنی **أَخْجَعَهُ مَئِیَّ وَثَلْتُ وَرُبَّیَعُ بَیْأَمِیَہ**۔ **قوله** بعض اقوام نے جو زیادہ غور و فکر کی ہے تو ان کے لئے نہ جسم مانا ہے اور نہ ان کا متحیر ہونا تسلیم کیا ہے **الہم** اقول البتہ بعض فلاسفہ بے دین اس بات کے قائل ہوتے ہیں جیسا کہ اس کا ذکر آتا ہے لیکن اہل اسلام بلکہ اہل کتاب میں سے یہ کسی کا عقیدہ نہیں اسلاموں میں سے ان کی

ف
جو الفاظ
کی صفات
پر بڑے چال
تھے انھیں کہ
فرشتوں
کا نام سمجھ
لگے۔

بیان کرنا کہ فرشتے کا دکھائی دے جانا تمھارے حق میں بہتر نہیں) صاف دلالت کرتا ہے کہ فرشتے مجسم ہو کر دکھائی دے سکتے تھے اور اگر ممکن نہ ہوتا تو آسمان جواب ہی تھا کہ اسے احمق فرشتہ بھی کوئی دکھائی دینے کی چیز ہے؟ (دوم) یہ تخصیص شرطیہ ولو جملناہ ملائکنا بمعناہ رجلاً بہت اچھی طرح پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں ظاہر ہوتا کرتا ہے چنانچہ خود آپ فرماتے ہیں کہ ظہور بلا شمول مخلوق نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوتا کہ بشمول مخلوق تو ظہور ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہاں سے یہ بات اس آیت سے ثابت کر لی کہ فرشتہ کوئی جسم نہیں رکھتا یا دکھائی نہیں دے سکتا ذرا اس ثبوت کی تشریح کو فرما دیجئے۔ قولہ جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوی کو جو خدا تعالیٰ نے مخلوق میں رکھی ہے ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ اقول یہاں اور معنی آپ نے بیان فرمائے ظہور قدرت اور قدرت میں بڑا فرق ہے ظہور قدرت کو صفات باری نہیں کہتے۔ آپ کے نزدیک ملائکہ صفات باری نہیں پھر صفات کہاں اجتماع التخصیص ہے آپ نے نور لگا کر قرآن سے یہ آیت نفی وجود ملائکہ کے لئے نکالی تھی اُلٹی وہی دلیل آپ کے برخلاف نکلی ۵ دل و دیدہ اپنے جویا رہتے ہیں بحر غم میں ڈبا گئے ہیں جن سے چشم امید تھی وہی آنکھ ہم سے چر لگنے۔ آپ صوفیہ علیہ الرحمۃ کے کلام سے مدعا ثابت کیجئے کیونکہ ان کے کلام میں تاویل کو بڑی نگاہیں ہوتی ہے۔ قولہ بعض اکابر اہل اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہاں اور امام محی الدین ابن العربیؒ نے خصوص الحکم میں یہی مسلک اختیار کیا ہے الخ۔ اقول حاشا وکلا کسی اکابر اہل اسلام کا ایسا عقیدہ نہیں نہ حضرت شیخ محی الدینؒ نے یہ مسلک اختیار کیا ہے نہ کسی اور نے، حضرت شیخؒ نے خصوص الحکم اور دیگر تصانیف میں ملائکہ کا وہی وجود تسلیم کیا ہے جس طرح کہ جمہور اہل اسلام نے تسلیم کیا۔ بالفعل میرے سامنے فتوحات مکیہ حضرت شیخؒ کی تصنیف رکھی ہے اس میں بیشمار مواقع میں شیخؒ نے ہمارے موافق بیان کیا ہے چنانچہ جلد سوم باب ۳۶۹ صفحہ ۴۸۲ و ۴۸۳ میں یوں فرماتے ہیں: ان الله لما خلق الاسرار والانسانية والتورية اعنى الملائكة والجان شارك بينهما في امر وهو الاستدعاء عن اعين الناس مع حضورهم معهم في مجالهم وحيث كانوا وقد جعل الله بينهما وبين اعين الناس حجاباً مستوراً فلا تراهم الا اذا شاءوا ان يظهر والنالمة والملائكة رسل من الله الى الانسان موكلون بحفظه ولا يفتنون كابتون افعالنا والشياطين مستطون على الانسان بامر الله لهم ولا يطلن على الاسرار استجوت الاستتار هم فالجنت من الملائكة هو الذين يلازمون الانسان ويتعاقبون فينا بالليل والنهار ولا تراهم عادة فاذا اراد الله عز وجل ان يراه من يراه من الانس من غير ارادة منهم لذلك راعى الله الحجاب عن عين الذين يرون الله ان يدر كهو فيدر كهو وقد يامر الله الملك والجن بالظهور لنا فينقبسون لنا فنراه او يرفع الله الغطاء فنراه من ارض العين وقد تراهم اجساداً اعلى صور قد تراهم لا على صور بشرية بل تراهم على صورهم في انفسهم كما يدرك كل واحد منهم نفسه وهو صورته التي هو عليها فان الملائكة اصل اجسامها نور و الجان نار مارج والانس ماء و تراب ولكن كما استحال الانس عن اصل ما خلق منه كذلك الملك

والجان عن اصل ما خلفا منه الى ماها عليه من الصور في صفحة ۵۰۶ اعلوان الله فما جعل للارواح
اجفة الا للملائكة منهم لانهم السفراء من حضرة الامر الى خلقه فلا بد لهم من اسباب يكون
لهم بها النزول والارتفاع فان موضع الحكمة تقتضي هذا الجعل لهم اجفة على قدر ملابستهم
في الذي يسرون به من حضرة الامر اذ يعرفون اليه من حضرة الخلق فهم بين الخلق والامر
ينزلون ولذا لك قالوا انا ننزل الا بامر ربك انتهى - ترجمہ :- خدا تعالیٰ جبکہ ارواح ناریہ اور نوریہ
یعنی جن اور ملائکہ کو پیدا کیا تو دونوں کو پوشیدہ ہونے میں شریک کر دیا کہ وہ باوجودیکہ لوگوں کی مجالس
میں آتے اور ان کے ساتھ ہر وقت حاضر رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے اور خدا تعالیٰ ان میں اور لوگوں کی نظر
نظروں میں پردہ ڈال دیا ہے پس ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر جب کہ وہ خود دکھانا چاہیں الخ اور ملائکہ خدا
کی طرف سے بندوں کے لئے پیغامبر اور محافظ ہیں کہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور شیاطین بھی انسان پر
محکم الہی مسلط ہیں الخ اور ارجح پر لفظ جن اطلاق نہیں ہوتا مگر پوشیدہ رہنے کی وجہ سے پس ملائکہ میں سے وہ
جن ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ ہر وقت رہتے اور رات دن میں یکے بعد دیگرے اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور
ہم ان کو عادتاً دیکھتے نہیں پس جب خدا تعالیٰ کسی آدمی کو دکھانا چاہتا ہے تو حجاب اٹھا دیتا ہے پس وہ شخص
ان کو دیکھ لیتا ہے اور کبھی ملائکہ اور جن کو حکم دیتا ہے تو وہ ہم کو مجسم ہو کر عیاناً دکھائی دیتے ہیں اور کبھی
ہم ان کو انسان کی صورت میں دیکھتے ہیں اور کبھی ان کی اصل صورت میں جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اصلی
صورت میں دیکھتے ہیں کیونکہ ملائکہ کا اصل جسم نورانی اور جن کا آتش ہے اور آدمی کا خاک اور پانی ہے
لیکن جس طرح آدمی اپنی اصل سے مستحیل ہو کر اس صورت میں آگیا اسی طرح جن اور فرشتہ اپنے اصلی
مادہ سے مستحیل ہو کر اس صورت پر آگیا۔ واضح ہو کہ بعض ملائکہ کے لئے خدا تعالیٰ بازو بناتے ہیں کیونکہ
حضرت امیر سے حضرت خلق کی طرف سفیر ہیں تو ان کے لئے وہ اسباب ضرور ہونے چاہئیں کہ جن سے چڑھ اور
اُتر سکیں کیونکہ حکمت کا یہی مقتضی ہے پس ان کے لئے بازو ان کے مراتب کے موافق بنا دیئے کہ جن کی وجہ
سے چڑھتے اور اُترتے اور آتے جاتے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اُترتے اب
آپ نے جس قول سے سند پڑی ہے چلتے اسی میں ہمارا آپ کا فیصلہ ہے دیکھتے وہ کیا فرماتے ہیں۔ ان کا
قول آپ نقل کیجئے: قوله منہ قال الشیخ رضی اللہ عنہ فی فصوص الحکمہ وکانت الملائکۃ من
بعض قوی تلك الصورۃ التي هي صورۃ العالم المعبر عنه فی اصطلاح القوم بالانسان الكبير
انتهی۔ اقول حضرت شیخ کا یہ قول آپ کی سند ہے آپ غور فرمائیے کہ یہ سند آپ کے مدعا کو ثابت کرتی
ہے یا ماثباتی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ صورت عالم کہ جس کو صوفیہ کرام اصطلاح میں انسان کبیر کہتے
ہیں اس کے لئے ملائکہ مجموعہ قومی میں داخل ہیں۔ یعنی عالم کے تمام کار و بار ملائکہ کے نہیں ہو سکتے جس
طرح کہ انسان کے کار و بار اس کے قومی بغیر نہیں انجام پاتے پس ملائکہ عالم کے لئے بمنزلہ قومی کے ہیں چنانچہ
اس قول میں اس کی تفسیر ہے: قوله قال الشیخ رضی اللہ عنہ فکانت الملائکۃ لہ کالقومی الروحانیۃ والحسیۃ
التي فی نشأة الانسان الخ یعنی شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ عالم کبیر کے لئے ایسے ہیں کہ جس طرح قومی

روحانیہ وحیہ ہیں انسان کے لئے جس طرح انسان کے لئے قوای روحانیہ وحیہ مدبر و متصرف ہیں اسی طرح ملائکہ عالم کے لئے۔ جس قدر قول حضرت شیخؒ کا اس بارہ میں آپ نے مفید مدعا جان کر نقل کیا وہ یہی دو جملے ہیں باقی تو انسان کے قوای کی تشریح ہے ان دونوں جملوں کا مطلب آپ نے جو لکھا ہے اس میں آپ نے تعریف بھی کیا مگر پھر بھی آپ کا مدعا ثابت نہ ہوا کیونکہ کافی تشبیہ (جس کا ترجمہ آپ نے بھی یوں لکھا ہے) قول شیخ رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ قوای جن کو ملائکہ کہتے ہیں انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان کے لئے قوای ہیں انتہی، صاف کہہ رہا ہے کہ ملائکہ عالم کے لئے بمنزلہ قوای کے ہیں نہ یہ کہ درہل ملائکہ کا کوئی وجود جدا گانہ نہیں خود عالم کے قوای جاذبہ و نامیہ وغیرہ ہی ملائکہ ہیں۔ سید بہادر ایہ قول شیخؒ کا اس دلیل ثبوت ملائکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا ہم نے شروع فصل میں ذکر کیا تھا یعنی اس عالم کو مدبر فیاض سے توسط ملائکہ فیضان ہوتا ہے ہر جزہ عالم پر ایک فرشتہ موقوف ہے کہ جس کو رب النور کہتے ہیں جو کچھ عالم میں تعریفات ہو رہے ہیں وہ سب ملائکہ کی معرفت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت شیخؒ ملائکہ کو انسان کبیر یعنی عالم کے لئے بمنزلہ ارواح کے کہتے ہیں اب اس سے ملائکہ کا ثبوت پایا گیا نہ کہ نفی آپ نے شیخؒ کے کوئی جملہ سے یہ سمجھ لیا کہ ملائکہ کے لئے وجود جدا گانہ نہیں؟ اب کان کھول کر سنئے یہ کلام ہمارے مدعا کو مفید ہے چند دہ سے لاؤں یہ کہ حضرت شیخؒ انسان کبیر یعنی عالم کو انسان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور جس طرح اس میں قوای ہیں اسی طرح عالم کے لئے بمنزلہ قوای کے کہتے ہیں (دوم) اگر ملائکہ سے مراد قوای ہوں تو مشبہ اور مشبہ بہ کا اتحاد لازم آوے جو بدیہی البطلان ہے اور یہ قول حضرت شیخؒ کا: فاللائکہ کالقوای درست نہ ہو گا۔ (سوم) اگر یہ تشبیہ بھی نہ لحاظ کی جائے تب بھی یہ کوئی قرینہ صارفہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے ان آیات کو ذکر جن میں ملائکہ کا وجود جدا گانہ اور ان کے افعال مذکور ہیں مجاز پر محمول کیا جائے اور تمام کتب سماویہ اور احادیث نبویہ کو تحریف کیا جائے (چہارم) صوفیہ کرام بدتسلیم کرنے معافی ظاہرہ قرآن مجید کے اس میں سے اشارۃ حقائق و معارف پیدا کرتے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے معنی ظاہرہ مراد نہیں کیا حضرت یعقوب و یوسف کے قصہ کو رد و صحت و نفس پر محمول کرنے سے حضرت یعقوب و یوسف کے وجود کی نفی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا۔ اور اگر یہی ہو تو پھر قرآن و احادیث کا کچھ بھی اعتبار نہ رہے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہ ہو سکے (پنجم) اگر ہم سید صاحب کی فہم رسا کے موافق حضرت شیخؒ کے کلام کا یہی مطلب تسلیم کر لیں تو پھر سید صاحب کے حق میں اچھا نہ ہو گا کیونکہ بڑے زور شور سے سید صاحب ملائکہ کو صفات باری کہہ چکے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کو کہیں وحی اور کہیں مکہ نبوت باعٹ وحی بنا چکے ہیں پھر اب ان کو قوای

۱۔ وہ تعریف بجا ہے کہ شیخؒ نے یوں فرمایا کہ فکانت الملائکہ لا کالقوای الروحانیہ والحبیہ۔ آپ نے یہ جملہ اپنی طرف سے شیخؒ کے کلام کو اپنے موافق کرنے کے لئے بڑا عداوتی انداز میں لیا وہ قوای جن کو ملائکہ کہتے ہیں انتہی۔ حالانکہ شیخؒ نے کسی جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قوای جن کو ملائکہ کہتے ہیں علاوہ اس کے کچھ ملائکہ کو قوای سے تشبیہ دیتے ہیں پھر اگر وہ ملائکہ کو قوای کہیں تو مشبہ مشبہ بہ کا ایک ہونا لازم آجائے جو بدیہی البطلان ہے۔ حقانی۔

عالم کہنا (جو صفات باری سے متفاخر ہیں) اجتماع القہدین کا قائل ہوا ہے۔ قولہ مکہ پس شیخ اور ان کے متبع بھی ملائکہ کا اطلاق صرف قوامی عالم پر کرتے ہیں۔ **اقول** سید صاحب اب بھی ایسی بات منہ سے نکالنی بڑی خرم کی بات ہے ضد کرنا اہل انصاف کی شان سے بعید ہے۔ قولہ مکہ شیطان کی نسبت تو قیصری شرح نفوس میں نہایت صاف صاف وہی بات لکھی ہے جو ہم نے کہی ہے اس میں لکھا ہے کہ بعض نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کبیر یعنی عالم میں جو قوت وہیہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے اور ہر ایک انسان میں جو قوت وہمیہ ہے وہی ابلیس کی ذرات ہیں۔ **اقول** اس کا وہی جواب ہے جو اب بیان ہوا۔ اُس کو غور سے پڑھ لیجئے۔ قولہ خدا تعالیٰ فرمایا کہ جو دوسوے دل میں لگتے ہیں ہم اُن کو جانتے ہیں۔ **اقول** اس سے شیطان مہبود کی نفی کیونکہ سمجھی گئی؟ قولہ اور فرمایا ہے نفس ہی بڑائی کرنے کو کہتا ہے۔ **اقول** یہ لفظ ہی جو نفس کے بعد آپ نے زیادہ کیا وہ بے اصل ہے اس سے بھی نفی شیطان کی نہیں ہوتی۔ قولہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب دشمنوں سے زیادہ دشمن حیرانفس ہے جو ترے پہلو میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے۔ **اقول** ان احادیث سے بھی کسی طرح نفی نہیں پائی جاتی علاوہ پہلے جواب کے یہاں ایک اور بات نامہ ملاحظہ فرمائیے۔ کیا ان احادیث و آیات و کلام قیصری کا دوسرا محل صحیح نہیں نکل سکتا کیا ان سے مراد قوت وہمیہ نہیں ہو سکتی؟ یا قوت بہیمیہ کو شیطان اور ابلیس اور ہر شخص کی قوت بہیمیہ کو ذرات ابلیس استعارہ کے طور پر نہیں کہہ سکتے؟ کیا اس استعارہ کے لئے وصف جامع اضلال و اغواء نہیں پایا جانا یا قرینہ صاف آیات مذکورہ بالا نہیں ہو سکتیں؟ اگر اس علاقہ تشبیہ سے قوت بہیمیہ کو شیطان کہنے سے آپ حقیقی شیطان یعنی شخص مہبود سمجھ بیٹھے تو آپ کو لازم ہے کہ ہم جب زید کو شیر کہیں تو آپ حقیقی شیر کہہ کر وجود کی نفی کریں اور زید کو حقیقی شیر قرار دیں۔ **قولہ** صلا غرض کہ تمام معقین اس بات کے قائل ہیں کہ ان ہی قوامی کو جو انسان میں ہیں اور جن کو نفس امارہ یا قوامی بہیمیہ سے

لے کس لئے کہ صفات باری اور قوامی عالم کبھی ایک چیز نہیں ہو سکتی۔ مثلاً منجملہ قوامی عالم کے نباتات میں ایک قوت غازیہ یا مولدہ پائی جاتی ہے کہ جس سے ہر درخت اپنی غذا حاصل کر سکتا اور اپنا بچہ دوسرا درخت اپنے تخم سے پیدا کرتا ہے اب کوئی ذی شعور اس قوت غازیہ اور مولدہ کو صفات باری نہ کہے گا۔ ورنہ لازم آوے کہ خدا تعالیٰ غذا کھاتا اور بچے بناتا ہے، تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر۔ منہ **جلہ** شاید آپ کو اس بات سے مغالطہ پڑ گیا کہ شیطان اور جبریلؑ کی نسبت دل میں القاء کرنا اور خون کی مانند بدن میں سرایت کرنا اور ملائکہ کی نسبت تدبیر عالم کرنا مذکور ہے اور یہ باتیں آپ کے ذہن سلیم میں قوامی کے خاص مختصہ میں سے شمار کی گئی ہیں اس لئے آپ کو شبہ ہوا کہ شیطان اور جبریلؑ اور ملائکہ قوامی ہی کا نام ہے پھر اس خیال کو آپ نے یہاں تک پکایا کہ جن آیات میں ان چیزوں کا بصر است ذکر ہے ان کو آپ نے یہود کی تقلید سمجھا حالانکہ آپ کا خواص مختصہ سمجھنا لطیف ہے کیونکہ مجردات یا لطیف الجسم چیزوں سے یہ سب باتیں ممکن ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر کس طرح روضہ القدس کا ظہور ہوا تھا کہ وہ غیر بائبلوں میں باتیں کرنے لگتے تھے ۱۲ منہ

تیسرے کرتے ہیں یہی شیطان ہے۔ اقول تمام متعقبن سے آپ کی مراد عقہ پینے والے ہوں گے ورنہ اہل تحقیق تو کیا ذرا سی عقل والے بھی ایسی بے اصل بات نہ کہیں گے پھر ایسی ہی بے بنیاد بات پر یہ غل تھا کہ تہذیب الاخلاق کے پرچے کے پرچے اس بارے میں سیاہ کر دیئے اور تفسیر القرآن کو انھیں مضامین سے بھر دیا۔ جناب عالی! یہ تو آپ کا پُرانا خیال راسخ ہے آپ اس غلطی سے کاہے کو باز آئیں گے۔ قولہ مدللہ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو جلاتا ہے اور جو قوای بہیمہ اس میں ہیں ان کی بُرائی یا اُن کی دشمنی سے اس کو آگاہ کرتا ہے مگر یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کے اور آؤنٹ چرلے والوں کی فہم سے بہت دُور تھا۔ آپ ان چیزوں کے متکرر اور ماقول ہو کر دل میں خوش ہو گئے کہ یہ خیالات پسند کرنا میرا ہی حقد ہے کسی اہل اسلام کو یہ باتیں کبھی نصیب نہ ہوئی ہوں گی۔ اور آپ کے معتقد بھی یہی خیال کر کے آپ کے خیالات کو واجب الایمان سمجھتے ہیں ۵ خواجہ پنڈار کو داردا حاصل پے خواجہ را حاصل بجز پنڈار نیست ۶

عمدہ تحقیقات جناب کا حال یہ ہے کہ وہ لمحدوں اور دہریوں اور بعض حکماء بے دین کے پُرلے خیالات ہیں کہ جو اُن کی کتابوں میں اب تک موجود ہیں اور کچھ اس وقت کے پادریوں اور لادھیوں کے اعتراضات ہیں مگر آپ نے اُن کو ذرا بدل کر لکھا ہے اور اُن کے ثبوت میں یہ کمال ضرور کیا ہے کہ قرآن و احادیث و کلام قدما کو معرف کر کے کم علم لوگوں کو شک میں ڈال دیا ہے حالانکہ یہ الحاد اور بے دینی کی باتیں آپ سے صد سال پیش مشہور ہو چکی ہیں۔ علماء اسلام نے اُن کے جواب کافی دیئے ہیں اور اس زمانہ میں جو کچھ دہریوں کے خیالات انگریزی اور فرانسیسی اور جرمنی اور عربی زبان میں بذریعہ کتب و اخبارات جو کچھ یورپ میں مشہور ہوتے اور ہو رہے ہیں ان سے بھی اہل اسلام فافل نہیں اُن کے دماغن شکن جواب جو اسلامیوں نے دیئے ہیں اُن کا مشر مشیر بھی حضور کے کان تک نہیں پہنچا کچھ تنہا آپ ہی نے یورپ کی سیر نہیں کی ہے اور آپ اچھی طرح نہ عربی قدیم جانتے ہیں نہ جدید نہ یونانی نہ عبرانی نہ یورپ کی اور زبانوں میں دستگاہ رکھتے ہیں پھر جو کچھ آپ کا مایہ تحقیقات ہے وہ خود پسندی اور عجب ہے اس وقت آپ جن جن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اُن کا بے دینوں کے اقوال میں نشان بتاتے دیتا ہوں آپ کو یہاں ان چند چیزوں کا انکار ہے (۱) وجود ملائکہ کا عموماً جبریل و میکائیل کا خصوصاً اور اُن کے افعال اور امتیاز ہونے وغیرہ باتوں کا (۲) شیطان کا انکار (۳) حضرت آدم علیہ السلام کا انکار (آپ آدم سے مراد نوح علیہ السلام رکھتے ہیں)۔ (۴) حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدہ کرنے اور شیطان کے تکبر کرنے کا انکار بلکہ اس نکتہ کو آپ انسان کے قومی کے جذبات اور قوت بہیمہ کے تمدن پر محمول کرتے ہیں۔ (۵) حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے پھر بسبب گناہ کے وہاں سے نکالے جانے کا انکار (۶) جنت اور اس کے نعمات کا انکار علاوہ اُن کے اور خاص خاص چیزوں کا بھی آپ نے انکار کیا ہے جیسا کہ کُل انبیاء کے معجزات اور اُن کے خرق عادات۔ چنانچہ ان باتوں کا ہم اپنی تفسیر میں ہر موقع پر ذکر کے جواب باصواب دیوں گے۔ اول تو یہ یاد رکھیے کہ صد ہا برس سے اہل اسلام میں یہودی اور مجوسی اور دیگر مذاہب کے لوگ بہ لباس اسلام پہنے کھڑے رہتے ہیں اور پیرایہ اسلام میں ہزاروں بدعتیں ایجاد کرتے اور قرآن و حدیث کے عمدہ مطالب کا انکار تاویلات کے پیرایہ میں کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سے

لحمہ لوگ فلسفی تقریروں میں مسلمان کہلا کر اصولی اسلام کے قطع میں دینے نہیں کرتے اور یہاں سے اس دعوے کے دو شاہد مدلل ہیں (اول) یہ کہ جب سے ایسے لوگ اسلام میں آئے تب ہی سے مسلمانوں میں اختلاف واقع ہوا اور مذاہب مختلف پیدا ہو گئے اب ہر ایک فریق غالی کے اعتقادات کو دیکھ لیجئے کہ ان میں اب تک الحاد اور مجوسیت اور یہودیت اور تنہر اور فلسفے کی بو آتی ہے کہ جس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ان مذاہب کے موجد برائے نام مسلمان تھے (دوہ) بعض کتب سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ دبستان الہٰیہ کے صفحہ ۸۳ میں آخسون کی نسبت یوں لکھا ہے کہ "صاحبان این مذہب ہمہ باہل اسلام آیینتہ اند و برکوت ایشان جلوہ گراند نام مسلمانان ہم دارند و نام دیگر برکیش خویش" اور اسی طرح مژگیوں کی نسبت صفحہ ۱۳۴ میں لکھا ہے کہ "اکنون مژدکیاں در لباس مگری نیستند در میان اہل اسلام پہناں شدہ رو سپرکیش خویش اند" اور کتاب دساتیر کے چودہویں نامہ میں اس بات کی پیشین گوئی ہے کہ مسلمانوں میں جب باہم خصومت پیدا ہوگی تو ایرانی لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو کر اپنے قدیم مذہب کی باتوں کو یہاں تک رواج دیں گے کہ اصل اسلام برائے نام باقی رہ جائے گا۔ یہ بات تو ہم نے بھی آنکھ سے دیکھ لی۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی تو میں اب خاں صاحب کے عقائد مذکورہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ دبستان الہٰیہ کی تعلیم اول قواعد زردشتیوں کے بیان میں لکھا ہے کہ ملائکہ سے مراد صفات حمیدہ ہیں صفحہ ۱۲۶۔ اور اسی طرح اعمال مشرہ ہنود کے بیان میں لکھا ہے کہ جہنم کے طبقات اور جنت کے درجات اور اعمال کی جزاء و سزا بعض خیالی باتیں ہیں صفحہ ۱۶۷۔ دبستان الہٰیہ کے صفحہ ۳۴۳ نظر اول میں عقائد حکماء کے بیان میں یوں لکھا ہے کہ "پہوچستین روضہ بہ بدن راندن آدم است از بہشت و میل بہ بدن فرمان بردن حواد و کردار کوہیدہ خوردن بر شجرہ منہیہ۔ مار خشم و طاؤس شہوت است و گفتہ اند ابلیس عبارت از قوت وہمی کہ پیر و محسوسات است و عالم معقولات را منکر است و با قوت عقلی در ستیزد۔ و آنچه در شرط آمدہ کہ ہمہ فرشتگان آدم را سجدہ کردند مگر ابلیس اشارت است باین معنی کہ ہمہ قوای جسمانی کہ فرشتگان ارضی اند مطیع روضہ آدم اند مگر قوت وہمی کہ سرکش است انہی یعنی آدم کا جنت سے نکالا جانا رمز ہے اس بات کی طرف کہ اُن کی روضہ بدن میں ڈالی گئی یعنی آدم کی روضہ کا اُن کے بدن میں پھونکنا جنت سے نکالا جانا ہے۔ اور مراد خواہی فرمان برداری سے بدن کی طرف میلان کرنا ہے۔ شجرہ منہیہ کھلنے سے مراد بد خصلتیں ہیں۔ اور ساپ سے مراد غصہ اور مور سے مراد شہوت ہے اور شیطان سے مراد قوت وہمیہ ہے کہ جو عالم معقولات کی منکر اور محسوسات کی پیر اور عقل سے معارضہ کرنے والی ہے اور یہ جو شرط میں آیا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا تو اس سے یہ مراد ہے کہ قوای جسمانی جو زمین کے فرشتے ہیں آدم کی روضہ کے مستحق ہو گئیں اور قوت وہمیہ نے سرکش کی اسی طرح فرقہ صادیہ جو سیلہ کذاب کا پیر وہی اُن کے حالات دبستان الہٰیہ کے صفحہ ۲۹۹ میں یوں لکھے ہیں۔ مسیہ کذاب جس کو کتاب آسمانی کہتا تھا اُس کی دو جلیہیں پہلی کا نام فاروقی اول دوسری کا نام فاروقی دوم ہے اُس میں لکھا ہے کہ کوئی شیطان نہیں ہے اور نہ خدا تہ کسی کو غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے انتہی۔ کتاب الملل والنحل محمد بن عبد اللہ کریم شہرستانی مطبوعہ مصر کی جلد دوم صفحہ ۸۶ میں عقائد مکمل

یہ شخص بڑا فاضل بلکہ علماء اسلام میں شمار ہے اس کی ذرا سی بات دیکھیں تو پوری بات نہ

مشائیں کے بیان میں یوں لکھا ہے کہ جن لوگوں کو قوت قدسیہ نصیب ہوتی ہے (یعنی انبیاء) اُن کی قوت خیالیہ اس درجہ کی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اور اوقات کو بصورت جمیل دیکھتے اور اُن کا عہدہ کلام سننے میں یسین دراصل نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی آواز یا کلام اُن کو سنائی دیتا ہے بلکہ محض اُن کے وہ معلومات (جو اُن کو مبدی قیام سے عطا ہوئے ہیں) کسی عہدہ شکل میں نظر آتے اور انہایت عمدہ دلچسپ کلام کرتے ہیں۔ پس وہ فرشتہ جو نبی (علیہ السلام) کو دکھائی دیتا تھا وہ یہی تھا اور وہ وحی اور ابہام یہی آواز تھی؟ سیدنا نے اسی بات کو کس بُرے عنوان سے بیان کیا ہے اور انبیاء کو مجنوں سے تشبیہ کیے کہ کس گستاخی کے مرکب ہو ہیں! اسی طرح کتاب الملل والنحل کی جلد دوم صفحہ ۱۰۴ میں بعض حکماء کا جنت کی نسبت یوں عقیدہ لکھا ہے کہ "نبیؐ لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیا کرتے ہیں اور وہ اُن کے ثواب و عقاب مثالوں میں لوگوں کے اطمینان طلب کے لئے بتلاتے ہیں اور درحقیقت وہ ایک اہل گمراہی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔" اور اول جلد کے صفحہ ۱۰۴ میں بعض اہل ہوا کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اُن کے نزدیک سولے عالم محسوس کے اور کوئی عالم نہیں اُن کا ہر بات میں اپنے ذہن صافی اور فطرت سلیمہ پر (جس کو سید صاحب نہچر کہتے ہیں) اعتماد رکھتی ہے (نہ وہ جن کے قائل ہیں نہ فرشتوں کے نہ کسی امر خارقِ عادت کے) اور اس گردہ کا نام طبعیہ دہریہ ہے۔ اور ان میں جو بعض لوگ کسی قدر ترقی یافتہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اُس کے احکام حرام و حلال مصلحتِ عباد اور رفاہِ بلاد کے لئے رفقاءِ لوگوں نے اپنی طبیعتِ صافیہ سے مقرر کر دیئے ہیں اور وہ جن روحانی چیزوں کی خبر دیتے ہیں جیسا کہ لوح و قلم و عرش و کرسی ملائکہ وغیرہا سودہ درحقیقت اُن کے خیالات ہیں کہ جن کو وہ جسمانی صورتوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اسی طرح آخرت کے احوال جنت اور جہنم و قصور اور نہر و میوہ جات جو وہ بیان کرتے ہیں محض عوام کی طبیعتوں کو جو طرح کرنے کی باتیں ہیں اور اسی طرح دوزخ اور اُس کے عذاب طوق و ٹیڑ بھی لوگوں کو ڈرانے کے لئے بیان کرتے ہیں کہ اُن سے ڈر کر اُن امورِ مصلحت پر کہ جن کو انھوں نے واجب و فرض بتایا ہے چلیں اور جن نامناسب چیزوں سے کہ مصلحت و وقتِ جان کر منع کیا اور حرام و مکروہ کہا اُن سے بچیں ورنہ عالمِ آخرت میں جو کہ علوی عالم ہے صورِ جسمانی اور اشکالِ جسمانی کہاں؟ اور یہ تو عام حکماء مشائیں کا عقیدہ ہے کہ عالمِ قدیم ہے اور اس میں جس قدر افراط ہیں وہ بھی سب قدیم ہیں چنانچہ نوحؑ انسان بھی قدیم ہے ان کے نزدیک یہ بات (کہ ابتداءِ نوحؑ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے) محض غلط ہے۔ چنانچہ اسی کتاب الملل والنحل کی اخیر جلد میں اور اس کے سولے اور کتبِ انبیاء میں اس کی تصریح ہے جب کہ انہی انبیاء علیہم السلام کے معجزات تو اُن کے تو صد ہا آدمی منکر ہیں ایسے لوگوں کے حالات سے یہی کتاب اور داستانِ الزامات وغیرہ بھری پڑی ہیں۔ اور جلال الدین اکبر بادشاہِ دہلی کے رو برو تو بڑے زور کے ساتھ ایک بڑے دہریہ نے بمقابلِ اہل اسلام و اہل کتاب حضرت موسیٰؑ کے معجزہ عبورِ ظلم کا انکار کیا تھا۔ چنانچہ داستانِ الزامات میں اس کی خوب تصریح ہے۔ اب فرمائیے سید صاحب! آپ نے وہ کونسی نئی بات ایجاد کی ہے؟ ایسے ایسے خیالات

کے لوگ ہر زمان میں کتب سماویہ کی نسبت اعتراضات کرتے آئے ہیں اور ان میں سے ہندوب لوگوں نے ان اعتراضات کو تاویلات کے پیڑے میں بیان کیا ہے بہر طور دعا واحد ہے۔ اب ہم آپ کے اس قول کی شرح کرتے ہیں۔ قولہ اصل یہ کہ ان آیات میں الخ؛ جناب عالم اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ قرآن مجید کی عبارت کے دو پہلو ہیں ایک ظاہر دوسرا باطن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور آپ باطنی پہلو سے اس رمز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسا کہ صوفیہ کرام قصہ یوسف و زلیخا کے اور نکات مراد لیا کرتے ہیں چنانچہ حضرت سیحی محمد بن الدین ابن العربیؒ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ایسے حقائق و دقائق منکملے ہیں تو آپ کا یہ فرمانا کہ یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کے اور اونٹ پڑانے والے لوگوں کی فہم سے بہت دور تھا الخ۔ بجائے ہمارا بھی اس پر صواب ہے۔ اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس کلام کے محض یہی معنی ہیں اور ظاہر عبارت قرآن سے جو کچھ مفہوم ہوتا ہے کہ آدمؑ کو خدا تعالیٰ نے پیدا کر کے طرح طرح کے علوم سے آراستہ کیا اور پھر فرشتوں کو سجدہ تعظیم کا حکم دیا شیطان کے سوا سب نے تعظیم چھٹکایا اور آدمؑ کو بھی اس کے زور کے جنت میں پہنچے کا حکم دیا پھر وہ بسبب اغواء شیطان کے جنت سے نکلے گئے الخ) وہ بے اصل باتیں اور یہود کے خیالات کا اعادہ ہے تو یہ کلام آپ کا سرسرا لٹا ہے بچند وجہ (۱) یوں کہ آپ خود تفسیر سورۃ آل عمران کے صفحہ ۳ میں فرماتے ہیں۔ قولہ قرآن مجید تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح ذی علم والشمس اس سے ہدایت پادیں اسی طرح جاہل و نادان عوام بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے کے پکڑنے والے بھی ویسی ہی ہدایت پادیں الخ۔ قولہ جن پر آیات تشابہات کا اطلاق ہوتا ہے اگر اس کے ایک پہلو پر خیال کرو تو اس سے وہ مطلب پایا جاتا ہے جو عوام کے خیالات کے مناسب ہوتا ہے الخ اب ذرا آپ ہی انصاف فرمادیں کہ جب آپ کے نزدیک آیات تشابہات میں بھی ظاہری معانی ہر ایک کی سمجھ کے موافق ہوتے ضرور ہیں تو آیات حکمت کو بالخصوص ان مفسرین کو جن کو بیشتر مواقع میں نئی نئی عبارتوں سے بیان کیا گیا ہے یہ اعراض ضروری ہے کہ اس کو عوام لوگ بھیڑ اور بکری اور اونٹ پڑانے والے بھی سمجھیں پھر جب وہ متما جو آپ نے قرار دیا ہے اس کو سوائے آپ کے کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ عالم نہ جاہل تو اس کے غلط ہونے میں شک باقی ہے؟ (۲) یہ ملا جو آپ نے قرار دیا ہے اس کو قرآن مجید میں تمبیناً دس بارہ سورتوں میں مختلف طور پر مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے اور ایک آیت نہیں رکوع کے رکوع اسی بیان میں ہیں حالانکہ ان میں کسی جگہ سے کوئی ایسا قرینہ لفظیہ یا معنویہ آپ نے نہیں بیان کیا جو ان عبارت کے حقیقی معنی پر معمول کرنے سے مانع لگے پس جب ایسا کوئی قرینہ نہیں تو حقیقی معنی کا انکار کرنا محض زوری بلکہ غلط ہے پاک کے کلام کی تکذیب ہے۔ (۳) اس قدر آیات میں خدا تعالیٰ اس قصہ کو طویل دیا اور پہلی کتابوں میں بھی پہلے انبیاء کی معرفت اسی طرح بیان کرتا گیا پھر کیا خدا کو وہ صاف مطلب (جو آپ کے سے انسان بے بنیان نے تھوڑی سی عبارت میں اس طرح بیان کر دیا کہ جس کو عالم و جاہل سب سمجھ گئے) بیان کرنا دیا؟ پھر آپ کس بنیاد پر قرآن کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں؟ اس کے مستف سے تو معاذ اللہ آپ ہی زیادہ فصیح و بلیغ ہیں کہ جس نے ہزار ہا سال کے ایک ایسے معما کو جو خدا تعالیٰ سے کبھی بیان نہ کیا گیا تیرہ سو صدی میں بیان کر دیا تعالیٰ اللہ عن ذلک عاذاً اکبراً۔ (۴) اس بات کو ہر ذی عقل تسلیم کر لے کہ ہر کلام کو کما مبنی اس کا مستحکم سمجھنا ہے کیونکہ اپنے کلام میں صراحت

یہاں اشارہ جو کچھ اُس نے مراد رکھی ہے اُس کو وہی خوب جانتا ہے اور یہ بات اور ہے کہ اُس کے مقصود اصل کے علاوہ کوئی ضابطہ آدمی اور نہ تھے لئے احتمالات اپنی طرف سے پیدا کر دے۔ بعد اُس کے وہ خوب سمجھتا ہے کہ جو اس کلام کا مخاطب ہے بشرطیکہ اُس کو فہم سلیم ہو اور زبان دان بھی ہو پھر اُس کے ہم زبان خصوصاً وہ لوگ کہ جو کلام کے خارجہ اصول پر بھی واقف ہوں اور مستحکم کے عادات و نحو و طرز سخن سے ماہر ہوں اس کے بعد عام اہل زبان سمجھتے ہیں۔ اب ہم ہیں کہ قرآن مجید کلام خدا ہے اور مخاطب بالذات حضرت پیغمبر علیہ السلام اور ہم زبان وہم زمان صحابہ کبار اور اہل زبان عربیہ العربہ آپ انصاف کی نظر سے فرمائیے کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہیں یا نہیں؟ پس جب صحیح ہیں تو آپ کو بعد دعویٰ کرنے اس معنا کے یہ ضرور تھا کہ ان مطالب کا ثبوت کہ جن کے آپ قائل ہیں یا تو خود خدا پاک کے کلام سے بصر اہت ثابت کوئے یا اُس کے مخاطب بالذات پیغمبر علیہ السلام سے بروایت صحیحہ ثابت کر دیتے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان آیات کے یہ معنی بیان فرماتے ہیں اولیٰ درجہ پر ساری عمر میں کہیں بھی آنحضرت نے کسی شخص کو اس معنا کی خبر دی ہو یا آپ کسی صحابی کی تفسیر سے یہ معنی ثابت کر دئے ورنہ غیر کسی معنی زبان دان عرب العربہ مفسر ہی کے قول سے ثبوت پر تکیہ دیتے۔ جب یہ نہیں تو زید و عمرو کی تاویلات کی نصو میں قرآنہ کے مقابلہ میں کیا وقعت ہے؟ قول ۸۲ تاکہ ہر کوئی خواہ اُس فطرت کار از سمجھے خواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ خواہ شیطان و خدا کا جھگڑا اصل مقصد حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ یہاں تو آپ صاف اقرار کرتے ہیں کہ جو اس آیت کے ظاہری معنی سمجھے گا اُس کا بھی مقصد حاصل ہو جائے گا پس جب آپ نے ظاہری اور حقیقی معنی کو مقصد قرآن کہا تو پھر یہ کہنا: قولہ اذ قال ربک للمالکۃ کو بھی انھوں نے دیا ہی سمجھا اور آدم و شیطان کا قصہ بنالیا الخ اقرار کر کے انکار کرنا ہے مگر اس خود پسندی کا کیا ٹھکانہ ہے تمام عالم کا خلاف بلا دلیل کرنا اور پھر اُس کو حق الیقین سمجھنا آپ ہی کا کام ہے۔ قولہ صفۃ آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں بلکہ اُس سے نور انسانی مراد ہے جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار و ہنگ الاستار میں لکھا ہے واما المقصود بآدم و حوۃ الخ۔ اقول یہاں سے یہ تو معلوم ہوتا کہ آپ کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ جہاں آپ کے خیالات کی تائید میں کوئی قول بھی کسی شخص کا آپ کو ملتا ہے خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور خواہ آپ کے مدار کے لئے بغیر غور و خال ہی کیوں نہ ہو مگر ذرا سا لگاؤ ہونا چاہیے آپ نے سمجھے ہو سمجھے اُس کو نقل کر دیتے ہیں اور جہاں آپ کو کوئی قول بھی نہیں ملتا تو آپ وہ ذات تنہا رہ جاتے ہیں اور اگر آپ کے برخلاف اسی قائل کا قول بلکہ صریح آیت و احادیث بھی ہوں تو نہیں مانتے۔ یہ بات انصاف سے نہایت بعید ہے۔ جناب عالی! آپ نے جو یہاں وجود آدم علیہ السلام کا انکار کیا کس دلیل سے۔ مگر دلیل کہاں محض دلہنا خیال۔ اور اس قول کا یہ جواب ہے کہ اول تو یہ بات خوب معلوم نہیں کہ صاحب کشف الاسرار کس مرتبہ کے شخص ہیں یا ایسے بھی ہیں کہ اُن کے قول سے قرآن کی آیت متروک ہو سکتی ہے؟ دوم صاحب کشف الاسرار حاشا و کلام یہ نہیں کہتے جو تم سمجھتے ہو یہ انکار آدم اہل اسلام میں سے بتعلیق فلاسفہ آپ ہی کا ایجاد ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الما مقصود بآدم و حوۃ کہ اس جگہ لفظ آدم سے صرف آدم نہ مراد لینا چاہیئے بلکہ اس کی ذریت بھی۔ اب یہاں سے آدم کی نفی کیونکر سمجھی گئی؟ آپ کو کوئی یوں کہے کہ آپ اکیلے مراد نہیں بلا شک آپ اس کلام سے یہ سمجھیں گے کہ آپ

میں اور آپ کے ساتھ اور بھی مراد ہیں نہ یہ کہ آپ مراد ہی نہیں۔ آپ وجود آدم کا کہاں تک انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں بہت آیات سے حضرت آدم کا وجود جلالاً و علواً پایا جاتا ہے۔ مبالغہ ان کے یہ آیت ہے (۱) وَكَذَٰلِكَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ سُكَّلَةٍ مِّنْ تَمَّارٍ ۚ اس میں صاف تصریح ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور اُس کی اولاد کو مٹی سے بنایا اگر حضرت آدم کوئی شخص خاص نہیں تو پھر یہ نوع انسانی پر کیونکر صادق آسکتا ہے کہ نوع انسانی کو مٹی سے اور اس کی نسل کو لطف سے پیدا کیا کس لئے کہ تمام نوع اس بات میں برابر ہے اور پھر نوع کی نسل کیا معنی رکھتی ہے؟ (۲) يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۖ إِنَّهَا آيَةٌ لَّا يَافِيَاكَ إِلَّا بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ اگر آدم سے مراد نوع انسانی ہے تو اس میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں لفظ آدم اس تقدیر پر دونوں کی شامل ہے پھر اس نوع انسانی کی وجہ کیا ہے کہ جس کو انسان کے برابر عطایا میں ملحوظ رکھ کر ہر جگہ شنیہ کا صیغہ بولا ہے (۳) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ آپ اس آیت میں بھی تصریح کی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰؑ بے باپ کے پیدا ہوئے حضرت آدمؑ بھی اب سب سے زیادہ اس بارہ میں آپ کے مقابلہ میں خود آپ کا قول (جو تفسیر سورہ آل عمران کے صفحہ ۴۴ میں ہے) کافی ہے: قوله کیونکہ حضرت آدمؑ مٹی سے یا پانی سے پیدا ہوئے تھے اور نہ وہ نوع جیسے کسی عورت کے پیٹ میں رہے مثل البصافوں کے جو لطف سے پیدا ہوئے ہیں الخ (سوال) اگر آپ یہ فرمادیں کہ حضرت آدمؑ کے وجود کا ہم کو انکار نہیں البتہ اس قصہ میں تنہا آدمؑ مراد نہیں۔ (جواب) یہ کہ پھر وہ کونسی وجہ ہے کہ جس سے آپ نے حضرت آدمؑ کا مقصد ہونا اس قصہ میں رد کیا؟ پس اب آپ اس قصہ میں کسی طرح آدمؑ کا انکار نہیں کر سکتے اب آگے اس قصہ کی کلبت فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ قوله ۞ ثم میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسانوں کی طرف راجع ہے الخ گو یا خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاننے کی توفیق انسان میں اور اُس کی ذریت میں ودیعت رکھ کر تشبیہاً فرشتوں سے کہا کہ تم سب بائیں تو کیا بناؤ گے انسان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اسی کو بتلا دو جب وہ عاجز گئے تو خدا تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تو ان حقائق و معارف کو جو فرشتوں میں ہیں بتا دے الخ یہاں چند غلطیاں آپ سے سرزد ہوئیں (۱) یہ کہ اگر ہم کا مرجع آدمؑ میں باعتبار نوعیت کے تو کیا ہمیں مفرد مناسب نہ تھی؟ پس عرض ہم کہنا تعذیل بل فائدہ سمجھ سجاتے اس کے لفظ عرض نہایت مناسب تھا۔ اگر آپ یوں کہیں کہ معنی کی روایت بلحاظ افراد نوع ضروری تھی تو آپ یا آدم اسکن انت میں کیا جواب دیں گے پھر وہاں کیوں ان انواع کی رعایت کر کے اسکو نہ فرمایا؟ اور بالفرض اگر افراد کا لحاظ تھا تو کیا آدم کے ساتھ ایک فرد اُس کی زد ہو ہی تھی جو لفظ تشبیہ بولا گیا جس سے صاف معلوم ہوتا کہ جنس یا نوع قطعاً مراد نہیں ہو سکتی (۲) اسار سے مراد آپ کے

ف
آدم شخص
خاص تھے
نہ کہ لڑیچ
انسانی

۱۔ جب آپ کے نزدیک فرشتے سے قویٰ ملکوتیہ مراد ہیں تو پھر ان سے سوال کرنا فضول ہے ہونہ **۱۰** اس بات نے پہلے شک کو بالکل دور کر دیا اور آدم سے مراد نوع انسانی نہیں ہے چونکہ کائنات میں لفظ **۱۱** کا جو توشیحہ کے واسطے آتا ہے آیا ہے اگر آدم سے مراد نوع ہوتی توشیحہ کا صیغہ مستقل نہ ہوتا۔ **۱۲** ابو الحسن حقانی **۱۳** معلوم ہوتا ہے کہ حضرات معترض علیت سے عاری ہیں قیاس گوئی دور کرتے ہیں۔ حقانی

نزدیک قوٰی ہیں۔ قولہ ان قوٰی کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور قوٰی کی آپ کے نزدیک دو قسم ہیں ایک قوٰی ملکوتیہ جن کی آپ فرشتے کہتے ہیں دوسرے قوٰی ہیمیہ جن کو آپ شیطان کہتے ہیں اور انسانی سے مراد ان قوٰی کا مجموعہ لیتے ہیں تو اس تقدیر پر ہم وضیم علی اللہ لکھتے ہیں کہ یہ معنی ہوتے کہ مجموعہ قوٰی ملکوتیہ اور ہیمیہ کو قوٰی ملکوتیہ کے سامنے کیا جس سے یہ لازم آیا کہ قوٰی ملکوتیہ کو قوٰی ملکوتیہ کے سامنے کر کے مباہلہ کر دیا ہو فساد ملامت بخلف (۳) یا آدم انتہم باسائیم کہ یہ معنی ہوتے کہ اسے مجموعہ قوٰی ملکوتیہ و ہیمیہ تو ان کو یعنی قوٰی ملکوتیہ کو قوٰی ملکوتیہ بتلا دے کیونکہ آپ فرما چکے ہیں کہ انتہم اور اسائیم میں جو ہم ضمیر ہے وہ فرشتوں کی طرف راجع ہے لہٰذا اب اس کلام کے پہلے ہونے میں کیا شک باقی رہ گیا؟ (۴) انتہونی باسائیم ہولاء کے یہ معنی ہوتے کہ قوٰی ملکوتیہ ہم جمعہ کو قوٰی ملکوتیہ ان چیزوں کی بتلا دو۔ اب ہولاء جو اسماء کا مصنف الیہ ہے وہ کیا چیز ہیں؟ (۵) جب آدم مجموعہ قوٰی ہے تو اس کو اس کے قوٰی رکھلانے کے کیا معنی ہیں؟ پھر یہ قول دلم آدم الاسار کلہا معنی ہے معنی ہے (۶) جب فرشتے جزہ آدم ٹھہرے اور اس کے قوٰی میں شمار کئے گئے تو پھر آپ کا یہ فرمانا کہ فرشتوں سے کہا گیا اولا معص بے معنی کلام ہے کیونکہ قوٰی کا امتحان کرنا اور پھر ان قوٰی کا حال انھیں سے دریافت کرنا اور ان کا اپنی ذات کے علم سے عاجز آجانا جو علم حضوری ہے کہ جس سے کوئی ذی عقل محروم نہیں اور پھر آدم سے اس کے قوٰی کا حال دریافت کر کے پھر اسی کے قوٰی کو ملامت کرنا اور الم اقل کم انی اعلم کہنا اور قوٰی کا نحن لشیع مجھ کو نقد پس لگ کہنا ایک مجذوبوں کی بڑبے کہ جس کو کوئی ذی عقل پسند نہیں کرتا (۷) یہ آیت وَلَئِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۚ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْہَا مَنْ یَّقْسِفُ فِیْہَا وَیَسْءَلُکَ الْاِثْمَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُفَیِّدُکَ مِنْ لَّدُنْکَ ۚ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ہاواز بلند کہہ رہی ہے کہ ملائکہ آدم کے وجود سے پیشتر تھے کیونکہ جب خدا نے پاک نے یہ فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ملائکہ نے بوجہ اس شک کے کہ وہ سرشت آدم سے واقف تھے یہ کہا کہ حضور ایسے شخص کو کہ جس کی سرشت میں فساد ہے اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم جو حضور کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں ہم کو نہیں بناتے اس میں کیا مصلحت ہے؟ پھر خدا نے آدم کو پیدا کیا اور ہر طرح کے علوم سے مشرف کر کے ملائکہ کے مقابلہ میں پیش کیا ملائکہ عاجز آکر اپنے قصور و فہم کے معترف ہوئے۔ اس عنوان کلام سے جس کو ادنیٰ سلیقہ عابد فہمی کا ہو گا جان جائے گا کہ ملائکہ آدم کی قوٰی نہیں کیونکہ قوٰی کسی شخص کے اس کے وجود سے پیشتر نہیں ہو سکتے۔ دوم قوٰی خواہ زبان حال یا کلام فطرت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں خیر ہے ہم کو خلیفہ بنائیے اور اس کا ہم بزر ہیں وہ مفید ہے اس کو نہ بنائیے۔ کیونکہ آدم کا مفید ہونا اس کے قوٰی کا مفید ہونا ہے اور آدم کو خلیفہ بنانا اس کے قوٰی ملکوتیہ کا بنانا ہے۔ سوم وہ قوٰی ملکوتیہ کہ جس کی وجہ سے آدم کو مشرف ہے اور جو اس کی خلافت کا باعث اعظم ہے جب وہ آدم کو سے بحیثیت غیرت علوم میں زائد نہ ہو سکیں اور کچھ بھی نہ بتا سکیں تو پھر زبان حال سے کیا خاک قوٰی ملکوتیہ نے استحقاق خلافت جتلیا یا؟ آدم کے جب مقابل ہرگز نہ ہو سکے تو بے لے عقل بعقیدت دیکھا کمال تیرا اس طرح اعلیٰ آیات ہمارے بیان کے لئے شاہد عدل ہیں۔ قولہ مثلا اس لفظ میں چار فرق بیان ہوتے ہیں ایک خدا کے دوسرے فرشتے (یعنی قوٰی ملکوتیہ) تیسرے ابلیس یا شیطان (یعنی

قوی کہی ہوئے آدم (یعنی انسان جو مجموعہ ان قوای کلیہ اور جس میں قدرت و مردود و نوز شامل ہیں)۔ دوران
چار باتوں کا خیال رہے۔ **قولہ** مثلا مقصود قصد کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کر لیتا ہے
یعنی انسانی زبان حال سے اپنا ذکر اور وہی ہے یہاں ایک بات اور آپ سے ہمکنی شاید دوبارہ جب آپ کی تفسیر
چنیے (خدا خواستہ) آپ اُس کی اصلاح کر دیں یا آپ کے بعد کوئی آپ کا سجادہ نشین اس کو پورا کر دے وہ
یہ بات ہے کہ آپ نے یہاں چار فرق بتائے۔ خدا۔ آدم۔ ملائکہ۔ شیطان۔ آدم۔ ملائکہ اور شیطان کی تو آپ
نے تادیب کر دی اور کچھ کا کچھ ہر ادلے لیلے مگر چونکہ فرق خدا میں آپ نے کیوں تاویل نہ کی؟ یہاں بھی
دہر یا پراگرتی کہہ دیتے سارا جھگڑا ہی مٹ جاتا ہے۔ رمز ملکیت خویش خسران و اندہ۔ کوئی معلومت ضرور ہے
کہ جس سے تاویل نہ کی اچھا آگے چلے۔ **قولہ** خدا جو سب کا پیدا کرنے والا ہے (گویا اب کیا ہے) قوی ملکوتی
کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں ایک مخلوق یعنی انسان کثیف مادہ سے پیدا کرنے کو ہوں گویا میرا نائب ہونے کے
قابل ہے جب میں اس کو پیدا کر چکوں تم سب اس کو سجدہ کرنا لازمی یہاں آپ کی توجیہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی
ہے کہ آدم سے پیشتر وہ قوی ملکوتی موجود تھیں کہ جن سے خدا نے کلام کیا اور آدم کے پیشتر ان سے یہ فرمایا کہ سب
میں اُس کو پیدا کر چکوں تو اُس کو سجدہ کرنا۔ آپ انصاف سے فرمائیے کہ وہ قوی ملکوتی آدم کا بزرگ نہ ہو سکتی
ہے۔ آدم کی جملہ قوای خواہ ملکوتی یا جسمی اُس کے پیدا ہونے کے بعد یا ساتھ اس میں وہ ولایت رکھتی تھی جس سے
کہ قبل پیدا شد پس آپ کا چر تہا فرق کہ ملائکہ سے مراد قوای ملکوتی ہیں شیخ چل کے گھر کی مانند ہیں بنا کر بگایا
یا نہیں؟ **قولہ** اس مقام پر مخاطبین کو اس بات کا کہ اس مخلوق میں قوای جسمی ہوں گے عالم قرار دیا گیا ہے۔
کیا ان مخاطبین کو یہ علم نہ تھا کہ اس مخلوق میں قوای ملکوتی بھی ہوں گے؟ اب وہ مخاطبین کون لوگ ہیں؟
آدم تو بھیج اجزاء و توانہ ہنوز پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ **قولہ** اور بعضی فطرت اُن قوای کے انصوں نے کہا کہ
کیا تو ایسے کو غلیف کرے گا جو زمین پر فساد پھا دے اور خون بہا دے اور قوی ملکوتی نے اپنی فطرت اس طرح
بیان کی کہ ہم تو یہی ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں الخ مگر جس تقدیر پر کہ یہ قوی ملکوتی آدم کا بزرگ
ہیں تو کیا یہ جملہ اوصاف جو قوای ملکوتی کے ہیں حضرت آدم کے اوصاف نہیں ہو سکتے؟ پھر یہ کہنا کہ ہم ایسے اور آدم
ایسا اور اس کا مخلوق ظاہر کرنا ان قوای ملکوتی کی حماقت کی مرتع دلیل ہے۔ آپ قوای ملکوتی کی تسبیح و تہلیل کیجیے
معنی کرتے ہیں۔ **قولہ** جو قوای جس کام کے لئے ہیں وہی کا کرتے ہیں کہ یہی ان کی تسبیح اور تقدیس ہے تو بت نامہ پڑھا
اور قوت تاملہ نطق کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی الا۔ جب تسبیح و تقدیس کی یہی معنی ہیں تو قوت جسمی کہ جس کو آپ
شیطان کہتے ہیں وہ کیا تسبیح و تقدیس نہیں کرتی؟ کیا قوای جسمی غضب و شہوت غضب و شہوت کے سوا اور
کچھ کر سکتی ہیں؟ اس صورت میں ان فرضی ملائکہ کی تسبیح و تقدیس میں خصوصیت و عوای بلا دلیل ہے اور ان کا
یہ قول سخن افح کہ ہم ہی تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں مجھو تا دعویٰ ہے۔ **قولہ** انسان کی فطرت کا مخاطبین پر فطری
تفرق ظاہر کرنے کو تمام کلمات نفسانی و روحانی و معانی و معارف کو انسان کی فطرت میں ولایت کر کے (ان تمام
کلمات نفسانی و روحانی میں قوای ملکوتی بھی ضرور شامل ہیں کیونکہ بقول آپ کے یہ مجموعہ میں داخل اور ایک جز ہیں)
جس کو تعلیم اسرار سے تعبیر کیلئے "ان کو مخاطبین کے سامنے کیا۔ قوی ملکوتی تو اس وقت انسان میں جملہ

کمالات کی حدیت رکھنے کی وجہ سے داخل ہیں پھر وہ مخاطبین کون لوگ ہیں؟ اب تو کہتے وہ فرشتے ہیں وہ نہ فرماتے اور کیا چیز ہے؟ قولہ کہ جو حقائق و معارف ان میں ہیں ان کو بتلاؤ تو ہی بسبب کی فطرت میں قوی بسبب سے مراد اگر قوی ملکوتی ہیں تو آپ نے وہ لفظ کیوں بدلا؟ دوم یہ کہنا اس کا علم نہ تھا غلط ہے کیونکہ اگر قوی ملکوتیہ کی فطرت میں انسان کی اندرونی چیزوں کا علم نہیں تو پھر وہ کون سے قوی ہیں کہ جن سے علم و دانش حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی اور چیز مراد ہے تو یہاں کلام چوتھے فرق ملاکہ میں نہ رہا یہ بانچو ان فرق کہاں سے آگیا؟ قصہ میں اس کا نشان کسی آیت سے کیوں نہ دیا؟ قولہ پس گویا وہ بولے کہ ہم تو ان کمالات کو نہیں جانتے وہ کمالات تو یہی قوی ملکوتی ہیں کہ جن کو آپ ملاکہ کہتے ہیں پھر کیا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے تھے؟ جب ان کو علم حضور ہی اپنی ذات و صفات کا نہ تھا تو ایسے چملا۔ کو مخاطب بنانا اور ان سے اسرار کھلا کا سوال کرنا اور حقائق الاشیاء دریافت کرنا خدا تعالیٰ کی شان سے نہایت بعید ہے۔ قولہ ہم تو انہیں جانتے ہیں جتنا تو نے بنایا ہے یعنی جس محدود فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے سوائے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر آپ کو تنگ کر جانے کے معنی کرنا بیان کرنا پڑا اگر یہ معنی آج تک کسی سے نہ سنے تھے۔ قولہ مگر انسان کی زبان حال نے جس کی فطرت میں اس قدر کلیات و جزئیات تھا مخاطبین کی حقیقت کو بتلا دیا بڑا کمال کیا جو آپ نے حالات کو بتلا دیا وہ مخاطبین تو یہ تو آپ کے قوی ملکوتی ہیں سو وہ آدم میں حاصل تھیں کیا اس بات سے آدم خلافت کا مستحق ہو گیا؟ آپ تو صفحہ ۵۶ میں یہ فرما چکے ہیں، ان قوی کو جو اسد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و باہیت کو نہیں جانتا جو کچھ وہ جانتا ہے وہ صرف اسرار ہی اسرار ہیں الخ۔ مگر اب آپ نے کیا سمجھ کر لکھ دیا کہ انسان نے مخاطبین کی حقیقت کو بتلا دیا۔ اب معلوم نہیں کہ آپ کی دونوں باتوں میں سے کونسی غلط ہے؟ قولہ مثلاً اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان قوی متضادہ کی جن سے انسان مرکب ہے اس طرح بر فطرت بتائی ہے (یہ لفظ فطرت آپ کو خوب رواں ہے) کہ قوی ملکوتی اطاعت پذیر و فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں الا قوی بہیمہ نہایت سرکش اور نافرمان برادر ہیں الخ ان کے سرکش ہونے کو بھی تو ان لفظوں سے بیان کیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا پس لوں فرمایا ہے کہ اس کا فرسے غرور کیا الخ آپ نے ابھی تو یہ فرمایا تھا کہ خدا نے قوی ملکوتی کو مخاطب کر کے فرمایا جب اس کو پہلا کہوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اب یہ قابلیت رکھنا چہ معنی دارد؟ بلکہ صاف یوں فرماتے کہ قوی ملکوتی نے اطاعت کی اور بہیمہ نے نہ کی علاوہ اس کے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ مِثْلَ مَنْ جِئُوا بِهِمْ فَسُورَةُ الْاَنْعَامِ کہتے جاتے ہو۔ قرآن کے الفاظ کے بموجب تاویل کیجئے۔ شیطان کا آگ سے پیدا ہونا چونکہ قرآن مجید میں مذکور تھا اور وہ معنی قوی بہیمہ پر صادق نہیں آسکتے تھے لہذا آپ کو اس کی تاویل کی بھی ضرورت پڑی۔ پس فرماتے ہیں قولہ صلاً قوی بہیمہ کو جن کا مبداء حرارت غریزی و حرارت خارجی ہے آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا ٹھیک ٹھیک ان کی فطرت کا بتانا ہے اچھی فطرت بتلائی کیا قوی ملکوتی کا مبداء حرارت غریزی نہیں اور یہ بات باری سمجھ میں نہ آئی کہ حرارت خارجی جیسا کہ دھوپ اور آگ اور حرکت کو لازم ہے وہ انسان کی قوی بہیمہ کا کیونکر مبداء ہے؟ اب فرق بتلائیے کہ جس صورت میں قوی ملکوتیہ و قوی بہیمہ دونوں کا مبداء انسان کی حرارت غریزی ہے پھر قوت بہیمہ کا یہ کہتے کہ

خلقتی من ناپ و علفتہ من طین، لیکن معنی پر محمول ہو سکتا ہے؟ اور جب کہ قوتِ ہیمیہ یہ تھا تو آدم کی نسبت کوئی ہے تب تو اس کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کیونکہ وہ جزر آدم ہے اگر وہ آگ سے پیدا ہوئی ہے خواہ وہ کسی ہی آگ ہو تو وہ کل جس کا نام انسان ہے وہ بھی فی الجملہ آگ سے پیدا ہوا ہے کیونکہ جزر کل کی حقیقت میں داخل ہے البتہ یہ تناظر اگر ہلاک ہو کر تری (حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں کہ ماتر) تو کرتی۔ قولہ پھر جو فطرتی تضاد ان دونوں قسم کے قوی میں ہے اس کے اظہار کے لئے قوی ہیمیہ کو بطور ایک سخت دشمن کے قرار دیا ہے اور اس کی زبان حال سے اس کی فطرت بیان کی ہے کہ میں ہمیشہ جب تک انسان زندہ ہے یا قیامت تک یعنی جب تک کہ اس کی اولاد ہوگی (اس یعنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بھی آپ کے نزدیک مسلم نہیں) اس کو بیکار ہوں گا لہذا پھر خدا تعالیٰ ایک آدمیوں کی فطرت کو اور اس کے دشمن کے قریب میں نہ آنے والوں کے فطری نتیجہ کو بتلاتا ہے انہو کے ایک آدمیوں پر قیام قابو نہ ہوگا پھر وہ کون سے نیک ہیں مگر جن پر شیطان قابو نہ چلا اور وہ جنت سے نہ نکالے گئے حالانکہ آپ کی تاویل کے موجب جنس انسان پر اس کا قابو چلا کیونکہ آدم سے مراد آپ کے نزدیک جنس ہے سو اس کو تو شیطان نے بیکار کیا اور پھر وہ اس گناہ سے جنت سے (خود جنت کے کوئی معنی آپ ایسے) نکالا گیا اور آپ کے اس بیان کے موجب نیک لوگ اس سے آزاد رہنے چاہئیں۔ قولہ مثلاً اور دونوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بہشت میں چین کریں گے اور دوسرے دوزخ میں بھرے جاویں گے۔ دونوں سے مراد قوی ہیمیہ و ملکیت کے تابع لینا اور جنہم میں خاص قوی ہیمیہ کے تابع لوگوں کا داخل کرنا اور شیطان کو چھوڑ دینا قرآن کے نص کے بالکل خلاف ہے قرآن مجید میں تصریح ہے :
لَا تَقْنَنَ جَنَّتُمْ رَجُلًا وَرَجُلًا تَقْنَنَ الا یہ، کہ شیطان اور اس کے متبعین جنہم میں داخل ہوں گے۔ پس جب شیطان سے آپ نے قوتِ ہیمیہ مراد لی اور ہر انسان کا جزر اس کو قرار دیا تو لازم آیا کہ ہر انسان جنہم میں جاوے گا کیونکہ تنہا اس کا ایک جزر قوتِ ہیمیہ جو عرض قائم بالغیر ہے بے عمل کہ جنہم میں جا ہی نہیں سکتا حالانکہ نہ اس کے آپ قائل ہیں نہ کوئی اور کہ انسان جنہم میں رہے گا یہ ہاں جب آپ سے کوئی تاویل ہی نہ ہو سکی تو اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے مگر ہم کب جانے دیتے ہیں۔ علاوہ اس کہ شیطان کے لئے قانع مہنہ فرمایا ہے کہ جنت سے نکل جا اس کی کیا تاویل کیجئے صاف اب فرمائیے قوی ہیمیہ کہاں سے نکالی گئی ہیں؟ جب آپ اس عقد سے فارغ ہوئے تو حضرت آدم کا اور شیطان کا جو جنت سے نکالا جانا مذکور ہے اس کی تاویل کے بدلے ہوئے مگر ذرا سوچ سمجھ کر تاویل کرنا۔
 سمجھ کے کہ یہ قوت دشت غار پر مجنوں کا کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے + قولہ مثلاً اس کے بعد

خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا ہے پہلے حصے کو یعنی جب کہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے مبرا ہوتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور میوؤں کے کھاتے رہنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا کہ آپ کے نزدیک جنت اسی کا نام ہے۔ اور جنت الہی آپ کے نزدیک اہل اسلام کے خیالات ہیں۔ مگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تمام قیود سے مبرا رہنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر یہ مراد ہے کہ زمانہ بے عقل اور نابالغی تو بڑی عقل و ادراک کے نزدیک یہ نہایت لپٹی کا زمانہ ہے کہ اس وقت میں نفس کمالات علمیہ و عملیہ سے خالی بلکہ عقل ہولانی کے مرتبہ میں ہوتا ہے اس زمانہ کو جنت کہنا سیدھے لوگوں کا کام ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بے قید ہو کر چین کرنا اور دل کھول کر شہوت رانی کرنا جنت ہے کہ جس کو شعراء جنتِ باندھتے ہیں تو یہ ناپاک لوگوں کی جنت ہے

ف
 تمام قیود
 سے مبرا
 ہونا بہشت
 ہے

انہیں کو مبارک ہے اور میرے معنی غیر مکلف اور تمام قیود سے مبتلا رہنے کی حکم المیعنی فی بطن الشاعر آپ کے ہی ذہن میں ہوں تو ہوں۔ قولہ اور جب دوسرا حصہ اس کی زندگی کا شروع ہونے والا ہے تو اس کے قدیم دشمن کو پھیلنا ہے جس نے اس کو ہسکار درخت منموہ (جگہ منموہ) کو کھلا ہے یہ نہ فرمایا کہ وہ درخت منموہ کیا چیز ہے؛ اور نہ دشمن قدیم کے پھر آنے کے معنی معلوم ہوتے۔ دشمن قدیم تو شیطان ہے اور وہ آپ کے نزدیک قوی بہیمیت میں اب اس کے پھر آنے کے کیا معنی کیا وقت ولادت قوت بہیمیت تھی اور زمانی عرصہ میں کہیں جلی تھی تھی رشد اور عقل کے زمانہ میں پھر آگئی؛ وفسادہ مالا یختمہ! علاوہ اس کے دوسرا حصہ زندگی کا ذکر جس کو اپنے ذہن میں آپ نے دونوں ضمیر (ہے) آپ کے نزدیک یہ ہے، قولہ یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جب کہ رشد ہوتا ہے اور عقل و تیز کے درخت کا پھل کھا کر مکلف اور اپنے تمام اقوال و افعال و حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پس اس حصہ میں کہ عقل و تیز کا حصہ ہے دشمن قدیم کے آنے کی کیا طاقت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ عقل اور شہوت و غضب باہم ایک دوسرے کی ضد ہے اور اگر آپ کی یہ بھی مراد تسلیم کی جاوے کہ وقت بلوغ مراد ہے کہ جس میں شہوت زور کرتی ہے اور قوت بہیمیت غالب ہو جایا کرتی ہیں تو پھر آنے کے کیا معنی؛ یہ زمانہ پہلے کہاں تھا جو دوبارہ آنا کہا جاوے؛ معلوم ہوا کہ درخت منموہ آپ کے نزدیک عقل و تیز و رشد کا درخت ہے اس تقدیر پر یہ مشکل پیش آئے گی کہ یہ منموہ نہیں ہو سکتا بلکہ عقل و تیز و رشد انسان کے لئے مقصود و اصلی ہے اور اسی کو آپ لغت اور نہچر کہتے ہیں یہ منموہ کیا بلکہ مامور ہے پھر یہ بھی سہی مگر اس درخت کو شیطان (قوی بہیمیت) نے کیونکر ہسکار کھلایا بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت خاص سے مرحمت فرمایا علاوہ اس کے اس درخت کے کھانے سے بیشتر شیطانی قوی بہیمیت کا وجود بھی نہ تھا بلکہ اس کے بعد پھر شیطان کیونکر کھلوا سکتا ہے؟ یہ بات وہ منہ سے کہی ہے کہ بنائے نہ بنے؛

بوجہ وہ سر یہ لایا ہے کہ اٹھاتے نہ بنے؛ قولہ اخیر کو نہایت عمدگی سے اس کا خاتمہ بیان کیلئے کو تم سب پر نکل جاؤ (یہ تو کہو کہاں سے) اور جا کر زمین پر رہو۔ یہاں تو آپ نے صاف اقرار کر لیا کہ آدمؑ جنت سے نکال گئے ورنہ آپ زمین اور جنت کی بھی کچھ تاویل کرتے۔ قولہ مشہور تمہاری بدلوں کا علاج بھی وہیں ہے۔ وہ بدی انسان نے بجز درخت عقل کے پھل کھانے کے کیا تھی؛ جس سے وہ توبہ کریں، خلافت سے بچا اقرار کرنا کہ پھر نہ کریں گے اور پھر مت کرنا لزم۔ حضرت سلامت وہ گناہ تو آپ کے نزدیک عقل کے درخت کا پھل کھانا ہے پھر اس سے توبہ کے یہ معنی کہ آئندہ عقل کی بات نہ کریں گے ہمیشہ بے قید ہو کر چین کریں گے۔ کیا عمدہ تاویل اس قطعہ کی فرمائی ہے کہ جس کو اصل قصہ سے ذرا بھی لگاؤ نہیں۔ تھوڑی دیر انصاف سے غور کر کے دیکھئے انشاء اللہ آپ اپنی تاویل پر نادم ہو جائیں گے۔ اب آپ کا یہ قول: قولہ مشہور تین لفظ اس قصہ میں اور ہیں جنت و جہنم ہیوٹہ آپ نے تو ان کی کچھ بھی تاویل نہ کی قطع کلام کو دم سے زمین پر لے مارا۔)۔ علماء اسلام نے اس کے بیان میں عجب باتیں کی ہیں جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں انہوں نے تو جنت ایک خیالی بہشت عالم بالا پر مان لیا (آپ کے نزدیک جنت بے قید ہو کر چین کرنا ہے) اور درخت سے بھی حق باج کا کوئی درخت گیہوں کا یا انگور کا یا آمیر کا مان لیا اور ہیوٹہ سے عالم بالا سے زمین پر گرنا (آپ نے بھی تو آخر اذرا بھی مانا) تو ریت میں بھی یہی ہے آخر، آپ کی ہٹ دھرمی پر دلائل کتابیہ یا نہیں؛ قولہ مشہور بہت سے علماء اسلام نے جن کو اس قسم کے

تقصیر میں یہودیوں کی یہودی کہنے کی عادت پڑ گئی ان کی یہودی کہنے کے انھوں نے کہا کہ یہ جنت زمین پر بھی لہر جناب! وہ بہت سے علماء اسلام کیا خاک تھے دشمن بیش معترض تھے ان کو بقول آپ کے یہودی کہنے کی عادت تھی جس طرح کہ آپ کو یہودی کہنے کے لائق ہوں اور یہودی کہنے کی عادت ہے پس جس طرح کہ انھوں نے خلاف اول سنت یہودی جنت کو دنیا میں پھر کبھی رضا بالیب کرمان کبھی فلسطین میں قرار دیا آپ نے دہریوں کی تقلید میں اگر سرے سے جنت ہی کا انکار کر دیا جس طرح یہودی میں بعض دہریوں نے تورات و انجیل کی تفسیر لکھ کر اپنے الحاد کو زور دیا ہے اور قرآن کی تفسیر لکھ کر اپنے آزاد خیالات کو ظاہر کیا ہے طابق النعل بالنعل :

فصل چہارم۔ یہ بات بھی فطری البتہ ہے کہ ہر چیز پر بالخصوص انسان کے ہر ایک فعل ارادی پر ایک خاص اثر مرتب ہوتا ہے کہ جس کو جزاء کہتے ہیں آگ کی صورت فوہ کا متغی گرمی اور پانی کی صورت کا اثر خشک ہے جو شخص کو سکھایا کھائے کھا ضرور ہے کو اُس کو حرارت و ہیوست بافراط عارض ہوگی نمک کھانے کے بعد زبان پر نمکینی اور مٹھاس کے بعد شیرینی ضرور پیدا ہوگی۔ اسی طرح انسان کے عمل کا ایک اثر خاص ہے ہر ایک باید کام کرنے کے بعد اس کا ثمر ملے انسان کی روح پر جتنا ہے اور عالم مثال میں وہ اپنی مناسب کسی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور قیامت تک اور بعد اُس کے جو کچھ صورتیں بنا کے وہ عمل ظاہر ہوگا وہ سب باتیں اس عمل میں بالقوہ اس وقت موجود ہوتی ہیں جس طرح کہ درخت کے تخم میں پھول و پھل و پتے شاخیں تمام بالقوہ موجود ہوتی ہیں اور آٹا فانا وہ سب ظاہر ہوتی ہیں جس طرح کہ درخت کے وہ حالات جو کہ اُس تخم سے برآمد ہونے میں خیالی نہیں اسی طرح اعمال کا اپنی مناسب صورتوں میں ظاہر ہونا بھی خیالی باتیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اول ہر چیز کی اصل عالم مثال میں پیدا ہو جاتی ہے پھر اس عالم جس میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اسی کا ظل اور اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مؤثر اور متاثر میں مناسبت ہونی چاہیے پس باری تعالیٰ کا اثر اولیٰ سلسلہ موجودات ہے اور اسی سلسلہ سے اہل تحقیق نے ترتیب ذات دیتے ہیں کہ اول مرتبہ ذات بحت پھر مرتبہ صفات ان فیہیں لے المحسوسات ، الغرض یہ محسوس چیزیں وہیں کے اظلال و آئندہ ہیں اور اسی لئے جو بات کہ عالم غلو میں آئے والی ہوتی ہے کبھی ظاہر ہونے سے پہلے خواب میں یا کبھی اصحاب نفوس قدسیہ کو حالت بیداری میں اصلی صورت پر دکھائی دے جاتی ہے۔ اور کبھی عالم بے ہوش یا غشی یا نرطر روح کے وقت جب کہ روح

۱۔ چنانچہ اس حدیث میں کہ جب انسان بیدار کرے تو ایک نقطہ اُس کے دل پر ہو جاتا ہے پھر وہ تمام دل کو گھیر لیتا ہے (حدیث) اس طرف اشارہ ہے۔ منہ ۱۔ چنانچہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی صمد دیکھے تو اُس کو خدا تم اس طرح پاتا کہ جس طرح کوئی آؤٹ یا گھوڑے کے بچہ کو کہتا ہے پھر قیامت کو اُمد پہاڑ کی مانند بتا کر لے گا اور وہ انجاری منہ ۱۔ اور مال فرزند قیامت میں سانپ بن کر آنا کر کہ آنا تاک کہبتا کہ فی صبح انجاری اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ منہ ۱۔ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ خاتمہ لوطہ اور قلم کو پیکر کے حکم دیا کہ اُس نے عرض کیا کہ کیا لکھو؟ ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ۔ اس سے اسی طرف اشارہ ہے کہ اس عالم کی کل چیزیں یہاں ظاہر ہونے سے پیشتر جو کچھ کا جس میں الی یوم القیامہ (باقی صفحہ ۶۵ پر)

کی توجہ جسم سے کم ہو جاتی ہے اور عالم بالا کی طرف رجوع کرتی ہے تو وہاں کی چیزیں اُس کے آئینہ دل پر منعکس ہو جاتی ہیں۔ عمل سمرنم اور مراقبہ اہل تصوف میں بھی اسی لئے انکشاف مغیبات ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بعض آیات اور بہت سی احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عالم عنصری کے سوائے ایک اور عالم ہے کہ جس میں اعمال و اقوال وغیرہ اشیاء اپنی مناسب ایک صورت خاص میں متشکل ہوتے ہیں اور اس عالم میں بیشتر اشیاء موجودہ ہو چکی ہیں تب اس عالم عنصری میں اُسی کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں اس عالم میں یہاں سے نقل کر جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز سورۃ بقرہ اور آل عمران بآدل کی صورت میں ظاہر ہو کر اپنے قادی کے حق میں شفاعت کریں گی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال حاضر کئے جا دیں گے نماز پھر زکوٰۃ پھر روزے آویں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کو بڑھیا کی شکل میں لاویں گے۔ اور فرمایا کہ شب معراج میں مجھ کو چار نہریں نظر آئیں دو ظاہر ہیں اور دو باطن میں جاری تھیں۔ پس میں نے جبریلؑ سے پوچھا تو بتلایا کہ یہ باطن کی دو نہریں جنت میں بہتی ہیں اور یہ ظاہری دو نہریں اُدر فرات ہیں۔ اور حدیث صلوٰۃ کسوف میں یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت مجھ کو دکھائی گئی اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ مصطفیٰؐ اور محراب کے درمیان جنت دکھائی دی اور آپؐ نے اُمتہ بڑھیا کی شکل میں ایک خوشہ لیویں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے روز موت کو منڈھے کی شکل میں لاکر لوگوں کے روبرو ذبح کر دیا جائے گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَأَمَّا نَسْنَأُ لَیْکُمَا رُوحًا فَنفُثُکُمَا لَهَا بَشَرًا سَوَیًّا** کہ جبریلؑ حضرت مریمؑ کو آدمی کی صورت میں نظر آئے۔ اور حدیث میں ہے کہ جبریلؑ حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھائی دیتے تھے اور آپؐ سے کلام کرتے تھے مگر اور کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے اور فرمایا کہ موت کے وقت ہر شخص کو ملائکہ نظر آتے ہیں اُن کے ہاتھ میں حریر یا مٹاں ہوتا ہے۔ اور قبر میں میت کو ملائکہ دکھائی دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ اور انسان کے اعمال متشکل ہو کر سامنے آتے ہیں۔ علاوہ ان کے اور بیشتر صحیح احادیث اس بارہ میں وارد ہیں۔ چنانچہ کتب صحاح ستہ وغیرہ ان امور کے ذکر سے مالا مال ہیں پس جب یہ ثابت ہو چکا تو انسان کی جزا و سزا آخر دی کی یہ صورت ہے کہ جب انسان لباس جسمانی اتارتا ہے تو اُس کے اعمال اچھے یا برے صورتوں میں آکر دکھائی دیتے ہیں پھر جب جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو خلیفہ قدس میں روح اعظم کی طرف اس طرح کھینچ کر جاتا ہے کہ جیسا کہ مقتولین کی طرف کھینچتا ہے اور اس خلیفہ قدس کو علیین بھی کہتے ہیں پس وہاں اس کی ملائکہ مقررین اور ارجح طہتین سے ملاقات ہوتی ہے اور اُس کی جسمانی باتیں رٹ جاتی ہیں اور

(بقیہ حاشیہ ص ۶۴) سب کو ہستی میں لایا پھر اسی کے مطابق یہاں جو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے پھر اُس عالم میں جا کر قرار پاتا ہے اور وہ عالم کہیں آسمان و زمین پر کسی خاص جگہ نہیں بلکہ اس عالم حق کا وہ سراپہ ہے کہ اور آپؐ کو کوئی تسبیح اور تلمیم کو بھی واسطی قلم نہ سمجھئے گا۔ اور اسی جگہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے وہ چھپا اُسی کے مطابق ظاہر ہو کر رہے گا بندہ محض کا سبب یا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ثواب و عقاب مدھ و ذم کا مستحق ہوتا ہے۔ منہ

اُس کے اعمال و ادا کات و اخلاص نہایت عمدہ صورتوں میں اُس کو دکھاتے جاتے ہیں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور اُس کی خواہش کے موافق نعمائے الہی اُس کے لئے منتقل ہو جاتی ہیں اور جو بے شخص ہے تو اُس کے اعمال منکر کثیر کی نہایت بُری شکل میں اُس کو عذاب کرتے ہیں اُس کا مکمل اور شہوت اور دیگر اخلاقِ رذیلہ سانپ، بچھو کی صورت میں ظاہر ہو کر ڈستے ہیں اُس پر گرز پڑتے ہیں اور طبقہ ظلماتی میں کب جس کو استعین کہتے ہیں اُس کو محبوس کیا جاتا ہے اور یہ وہاں اپنی نازیبا باتوں سے نہایت بُخ اٹھاتا رہتا ہے اور اس سببیں اور عین کو عالمِ قبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو قبر کے ثواب و عذاب کا براہِ مہمی طرح معلوم نہ ہو تو آپ کے لئے اس عالم میں خواب کی نظیر پیش کرتا ہوں صفراوی المزاج خواب میں گرمی اور آگ دیکھتا ہے اور گویا آگ اُس کو جلاتی ہے اور وہ اُس عالم میں بڑی تکلیف پاتا ہے بلکہ بعض کی چیخ نکل جاتی ہے اور رونے کا اثر آنکھوں میں آنسو پاتا ہے اور بیداری میں بھی بدن کا پتار رہتا ہے اور اسی طرح بلغمی المزاج دریا اور ہوار سرد دیکھتا اور اُس سے تکلیف پاتا ہے۔ اور درندہ سیرت خواب میں درندے کو دیکھتا ہے۔ المختصر اُس کی کیفیات متشکل ہو کر خواب میں دکھائی دیتی ہیں اور اس عالمِ خواب میں وہ چیزیں اصلی طور پر اثر پہنچاتی ہیں ہاں اُن کو خیالی باتیں جو ہم کہتے ہیں تو اس حالتِ بیداری میں کہتے ہیں اگر عالمِ بیداری نہ ہوتا تو یہ راز نہ کھلتا نہ کبھی اُن کو خیالی باتیں کہا جاتا پس اسی طرح عالمِ مثال ہے کہ یہ کیفیات وہاں متشکل ہوتی ہیں وہ بھی گویا ایک عالمِ خواب ہے صرف یہ فرق ہے کہ اُس سے مشرک بیداری نہیں ہوتی۔ دوم وہاں اس قدر جسمانی تعلق باقی نہیں رہتا کہ کسی قدر جسم کا اثر کچھ مدت باقی رہتا ہے۔ اس عالمِ برزخ میں لوگوں کے مختلف حال ہیں اکثر اُن لوگوں کو ذکر جن کا جسم سے نہایت تعلق ہے اور وہ جسم اور روح کو ایک ہی سمجھتے ہیں جسم کا کوئی عضو کتنا اپنا عضو کتنا سمجھتے ہیں) تو یہی صورت پیش آتی ہے۔ اور بعض لوگ جن کی قوتِ ہرمت اور ملکیتِ دونوں ضعیف ہیں لیکن ملکیت میں ہرمت کا اثر نہیں پہنچا اور اُن میں ملائکہ سا فرسے مل جاتے کی بڑی قابلیت ہوتی ہے تو وہ بعدِ مردن ملائکہ سا فرسے میں جالتے ہیں اور انھیں کے سے کام کرتے ہیں۔ اور ایک نو فرسے دوسرے نو فرسے میں منتقل ہو جانا اس عالمِ حق میں بھی مشاہد ہے پانی کے کپڑوں کا چمکنا آنا کر ٹمچر بن جانا بہت بار تجربہ سے معلوم ہوا ہے۔ اور بعض لوگ کہ جن کے قوایِ ہرمت مغلوبہ قوتِ ملکیت نہایت غلبہ پر ہوتی ہے۔ وہ ملائکہ عالیہ میں جالتے ہیں اور یہ حدیث کہ جس میں آنحضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر مد کو جنت میں ملائکہ کے ساتھ اڑتے دیکھا اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ لوگ کبھی خلافت کی جماعت کو مدد اور اُس کے اعداء کو ہزیمت بھی دے جاتے ہیں۔ بعض اہل بصیرت کا پیغمبر علیہ السلام و اسلام و صحابہ کرام مد کو بعض مواقع میں تشریف لاتے دیکھنا بھی اسی سے مطلع کرتا ہے اور جن کے رُوحِ جوتی (جو رُوحِ حقیقی کا مرکب ہے) نہایت قوی ہوتی ہے تو وہ لوگ مرنے کے بعد مقتضی صورتِ نوعیہ کے موجب مقامِ لذیذہ اور بعض لذات و شہوات کی خواہش بھی کرتے ہیں تو اُن کی خواہش پوری کی جاتی ہے

۱۔ پہلے یہی جو چکا ہے کہ اس عالم کی چیزوں کو بالکل اسی عالم کی چیزوں پر قیاس ذکر ناپا ہے۔ حقانی
۲۔ بعض ہفتہ کو مفرک سناؤں نے اس پر طعن کیا ہے اور اس کو اسلام کے حق میں وجہ سمجھا ہے مگر اُن کو (باقی صفحہ پر)

چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے وَلَا تَحْزَنْ فِي الْيَقِينِ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّا مَن آجِبًا
عَنِ الرَّبِّ يَهْوَىٰ ذُنُوبُهُ فَنُفُوهُ ۖ اور بعض لوگ کہ جن کی قرآنیت نہایت غالب ہوئی ہے اُن کا اس عالم سے نہایت متن
رہتا ہے جیسکہ انبیاء علیہم السلام بلکہ وہ قرآنیت اُن کے جسم اطہر پر سرایت کر جاتی ہے اس لئے وہ ممکن سزا نہیں
اور اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ میں نے موسیٰ کو ناز کرتے اور یونس کو لبیک کہتے دیکھا۔ اسی لحاظ سے
انبیاءؑ کے لئے بعد موت کے حیات ثابت کی جاتی ہے اور حیات البقی مشہور بین المجہور ہے۔ اور بعض لوگ کہ
جن کی قوت ہستی نہایت غالب ہے اور اُن کی کلیہ قوت بالکل مستور و مقبور ہے تو وہ بعد موت کے اپنی قابلیت
اصلیہ یا کسبہ سے شیاطین میں جا لیتے ہیں۔ القرض ایک مدت تک عالم برزخ میں یہ چیزیں متشکل ہو کر نظر آتی
ہیں اور ہر شخص کا ایک خاص حال ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ تمام عالم حسی فنا ہو جائے گا یعنی کثافت کی جاؤں گے
لطیف و نورانی بن جائے گا کہ جس کو عالم حشر یا روز قیامت کہتے ہیں تب اُن متشکل چیزوں کے دیکھنے
میں سب مساوی ہوں گے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ حشر اجدادی زندگی زندگانی نہیں ورنہ پھر کوئی شخص اپنے اعمال
سابقہ کی جزاء و سزا نہ پاوے بلکہ یہ پہلی زندگانی کا منتہی اور تکملہ ہے پس جب نفوس مبعوث ہوں گے تو
اُن کا نکل اور بکتر کسی بُری شکل میں ظاہر ہو سکے اُن کی پشت پر سوار ہو گا اور نامہ اعمال دیا جائے گا۔
اور حساب لیسر یا میر لیا جاوے گا۔ اور شریعت کی مراط کی شکل میں ظاہر ہوگی اور جو لوگ اُس پر دنیا
میں جس طرح چلتے تھے اسی طرح وہاں اس پر چلیں گے۔ پورا پورا عمل کرنے والے خلوص دلے برق کی طرح ہار
ہو جائیں گے۔ اور پھر درجہ بدرجہ۔ اور شرط میں قصور کرنے والے اور فطرت کے برخلاف چلنے والے اُس پر
نہ چل سکیں گے کٹ کر گر پڑیں گے۔ اور خلوص قلب و دلانہ نوبین کر ظاہر ہو گا اور اعمال صالحہ ساری بن
جائیں گے چنانچہ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے قَالَ الْبَقِي عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا كَمَا فَتَابَا مَلَكُ
الْقُرْآنِ مَطَايَا كَمْ ۚ کہ اپنی قربانیوں کو فراموش نہ کر کے اُن کے وہ عمل مراط پر تھلیدی سوار ہوں گی۔ اور
اسی طرح آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت عامہ حوض کوثر کی صورت میں ظاہر ہوگی جس لئے
یہاں اس سے کچھ فیض اٹھایا وہ وہاں بھی اُس سے سیرابی حاصل کرے گا اور فطرت و شریعت پر استقامت
توازن و عمل ہو جاوے گی۔ اور اسی طرح قرآن اور رمضان وغیرہ اشیاء اپنی اپنی صورتوں میں ظاہر

(بقیہ حاشیہ شد) ذرا امرار سمجھنے کی قیادت ہے جو یہاں اور دیگر مواقع میں بیان ہوئے ہیں نہ قرآن مجید کی اُن آیات کا
علم ہے کہ جہاں انار اور انگور اور حور و قصور سیکنڈوں جہانی نفاہ لینے کا وہ ہے نہ انجیل مٹی کے اُس فقرہ پر دعیان ہے کہ
جہاں اُس عالم میں انجور کشیرہ پینا آیا ہے آگے نہ کہ اعتراض کر دیا اپنی مشقت سمجھتے ہیں اپنے جیل مروٹی سے بظاہر ہیں۔
ابو الحسن حقانی۔ یہ بار بار بیان کر دیا کہ وہ عالم میں ہیں نہایت ہیں اس عالم سے جس میں ہم ہیں تھیم ہے لہذا وہ نعمت اصل میں
کیا ہیں اس کو اس عالم میں کہا جو اور کہ نہیں کر سکتے البتہ اگر اس عالم میں نفع صحابہ اور وہ نعمت شاہد ہوں تو وہاں کے انجوروں
کی صورت جہاں سے انجوروں کی صورت جسمیہ کے موافق ہوگی لیکن اس کی حالت اس عالم میں معلوم نہیں ہو سکتی اس لئے اس پر
اعتراض ہی غلط ہے۔ حقانی۔

فَلَا تَحْكُمُوا نَفْسَ مَا أَخْبَتْ لَكُمْ مِنْ قُرْبَىٰ آئِينَ بَعْضُ لَكُمْ مِنْ نَافَثَاتِهِمْ اور جنت و دوزخ کا عالم ہر شخص کے اسرار سے خبر میں جنت کی ان نمار کا اس آیت کو سند بنا کر انکار کرتے ہیں اور ان نمار کو عالم میں کی چیزوں پر قیاس کر کے جنت کو دنیا کی خرابات سے تشبیہ دیتے ہیں اور طوطہ طوطہ سے زبان طعن و طنز کشادہ کرتے ہیں اور بعض پادریوں نے قریب سمجھے قرآن و احادیث کے ان پاکیزہ مضامین پر جو اسلام الہیات ہیں بڑا طعن کیا ہے۔ اور جس طرح ان لوگوں نے ان اسرار کی ناواقفیت سے انکار و اعتراض کیلئے اسی طرح ہنود کے اکابر اس ناظمی سے ارواح کی نسبت متنازعہ کے قائل ہو گئے ہیں کہ دوبارہ پھر اسی جہنم غصہ میں میں دھوکہ کوٹ آتی ہے اور یہی طریق جزلہ و سزار کا ہے۔ اس عقیدے کے ابطال پر اگر قائم کرنے کی کچھ ضرورت نہیں جو اس سترے واقف ہے وہ کبھی متنازعہ کا قائل نہ ہو گا۔ جس طرح رضائے الہی و نمار نامتناہی جنت کی صورت میں ظہور کرتی ہے اسی طرح وہ اعمال جو خلاف فطرت عمل میں آتے ہیں عقوبت جہنم کی صورت میں پیش آتے ہیں یہی چیزیں نار تعلق عین الارض و عین الجن جاتی ہیں اور یہی اعمال اپنی صورت طوق و زنجیر و زقوم اور گرم پانی بنا کے ایذا پہنچانے میں انسان کی شقاوت قلبی جہنم کی تصویر بن جاتی ہے اور تہر الہی جہنم کی صورت میں متشکل ہو چکا ہے۔ جہنم سے نجات پانے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی شفاعت انبیاء کبھی بعض رحمت کبریاء کبھی صبور اعمالیہ نیکے وجود کی انتہاء۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں یہ باتیں اس کثرت سے مذکور ہیں کہ جس کا عشر شیر بھی نہ کسی کتاب الہامی میں پایا جاتا ہے نہ اس کا سوال حقہ آج تک کسی اشراقی یا مثالی حکیم پر متکشف ہوا ہے یہ راز مرستہ خدا نے اپنی پچھلی کتاب میں اخیر نبی کی زبان سے نہایت وضاحت سے بیان کر دیا۔ اس علم کے جو دقیق مسائل افلاطون الہی کو لعیب نہ ہوتے تھے آج وہ اُس فیض نبوت کے طفیل عام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سید احمد خان صاحب بہادر اس سز کو کیا سمجھے قولہ

ملا جنت یا بہشت کی ماہیت جو خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ تو یہ ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ امین جزاء ما کانوا یعملون۔ یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا ان کے لئے آنکھوں کی خندنگ دینی راحت پھنسا رکھی گئی ہے اُس کے بدلے

میں جو وہ کرتے تھے بغیر عیالات لاکھنے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابوہریرہؓ کی سند پر

بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قال اللہ تعالیٰ اعدت لہادی القامحین ما لا من رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر الخ۔ اقول آپ کا حاصل کلام یہ ہے کہ بہشت قرۃ امین یعنی راحت کا نام ہے اور اُس کا بیان کرنا محال ہے۔

قولہ پس بہشت کی کیفیت یا لذت کا جس کو قرۃ امین کے ساتھ تعبیر کیا ہے بیان کرنا گو کہ خدا تعالیٰ ہی اُس کا بیان کرنا چاہے محال بھی بڑا ہے۔ اور اس محال ہونے کی دلیل آپ نے یہ بیان فرمائی: قولہ انسان مطابق اپنی

فطرت کے انھیں چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور انھیں کا خیال اُس کے دل میں آسکتا ہے جو اس نے دیکھی یا چھوئی یا چمکی یا سونگھی یا قوت سامعہ سے محسوس کی ہوں اور بہشت کی جو قرۃ امین یعنی راحت یا لذت ہے اس کو نہ

انسان نے دیکھا ہے نہ چھوا ہے نہ سونگا ہے نہ قوت سامعہ اُس کا جس کیلئے ہے پس فطرت انسانی کے مطابق

اس عربی فقرہ کو اسی اندازے معترض نے آیت سمجھ لیا پھر اس میں لفظ الوعدۃ الہی نہ ہونے سے مفسر فقرہ کے سہرا یا تہ پر

عمول کے طعن کر دیا۔ ابراہیم حسن خانی

ف

خدا کو

بہشت کی

کیفیت یا

کرنا محال ہے

انسان کو اُس کا بتلانا ناممکن ہے۔ اول تو یہ دلیل آپ کی محض بے بنیاد ہے کیونکہ کوئی مائل یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کو انہیں چیزوں کا علم ہے جو حواسِ خمسہ سے محسوس ہیں کس لئے کہ ہزار ہا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم قطعی طور پر جانتے ہیں لیکن وہ چیزیں حواسِ خمسہ میں سے کسی کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہو سکتیں بحجرات اور معانی جزئیہ اور کلیات فرماتے ہوئے جس سے محسوس ہیں؟ عداوت، محبت، کسی شے کا قدم یا حروث۔ اسی طرح انسان حیوان وغیرہما کلیات اور ملائکہ اور خدا تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح اپنی روح کا موجود ہونا بلکہ اپنا درد اور رنج اور خوشی نہ آنکھ سے نہ کان سے نہ قوتِ ذائقہ سے نہ سامعہ سے نہ ماسعہ سے محسوس ہوتی ہے باوجود اس کے ہم کو ان چیزوں کا علم ہے۔ شاید اسی بنا پر آپ ملائکہ اور شیاطین اور جن وغیرہ غیر محسوس چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ سید صاحبان و سواس کے ماننے والوں کا زمانہ گیارہ تو ایسے لاادریہ اور سوفسطائیہ کو عقلاً حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں آپ کی اس دلیل کو تسلیم بھی کیا جاوے تو آپ کا اس سے صرف یہ مقصود ہو گا کہ کیفیت (جیسا کہ تصدق شیرینی یا منتحل کی تلخی) یا اور وجدانیات حیز میان سے باہر ہیں انسان اُن کو تعبیر نہیں کر سکتا سو یہ مسلم حمراس سے جنت کی اُن نعمات کی کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے (حورِ مقصورہ میوہات) نفی یا انکار کسی طرح نہیں لازم آتا غایۃ الامر یہ بات لازم آوے کہ جنت کی جس قدر کیفیات ہوں گی اُن کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ سو غایۃ ماننے الباب اس کے بیان سے انسان کا عجز ثابت ہو گا کہ خدا تعالیٰ کا۔ لہٰذا یہ کہ آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ اُس قرۃ العین کو حضرت موسیٰؑ نے اولاد پیدا ہوئے، مینہ برسائے رزق کے فراخ ہوئے دشمنوں پر غلبہ پائے اور اُس گفت کو اولاد کے مرے، قحط پڑے، و بار پھیلے، شکست کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا ہے ص ۳۸۔ اور آپ اسی صفحہ میں یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰؐ نے اُس کو اپنی نسبوں میں بیان کیلئے کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کو نہایت ہی مناسب ہیں لہٰذا پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قرۃ العین یعنی راحت یا لذات کو حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمد مصطفیٰؐ علیہما السلام تو تشبیہات مرغوبہ میں نہایت عمدہ طور پر بیان کر جائیں اور آپ کے خدا صاحب اُس سے ایسے عاجز ہو جائیں کہ ان کو اس کا بیان کرنا محال کیا بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہو جاوے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر۔ اگر آپ یہ فرمائیں کہ اُس قرۃ العین کی کتنی حقیقت کے علم کو ہم محال کہتے ہیں اور باقی اُن تشبیہات سے اُس کا علم بالوجہ حاصل ہو سکتا ہے سو اس میں ہمارا کلام نہیں تو میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ تسلیم بھی کریا جاوے تو غایۃ ماننے الباب ان چیزوں کا علم بالکنت مشکل اور متعذر ہو گا نہ محال اور اگر یہ بھی

۱۔ آپ کی اس تقریر سے یہ بات پائی گئی کہ جنت محض راحت و نیاوی کا نام ہے حضرت موسیٰؑ نے اس کو مینہ برسائے رزق کے فراخ ہونے پر محمول کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے ترغیب دینے کو ناظر اور دور و غیرہ چیزوں کو بتایا ہے۔ اس سے آخری جنت کا بالکل انکار ہو گیا نہ صرف یہ بات کہ آپ وہاں کی نعمات کا ایسا وجود نہیں مانتے جیسا کہ دنیا کی نعمات کا وجود ہے کیونکہ یہ بات تو تمام اہل اسلام بھی مانتے ہیں پھر آپ کا تراویح ہی کیا ہے؟ بلکہ بالکل انکار کرتے ہیں۔ حقانی

تسلیم کیا جاوے تو یہ تشبیہات جو قرآن میں مذکور ہیں ذکر و اہل حوریں اور نہریں اور باطن اور عہد عہد محل اور
 سایہ دار درخت اور طرح طرح کے میوے ہیں غلط نہیں ہو سکتیں پھر آپ کا ان چیزوں سے انکار کرنا اور ریایت
 فلا تعلم نفس الا حقہم من نفعہ میں جزا رہا کا نوا بملون اور حدیث ابو ہریرہؓ پیش کرنا بے فائدہ ہے
 کیونکہ اس تقریر پر آیت اور حدیث کے یہ معنی ہوتے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت کما ہی نہیں جانتا نہ یہ کہ جس
 چیز کو باطن سے تشبیہ دی ہے اور جس کو حور میں کہا ہے اور جس کو سایہ دار درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے علیٰ ہذا
 القیاس اُن کا دراصل اُس تشبیہ کے موافق وجود نہیں۔ حاشا وکلا اگر یہ ہو تو پھر یہ تشبیہ لغو ہو جائے۔ جب
 ہم زید کو شیر کہیں اور اُس کے ساتھ تشبیہ دیں تو گو زید ہو ہو شیر نہیں مگر یہ تو ضرور ہو گا کہ کسی وصف خاص
 میں شیر کا ہم پتہ نہیں تو مماثل اور مشابہ تو ضرور ہو گا ورنہ یہ تشبیہ لغو اور کذب ہوگی۔ اس تقریر پر یہ بات ہم بھی
 تسلیم کرتے ہیں کہ جنت میں عنصری درخت نہیں نہ وہاں یہ عنصری سونا نہ اس کے مکانات نہ یہاں کی شراب نہ یہاں
 کے اجسام عنصریہ سے مرکب خوبصورت عورتیں نہ یہاں کی نہریں نہ یہاں کے میوے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے بلکہ
 ان کی حقیقت اور یہاں کی چیزوں کی حقیقت غیر ہے۔ محض ہمارے سمجھنے کے لئے یہ الفاظ کسی مناسبت سے بولے
 گئے ہیں۔ اس آیت اور حدیث سے ان چیزوں کے وجود کی نفی نہیں سمجھی جاتی بلکہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو
 چیزیں ہم نے اپنے بندوں کے لئے مخفی رکھی ہیں اُن کو کوئی نہیں جانتا جو کہ اس نے مخفی نہیں رکھیں بلکہ بذریعہ
 وحی کے بتلا دیں اُن کو ہم جان سکتے ہیں اور حدیث تو اس آیت کی تفسیر میں واقع ہے پس اب ان لغو کے جاننے
 اور اس آیت میں منافات باقی نہ رہی۔ اب اس آیت سے یہ سمجھنا کہ جو چیزیں لغو ہیں قرآن میں مذکور ہیں وہ محض
 بے اصل ہیں محض دوسرے شیطان ہے۔ قولہ مثلاً یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے اس میں رنگ
 مرمر اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باطن میں شاداب و سرسبز درخت ہیں دودھ و شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں ہر
 قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے گنگن پہنے ہوئے جو تلے اُن
 کی گھونٹیں پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے ایک نے ران پر
 سر دھرا ہے ایک چھانی سے پٹار ڈالے ایک نے لب جان بخش کا بوسہ لیا ہے کوئی کسی کو لے میں کچھ کر رہا ہے کوئی
 کسی کو لے میں کچھ پہودہ پن ہے جس پر رعب جوتا ہے اگر بہشت ہی ہو تو بے مبالغہ ہماری خرابات اس سے ہزاروں
 بہتر ہیں انتہی۔ آپ کو اس سفید ریش پر یہ بے تہذیب باتیں زیادہ نہیں۔ جنت کی لغو کو کوئی شخص دنیا کی چیزیں بعینہ
 نہیں سمجھتا چہ نسبت خاک را با عالم پاک؟ آپ ایسی باتیں کر کے اپنے بچاے معقدوں کا ایمان کیوں خراب کرتے
 ہیں؟ آپ سے پہلے ہزاروں شاعر پہودہ گو کلام الہی پر پھکڑ بازی کر چکے ہیں ان باتوں کا جواب پھکڑ بازی کے
 ساتھ ہم کو بھی آتا ہے مگر ہم اپنی اوقات عزیز کو ضائع نہیں کرتے گفتگو آئین درویش بود ورنہ باتو ماجرا ما
 داشتیم۔ قولہ مثلاً علماء اسلام نے بسبب اپنی رقت قلبی کے طریق اختیار کیا تھا کہ جو امر الفاظ سے
 مستفاد جوتا ہے اسی کو تسلیم کر لیں (مخلاف آپ کے کہ آپ تسلیم نہیں کرتے) اور اس کی حقیقت اور اُس کے
 مقصد کو نہ سمجھتے علم پر چھوڑ دیں اس واسطے وہ بزرگ تمام اُن باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کو کوئی نہیں مانگا
 اور دے نہیں جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد باقی مذہب کے برخلاف ہیں ویسی ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور

قدس کے مخالف ہیں۔ اقول آپ وہ عقل کے برخلاف باتیں تو پیش کیجئے۔ شاید ملائکہ اور شیطان اور جنت اور جہنم اور نماز جنت اور معجزات اور خرق عادات کو آپ ایسی باتیں قرار دیتے ہیں کہ جن کو اس وقت کے دہریے خلاف عقل کہتے ہیں۔ ان پیچیدوں کے مقصد میں عقل سلیم ہی نہیں ان کو عقل سے کام ہی کیا پڑا ہے۔ تو مسوسات ہی پر ایمان رکھتے ہیں جو چیز ان کو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو ان کے نزدیک تو وہی خلاف عقل ہے ایسی اندھی عقل کا کیا ٹھکانا ہے؛ جب علماء اسلام رحمہم اللہ ہی آپ کے نزدیک خلاف عقل کے پیر اور پیغمبر ہیں تو کیا عیسائی اور یہودی علماء کہ جن کا اصول مذہب ثلاثہ والوہیت مسیح و کفارہ و تشبیہ وغیرہ لغویات ہیں معترف ہیں یا ہندوؤں کے منڈت کہ جن کا اصول دین مخلوق پرستی ہے؟ قولہ ص ۲۳ اس امر کے ثبوت کے لئے کہ بانی مذہب کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا نہ واقعی ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا ایک حدیث ذکرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ترمذی نے بریدہ سے روایت کی ہے ایک شخص نے حضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تو یا قوتِ سرخ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جیاں چائے گا اگر تا پھرے گا پھر ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت دہلی اوشٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا وہاں جو کچھ چاہو گے سب ہوگا پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ درحقیقت بہشت میں گھوڑے اور اوشٹ ہوں گے بلکہ صرف ان لوگوں کے خیال میں اس اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا کرنا ہے۔ اقول اس حدیث نہیں کے قربان جلیجے کہ جس سے اٹا مطلب سمجھ میں آئے۔ اے حضرت! جب آنحضرت علیہ السلام نے پہلے شخص کے جواب میں گھوڑا یا قوتِ سرخ کا بیان فرمایا اور دوسرے کو یوں کہا کہ جو چاہو گے سب ہوگا تو صاف اس بات کا تلافی دینا ہے کہ دہلی تمہاری خواہشیں ان صورتوں میں ظاہر ہو کر تمہارے روبرو آئیں گی جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا نہ کہ وہاں یہ چیزیں نہ ہوں گی چنانچہ یہ آیت بھی اس مدعا پر دلیل ہے **وَفِيهَا مَا تَشْتَهُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَتِلْكَ الْأَعْيُنُ تُرْمَدُ بِهَا** جو چیز چاہو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں خوش ہوں گی ملے گی۔ مگر آپ چونکہ اس ستر سے واقف نہ تھے اس کو اٹا سمجھ گئے۔ قولہ ص ۲۴ حکماء الہی اور انبیاء دونوں ایک سا کام کرتے ہیں الخ۔ اقول حکماء ہیجائے انبیاء کی برابری کیا کریں گے؟ فوروزہ کجا روئے آفتاب کجا؟ بین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا؟ آپ چونکہ ہنوز حقیقتِ نبوت سے واقف نہیں اس لئے دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ آپ کا اس کلام سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء کو چونکہ جبار کا سمجھنا مقصود تھا اس لئے انہوں نے یہ نماز جنت ذکر کر دیں اور حکماء کو جبار سے کام نہ تھا وہ فقط روحانی جنت کے قائل رہے۔ قولہ قریب یافتہ دماغ ان چیزوں سے محض راحت سمجھتا ہے نہ یہ کہ وہ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں اور کوڑ مغز ملا یا شہوت پرست زہاد یہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں حوریں ملیں گی اور سیوے کھاویں گے اور شرابیں پیویں گے الخ۔ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ آپ محض نا فہمی سے وہ امور جو باری خدائے تعالیٰ نے کئے تھے پچھلے بازی کے ساتھ اعادہ کرتے ہیں۔ پورا تربیت یافتہ دماغ تو آپ کا جب ہوگا

۱۰ اس لئے کہ حقیقت جنت کو اس کے لہذا کو نہ سمجھے اور اس کا دنیا کی چیزوں پر قیاس کر کے اس کو خرابات کہنے لگے۔ منہ

جب غیر محسوس خدا کا بھی انکار کریں گے۔ آپ کی یہ بے دلیل باتیں عقلاء کے نزدیک فضول ہیں مگر اور بہت سے کم علم لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لئے اور ان کو ایمان سے ڈھکالنے کے واسطے کسی قدر کافی ہیں کیسے کہ دل فیض نبوت سے منور ہیں وہ ایسی باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگاتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح ان کے عہد میں صمد ہا محمد پیدا ہو کر زیر زمین ہو گئے اور میر محمد حسین موجد مذہب بیکوک وغیرہ صفحہ عالم سے مٹ گئے اور دین الہی اسی طرح قائم رہا اور تاقیامت رہے گا، یہ تیرہویں صدی کا الحاد بھی خواب و خیال ہو جائے گا۔ ۵ مذکور سکندر نہ ہے قبر دارا؛ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے: کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا كَانَ وَبَيْنَهُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

باب دوم

باب دوم

فصل اول

فصل اول۔ لفظ اہام اور وحی بافتہار معنی لغوی کے قریب المعنی ہیں۔ مگر بعض مواقع استعمال میں کسی قدر ایک دوسرے سے الگ ہوں مگر اکثر جگہ دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی مراد ہوتے ہیں یعنی دل میں القا کرنا۔

وحی کا اطلاق کتابت اور اشارت اور رسالت اور کلام خفی پر بھی ہوتا ہے۔ اور عرف شرعی میں وحی کے ساتھ انبیاء مخصوص ہیں البام میں سب شریک پس علاوہ نقلی فرق کے باقبا عرف شرعی کے دونوں کے معنی میں بھی کسی ہر تفاوت ہو گیا کیونکہ وحی میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو البام میں نہیں ہوتی اس لئے شرعی معنی کے لحاظ سے غیر انبیاء کو صاحب وحی نہیں کہتے بل لغوی معنی کے لحاظ سے غیر انبیاء پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا

کہ وادی ربیع النخل، وادینا الی آخر موسے، وادی کے کل سپر امر، واداحت الی الخوارین الی یوحنا
الے اولیائے ربیع النخل، یہ تحقیق لغوی تھی اب ہم اس کی حقیقت اور اس کے معنی سے بحث کرتے ہیں۔ وحی بالہام خدا تعالیٰ

اور اُس کی مخلوقات کے درمیان ایک پیغام یا ایسی تار برقی ہے کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنے خالق سے ہمراز اور ہم کلام رہتی ہے۔ مگر اس مخلوقات کو اُس خالق سے کچھ بھی مائلت اور مشاکلت نہیں، مگر تاہم ایک اسرار الہی

ہے کہ گویا وہ اس کے پاس ہر دم موجود ہے ۛ اتصال بے کیف بے قیاس ۛ ہست رب الناس رب الجان ۛ اس ۛ

و آسمان سب شریک ہیں ہر دم و ہاں سے ہر ایک چیز کی طرف تاہر ترقی جاری ہے اور ہر نوٹ کی طرف اُس کی

کی طرف یہ اہام چود ہے کہ اپنی صلابت اور رخوت اور حرارت یا بردوت کو محفوظ رکھے اُن کی صورت نوعیہ

ہمیشہ بن اور مر رہی تھے بجائے اس میں لمبے اور دست بستہ تھری رہی ہے کہ کبھی اک سے حرارت دور نہ ہو پائے اور پانی سے رطوبت اور برودت نہ جائے۔ اور نباتات کی طرف ہر دم ہی بیضا پہنچتے ہیں کہ وہ خاک کو

پانی کے ذریعہ سے چوس کر تاجہ و برک و گل بنادے اور اسنی مدت میں پھل آویں اور اننی میں پھول آویں اور پھول کی یہ رنگت اور صورت رہے اور اُس میں اس طرح کی لکیریں اور ایسے ریشے ہوویں اور پھول نکلیں

اور اسی زحمت اور ایسی خوشحور ہے۔ ہر دم ان کی صورت نوعیت ان فرائض کو ادا کئے چلی جاتی ہے۔ بیری کے اپنے حرام ہے کہ وہ میل کے چنے کی صورت میں آوے اور آب کو حرام ہے کہ وہ بربین جاوے۔ حیوانات پر

ایہ دھی آتی ہے اور یہ باتیں فرض ہیں کہ ہر نوظہدیشہ اپنی صورت نوعیت پر عیاں رہے۔ ہر نردوں کو یہ اہام

۱۷۔ اس پر بھی اس معترض نے اعتراض کیا ہے کہ بہت سی بری سیل بھر کے بعد ویل بن جاتی ہے، شاید ایسی بری معترض کے گھر میں ہوگی، دوم یہ ایک جداگانہ نقطہ قرار پائے گی نہ وہ کہ جس میں کلام ہے۔

موت کو زو مادہ باہم اس طرح سے میل جول کریں۔ گرمی کے موسم میں اپنا گھونسل بناویں۔ انڈوں کو اس طرح سینیں
 بچے اس طرح نکالیں۔ دانہ پانی دلوں سے لائیں؛ بچوں کو اس طرح سے بھلاتیں، بڑے ہو کر اس طرح سے اڑیں
 دشمن سے بھاگیں اپنے مقابل سے کہ جب ان کی ضروریات میں غل جو اس طرح جنگ کریں اپنے بنی نوع کے
 ساتھ رہ کریں۔ اسی طرح گائے۔ بھینس۔ انسان۔ گھوڑے۔ گدھے ہر ایک نوع کو بذریعہ الہام اور وحی وہ
 علوم سکھاتے جاتے ہیں کہ جو ان کے نوع کو کارآمد اور ضروری ہیں اور ان چیزوں سے ان کی صورت نوعیہ کو
 منع کیا جائے جو ان کے حق میں ضار اور خلل انداز ہیں۔ جگائے۔ بھینس پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں اگر اس
 حرام کا ارتکاب کریں تو اس کی سزا ان کو وہیں ملے۔ شیر پر گھانس کھانی حرام اور گوشت کھانا فرض ہے اس
 حکم کو مدد دل کرے تو سخت مضرت اٹھائے نقصان کے جنم میں جائے۔ شہد کی مکھیوں پر یہ فرض کر دیا کہ
 درختوں کے پتے اور پھول اور پھل دیکھ کر کھائیں پھر اپنے بنی نوع کے لئے ایک گھر بنائیں اور وہاں شہد اس
 طرح سے بھریں اور اپنے سردار یعقوب کی اطاعت کریں۔ الغرض اور بہت سے حالات ہیں کہ جن کے ذکر کی یہاں
 گنجائش نہیں۔ الغرض اس وحی میں ہر ایک چیز شریک ہے اور ہر نوع کی شریعت مجداً گمان ہے اور ہر نوع
 اس شریعت کی مجبوراً پابند ہے چنانچہ ان آیات میں اسی طرف اشارہ ہے: **وَلِلّٰهِ يَكْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي**
الْاَرْضِ۔ **وَقَالَ وَالشَّمْسُ تَحِجُّ لِمَتَّعْتُ لَهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيْمِ**۔ **وَالْقَمَرُ قَدَرًا لَا تَارِدُ**
حَتّٰی تَاَدَّ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ۔ **لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْكَلَامُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ**
اللَّيْلُ فَلَئِنْ لَّيَسْجُدَنَّ۔ علاوہ ان کے اور بہت سی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے ایک بڑی
 خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر ایک قسم کی حکمت اور ہر چیز کے سر کی طرف اشارہ ہے۔ کلام الہی میں یہ خوبی ضرور

۱۔ ان مضامین کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: **وَمَا مِنْ ذَا نَبْوٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ لَّا اَمْرًا مَّا كُنَّا**
اَمْرًا مَّا كُنَّا فِی الْکِیۡفِیۡتِ۔ **وَمَا مِنْ ذَا نَبْوٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ لَّا اَمْرًا مَّا كُنَّا**
 ہم نے قرآن میں کوئی بات باقی نہیں چھوڑی۔ منہ ۱۔ چنانچہ اس آیت میں اس کا بیان ہے **وَاَوْحٰی رَبُّنَا اِلَی الْعِلِّیۡ اِنْ یَّخِیۡنِ**
مِّنَ الْجِبَالِ یُّؤْتٰی مِّنَ السَّجِّیۡ وَیَمَّا یَعْرِیۡ سُوۡنٌ۔ **لَہٗ کُلٌّ مِّنْ کُلِّ الشَّیۡءِ اِنْ کَانَ لَکَی سَبۡبٌ رَّہۡلٌ**۔ **ذٰلَہٗ یَخْرُجُ**
مِّنْ بَلَدٍ مِّنْ اَبۡی حَتّٰی اَوْ اَنۡدَکَیۡہِ شِقَاقَہٗ۔ **لَکَیۡ اِنْ فِی ذٰلِکَ لَآیَۃٌ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ**۔ ترجمہ ترسندہ
 ۲۔ شہد کی مکھیوں کو حکم کیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے اور ہر طرح کے پھل کھائے اور سوراخوں سے سٹکے
 نکالے۔ نکالے ہیں ان کے پیٹ سے شہد مختلف ٹھتوں کا کہ جس میں وگوں کی شفا اور نشان ہے ان کے لئے جو ٹھکرتے ہیں۔ حقانی۔
 ۳۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں (یعنی فرمانبرداری) آسمان والے۔ در زمین ملے۔ منہ ۱۔ اور آفتاب اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے یہ
 اندازہ ہے زبردست خبردار کا۔ یعنی خدا کے جو اندازہ کر دیا۔ اس کے موافق چلتا ہے اور چاند کے لئے ہمیشہ منزلیں مقرر
 کر دیں کہ ہر ایک منزل کو ایک دن رات میں طے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اسی طرح پُرانی شاخ کی مانند ہلال ہو کر نظر آتا
 ہے۔ آفتاب کو یہ درست نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور در رات دن سے پہلے آسکن ہے اور ہر ایک ستارہ آسمان
 میں تیرتا پھرتا ہے۔ منہ

ہونی چاہیے اور انھیں وجہ سے اس کا مثل بنا احوالات سے ہے۔ مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حاصل کلام اس
وحی اور الہام میں ہر چیز شریک ہے اور ہر ایک اس کی اطاعت پر سر بسود ہے اور یہی اطاعت اُن کا ذکر اور بیان
ان کی تسبیح و تقدیس کہ جس سے کوئی جزو عالم خالی نہیں ہے بزرگش ہرچہ بینی در غروش است و ولے داند بین
گوش است و نہ بلبل بر کش تسبیح غواست و نہ ہر خائے بے سیمش زبانست ؛ لیکن اس وحی اور اس الہام
کی جواز بان ہے۔ جس زبان سے ہر چیز اُس سے بات کرتی اور اپنے درد دل کو ظاہر کرتی ہے وہ اور زبان ہے۔ نظم
میں سرود دست بستہ کھڑا ہو کہ جس زبان سے عرض حال کر رہا ہے وہ اور ہے۔ دریا اور پہاڑ اور حیثیت ناک
جنگل بلکہ انسان کا ہر ہر عضو بلکہ عالم کا ہر جزو جس زبان سے کلام کر رہا ہے وہ اور زبان ہے یہ زبان کہ جس
ہم باہم بولتے چلتے ہیں اور زبان ہے۔ اُس زبان میں بے آواز اور بے حروف اور بغیر الفاظ کے وحی آتی ہے
چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النُّحُلِ وَقَالَ اٰدَمُ سُبْحٰنَیْ سُبْحٰنَیْ اَمْرًا
وَقَالَ کَاٰتَمٰہِمَا فُجُوْرًاہَا وَ تَقْوٰیہَا۔ اس قسم وحی کے علاوہ ایک دوسری قسم وحی اور الہام کی اور بھی
ہے کہ جس کے ساتھ حضرت انسان (یا کوئی اور لفظ ذی عقل) مفہوم سے ہے چونکہ جمادات ترقی کر کے نباتات
ہوتے اور نامی کہلاتے اور جسم نامی ترقی کر کے حیوانیت کے درجہ میں پہنچے پھر اعلیٰ کمال حاصل کرنے والے
انسان ہو گئے۔ انسان ان جمادات نباتات حیوانات میں چونکہ اعلیٰ اور مخصوص ہے تو اُس کے لئے وحی
اور الہام بھی بہ نسبت اور چیزوں کے مخصوص ہے۔ اس کا دل گزر گاہ خداوند تعالیٰ ہے اس کا رابطہ خدا
کے ساتھ وسیع ہے بلاشبہ۔ ارض و سماء کہاں تیری وسعت کو پا سکے ؛ میرا ہی دل ہے وہ کہ جس میں ساسکے
انسان کے دل پر جو کچھ واردات غیبی ظہور کرتی ہیں سب وہیں سے آتی ہیں اور ہر وقت ہم غیب اُس کو دہان کی
باتیں تلقین کرتا رہتا ہے۔ مگر اس کا غیر ایسے متغنا و القبات سے ہے جو اپنے کہ جس کی صورت پر نوعیہ کا مقتضی
طبعی تاریکی اور اضطراب ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کی روح در جس کو کما نفس ماطقہ کہتے ہیں
اور جو سر سادی اور نور الہی سے ملقب کرتے ہیں اگرچہ حادث ذاتی بلکہ حادث زمانی ہے لیکن اس جسم کے مرکب
ہونے سے ہزار ہا سال پہلے پیدا ہو چکی تھی اور حقیقۃً قدس میں کہ جس کو اس کا اصلی وطن کہتے ہیں وہی ہے
توئی آن دست پروردہ چرخ گستاخ ؛ کہ بود آشیایاں بیرون ازین کاخ ؛ ہر ازاں آشیایاں بگاہ کشن ؛
چو دوائی جعدایاں ویرانہ شستی ؛ بیغشایاں بال و پر ز آئینہ ش خاک ؛ بجز خاکسگرۃ الیوان افلاک ؛ پھر

اور ترے بیکہ جہاں کو یہ دیکھا کہ کب تو پہاڑوں میں گھر بنا۔ اور ہر طرح کے میوے کھا کے شہد بنا۔ اور غنائے ہر آسای میں وحی بھیجی۔ منہ تلہ
چنانچہ یہاں سے وحی پدید مل میں یہ اندازہ لگتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کون کی پشت سے روئے شاق نکالا۔ اہم اہم غنائے روایت کیا
کہ خدا تعالیٰ آدم کی پشت کو سجھایا کہ اس کی تمام ذرات جو کئیات تک پہنچ رہی تھیں چوٹیوں کی طرح نکل پڑی تھیں خدا تعالیٰ خطاب کر کے چوہا کہ ہٹ برکیم
کیا میں مختار ہوں نہیں چوں ؛ کاؤ اے سب کہاں۔ چنانچہ تم سے اترے لیا اور تم کو تھام لے گواہ بتایا میں وہ دنیا میں تم کو بھیجتا ہوں اور تم سے
پس تھام لے دو کی ہیں رسول آدم سے گئے اس وقت ہر ایک کو اُس کی تعلیم قبول کرنی پڑے گی وہ لوگ اس روز کے عہد کو یاد دلائیں گے پس جو کوئی کا
کہا دے اے خداوند قدرت کہ چھوڑ کر اندھیرے میں پڑے گا تو قیامت کو اُس کا عذر قبول نہ ہوگا کہ میرا تیاں شرک و کفر تو چاہے بڑا دُشمن رہا تھا پھر

اس جسم کے چلنے سے اس کو وابستہ کر دیا۔ اور اس بات کا باہر گراں (کہ اس جسمانی آلے کے ذریعہ سے اپنے لئے اور کمالات زادہ حاصل کرے نہ کہ اپنی اصلی استعداد اور ذاتی نورانیت کو اس کی صحبت میں زائل کرے) اس ناماقبت اندیش کے سر پر دھردیا **إِنَّا نَعْرِضُكَ الْإِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا** آسمان باہر امانت منوائست کشیدہ قرعہ فاس بنام من دیوانہ زندہ پس اس جوہر نورانی کا مقتضا قوت ملکیت ہے اور اس جسم ظلمانی اور صورت ہیوانی کا اثر قوت جسمیت سے آدمی زادہ طرہ معیونیت و از فرشتہ مرشستہ دار حیوان بہر کند میل میں بود بہر ازیں ہر کند میل سے بود ہر ازیں اور کبھی یہ دونوں قوتیں باہم مصالحت کر کے رہتی ہیں اور کبھی ہمیشہ شکاش اور تخائف کے صدمے پہنچتی ہیں پھر کبھی یہ غالب اور یہ مغلوب اور کبھی برعکس و مغلوب ان قوای ملکیت و جسمیت کے اجتماع سے باعتبار کم زیادہ ہونے کے شبہاً مرتب پیدا ہوتے ہیں مگر زیادہ قابل لحاظ یہ آٹھ قسم ہیں چار قسم اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب ملکیت اور جسمیت دونوں مصالحت پیدا کر کے ایک مزاج خاص حاصل کر لیں (اول) یہ کہ ملکیت نہایت طلویں ہو اور جسمیت بھی شدت ہو مگر ملکیت کے تابع ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ امور ریاست دنیا و دین پر حاوی ہیں اور انتظام ملت و مذہب و تہذیب نفس اور اصلاح اخلاق میں ممتاز ہیں دنیا اور دین دونوں کے کمالات ان کو حاصل ہوتے ہیں پس جس طرح کہ عالم سکوت کے اسرار ان کے دلوں میں منکشف ہوتے ہیں اور دلوں کی چیزیں ان کو عیاں دکھائی دیتی ہیں لہذا کہ اپنی اصل حالت پر بھی ان سے نظر اگر کلام کرتے ہیں اس طرح دنیاوی اصلاحات اور انتظامات اور تدابیر جزئیہ میں بھی یہ نوک کامل ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء اولوالعزم کہتے ہیں (دوم) وہ کہ قوای ملکیت ان کے

(ایکے حاشیہ) کی تعمیر اور ہم توانی کے متعلق تھے ہم سے خلافت کیوں موازنہ کرتا ہے کیونکہ ہر جہاد اس کے کہ وہ خود جہاد کرے جس میں سموٹ نہ ہوگا
انہی مفصلہ جس حاشیہ کو سنی لئے اور اس پر را کہ تفسیر تھے ہیں کہ اس خاک کے دور چہرے کے بعد یمنوب چمک جائے اسی طرح انسان کی روح کو جو آئینہ ساوی بھر جس میں تمام طب کی صورتیں بشرط صاف ہونے کے نظر آتی ہیں جسم خاکی سے متعلق کہ یا کہ اس کی مغالرت کے بعد کہ جس کو سونہ کہتے ہیں اس کے خوب کمالات اور اس کا جوہر چمک آئے اور جمال جہاں آرا کے نور نقش ہوجائے کہ قابل ہوجائے پس جس نے اس کو سنواری پس کلام جانی اور جسے اصل جوہر کو بجا لایا اس سے خرابی اٹھائی۔ منہ ۷۷ اسی لئے جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام نے دینی اور روحانی تعلیم میں کوئی بات نہیں چھوڑی اسی طرح جسمانی اور دنیاوی انتظام اور اصلاح کی باتیں یسوع و خضر و غفل و طہارت کی بھی اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک اجمالاً یا تفصیلاً سب بیان فرمائی کہ سنجہ کرنا اور باخانی میں ڈھیلا بھی تعلیم کر دیا کہ کوڑھ لگ کر کے دروازہ بند کر کے برتنوں کا گھنٹہ بند کر کے سونا بھی بتا دیا تو علیہ۔ اور اس لئے جب کہ آپ اس لطافت کو پہنچے تھے کہ جسم اہل مدہ کی طرح شب معراج آسمانوں پر پہنچا اسی طرح قوای جسمیت کی باتوں و عورتوں سے رغبت رکھنے اور قویوں کے پاس ایک شب میں دورہ کرنے اور شجاعت اور طاقت میں کمال رکھنے تھے ۷۸ اور اللہ سے واصل ہر دھرم و عقیدے کے خاں
خواص اس برزخ بکری میں تحائف شدہ کاہ اور دھرم آپ باعتبار قوت جسمانی کے دنیاوی کاموں میں ہمت و جہت میں مصروف رہتے تھے مگر اسی حال میں بسبب قوت ملکیت کے ذات پاک میں مستغرق رہتے تھے جو بعض نادبی اس کتبہ سے واقف نہیں وہ آنحضرت علیہ السلام کے کثرت نکاح کرنے و غیرہ باتوں اور جزدی تعلیم پر فخر کرتے ہیں اور اس زمانہ کے متعصب پادریوں اور بعض ہنود کے کہ جیسا کہ پادری ہنود اور عباد الدین اور لالہ اندرمن وغیرہم ہیں دفتر کے دفتر میں بائیں میں سیاہ کر دیتے اور بندھیں خدا کو گراں میں ڈھکا۔ حقانی

عقرب اور قوی بہیمیتہ ضعف پر ہوں یہ لوگ انتظام و مصالحہ دنیاویہ میں اُن سے کم ہیں لیکن وہ بھی انبیاء ہیں۔ (سوم) وہ لوگ ہیں کہ اُن کے قوی بہیمیتہ اور ملکیتہ دونوں ضعیف ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھاری کاموں سے خواہ دینی ہوں یا دنیاوی بوجہ سستی کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہ لوگ کمالات سے حصہ نہیں پاتے۔ (چہارم) وہ ہیں کہ جن کے قوی بہیمیتہ نہایت غالب اور ملکیتہ نہایت پست یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اکثر شہوات نفسانی میں سرشار اور تاراجی ہولانی میں گرفتار رہتے ہیں اور یہی چار قسم اُس دوسری صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں قوت ملکیتہ اور بہیمیتہ میں باہم مصالحت نہیں بلکہ تجاذب اور تخالف ہے۔ اور ان اقسام میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کی قوت بہیمیتہ نہایت تیز ہوگی وہ مجاہدات اور ریاضات کا زیادہ محتاج ہوگا بالخصوص صاحب تجاذب پس جب اُس کی قوت ملکیتہ زور کرے گی تو معارف میں زیادہ مصروف ہوگا اور بسبب غلبہ بہیمیتہ کے اعمال کی چنداں پروا نہ کرے گا اور جب اُس کی قوت ملکیتہ مغلوب ہوگی تو ہمہ تن دنیا ہی میں مصروف ہو جائے گا اس کا یکساں حال کہیں نہ رہے گا۔ اس اصول سے تمام اہل اللہ، صدیقین و شہداء کے مراتب اچھی طرح معلوم ہو سکتے ہیں اور اشارہ کے درجات بھی بخوبی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ المختصر اس الہام اور وحی سے ہر فرد بشر فیضیاب ہے لیکن باعتبار شدت و ضعف قوی ملکوتیہ و بہیمیتہ کے علی حسب المراتب حصہ ملتا ہے پس جب کسی قدر قوت ملکیتہ اُس طرف متوجہ ہوتی اور بہیمیتہ کے پیچھے سے نجات پاتی ہے تو اُس پر وہاں کی باتیں القاء ہوتی ہیں اور اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب قوت بہیمیتہ کی ہوا چلتی ہے تو اُس کے مقصد کے موافق شہوانی باتیں سوچتی ہیں چنانچہ اس حدیث میں کہ ہر بشر کے دل پر ایک نیک کافرشتہ الہام کرتا ہے اور بدی کی طرف شیطان بلاتا ہے اس طرف اشارہ ہے۔ پس انسان کی سعادت اور شقاوت کی باتیں (کہ جن کو شریعت کہتے ہیں اور جن کا الہام ہوتا ہے) ابھی کے نزدیک نہایت ضروری تھا، اس قابل نہ تھیں کہ ہر کس و ناکس کے الہام اور وحی پر چھوڑ دی جائیں بلکہ اُن کے لئے ایسے شخصوں کا الہام ضروری ہے کہ جو قوت بہیمیتہ کی تشویشات اور شوائب بشریہ سے معصوم ہوں اور ان کا الہام بھی نہایت اعلیٰ طور پر ہو کہ جس کو وحی بواسطہ جبریلؑ کہتے ہیں پس یہ لوگ انبیاء ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو ضرورت نبوت بھی خوب معلوم ہوگئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام افراد نوع میں نفوس انبیاء سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ انھیں کے وسیلہ سے عالم قدس کے فیوض نسیں کو نصیب ہوتے ہیں جس نے ان کے حکم سے سرتابی کی وہ اپنے کمالات سے اس طرح محروم رہا کہ جس طرح نفس نہایت کی نافرمانی سے شائع اور مٹھوں و پھل محروم ہو کر سوکھ جاتے اور گر جاتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ **وَسَيَجْعَلُ جِبْرٰیۡلُ وَاٰدٰمَآءَ کَوْنًا لِّیَاۤءٍ یَّحٰیثُ کَھَرٰہِ** مگر یہ تو آپ کو خوب معلوم ہو گیا کہ ان میں سب شریک ہیں ہر مصنف کو، ہر شاعر کو، ہر براعظ کو بلکہ ہر ایک کام کے کارگر کو جس میں الہام ہوتا ہے گہار برحق کو اپنے کام میں الہام ہوتا ہے کہ جس سے وہ طرح طرح کی منفعتیں اخراج کرتا ہے پھر اس میں بھی متفاوت درجے ہیں جو لوگ کہ ہمہ تن اس میں مستغرق رہتے ہیں اُن کی قوت متخیلہ یہاں تک غلبہ کرتی ہے

۱۵ حکم بالانشاء اور رسول کا جب کہ کو وہ ان باتوں کے لئے مہلتیں جو تھیں زندگی بخشی ہیں۔

کہ وہ خیالات ان کو محسوس دکھائی دیتے اور کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن یہ آوازیں ہلکتی غیب کی طرح سے نہیں ہوتیں بلکہ درحقیقت وہاں سوائے ان کے خیالات کے اور کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ جنون آؤں خیالی صورتوں سے بانی کرتا اور ان کو دیکھتا ہے یا بیمار آدمی غلبہ مرض میں کچھ کچھ دیکھتا سنا ہے بعض کو بیمار آتما ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ سب حالات ان لوگوں کے ہیں کہ جن کے قوی ہسمیت اور صفات بشریہ غالب ہیں کہ جن کا عوام الناس نقب ہے اور جن کے قوی ملکیت غالب ہوتی ہے وہ ان خیالات سے بالکل پاک ہیں پھر ان کی دو قسم میں یکو یا تو ان کی قوت ملکیت نہایت علو پر ہے یا ذرا کم قسم اول انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جن کو باعتبار اختلاف حالات کے مختلف طور پر الہام ہوتا ہے کبھی تو خواب میں (جب کہ اس جسم سے توجہ کم ہوتی ہے اور اس عالم کا پردہ اُن سے اٹھ جاتا ہے) ملائکہ کے ذریعے سے اور کبھی دو بدنوں کے ملاپ سے ہم کلام ہو کر مستفید ہوتے ہیں اور کبھی منیبات عالم مثالی منسلک ہو کر دکھائی دے جاتے ہیں اور کبھی حالت بیداری میں کہ جب ملکیت کا نہایت غلبہ ہوتا ہے تو یہ تینوں صورتیں پیش آتی ہیں اول یہ کہ وہ فرشتہ کے جس کو ناموس اکبر یا جبریل کہتے ہیں پر آمنا آہی پہنچتا ہے پھر اُس کے بھی کئی طور ہیں۔ اول یہ کہ جبریل کسی شکل میں ظاہر ہو کے مطلع کر جاوے۔ چنانچہ جنگ احزاب کے بعد جبریل آدمی کی شکل میں غبار آلودہ ظاہر ہوئے اور یہ کہہ گئے کہ آپ اے نبی اللہ! جنگ سے فائز ہو گئے لیکن ہم نہیں ہوئے، چلتے بنی قریظہ کا محاصرہ کیجئے۔ چنانچہ اس حدیث کو صحاح ستہ میں روایت کیا ہے اور اکثر تو وحی کلمی کی صورت میں دکھائی دیتے تھے اور کبھی اجنبی شکل میں اس طرح ظاہر ہوتے تھے کہ جس کو حضار مجلس بھی دیکھ لیتے تھے چنانچہ بخاری و مسلم وغیرہ محدثین نے اسناد صحیح روایت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسافر از صورت میں نہایت سفید لباس میں ظاہر ہو کر آنحضرت علیہ السلام کے زانو سے زانو ملا کر ایمان اور اسلام کے معنی پوچھنے لگے اور آپ کے جواب کے بعد خود ہی تصدیق کرتے جاتے تھے پھر حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کے سوال و تصدیق سے نہایت تعجب ہوا۔ پس جب وہ چلے گئے تو آنحضرت علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے تم کو ایمان و اسلام کے معنی سکھانے آئے تھے۔ اور اس طرح دو روز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ ایک روز اوّل وقت اور دوسرے روز اخیر وقت امام مالکؒ وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے اس امت کو بھی فائزانا حضرت جماعت نے مشاہدہ کیا ہوگا اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اِیْمَانُ یَمْتَلِئُ لَی الْمَلِکُ رَجُلًا فِیْطْعَنُ فَاَعْمٰی یَاْیَقُوْلُ کَرَبِّیْ فَرَشَتْ اَدَمٰی کی صورت میں آکر مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں اُس کی بات یاد کر لیتا ہوں۔ دوم یہ کہ جبریل علیہ السلام کو قوتی صورت میں خاص آپ کو ہی دکھائی دیوں اور کلام الہی یا احکام الہی کبھی مع الفاظ اور کبھی محض مطلب دل میں القاء کر جاوے اور کلام کر جاوے اور کسی کو نہ ان کی صورت دکھائی دیوے نہ ان کی آواز سنائی دیوے چنانچہ اکثر وحی قرآن میں یہی بات پیش آتی تھی اور کبھی جبریل علیہ السلام کے وحی لاتے وقت آنحضرت علیہ السلام کو ایک آواز جس کی مانند سنائی دیتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں ہے اور یہ حالت آپ پر نہایت شاق گزرتی تھی۔ اس آواز برس کی اصل حقیقت نبی علیہ السلام سے منقول نہیں لیکن علماء نے اپنی رائے سے اس کی چند وجوہ بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ملائکہ کے پروں کی

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم کے لئے پیشتر آواز آتی تھی ہوا تعلم عند اللہ۔ دوسری بیداری کی یہ حالت ہے کہ تجلی ذاتی ہو کر خود بخود متعلقہ عالم سے ہم کلام ہو جاوے جیسا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰؑ کو یہ معاملہ پیش آیا۔ و کلم اللہ موسیٰؑ علیہ السلام اور شب معراج میں یہ بات آنحضرت علیہ السلام کو پیش آتی۔ تیسری یہ صورت کہ بیداری میں عالم ملکوت کا مشاہدہ و تجلی ہو کر اسرار غیب پر مطلع ہو جاوے چنانچہ نماز کسوف میں یہ بات آپ کو پیش آتی۔ چوتھی ایک اور صورت بھی ہے اور وہ یہ کہ فرشتہ غائبانہ آواز سن کر جس کو تائب غیب کہتے ہیں۔

اس مقام پر ایک بات قابل بحث ہے وہ یہ کہ اور جس قدر وحی یا الہام انبیاء کی قیسیں بیان ہوئیں سب نمیک ہیں مگر جبریلؑ کے ذریعہ سے الہام ہونا یا وحی آنا اور جبریلؑ کا مطالبہ کو کہیں یا الفاظ اور کہیں بعض معانی دل میں القا کرنا کیوں ہے؟ کیا اپنی قوت ملکیت سے خود بخود بغیر علیات سلام خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقل سے تو جبریل علیات سلام کا الہام اور وحی میں واسطہ ہونا بخوبی ثابت ہے چنانچہ وہ احادیث صحیحہ جو اس بابے میں وارد ہیں ان کا تو کوئی شمار نہیں مگر آیات قرآنہ بھی اس امر میں یقیناً وارد ہیں منجملہ ان کے یہ ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْحَبِیْرِیْنَ فَإِنَّهُ عَدُوًّا عَلٰی قَلْبِکَ یَا دِیْنَ اللّٰہِ یعنی کہ جو کوئی جبریلؑ کا دشمن ہو سو ہو کرے مگر اس لئے تو یہ قرآن تیرے دل پر خدا کے اذن سے اُن کا ہے اِذَا جَاءَکَ یَا عِیْسٰی بِنُورٍ مِّنَ الرُّوحِ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ کہ خدا نے جبریلؑ کو جس کے پاس چاہتا ہے بھیجا ہے اِذَا جَاءَکَ یَا عِیْسٰی بِالنُّورِ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ مِّنْ رَّبِّکَ عَلٰی قُلُوْبٍ مِّنْ دُوْنِ اَلْاَشْوَاطِیْمِ سَطَاجٌ ثَوَّ اٰمِیْنٌ ۝ وَاَمَّا صَاحِبُ کُرْسِیِّکَ وَتَدْعُوْا اِلَآیْہِ الْاَلٰتِ الْاٰتِیْنِ ۝ وَاَمَّا هُوَ عَلٰی الْغِیْبِ یَضَعِن ۝ وَاَمَّا هُوَ یَقُوْلُ سَتِیْنِ رَّحْمٰنٌ ۝ فَاٰتِیْنِ تَنْزِیْلٌ ۝ فَاِیْرَ اَنْ اُسَ رَسُوْلٍ کَرِیْمٌ کَاسْمٰنِ ہے کہ جو قوت والا اور خدا کے نزدیک معزز اور امن ہے میں جبریلؑ اور تمھارا نبی (محمد علیہ السلام) کچھ دیوانہ نہیں کہ اپنے خیالات کو مجنوں کی طرح جبریلؑ اور وحی سمجھ جائے اور اس نے جبریلؑ کو (اس کی صورت اصل پر) کنارہ آسان پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں بخوبی نہیں اور یہ قرآن شیطان کا قول نہیں (کہ گوئی یہ گمان کرے کہ شاید شیطان جبریلؑ کی صورت میں آتا ہو) پس تمھارا خیال کہ صراحتاً ہے (کہ جو ایسی ایسی بدگمانیاں کرتے ہو)۔ قُلْ نَزَّلَہُ رُوْحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَبِّکَ

۱۵ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی کے وقت ملک کا دور اور ہمیشہ کا تزلزل ہوتا ہے جس میں باہم ایک نمازعت سی پڑا ہونے سے جسم میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے جس سے یہ بھیغناہٹ کی سی آواز بھی کان میں آتی ہے اور پسند بھی آجاتا ہے یا بغا پر ہوشی کی حالت میں ہو جاتی ہے اور کہیں فرما بھی لگ جاتا ہے بلاشبہ جب آمہ بخار کا وقت اور دورہ شروع ہوتا ہے تو حالت صحت و مرض میں اختلاف عظیم پیدا ہونے سے اموات تینینہ وغیرہ باتیں محسوس ہونے لگتی ہیں حالانکہ ان دونوں حالتوں میں جو مرض اور وحی کے وقت پیدا ہوتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس وہ جو روایات میں ہے کہ آنحضرتؐ کو بوقت وحی پسینہ آتا تھا اور ہوشی اس عورتانی تھی یا کسی نرالی کی آواز بھی آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محسوس ہوتی تھی غالباً اُن کا یہی سبب تھا جس کو سبیل وغیرہ لال بچھروں نے کہیں صراط کا دورہ کہیں کچھ تجویز کر کے آنحضرتؐ علیہ السلام کو نادانی سے مورد لعن بنایا شر و سوء فہمی سے الامان۔ حقانی

بالحقیقہ کہ جو اس قرآن کو تمنا ہے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ روح القدس نے اتارا ہے یعنی جبرائیل نے اسے
 برسرِ اس کا یہ ہے کہ جن کو انبیاء کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نفوس مزکاہ ہر طرح کی لوٹ بشری سے پسند
 صاف ہوتے ہیں اور جن کو ملا اعلیٰ میں لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح دین کے لئے ممتاز بنایا جاتا ہے قال تعالیٰ
 وَٱللّٰهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَّشَآءُ ۚ اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ
 اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ اِنَّ كِيَالَتَ ٱلْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّ ۙ
 جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں انبیاء علیہم السلام کے تابع جلا آئے آخر کچھ تو بات ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے
 فلاسفر اور علماء و عقلاء حضرت مسیح علیہ السلام کو ملتے چلے آئے ہیں۔ اور تمہیں بتائی دینا ہے تیرہ سو برس سے
 ایک شخص یتیم خشک پہاڑوں کے پہنے والے یعنی حضرت خاتم الانبیاء پر جان لگا کر رکھی ہے ان کا نام دلوں کو
 متناطیس کی طرح کھینچنا ہے۔ اگر یہ ملا اعلیٰ کی طرف کی قبولیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تمام یورپ اور امریکہ اور
 ایشیا اور افریقہ میں ان چند شخصوں کی مانند کوئی رفتار مر یا واعظ یا اپنی قوم کا ترقی خواہ یا کوئی حکیم و
 فلاسفر یا کوئی بریاضیات کا امام یا نکلوں کا ایجاد کرنے والا ایسا مقبول اور پیشوا خاص و عام کیوں نہ ہو گیا!
 کیا کسی کو اس بات کی آرزو نہ ہوئی ہوگی کیوں نہیں بلکہ ہزاروں اس حرص میں ایڑیاں رگڑ کر مر گئے۔ مختصر
 اس کی معرفت نوع کی اصلاح کے وہ علوم ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کے حامل کرنے سے عقول عاجز ہیں اور اس کا
 اتباع ہر فرد پر ایسا لازم اور ضروری ہوتا ہے جیسے کہ درخت یا حیوانات کی صورت نوعیہ کا اس کے افراد یا عصب
 کا نخل پر پس جس طرح درخت کے ہر پتے اور پھول اور ہر شاخ کی بہبود کی اور اصلاح نفس نبات کے ذریعہ
 ہوتی ہے اگر وہ اس کی مخالفت کرے تو اپنے کمالات نوعیہ سے محروم رہ جائیں نہ پتا بڑھ سکے نہ پھول کھل سکے نہ
 پھل پک سکے۔ اور جس طرح کہ نفس حیوانیہ شیر کو گھاس کھانی حرام اور گائے اور بھینس پر فرض واجب رہتا
 ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے وہ بھی ہر شخص کے لئے اس کی مغفرت چیزوں کو حرام اور ضروری
 باتوں کو فرض نام کہتا ہے چنانچہ ان آیات میں اسی طرف اشارہ ہے ھُوَ الَّذِیْ یُخْرِجُکُم مِّنَ بُحْرٰنٍ فِیْہِ اَیَّامٌ مَّعْلُوْمٌ
 مِّنْہُمْ یَسْئَلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِہٖۤ وَ یُؤْذِرْکُمْ بِہُمْ وَ یُعَلِّمُہُمْ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۚ ذٰلَکَ اَنَّہٗ کَانَ ذُوْ اَمْنٍ ۚ قَبْلَ اِنِّیْ خَلَلْتُ
 قُبُورِہُمْ (غراتہ وہ ہے کہ جس نے ان جان لوگوں میں انھیں میں سے وہ رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں چوک
 سنانا اور ان کو پاک کرنا اور کتاب و حکمت سکھانا ہے اور بلا شک اس سے پہلے وہ ہر چوک گمراہی میں تھے)۔

۱۔ اصل اس کی یہ ہے کہ تمام اشیاء کا مرکز اصلی اور مرتب ذات باری ہے اور اس کا راز عالم کے ہر جزو میں پایا جاتا ہے مقتطیس کے اندر
 جو جذب ہے وہ اسی کا ہر توبہ پھول جو پھل کا دل کھینچتا ہے اُس میں اُسی کا ہر توبہ پس کامل ہر توبہ اُس کا انبیاء علیہم السلام پھول دیا۔ کلام
 میں اسی لئے ان کی طرف تمام عالم کے دل از خود کھینچے چلے جاتے ہیں اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ ہے کہ جب خدا کسی بندہ
 سے محبت کرتا ہے تو جبریل مہ کو حکم کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو پھر ملا اعلیٰ کے لوگ اُس سے محبت کرتے ہیں پھر منادی
 کو کہانی ہے پس وہ محبت دین پر بھیجتا جاتی ہے یہاں کہ کہ بل زمین بھی اُس سے محبت کرتا ہے اور جس حد کو لڑت ہوئی ہے اُس کی لغت سب
 پھیلتی ہے۔ من ۱۰ یعنی حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت محمد علیہم السلام۔ من

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بِلَاغَ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا دُعِيَكَ لِمَا خُفِّيَ لَكَ مِنْهُ فَأَسْمَعْ وَاجْهَدْ
كأجب کہ وہ تم کو ایسی بات کی طرف بلائے جو تم کو حیات (ابدی) بخشنے۔ وقال يَحْلُلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَجْعَلْ
عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ کہ رسولؐ کو لوگوں کے لئے پاک چیزیں حلال اور گندمی چیزیں حرام کرتا ہے۔ پس تمام نوحۃ انسان میں
سے اس علم کے لئے انبیاء مخصوص ہوئے ضروری تھے اور ان ضروری چیزوں کے لئے الہام بھی وہ ہونا چاہیے تھا جو
سب صورتوں میں اعلیٰ اور بعید عن الخطاء ہو لیکن الہام کی چند صورتوں میں سے مین جو خواب میں پیش آتی ہیں اس
قابل نہیں کیونکہ اکثر خواب میں قوت و ہیبت اور ادراکات عقل صرف ہو کر غلط ملطکر دیتی ہے اس لئے
درکات اپنی مناسب صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا تعبیر دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی رہیں بیداری کی
میں صورتیں تو ان میں سے یہ صورت کہ عالم ملکوت منکشف ہو جاوے سو اس کا مال کار اسی بات پر آرہتا ہے کہ
وہ خدا سے خود ہم کلام ہو جاوے پس یہ ایک دوسری صورت کہ فرشتہ پیغام لاوے قابل المہمان ہیں اور
قرآن مجید انھیں دو صورتوں میں نازل ہوتا ہے لیکن انسان کے حالات گو وہ بنی ہی کیوں نہ ہو ہر دم یکساں نہیں
رہتے اس لئے یہ حالت ہم کلامی قلیل الوقوع ہے اس لئے اس صورت میں بہت ہی کم قرآن مجید نازل ہوا ہے فقط
سورۃ بقرہ کا اخیر شب معراج میں اس طرح سے نازل ہوا (کا فی الاقناع) پس زیادہ کار برآری کی یہی صورت ہے
کہ ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت ملکیت میں نظر آویں اور بالفاظ کلام پہنچاد
کہ جس کو وحی متلو اور قرآن بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور جن قدر صورتیں ہیں سب کو وحی غیر متلو اور
سننت اور کبھی حدیث قدسی بھی کہتے ہیں یہ بات کہ جبریلؑ وہ کلام کہاں سے لاتے تھے کسی نے نہ پرکھا ہوتا
دیکھ کر یاد کر آتے تھے یا پس پردہ خدا سے سن لیتے تھے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے اور جس بنا پر سید احمد خان
صاحب نے اعتراض کیا ہے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ بیشتر فعل ملاکم میں آپؐ فرشتے کی حقیقت سے واقف ہو چکے
ہیں کہ یہ نورانی لوگ ہیں کہ جن کو اعلیٰ حسب مراتب جناب باری تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے اور جب کہ جبریلؑ نہایت
درجہ کے ملائکہ مقربین میں سے ہیں اُن کو خدا پاک سے ہم کلام ہونا ہر وقت آسان ہے۔ لیکن خداوند اور فرشتوں کا
باہم کلام اس آواز اور ان حروف سے نہیں کیونکہ یہ چیزیں تو اس عالم میں ہماری مضامین دلی کے ادا کرنے کے واسطے
آلات ہیں اور کبھی ہم بھی بغیر ان حروف اور صوت اور لفظ کے باہم کلام کر لیتے ہیں غیر اعلیٰ لوگ تو قوت روحانۃ
سے بات چیت صد ہا کوس کے فاصلہ سے کر سکتے ہیں مگر تاثر برقی وغیرہ آلات سے ہم بھی چپ ہو کر لب بند کر کے
کلام کر سکتے ہیں۔ پس جبریل علیہ السلام علم الہی سے کہ جس کو قلم اور لوح محفوظ کہتے ہیں مطلع ہو کر اور
الفاظ بھی وہیں سے تلقین پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب حاجت پہنچا جاتے تھے۔ اور اس قرآن کی عالم مثال میں

ف
صورت نزول
قرآن

ف
جسٹیل سروس
کہاں سے ملے
تھے

۱۰ اَقْبَ غِیْب کی آواز کا اس بارہ میں کچھ شمار نہیں۔ منہ ۱۱ خواب میں بے زبان کے بولنے اور بے آنکھ فاعری کے دیکھنے ہیں کیونکہ مغرب میں یہ بندہ جوتی ہے الغرض بغیر حواس خمسہ کے کاروبار کرتے ہیں اس وقت اور میں حواس چوتھے ہیں۔ منہ ۱۲ یہ خیال کرنا کہ کوڑا مفلوک کوئی تختی ہے کہ جس پر قرآن خطِ شریف میں لکھا ہوا اخبار پر دے کے پیچھے سے آواز آتی تھی کہ پھر اس کے مطابق آنحضرت علیہ السلام کو پہنچاتے تھے، غلط خیال ہے۔ منہ

ایک صورت خاص ہے کہ جس کو بیت المعمور میں یکبارگی نازل کرنے کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اس کے ساتھ تمام نازل شدہ قرآن کو مطابق کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب یاد کرادیتے اور آیات کی ترتیب یا اعتبار تقدیم و تاخیر کے بھی اس کے مطابق مقرر کر دیتے تھے گو نازل ہونے میں اس ترتیب کا لحاظ ہوتا تھا پہلے کا پہلے اور دیکھے کا پہلے حسب حاجت نازل ہو جاتا تھا خلاصہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام ان الفاظ اور معانی کو جبرئیل ؑ سے حاصل کرتے تھے پھر حفاظ کو یاد کرادیتے اور کاتبین وحی سے لکھوا دیتے تھے اور خود بھی بخوبی حفظ رکھتے تھے۔ اب اس مقام پر یہ شبہ کہ ناک خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے پھر جبرئیل ؑ نے وہ کیونکر سنا ہو گا صلا جیسا کہ سیدنا عثمان صاحب امام رازی علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں محض لغو ہے پھر اس کا یہ جواب دینا کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ جبرئیل ؑ میں ایسی سماعت پیدا کی ہو کہ خدا تعالیٰ کا کلام سن لیتا ہو الخ بے فائدہ ہے مگر یہ جواب دینا یا یہ ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دار میں سے خاص طرح کی آوازیں سمجھ کر نکالی ہوں اور جبرئیل ؑ نے بھی اسی کے ساتھ آواز ملائی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل ؑ کو بتلا دیا ہو کہ یہی عبارت ہے جو ہمارے کلام قدیم کو پورا دلا کر تھی۔ محض لغو ہے۔ حضرت امام غزالی ؒ کی شان سے یہ بالکل بعید ہے چونکہ سید صاحب نے کسی مقام کا حوالہ نہیں دیا لہذا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تقریر کسی امام نے علی سبیل قیل وقل کی ہوگی پھر اس پر سید صاحب کا اعتراض دل کھول کر کرنا یہ تقریریں ہمارے علماء قدیم کی اسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو تشل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں الخ صلا بنا اللہ اس کا مغفون ہے اسی بے بنیاد تقریروں پر نظر کر کے سید صاحب جبرئیل ؑ اور وحی کے منکر ہو گئے ہیں افسوس آپ کو اس بارہ میں تحقیق کا کلام دستیاب نہ ہوا اقسام دوم انبیاء سے کمتر درجہ کے لوگوں کا الہام ہے ان لوگوں کا الہام غالباً پہلی تین صورتوں پر مبنی ہوتا ہے اور حالت بیداری میں خدا تعالیٰ سے کلام کرنا اور بواسطہ ناموس اکبر الہام کا ہونا یہ خاصۃً انبیاء علیہم السلام ہے اسی جگہ سے یہ بات ظہور گئی کہ غیر انبیاء کا الہام غلطی ہے گو ان کو اس پر پورا اعتماد ہو جاوے مگر بغیر قرآنی عاریجہ کے وہ نفس الہام خلقت کے مرتبہ سے نہیں بچتا اسی لئے اس کا نام الہام اور اس کا وحی اس فرق کے لئے اصطلاح میں مقرر ہوا۔ اس جگہ سے اگر کوئی شبہ کرے کہ تم نے اول میں خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہر چیز کا ثابت کر دیا تھا اور یہاں خاص حقہ انبیاء ظہر آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں کلام سے مراد ہماری ایک ارتباط خاص ہے اور یہاں ایک موجدہ اور کیفیت مخصوصہ۔ اس تحقیق سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صورت تہ خلیفہ کا

ف بعض لوگ چلے کش یا کسی اور ریاضت کی وجہ سے یا تو درحقیقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پر بذریعہ خواب یا بیماری میں کچھ عطا ہوتا ہے یا محض بوسیت و ملاطفت سے اپنے خیالات میں متفرق ہو کر ان کی صورتیں دیکھتے اور آدھیں سننے میں پھران کو وحی یا الہام قلمی کہتے ہیں اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ کر ان آیات کو جو خاص انبیاء کی شان میں وارد ہیں کچھ الفاظ کم زیادہ کر کے اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں یہ سب لغو اور بے اصل باتیں ہیں اور یوں اپنے الہام یا کلام کو قلمی کہنے کے لئے کیا چاہتے ہر شخص منزجلا ہوتے اور جبرئیل ؑ کے آئے کا دعویٰ کر کے احکام الہی اور قرآن میں تغیر و تبدل کرنے کا مدعی ہو سکتا ہے اور صلا جیسا کہ بھی اُس کے نابع ہو سکتے ہیں۔ منہ

فیداعبدال
صاحب کو
قلبی پیش آنی

مختل ہو کر نظر آنا اور اس کے ساتھ ہم سلام ہونا ان مائی لوگوں کی شان ہے کہ جن کا خبر ہوت دماغ سے بخون سے
 قریب قریب ہے چہ جائیکہ صحیح الحواس پھر اولیاء اور علق لوگوں کا تو کیا ذکر ہے؛ بالخصوص انبیاء علیہم السلام تو
 اس مرض سوداوی سے بالکل بری اور محفوظ بلکہ معصوم ہیں پھر سید امیر خاں صاحب کا ان لوگوں کے حال پر
 انبیاء علیہم السلام کے حال کو قیاس کرنا بڑی غلطی ہے۔ اس شبہ سے سید صاحب کو اور چند مشکلیں پیش آئیں (۱) یہ کہ
 جب آپ نے الہام اور وحی اس سوداوی مرض کو فرض کر لیا تو بہت سے لوگوں کو نبی ہنسنا پڑا اور نبوت کے معنی
 محض رفتار مری اور دوزخ گوئی رہ گئی (۲) یہ کہ جب ایسے سوداوی اشکال جبریلؑ ٹھہرے تو اصل جبریلؑ
 اور ان کے ساتھ کل ملائمہ اور ان کے ذیل میں شیطان اور جن بلکہ کل غیر محسوس چیزوں کا منکر محض ہنسنا پڑا
 اور جن آیات میں کہ ان چیزوں کے ذکر ہیں ان کی توجہات بعیدہ کرنی پڑیں اور کہیں توجیہ نہ بن سکتے تو انکار
 محض (۳) جب یوں نبوت کا دروازہ کھلا اور ہر واعظ اور رفتار بالخصوص یورین مشتملین واعظ بھی نہ مانگیا
 اور ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانہ میں قوم کی ترقی کو نبی ہنسنا پڑا اور وہاں معجزات سے اُس کو بالکل خالی دیکھ کر
 اُس کی نبوت باطل ہو جاتی دیکھی تو سرے سے معجزات بلکہ کل خرق عادات ہی کا انکار کر دیا اور جن آیات میں کہ معجزات
 انبیاء اور خرق عادات مذکور ہیں ان کی بے بنیاد تاویلات اور کہیں انکار کیا (۴) یہ کہ جب نبوت ایسی بلکی چیز ٹھہری تو
 جملہ عبادات ساقط عبادت کیا پسند انوں کے لئے دنیا حاصل کرنے کے وسائل کی تعلیم اور یہی ترقی اسلام (۵) جب
 عبادت و ریاضت ندارد تو پھر جنت کی نفاذ اور دوزخ کی تکالیف کا بھی انکار محض اور ان آیات کی تاویلات رکیہ
 اور ان چیزوں کے انکار سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب عقبی کا ڈر اور امید جیسا کہ چاہیے کچھ بھی نہ رہا تو پھر
 جائز ناجائز حلال و حرام طور سے دنیا حاصل کرنے کا پورا موقع ہاتھ آوے گا۔ شاید اسی اعتماد پر خان صاحب بہادر
 اپنے مدرسہ کی تعلیم اور اپنے اقتدار کو دنیا کی بہبودی کے لئے بڑے زور سے وسیلہ بناتے اور کافرانہ نام کو اس طرف
 رغبت دلاتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ خیالات سید صاحب کی جیسا کہ طبیعت کا نتیجہ ہیں یا یورپ کے محدوں کی
 صحبت کا اثر ہرچہ باشد مگر انجاء بُرا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اور ان کے تبعین کو اس تاریکی سے نجات دیوے آمین۔ ف
 جب آنحضرت علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو آپ کو ایک کیفیت استغراق پیدا ہو جاتی تھی اور ایک عجیب حالت
 پیش آتی تھی ظاہر اس کا یہ سبب ہے کہ روح القدس کے نازل ہونے کے وقت ایسی کیفیت فرط یا فرح کی پیدا ہوتی تھی
 جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں پر روح القدس نازل ہونے کے وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی جیسا کہ میں کو بعض لوگ
 لٹے کی حالت گمان کرتے تھے چنانچہ کتاب اعمال باب میں انہیں زبانیں پیدا ہونا اور بہت ناک آواز آنا وغیرہ عجیب
 باتیں مذکور ہیں۔ ف جب جبریلؑ وحی لاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد جلد جبریلؑ کے ساتھ اس لئے بڑھتے
 کہ کچھ بھول نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ لَهُ يَهْ يَهْ لِسَانُكَ لَتَجْعَلَ يَهْ يَهْ لِسَانُكَ
 عَلَيْهِ تَجْعَلُهُ وَفَرَّ أَنْفَهُ كَأَبْ جَلْدِي نَبِيَّيْنِ هَمْ نَعْنِي لِيَا هَمْ كَرَّانَ كَوْتَامَ وَكَلَّامِ جَمْعِ كَرَّانَ كَوْتَامِ
 شَبَّهَ وَمَا أَرَسْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ كَوْتَامٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا أَمَّتْ أَلْفُ الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِمْ فَيَسْمُرُونَ

ف
ف
شبہ

۱۵ چنانچہ تہذیب و تمدن کے قائل ہیں۔ یہ کہ شب چندر اور دہاندہ سرستی وغیرہم کو بھی نبی کہا ہے۔

بڑا وقت مقرر ہو جاتے تو کیا مضائقہ ہے لیکن یہ بات خدا کو ناپسند معلوم ہوئی کس لئے کہ خدا کے رویہ اس کے مخلصین کو دنیا مقرر کرنے کے ذیل سمجھ کر متکبرانہ حاضر ہونا ان کے لئے مفید نہ ہوگا اور عام مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی وقعت ہو جائے گی سو یہ شیطانی القار اور یہ آپ کی تمنا اور یہ خدا کا اس کو مسخ فرمانا تھا کہ وہ بات اور اگر بطور الزام کلام کیا جائے تو اس آیت سے اگر کچھ بات آمیزش شیطانی کی ثابت ہو سکے گی تو پہلے انبیاء میں ثابت ہوگی نہ کہ آپ میں کیونکہ اس میں یہ صریح ہے کہ تجھ سے جس قدر پہلے انبیاء ہیں ان کا یہ حال ہے نہ کہ آپ غم للمسلمین کا۔ یہ بات مشہور ہے کہ المعترض کلامی وہ حق ناسخ کچھ نہیں دیکھتا اس کو اعتراض کرنے کے واسطے ذرا سہارا دینا چاہیے۔ اسلام کے وہ مخالف لوگ کہ جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہے اور انھوں نے حق و ناسخ اسلام کی توہین کا بیڑا اٹھا رکھا ہے بلکہ اسی بات کی تنخواہ بھی پاتے اور خدا ترسی کو عمل میں نہیں دیتے ہیں البتہ کلمے سے باتوں سے اسلام پر بڑا اعتراض کرتے ہیں چنانچہ پادری فطرت صاحب اور پادری عماد الدین صاحب پانی پتی اور پادری صفدر صاحب اکبر آبادی اور مسٹر رام چندر صاحب دہلوی نے تو کوئی دقیقہ ہی باقی نہیں رکھا۔ اپنے ہم مذہبوں کے خوش کرنے کو بڑے بڑے ضخیم رسالے بنا کر مشہور کر دیئے کہ جن کا جواب ناچار اہل اسلام کو دینا پڑا۔ مسٹر رام چندر صاحب نے تحریف القرآن نام پندرہ سولہ جزو کا رسالہ اسی بیان میں لکھا ہے فقیر نے اس کے جواب میں تعریف القرآن لکھ کر پادری صاحبوں کی ناسخ زبان درازی بتلائی ہے، واللہ بیدی میں یشکار لئے دار اسلام۔ رہا اس بات کا جواب کہ شیطان جبریل کی صورت میں ممکن ہے کہ آیا ہو یہ ہے کہ اس دوسوہ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نبوت کے اصل مرتبے کو تسلیم نہ کیا جاوے اور جب کوئی نبوت کی ضرورت اور اس کی حقیقت پر مطلع ہو جاوے تب اس دوسوہ کا اس کے دل میں کبھی گزر بھی نہ ہو اس لئے کہ جب اس عالم حسی کے انتظامات ایسے ہیں کہ یہاں یہ بات ناممکن ہے (کبھی کوئی عیار کسی گورز کی صورت میں آکے امور سلطنت میں خلل انداز نہیں ہو سکتا) تو اس عالم ملکوت میں یہ بد انتظامی کیونکر ہو سکتی ہے؛ جب ہماری حق بھر کہ جو صد باجگہ غلطی کرتی ہے کھرے کھولے کو برکتی ہے چیل اور سونے بگور اور ہیرے میں فرق سمجھ کر فی ہے تو پھر نبی کی چشم حقیقت میں کے آگے کہ جس پر عالم ملکوت کے اسرار اور اشارے کے حقائق منکشف ہیں، حقیقت جبریل (جو آفتاب جہاں تاباں) اور حقیقت شیطانیہ جو ظلمت آمیز ہے کیونکر مشتبہ ہو سکتی ہے؛ اور اسی حکمت کے لئے جبریل قوسی امین کو اس امانت کے لئے واسطہ بنایا گیا پس جو یہ کہہ (کہ خدا نے کو جبریل کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت تھی کیوں جس طرح جبریل کو تلقین کیا نبی کو نہ کر دیا) وہ اس ستر سے ناواقف یہ بھی کہہ کہ خدا نے کو نبوت کی ضرورت تھی جو احکام و علوم اصلاہ خلق کے بنی کو تلقین کئے وہ خود خلق کو کیوں نہ تسلیم کر دیئے؛

فصل دوم آنحضرت علیہ السلام نے اپنی حیات میں تمام قرآن کو لکھوا کر ایک جلد میں جمع نہ کیا تھا بلکہ متفرق اجزاء میں اس خور سے تھا کہ کوئی سورت کا غز پر کوئی رکوع آونٹ کی بڑوں پر کوئی کھجور کے پٹھوں پر لکھا ہوا تھا اس لئے کہ زیادہ دور و دراز حفظ پر تھا اور لکھنے کا رواج بھی کم تھا گو لکھے پڑھے لوگ بالخصوص قرآن کے لکھنے والے صحابہ زید بن ثابت، نصاریٰ و عبدا اللہ بن مسعود وغیرہا بھی موجود تھے اور آپ ہر آیت کو بترتیب اصلی بھی لکھوا دیئے اور حفظ کرا دیتے تھے لیکن نہ تو آپ کی حیات میں قرآن کے کم ہونے کا خوف تھا نہ مثل دینیہ

فصل دوم

سے خدمت تھی کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے لکھوائے الغرض اُن وجہ سے من اولہ الی آخرہ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ کر جمع کرنے کا اتفاق آپ کے عہد میں نہ ہوا تھا البتہ متفرق اجزاء میں لکھا ہوا اور صدہا حفاظ کو زبانی اس ترتیب سے جو آج تک چل آتی ہے خوب یاد تھا اور چونکہ نماز میں پڑھنا اس کا فرض و واجب ہو چکا تھا اور اس کی تلاوت کے فضائل صحابہؓ میں حد سے زیادہ مشہور و ذہن نشین تھے تو قرآن مجید کے لفظ لفظ پر صحابہؓ ایسے حادی تھے کہ جس طرح اس زمانہ کے حفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ دور سے ایک تو یہ کہ اُن کی قوتِ حافظہ حد سے زیادہ تھی دوم یہ کہ علاوہ تبرک سمجھنے کے وہ لوگ اہل زبان قرآن کے نہایت فصیح و بلیغ عبارت سے خوب آشنا تھے اور اپنی بول چال کی باتوں پر از بس قادر تھے۔ اور ان نمکین فقرات سے خوب مزہ لیتے تھے پس جس طرح آپؐ کی حیات میں قرآن مجید مرتب و معین ہو چکا تھا اسی طرح بے کم و کاست آپؐ کے بعد بھی قرآن کے نزول زبان تھا۔ آپؐ کے بعد تخمیناً اسی سال میں ملکِ یامامہ میں مسند کذاب مدعی نبوت سے صحابہؓ کی لڑائی ہوئی اُس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ستر کے قریب حافظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمرؓ کی رائے سے سب صحابہؓ اس بات پر متفق ہوئے کہ تنہا حفظ پر مدار قرآن نہ رہنا چاہیے بلکہ اس کو ایک جگہ لکھ کر جمع بھی کر دینا چاہیے کیونکہ اگر اسی طرح دو ایک لڑائیوں میں اور حفاظ بھی شہید ہو گئے تو پھر قرآن کے کم ہو جانے کا خوف ہے۔ زید بن ثابتؓ جو کاتبِ وحی تھے اس کام کے ہتم قرار پائے انھوں نے حفاظ کو جمع کیا اور جن جن کے پاس جس قدر لکھا ہوا تھا وہ منگایا اور سب سے بعد تحقیق و تفتیح ایک جلد میں نقل کر کے جمع کیا پھر وہ نسخہ ابو بکرؓ کے پاس رہا اُن کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس اُن کے بعد حضرت حفصہؓ ام المومنین کے پاس۔ پھر حضرت عثمانؓ کی خلافت میں بوجہ اس بات کے ذکر تنہا وہ ایک نسخہ کافی نہ تھا اور ہر شخص حفاظ نہ تھا) لوگوں کو بھولے بھٹکے میں دقت پیش آئے گی اور اختلاف کی نوبت پہنچے گی تو حذیفہ بن یمانؓ نے حضرت عثمانؓ کو اُس سے نقل کر کے شہر دینے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمانؓ نے پھر زید بن ثابتؓ کو فرمایا اور اُن کی مدد کے لئے عبداللہ بن زبیرؓ اور سعید بن عامرؓ اور عبداللہ بن عمارؓ بن ہشامؓ کو ذکر جو قریش کے محاررات سے بڑے ماہر اور قرآن پر بڑے حادی تھے) متعین فرمایا اور انھوں نے اُس نسخے سے جو حفصہؓ کے پاس تھا اسی تحقیق و مقابلہ حفاظ سے کہ جس طرح پہلے کی گئی تھی سات یاچھ نسخے نقل کر کے عراق اور شام اور مصر وغیرہ دیارِ اسلام میں بھجوا دیئے اور اصل نسخہ حضرت حفصہؓ کو دیدیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے نسخوں میں بطور تفسیر کے وہ جملے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنے تھے درج کر رکھے تھے اور جن کو بعض لوگ آیت منسوخہ التلاوة سمجھتے تھے اُن کے مصاحف منگاکر رفع اختلاف کی نیت سے جلا دیئے کہ مبادا ان جملوں کو بچھلے قروں میں کوئی قرآن کی آیات نہ سمجھنے لگے۔ منجملہ اُن کے عبداللہ بن مسعودؓ کا مصحف بھی جلا دیا گیا۔ اب تک ہلاکم و کاست انھیں نسخوں کے مطابق اہل اسلام میں قرآن ہے واللہ شعلے ذاک : اس مقام پر بعض متمسب دواعیٰ راض کرتے ہیں (۱) یہ کہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کے مصاحف کو کیوں جلا دیا ؛ اس کا جواب یہ ہے کہ رفع اختلاف کے لئے نیک نیتی سے جلا نا کچھ بے ادبی نہیں (۲) یہ کہ تفسیر اتفاق وغیرہ کتب میں مذکور ہے کہ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم الا یہ میں نے تمام جگہ تلاش کی کہیں نہ ملی مگر

ابو خزیمہ انصاریؒ کے پاس لکھی ہوئی ملی اور اسی طرح حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہاں پتنگ کے تلے بڑی تھی بکری کھا گئی۔ پس اسی طرح اور روایات بھی ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ اسی طرح قرآن کی بہت آیات رہ گئی ہوں یا حضرت عثمانؓ اور ابو بکرؓ اور عمرؓ نے وہ آیات کہ جن میں اہل بیت کی طرح تھی درج نہ کی ہوں چنانچہ **شیعہ** کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دس پائے قرآن مجید کے کم کر دیئے اور بعض شیعہ سورۃ حسینؑ اور سورۃ علیؑ اور سورۃ فاطمہؑ پڑھا کرتے ہیں مگر قرآن میں ان کا کہیں پتہ نہیں معلوم ہو تا کہ یہ سورتیں نکال ڈالیں۔ اس مشتبہ بے اصل کو بعض پادریوں نے اتنا پھیلا یا کہ اس میں تلے لکھ ڈالے چنانچہ عبد الباقی اور امام محمدؒ اور عماد الدینؒ نے اس میں بڑا ہی زور مار کر قرآن مجید میں تحریف ثابت کی ہے لیکن جواب اس کا بہت سہل ہے اور وہ یہ کہ اگر ایسی ایسی دو چار کتاوے دو سو روایات بھی ہماری کتب معتبرہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ سے نقل کی جاویں اور سب کو علی سبیل فرض محال تسلیم بھی کیا جاوے بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری طرف سے اتنی بات اور ملا دی جائے کہ ایک آیت کی جگہ دس بیس آیتیں زید بن ثابتؓ کے کسی کے مصحف میں بھی نہ ملیں تھیں اور سٹو دو سٹو آیات حضرت عائشہؓ کی بکری بلکہ پورا یا نصف قرآن بھی کھا گئی تھی تب بھی قرآن میں باعتبار اصل منزل کے ایک حرف کی کمی بھی نہ تھی ہاں اگر عیسائیوں کی اناجیل اور یہود کی تورات کی طرح قرآن کا دار و مدار ایک آدمہ نسخے پر ہوتا تو احتمال تھا کہ ایک دو ورق جالے سے کچھ قرآن جاتا رہا جو مگر پہلے تو حفظ پر دار و مدار تھا اور اول ہی قرن میں بے شمار ایسے پکتے حافظ موجود تھے کہ جن میں سے ایک ایک قرآن کے لفظ لفظ پر خادی تھا خیر آپ اُس اہل زبان کے زمانہ کو تو چلنے دیجئے ذرا اس منہج اسلام کے دمانے کو یہی دیکھ لیجئے۔ اگر اس وقت روستے زمین پر ایک نسخہ بھی قرآن کا نہ رہے (خدا کند) تو ایک ادنیٰ کھاؤں کے ٹوک اپنی یاد سے اُس کو حرف بحرف لکھوا سکتے ہیں پس انجیل و تورات پر قیاس کر کے یہ گمان کرنا محض یہودہ خیال ہے۔ رہا شیعہ کا وہ خیال سو وہ پہلا کی گپ ہے۔ آج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ جگہ کوئی اہل اسلام بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا چنانچہ علماء شیعہ اس خیال کی برکت اپنی کتابوں میں بڑی شد و مد سے کرتے ہیں۔ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابویہ اپنے رسالہ عقائد میں کہتے ہیں کہ جو قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت م کو دیا تھا وہی ہے کہ

۱۔ اس مقام پر مجھ کو ایک حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ابتداً علمداری انگریزی میں یہاں پادری لوگ گئے تو انھوں نے یہ خیال غلام اس بات کے کہ یہاں مطالعہ تو ہیں نہیں قلمی نسخوں پر مدار ہے، مسلمانوں سے قرآن مجید کو گوان گوان قیمت کو خریدنے شروع کئے اور سارا یہ مال راہ چنانچہ میرٹھ اور دہلی کے ناظر کے بہت لوگ عمر اس کی شہادت دیتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک پادری میرے دوست تھے میں نے اُن سے پوچھا کہ سچ کہو یہ اس قدر نسخے تم کیوں خریدتے ہو؟ ہاں خریدتے اصرار سے اس لئے یہ راز بتاؤ کہ یہاں کے مشن کی یہ راستہ ہے کہ ان لوگوں سے نسخے خریدتے جاویں پھر جب نہایت ثواب ہوں تو لندن سے منتقل نسخے قرآن مجید کے طبع کے یہاں کے مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کئے جاویں پس مسلمانوں میں بڑا اختلاف قرآن میں پڑ جاوے گا اور دین سبھی کا خوب بھور ہو گا۔ وہ کہتے ہیں میرے ہاں کہ یہ خطبہ ہے اس سے کچھ بھی نہ ہو گا تاہم روپیہ صرف کتنے ہو چنانچہ اُس کی سمجھ میں یہ بات گئی اور خریدنا موقوف کیا و اعلم خداوند۔ منہ

جواب لوگوں کے پاس موجود ہے نہ اس میں کچھ کہ متولہ ذرا زیادہ ہے تفسیر مجمع البیان میں کہ جو شیعہ کے نزدیک معتبر تفسیر ہے سید مرتضیٰ کہتے ہیں جو قرآن کہ عہد پیغمبر علیہ السلام میں تھا وہی اب بھی ہے بلا تفاوت، قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مصائب النواصب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات جو شیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے قائل ہیں معض فلفظ ہے محققین شیعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں اور جو کوئی کہے تو اس کا کیا اعتبار ہے، ملا صادق شرح کلینی میں لکھتے ہیں: یہ قرآن اسی طرح امام ہمدانی تک سالم رہے گا، محمد بن حسن عاملی کہتے ہیں کہ جو روایات پر ذرا بھی نظر کرے گا یقینی طور پر جان جاوے گا کہ قرآن میں بچند وجہ کمی زیادتی نہ تھی ہے اور بالعرض کوئی صاحب یہ عقیدہ بھی رکھیں تو ہم اس کو دودھ سے قائل کرتے ہیں (۱) یہ کہ ائمہ اہل بیت اور بنی ہاشم بالخصوص آل علیؑ اور خود حضرت علیؑ اور بنی فاطمہؑ نے کیوں اپنے مصاحف کو محفوظ نہ رکھا بلکہ شیعہ ہی میں وہ قرآن مروج اور مستعمل ہوتا۔ اور غیر اگر ظاہر اُس کو نہ رکھتے چھپا ہی کے رکھتے ورنہ حفظ ہونے کے طور سے متواتر رکھتے بلکہ اصل محبت اسلام تو یہ تھی کہ اس خیانت قرآن کے بارے میں مخالفین کو علیٰ رؤس الاشہاد نفیض کرتے اول تو جس طرح کچھ نہ کچھ لوگ ہر زمانے میں اُن کے ساتھ ہوتے سہے ہیں اس وقت بھی ہوتے ورنہ بنی ہاشم تو ضرور ساتھ دیتے اور اگر کوئی نہ دیتا تو خدا تعالیٰ تو ساتھ ضرور ہی دیتا کہ جس نے قریش کے مقابلہ میں ایک یتیم بے کس بے زرع زبیری سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد کی اور روئے زمین پر اُس کا مذہب پھیلا دیا ورنہ خیر جس طرح امامت اور ریاست کے بارے میں نوبت بشہادت پہنچی اُس خاص دینی کام میں پہنچتی تو کیا تھا نہ یہ نصیب۔ اب پادری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کذاب شیعہ ہے جو اپنے اکابر علیہم السلام کی نسبت یہ بدگمانیاں جارتہ کر پائے شگن کے لئے اپنی ناک کٹائے گا۔ اصحاب ائمہؑ کی خدیں اپنے بزرگوں کو بڑا کہہ کر قرآن کی تحریف کا قائل ہو جائے گا (۲) اُن آیات پر کیا جواب ہے کہ جن میں خدا پاک نہایت تاکید کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے قال تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ كَذَّبْنَا الْاِلٰهَ لَمْ نَكُنْ لَكَ اَلٰهًا فَطَلَّوْنَ - تنبیہ ماسٹر اچندر نے اپنی کتاب تحریف القرآن اور پادری حماد الدین نے کتاب ہدایت السالین میں اور دیگر لوگوں نے اپنی اپنی تصانیف میں اس الزام کے دفاع میں (کہ تورات و انجیل میں متقدمین اہل کتاب کی بددیانتی یا غفلت سے بیشمار تحریف لفظی اور معنوی ہوئی جس کے محققین اہل کتاب بھی مقرر ہیں چنانچہ ہمارے اور سمری اور اسکات اپنی تفاسیر میں اور پادری فقیر اختتام مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں صدمہ بلکہ ہزار دو ویرے روس لیننگ یعنی غلطی کا تب کے قائل ہیں اور بہت سی آیات انجیل اور نبض ابواب کتب میل کو الحاقی مانتے ہیں) چند وہ روایات ہماری کتب تفاسیر القرآن وغیرہ سے نقل کی ہیں کہ جن سے بعض آیات قرآنیہ کا نسخہ التلاوة ہونا معلوم ہوتا ہے اور اُن کو بڑے بڑے کے ساتھ لکھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں بھی تحریف ہے۔ ان بے اصل باتوں کا جواب لبغھن جواب تحریف القرآن رسالہ تعریف القرآن میں فقیر دے چکا ہے مگر کسی قدر مختصر یہاں بھی بیان کرنا ضروری ہے و جو اُچھا تحریف لفظی یا معنوی خواہ بزیوت خواہ نقصان کسی کتاب میں جب ثابت ہوتی ہے کہ جب صاحب کتاب کے بعد یا اُس کی طبیعت میں اُس کی مرضی بغیر کی جائے اور جب وہ خود کسی زیادتی اپنی کتاب میں کرے تو اس کو کوئی دانشمند تحریف نہ کہے گا۔

پس جب یہ قرار چکا تو اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ یہ روایات اگر صحیح تسلیم کی جاویں تو ان سے غایۃ ثانی الباب یہ ثابت ہو گا کہ یہ آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروہ کسی ستر غلطی کی وجہ سے منسوخ التلاوة ہو گئیں اور اس کے اکثر اہل اسلام قائل ہیں البتہ تحریف جب لازم آئے کہ کسی روایت صحیحہ سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوقت اخیر دنیا میں چھوڑ گئے تھے اُس میں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کم زیادہ ہو گیا ہے (۲) یہ کہ قرآن وہ ہے کہ جو آنحضرت علیہ السلام سے نقل ہوتا بلاشبہ منقول ہے اور ان روایات میں بعض تو محض بے اصل ہیں اور بعض جو صحیح ہیں تو خبر احاد ہیں ان کے ذریعہ سے جو تجلے منقول ہیں ان کو ہم قرآن کی آیات نہیں کہہ سکتے پس جب وہ قرآن کے تجلے ہی نہیں تو اب ان کے قرآن میں نہ ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ قرآن میں کمی ہو گئی یا تحریف واقع ہوئی کیونکہ تحریف جب کہتے ہیں کہ جب ان کا جزء قرآن ہونا ثابت ہو جائے اور پھر یہ قرآن موجود میں نہ پاتے جاتے بلکہ بعض عقیدین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایات ترک ہو بھی پہنچ جاویں تب بھی ان جملوں کو ہم جزء یا آیت قرآن نہ کہیں گے کیونکہ نسخ التلاوة بے اصل بات ہے پس وہ جو نص صحابہ سے منقول ہے کہ ہم اس آیت کو حضرت مکہ کے عہد میں قرآن میں پڑھتے تھے لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لآتلی لہما ولایسلما جوف ابن آدم إلا التراب ویوتب اللہ علی من تاب۔ یا اس کو جزء قرآن سمجھتے تھے، الشیخ والشیخہ اذ ان زیانا فارجموہا نکالنا من اللہ اللہ عز و حکیم۔ یا یہ جملات میں شامل تھا: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسیلی العصر وغیر ذلک تو اس کی وجہ ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور تفسیر کے کوئی جملہ محل ذکر میں سے آیت کے ساتھ پڑھ دیا تو لوگوں نے غلطی سے اُس کو بھی قرآن کی آیت سمجھا اور جب یہ تجلے اصل قرآن میں نہ ملے نہ آنحضرت نے ان کے لکھنے کا کاتبوں کو حکم دیا تو ان کو منسوخ التلاوة سمجھ گئے۔ پس امر حق یہی ہے کہ یہ قرآن مجسمہ وہی ہے کہ جس کو جبریل آسمان سے لاتے تھے اس میں ایک حرف بھی کم زیادہ نہیں ہوا نہ آنحضرت علیہ السلام کے عہد میں نہ بعد میں کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَہُوَ اِنشَاؤُکَ لَمَّا فَطَرْنَاہُ فَخُذُوْہُ فَصْلًا مِّنْہٗ۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظاہر ہونے کی تمام انبیاء بشارت دیتے چلے آتے ہیں اگرچہ یہود و نصاریٰ نے فہد کے ماہے بہت سی بشارتیں نکال ڈالیں اور بہت کوتاہیات اور ترہیوں کے ذریعہ سے بدل دیا مگر پھر بھی جس طرح ڈھتے چھوٹے مکانات کے نشان باقی رہ جاتے ہیں اس قطع باقی میں کہ اتنی بشارات اور کسی کے لئے ثابت نہیں۔ توراۃ و دیگر صحف انبیاء مثل کتاب دانیال وغیرہ۔ زبور و انجیل و مکاشفات یوحنا میں کہیں بطور اجمال اور کہیں نام پاک محمد یا احمد کے تصریح ہے کہ جس کا ترجمہ فار قلیط پھر اُس کو بدل کر وکیل و مبین پھر اس کو چھوڑ کر روضہ بنایا بلکہ ہنود کی وید اور پارسیوں کے دساتیر میں بھی حضرت کے دین پاک کے ظہور کا ذکر ہے چنانچہ اس بلے میں بعض علماء نے نہایت تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں اور کیوں نہ ہوتا آپ تمام انبیاء علیہم السلام کے سراج ہیں۔ ہم مسیحیوں کی طرح اور یہود کی مانند اس قدر مبالغہ نہیں

فصل سوم
آنحضرت
کے حالات
میں

۱۔ عیان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں خدا ظاہر ہوا تھا اسی طرح مگر کچھ سورہ وغیرہ اذکاروں میں ہنود کے اعتقاد میں خدا نے ظہور کیا تھا، تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر ۱۰۱۔

کرتے کہ خدا پاک محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہوا تھا کیونکہ کلمہ ہے مگر اس میں شک نہیں کہ آپؐ بابت
 ایجاد عالم ہیں پس آپؐ کے الوار و برکات پشت در پشت ظاہر ہوتے چلے آتے تھے کما قال تعالى وَتَقْبَلُهُ فِي
 السَّاعِدِ يَوْمَ تَحْشُرُهُمْ فِي جَنَّاتٍ يَخْرُجُ خِطَابُ كُلِّ نَسَمَةٍ إِلَىٰ رَبِّهَا ذَلِكُم بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 عرب میں نازل ہوا تھا دفعہ دور ہو گیا۔ حضرت آمنہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں روحانی لوگ آتے اور پھر ہمیں سے
 لے کر چالیس برس کی عمر تک جس قدر خوارق عادات و معجزات لوگوں نے دیکھے اُن کا کچھ شمار نہیں۔ کفار
 قریش آپؐ کی عزت اور عظمت حد سے زیادہ کرتے تھے۔ آپؐ کی نیک چلنی اور بزرگی اور مکارم اخلاق کا جس
 عرب میں شہرہ تھا اُس کے لئے وہ قصائد جو اس وقت کے لوگوں نے لکھے تھے نمونہ ہیں اُن میں سے اس وقت
 مجھ کو ابوطالب کا ایک شعر یاد آیا وہ یہ ہے ۵۵ وایضاً بیتے الغمام ابو جہد ۵۶ شمال الیامنی عصمتہ للارامل
 یعنی آپؐ ایسے مہترک اور گوری شکل کے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپؐ کے چہرہ پر انوار کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے جب کہ
 اس کے ذریعہ سے بارش کی لوگ دعا کرتے ہیں اور آپؐ جنم بے گسوں کی پناہ اور جوہ اور مصیبت زدہ عورتوں کے
 چارہ ساز ہیں۔ اس عمر میں گو آپؐ پر وحی نازل نہ ہوئی تھی مگر خلق خدا کی بہبودی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں شب
 و روز مصروف رہتے تھے۔ اصول فطرت میں سب انبیاء علیہم السلام ایک ہیں ہاں بعض احکام شریعت جو ہر
 زمانے اور ہر قوم کی مصلحت کے موافق دیئے جاتے ہیں اُن میں اختلاف ہوتا ہے پس جو طریقہ حضرت آدمؑ
 کا تھا وہی نوحؑ کا وہی ابراہیمؑ و عیسیٰؑ و موسیٰؑ کا تھا علیہم السلام۔ پس جس طریقے پر یہ لوگ قبل نبوت
 عمل کرتے تھے اُسی فطرت الہی پر آپؐ کا بھی عمل درآمد تھا۔ حضرت ابراہیمؑ چونکہ آپؐ کے اور حضرت موسیٰؑ و
 عیسیٰؑ سب کے جدِ امجد بھی ہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ آپؐ محبت ابراہیمیہ کے پابند بلکہ متمم اور مکمل تھے حضرت
 محل میں تھے کہ آپؐ کے والد امجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور تخمیناً چھ برس کے تھے کہ والدہ ماجدہ انتقال
 کر گئیں۔ آپؐ کے جدِ امجد عبدالمطلب جو سردار قریش تھے آپؐ کی کفالت اور تربیت میں مصروف تھے جب
 سات برس کے ہوئے تو عبدالمطلب بھی مر گئے اور آپؐ کے چچا ابوطالب کو آپؐ کی کفالت سپرد کر گئے۔ بحکم الہی
 حضرت اسماعیلؑ آپؐ کی ملازمت میں رہتے تھے پس گیارہ برس تک یہ ملازمت عالی میں رہا کئے بعد اس
 ۲۹ برس تک جبریل علیہ السلام آپؐ کے ساتھ رفاقت میں رہے لیکن دکھائی نہ دیتے تھے اور بعض روایات
 میں یہ بھی ہے کہ کئی بار ایک دو بات بھی آپؐ سے کہیں اور وحی سے پندہ برس پیشتر آپؐ کو آواز غیب
 سنائی دیتی تھی مگر کوئی شخص دکھائی نہ دیتا تھا اور سات برس پہلے سے ایک عجیب نور دکھائی دیتا تھا کہ جس سے
 ہر وقت مسرور رہتے تھے۔ پس جب آیام وحی نہایت قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام کو خلوت کی طرف

۱۵ خلوت کے چند اقسام ہیں (۱) یہ کہ نفس استغراقی ذات الالا کے لئے دیکھو اسے حاصل کرنے علوم کے طریق نظر و فکر کے (۲)
 خلوت واسطے معنائی فکر اور خیالات کے تاکہ مجہولات کو اجس طرح حاصل کریں جیسا کہ حکماء اشراقیین کی خلوت (۳) غیر جنس اور بے
 فائدہ چیزوں سے وحشت دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے (۴) طلب لذت کے لئے کہ جو خلوت میں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آنحضرت علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کی خلوت اول قسم کی تھی کیونکہ یہ غیر خلوتیں درحقیقت خلوتیں نہیں ہیں اُن کے خیالات اُن کے (باقی ص ۹۲ پر)

نہایت رغبت ہوئی تو جبل حراء میں دو کعبے تختیا ڈھاتی میل) ایک فارہ ہے کہ جس کا طول چار گز اور عرض سوا گز اور کہیں سے کم وہاں تنہا ذکر الہی میں ہمہ وقت مستغرق رہتے تھے۔ حضرت کی بیوی خدیجہؓ دو چار روز کا کھانا پانی آپ کو نہ آیا کرتی تھیں اور کبھی کبھی آپ بھی تشریف لاتے تھے۔ پس جب ہمہ تن نور اور ظلمات جسامتہ نہ ہو گئے تو عالمِ قدس کا انکشاف آپ کے دل پر ہو گیا اور حجابِ جسامتی اٹھ گئے پس جس مجر و شجر کے پاس سے گزرتے تھے بزبان فصیح السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا اور جب آپ دائیں بائیں دیکھتے تھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا حالانکہ آپ کو اس بات کا سان و گمان بھی نہ تھا کہ آواز خیالی کہی جاوے۔ پس ایک روز حراء پہاڑ پر کھڑے تھے کہ ایک شخص ظاہر ہو کر یہ کہنے لگا **اَلْبَشَرُ يَامُحَمَّدُ اَنَا جِبْرِيلُ وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَبِذِهِ الْاَمْنَةُ** اور ایک حریری کپڑا سا جو نہایت خوبصورت تھا آپ کے دست مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ اس کو بڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر آپ کو اپنے سے چٹایا اور کہا لو آپ بڑھو پھر آپ نے یہی مذکر کیا پھر چٹایا۔ الغرض تین بار یہ معاملہ ہوا آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار نہایت زور سے بھینچا اور یہ کہا **اَقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ بِكَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَكَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَكَ الْاِنْسَانَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ** پھر آپ اور جبریلؑ دونوں پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک پتھر کے پاس آپ بیٹھ گئے اور وہاں جبریلؑ نے پاؤں مارا تو ایک پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ جبریلؑ نے وضو کر کے ٹھوڑا سا پانی آپ کے منہ پر چھڑکا اور کہا اے محمد آپ بھی وضو کیجئے اور دو رکعت نماز نفل پڑھتے۔ پس آپ نے اقتدار کی۔ الغرض وضو اور نماز اس روز سکھاتے گئے اور سورۃ اقرآن نازل ہوئی۔ چونکہ یہ خاص طرزِ طہارت اور عبادت اور جمیع اسرار شریعت و طریقت بلکہ انکشافِ عالمِ لا موت و ملکوت آپ کو اس وقت نصیب ہوا پہلے اُنہی جانتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى وَاَوْفٰى بِكَ اَمْرًا فَتَمٰرَدٰى وَكَانَ مَعَكَ الْاَكْبَرُ**

(بقیہ حاشیہ ۱) ہم جلسہ بہتے ہیں بلکہ پہلی خلوت خلوت ہے کہ جس میں سولے ذاتِ بحت حق سبحانہ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ آپ اپنے خیالات سے مکمل متغیر فرماہم کہ دوسرے ہوں جلسے میں جاتے تو باشد بعض ناواقفوں کا یہ کہنا کہ اس خلوت میں سب بے ہوش کے حضرت کو خیالات متشکل ہو کر نظر کرنے لگے تھے کہ جس کو وہ جبریلؑ سمجھتے تھے اور دراصل کچھ نہ تھا) بڑی نادانی ہے کہ کو وہاں تو خیالات کا تو گزر ہی نہ تھا۔ خیالات دلچ کر کے لئے اہل حق خلوت اختیار کرتے ہیں البتہ اہل دنیا خیالات بڑھانے کے لئے کرتے ہیں۔ **مردنہ ۱** جس طرح کہ پتھوں کی صحبت میں مٹی معطر اور آگ کی ملازمت سے لوہا نکل جاتا ہے اسی طرح نفوسِ متہ سچائی کے اندر نہایت تابیت ہوتی ہے **يَخْلُدُ فِيْهَا مُنِمْهَا يُغِيْثُ ذٰلِكَ لَكَ تَمَسُّسٌ** نامرغاب علان کو جھوٹ حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اُن کے آئینہ دل پر اس قدر نورِ حق فائز ہوتے ہیں کہ ہمہ تن نور اور آفتابِ عالم تاب ہو جاتے ہیں کہ تو کیا بلکہ اُن کے انوار میں آنے والوں کو بھی اس عالمِ ملکوت کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور اس لئے انبیاء کو آفتابِ باطن سے تشبیہ دی جاتی ہے کما قال تعالیٰ **مِثْرَ اَجْنَانٍ يُّبْذَرُوْنَ اُكْرَمُ** ہم نے مختارے پاس رسول بھیجا جو جگہ چلا ہے۔ منہ

۱۵ مردہ جو ہم کو لے محمد! میں جبریلؑ ہوں اور آپ اس امت کے رسولِ خدام ہیں۔ منہ

مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ یعنی آپ کتاب اور شرائع اسلام پہلے نہ جانتے تھے۔ بعض متعصبین نے (ان آیات کو اور ان کو کہ جن میں آپ کو مغفرت اور استغفار سے مخاطب کیا ہے اپنے حال پر خیال کر کے مگر ابی عری اور گناہ منارف سمجھ کر) آپ کی جناب میں گستاخی کے کلمات کہہ کر جہنم میں ٹھکانا بنایا ہے چنانچہ اس بارے میں بادر علی حماد الدین اور بادر فیض وغیرہ نے اپنی ایمان داری کو خوب ظاہر کیا ہے۔ لغرض آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اس عجیب کیفیت سے مطلع ہو کر گھر میں حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو مطلع کیا۔ وہ آنحضرت علیہ السلام کو وردہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کتب سماویہ سے واقف تھے، انھوں نے کہا یہ ناموس اکبر ہے آپ نبی ہیں آپ کے پاس آئے ہیں اور انبیاء ہی کے پاس آتے ہیں۔ پس اس کے بعد چھ بیٹھنے تک وحی بند رہی کہ جس سے آپ کو رنج رہتا تھا ۵ ذوق الطاف تو کاش نمی یافت دلم ۶ یاد ہر لحظہ تو اکسوں سبب صدم است ۷ پھر ایک روز جبریل اپنی صورت پر نظر آئے اور سورۃ مدثر نازل ہوئی پھر سورۃ قمر نازل ہوئی اور پھر سورۃ نون اور پھر سورۃ فاتحہ اور پھر تبت اور پھر حسب حاجت قرآن نازل ہوتا رہا بعد نبوت کے تیرہ برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور لوگ ایمان لاتے رہے جو انوں میں سب سے اول ابو بکرؓ، ان کوں میں علیؓ، عورتوں میں خدیجہؓ ایمان لائیں پس بہت لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے تو مشرکین مکہ کو اور زیادہ کینہ پیدا ہوا۔ طرح طرح کی تکلیفات دینا شروع کیا تب مسلمانوں کی ایک جماعت جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے ملک حبشہ میں پہلی گئی وہاں کا بادشاہ نجاشی نام نصرانی تھا تورات و اناجیل سے خوب ماہر اول کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکھ کر ظاہر ہونے کا منتظر تھا جب ان لوگوں سے حال دریافت ہوا اور قرآن سنا تو خود مع اپنے ارکان دولت کے ایمان لایا اور ان لوگوں کی بڑی خاطر تواضع کی چند روز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ بھی مدینہ کو روانہ ہوئے۔ وہاں کے لوگ پہلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے یہ خبر سن کر تشریف آوری کے منتظر ہا کرتے تھے جب آپ تشریف لائے تو خوشی کے فوے مارنے ہوئے آپ کو استقبال کر کے مدینہ میں لے گئے۔ پچیس روز آپ قبا میں ٹھہرے جو مدینہ طیبہ سے تین میل ہے پھر مدینہ میں آئے مدینہ طیبہ میں بھی حسب حاجت قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اول بار بدہ کی لڑائی کفار مکہ سے پیش آئی پھر احد کی اور پھر مکہ منہج ہو گیا۔ الغرض یمن و نجد و طراق و بحرین سب مطیع اسلام ہو گئے دسویں سال آپ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ پیر کے روز دنیا سے تشریف لے گئے ۱۱ مدینہ میں سورۃ بقرہ و آل عمران

۱۵ آپ کے بعد صحابہ نے روم (یعنی اطراف ایشیائے کوچک) شام مصر و ایران وغیرہ ملک فتح کر کے روئے زمین پر اسلام چھکایا پھر تابعین کے عہد میں ہندوستان میں سند کے ملک میں ملحدی قائم ہو گئی۔ آپ کے بعد ابو بکرؓ پھر عمرؓ پھر عثمانؓ پھر علیؓ پھر حسن رضی اللہ عنہم تیس برس کے اندر کے بعد دیگرے حضرت مکہ جانشین ہوئے پھر سلطنت کا طور ہو گیا۔ بادشاہت معاویہ کے قبضہ میں آئی پھر ان کے بیٹے یزید کے پھر اس کے بیٹے معاویہ کے پھر مروان بن الحکم کے پھر اس کی اولاد میں مدت تک رہی بعد ان حضرت عباسؓ کی اولاد میں آئی تحفینا پھر سنہ ۱۲۵ھ انھیں کے قبضہ میں ہی لہون رشید مامون رشید وغیرہ سلاطین انھیں کے لوگ ہیں پھر قوم مغل کہ جو اس وقت کفار تھے بعد ازاں پر حملہ آور ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت جاتی رہی پھر مصر کے سلاطین نے ان کو نکالا۔

وآمدہ وغیرہ سورتیں نازل ہوئیں سب سے پہلی سورۃ بعض کے نزدیک سورۃ برات ہے بعض کہتے ہیں سورۃ نصر۔
 کل قرآن تیس برس میں تدریجاً لوگوں کی سہولت کے لئے نازل ہوا۔ اپنی حیات میں آپؐ کل ایک بار قافہ کے ساتھ
 نبوت سے پہلے بقصد تجارت شام کو تشریف لے گئے تھے سو بعض راہبوں نے آپؐ کو سبب علامات اور کلمات
 کے پہچان لیا پس مصلحت ہوئی کہ آپؐ واپس جاویں تب آپؐ واپس تشریف لائے۔ اب میں پادریوں کی ایمانداری
 اور انصاف کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس امر میں کیا کہتے ہیں پادری عماد الدین نے اپنی کتاب ہدایت المسلمین
 کے باب منعم فصل اول میں صفحہ ۲۵۱ سے لے کر صفحہ ۲۶۱ تک جو آنحضرت علیہ السلام کا حال خلافت واقع بیان کیا ہے
 اس کے رد کرنے کے لئے چند عیسائی محققین کے قول کافی ہیں اب میں شیخ عماد الدین کی عبارت کو منہص کر کے
 لکھتا ہوں تاکہ اُن کی ایمانداری اور انصاف کا حال معلوم ہو جائے قولہ عرب میں ایک شہر کہ ہے کہ جس میں
 ایک مندر یعنی بُت خانہ تھا جس کا نام کعبہ ہے وہاں ہر سال میل لگا کر تاحنا محمدؐ صاحب کے باب دادا وہاں کے
 بجاری تھے جب محمدؐ صاحب پیدا ہوئے اور جوان ہو گئے جب روزگار اور کمائی کی فکر میں کسی جگہ کا سفر اختیار
 کیا (بالکل جھوٹ) آخر کار مدینہ منورہ کے نوکر ہو کر شام میں گماشتے کے طور تجارت کے لئے گئے چونکہ محمدؐ صاحب
 نے کئی جگہ کے عیسائیوں کی گفتگو سنی تھی اور بُت پرستی کے عیوب اُن پر ظاہر ہو گئے تھے کیونکہ ذرا غور سے بُت
 پرستی کے عیوب ظاہر ہو سکتے ہیں (افسوس اس وقت کے عیسائی تو بقول آپؐ کے بُت پرست ہی تھے مگر اب کے
 عیسائیوں پر بھی بُت پرستی کے عیوب بڑے غور سے ظاہر نہ ہوئے بندے کو خدا بنا کے پوجنا اس سے زیادہ کیا بت پرستی
 ہوگی) پس محمدؐ صاحب نے کار تجارت اختیار کیا اور یہودیوں اور رومن کھوکھ عیسائیوں سے اور پارسیوں سے

۱۔ عداد سہولت کے تدریجاً نازل ہونے میں یہ چند حکمتیں اور ہیں (۱) یہ کہ یکبارگی نازل ہونے میں مخالفوں کے لئے قرآن کے مثل بنانے
 میں کچھ مضر ہوتا کہ ہم اتنی بڑی کتاب کی برابر کیونکر بنا دیں جب تینیس میں بچے چلے جو کہ نازل ہوا تو اس عرصہ میں بڑی ہلکتا ہوا
 دی گئی ہے جب بھی اُس سے کچھ نہ ہوا تو غوی محمدی ہوا (۲) قرآن نازل ہوتے وقت خدا سے نہایت قُرب اور ہم کو ہی حاصل ہوتی تھی پس خدا
 نے اپنے پیارے نبیؐ کو انداز نبوت سے لے کر اخیر عمر تک اس خوبی سے سر فراز رکھا بخلاف حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ کے کہ ان کو ساری عمر میں
 یہ دولت ایک بار ملی ماؤد مک ربک ماقبل کے وعدہ کو خوب سچا کیا (۳) آپؐ کو بار بار جبریل علیہ السلام سے ملاقات نصیب ہوتی تھی کہ جس سے
 قوتِ کلیہ کی جلا ہوتی رہتی تھی اور صد اکمالات آفاقیہ حاصل ہوتے تھے (۴) چونکہ آپؐ کا دین الٰہی یوم القیامہ باقی رکھنا منظور تھا اس
 ضروری ہوا کہ تینیس برس کے عرصہ میں جس قدر مختلف حالات جو ہندوں کو احکام الٰہی کی نسبت پیش آتے ہیں ان کی رعایت کر کے
 شریعت ابدی قائم کی جائے چونکہ حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ کو ایک دن ہی بات نصیب ہوتی اور آپؐ کو تینیس برس پس اس پر آپؐ کے
 دین کے قیام کو اُن کی شریعت کے قیام پر قیاس کر لینا چاہیے (۵) یکبارگی نازل ہونے میں عرب کے اُن پڑھ لوگوں سے نہ تو قرآن اچھی طرح
 سے یاد ہوتا نہ لکھا جاتا اور اس زمانہ میں چونکہ کہنے کے سامان کم تھے غایہ ایک نسخہ بمشکل لکھا جاتا پس توراة و انجیل کی طرح حوادث میں
 اُس نسخہ کے تلف ہو جانے یا اور اتنی کم زیادہ ہو جانے سے کتاب الٰہی میں فتور آجاتا (۶) تھوڑا تھوڑا یاد کرنا اور سمجھنا آسانی ہے حال
 تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ ذِكْرِ آلِهَةٍ مُّذَكِّرِينَ اُوْلَٰئِكَ لَئِيْزُوْا شَرَّ مَا يَفْعَلُوْنَ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاِلٰهَ الْاَوَّلَ لَا يُدْرِكُ
 عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ مِّجْلَدٍ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَٰكِنِّيْتُ بِهِ فَوَٰدٍ لِّقَوْمٍ تَلَاٰهُ تَوَكُّفًا - م

اور شہریوں اور برہمنوں اور کھنوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ معاملہ کیا اس لئے طبیعت کی وہ تاریکی جو بت پرستی کا سبب ہے دور ہو گئی اس لئے محمد صاحب دین حق کے متلاشی ہوئے چنانچہ سورۃ الفتح میں لکھا ہے **وَجَعَلَ** **خَالًا** **لَهُ** **مَدَنًا**۔ اے محمد! تو گمراہ تھا پس تجھے ہدایت دی (یہ بالکل جھوٹ)۔ **اول** تو آپ نے یہودیوں اور مصریوں اور پارسیوں سے ملاقات نہیں کی البتہ بقول یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصر میں شہدِ بازی کیے گئے تھے، **الیاذا** **باش**۔ دوم بقول آپ کے یہ لوگ تو خود شرک میں گرفتار تھے چنانچہ تواریخ بھی اس کی شاہدِ عدل ہیں پھر ان کی صحبت سے کیونکر بت پرستی سے نفرت ہوئی؟ سوم بمقتضائے نورِ نفرت آپ کو ابتداء سے نفرت تھی اگر ان لوگوں سے صحبت ہوتی تو ان کی صحبت سے پیشتر ضرورتِ بت پرستی کرتے حالانکہ اس کا کوئی مخالف بھی قائل نہیں پھر اس پر اس آیت کو اس معنی پر محمول کرنا گمراہی نہیں تو اور کیا؟ پس دین حق کی تلاش میں آپ نے سب کی ملاقاتیں کیں مگر کسی کو پسند نہ کیا کیونکہ یہودی تو لائقِ قبولیت کے کسی طرح بھی نہیں ہیں عیسائی بھی دہا کے رومن کھوکھ تھے وہ طرح طرح کی بت پرستیاں کرتے ہیں (سچ ہے وہ دھڑکے گا مانفہ **باش**) علاوہ اس کے عیسائیوں اور یہودیوں میں سخت اختلاف تھا جس کی وجہ سے ان کو اور بھی نفرت ہوئی ان سبھوں سے بیزار ہو کر ایک قسم کی فقیری صوفیہ کے طور پر انھوں نے کی چنانچہ غارِ جرا میں بیٹھنے لگے یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ محمد صاحب نے ایسا کیا (درحقیقت تعجب کی بات نہیں کیونکہ اہل اللہ اور انبیاء کو ہمیشہ جاذبِ آہی غلویت کی طرف کھینچتا ہے مگر جب تمھارے نزدیک بنی اور مودہ من اللہ نہ تھے تو جس طرح اور صدمہ لوگ بت پرستی کرتے کرتے مر گئے اسی طرح آپ بھی ہوتے پس ایسے تاریک زمانے میں کہ تمام عالم اس وقت بت پرستی یا گناہ میں گرفتار تھا اس طرح انوارِ الہی سے منور نہ ہونا اگر داعیہ نبوت سے نہ تھا تو بڑے تعجب کی بات ہے) اب محمد صاحب جو غارِ جرا میں سادھو اور عابد بن کر بیٹھے وہ ان بیٹھے بیٹھے خیالات متنوع بھی ضرور دے گا ان کے دل میں گزرتے ہوں جیسے اکثر گوشہ نشین خصوصاً صاحبِ اہل بے کار عابدوں کو گزرا کرتے ہیں چنانچہ بعض مغز چلے غوثیت اور قطبیت اور ولایت کے دھبے کراٹھتے ہیں اسی طرح انھوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا (یہ ایسی بیہودہ گوئی اور جہالت ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب میں یہود جہالت اور تعصب اور بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ویسے بد آدمی تھے طبیعت میں شوخی تھی مصر کا کچھ شہدے سیکھ آئے مغز چل باتیں کرنے لگے خدا کا بیٹا بن بیٹھے مشریت انبیاء کی اور خود انبیاء کی امانت کرنے لگے آخر کو اپنے کئے کی سزا کو پہنچے، **والیاذا** **باش**) اور اس خیال کے یہودی کہ جو کسی مسیح کے منتظر تھے میرے مرید ہو جاویں گے اس لئے یروشلم کی طرف عرب کے خلاف نماز کا نذر دیا گیا (دلے متعصب! مگر میں یہودی کہاں تھے اگر آپ کو مرید کرنے کا شوق ہوتا تو مقتضی وقت تو یہی تھا کہ عرب کو اول مرید کرتے اور ان کے برخلاف نہ کرتے۔ پس جب عرب کی پروا نہ کی اور طرح طرح کی اذیتیں ان کے ہاتھ سے

۱۔ لفظ متلاشی جو تلاش سے اسم فاعل بنایا گیا ہے پادری کی لیاقت علیہ کی کامل دلیل ہے۔ سچ تو یہ ہے ایسے ایسے جاہل کرشان جو کہ مبالغہ ہو جاتے ہیں پھر کوئی امامت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے کوئی اس لیاقت کا مدعی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بت پرستی میں کمال پانچا منصب سمجھتا ہے کیا لازم آگیا ہے۔ حقانی

انہیں تو یہ قطعی دلیل آپ کے برحق ہونے کی ہے مگر آپ کی آنکھوں پر کوہو کے بل کی طرح تعصب کی بٹی بندھی ہوئی ہے، چونکہ کوئی بھی نبوت کی نشانی ان میں نہ تھی نہ معجزہ کر سکتے تھے اور نہ پیشین گوئی کر سکتے تھے اور نہ اچھی تعلیم کر سکتے تھے (یہودی بھی یسینؑ یہی تفریر حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت کرتے ہیں بلکہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا بالخصوص انہیں پر زیادہ صادق آتا ہے کیونکہ جاہل آدمی تھے اور چال چلن اُن کا خراب تھا اور عورتوں کا بہت شوق تھا مال کی طمع پر لوٹ مار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور بہت سے کام بے رحمی کے اُن سے منہ ہوتے تھے اس لئے یہود نے ہرگز قبول نہ کیا لاچار پھر عرب کے مندر یعنی کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے (یہ بالکل جھوٹ اور مزید کفر ہے اگر خدا کے راہ میں جہاد نہ اپنی چال و چلن خراب کرنا ہے پھر آپ کے نزدیک حضرت موسیٰؑ بڑے بد چلن ہیں جنہوں نے متعدد مقامات میں جہاد کیا (۱) رفیدیم میں قوم عمالقہ سے سفر خروج باب (۲) اموریوں کے بادشاہ سیحون شہر حبشوں کے رہنے والے کو تہ تیغ کر کے اُس کا مال و ملک لیا (۳) بسن کے بادشاہ عوج سے بمقام اور علی جنگ کر کے اُس کو معذابل و عیال قتل کیا سفر عدد باب ۲۱ و سفر استثنا باب ۳ بلکہ یہاں ایسی بے رحمی کی گئی کہ اُن کے مرد اور عورت اور اُن کے بلے سب کو بلاد عورت دین الہی قتل کیا اور ان کا مال و اسباب اپنے لئے لوٹ لیا ورس ۲۴ (۴) سفر استثنا باب ۱ میں حضرت موسیٰؑ کو صاف علم ہے کہ بت پرستوں کو اپنی تلوار کی حد سے ضرر قتل کر لگا بلکہ وہاں کے خورد و کلاں باشندوں اور بے گناہ مویشی کو بھی قتل کرے بلکہ بقول آپ کے حضرت یثوط بن نون کہ جو حضرت موسیٰؑ کے خلیفہ تھے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر نایب خراب چال چلن کے تھے کہ جنہوں نے شہر کے شہر غارت کر دیئے اور مال لوٹا اور زن و مرد کسی کو زندہ نہ چھوڑا دیکھو شہر یریکو کی بابت کتاب یثوط باب میں یہ ہے۔ اور ایسا ہوتا کہ جب لوگوں نے ننگے کی آواز سنی اور جماعت نے زور سے لٹکا راتو دیو اور سر اسرگر پڑی یہاں تک کہ سب آدمی شہر میں گھس گئے اور شہر کو لے لیا (۲۱) اور اُنہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا کیا بیل اور گدھا کیا بھیڑ سب کو تہ تیغ کر کے حرم کیا اچھے۔ اور کیا اس سے بھی کوئی اور زیادہ بے رحمی حضرت مرنے کی تھی جو یثوط علیہ السلام نے عکن سے کی کہ جس نے کسی قدر غنیمت کا مال چھپا لیا تھا جس پر (د ۲۴) باب یثوط نے زارح کے بیٹے عکن کو اور درپے اور لبادے اور سونے کی اینٹ اور اُس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں اور اُس کے بیٹیوں اور اُس کے گدھوں اور اُن کی بھیڑوں اور اُس کے خیمے اور اس کے سارے اسباب کو لیا اور وادی عکور میں لائے۔ تب سائے اسرائیل نے اس پر پتھر آؤ کیا اور انہیں سنگسار کر کے آگ میں جلا دیا پھر اُنہوں نے اس پر پتھروں کا بڑا تودہ کیا و کتاب یثوط، اور اسی کتاب کے ۸ باب میں عی کی نسبت یہ لکھا ہے کہ۔ سوا انہیں یہاں تک مارا کہ اُن میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور نہ کسی کو بچا گئے دیا۔ اور وہ جو اُس روز مارے گئے مرد عورت بارہ ہزار۔۔۔۔۔ تھے کیونکہ یثوط نے اپنا ہاتھ جس سے بھالا اٹھایا جب تک کہ عی کے سامنے رہنے والوں کو حرم نہ کر دیا نہ اٹھایا ۲۸۔ اسرائیل نے اس شہر کی فقط مویشی اور اسباب کو اپنے لئے گونا گوارہ دے کے ملک کے مطابق

۱۔ دیکھو یہاں تصریح ہے کہ صالحہ خلدنہ کے حکم سے کیا تھا اس پر بادی جو کہا کہ نہیں کہ جنگ کیا، بنی اسرائیل جہاد اور دینی بات نہ تھی بلکہ دنیاوی، محض غلط توجیہ ہے کیونکہ جہاد اور مال جنگ میں ہی فرق ہے کہ تو لے خلدنہ کے حکم سے ہوتا ہے مانی از خود پھوجا بنی اسرائیل

جو اس نے یسوع کو فرمایا۔ اچھے۔ اگر اس پر بھی دل شرمندہ نہ ہو تو کہو اور جہادات انبیائے بنی اسرائیل جو قبل مقدس میں مذکور ہیں نقل کر دو۔ بلکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے چاد کو اس قتل سے کچھ نسبت ہی نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد محض مفسدوں اور شریکوں کا فساد دفع کرنے کے لئے ہوتا تھا کہ جس کو ہر گورنمنٹ قابل بھی پسند کرتی ہے اسی لئے اول ان کو فہمائش کی جاتی تھی اگر وہ لوگ باز آتے تھے تب ان کو معاف کیا جاتا تھا ورنہ مقابلہ ہوتا تھا مگر یہ بھی جب کہ وہ لوگ امن کے خواہاں نہ ہوتے تھے اور کسی شرط پر اطاعت قبول نہ کرتے تھے اور اس جنگ میں یہ تاکید ہوتی کہ عورتوں اور بچوں کو نہ مارو درخت نہ جلاؤ مویشی کو قتل نہ کرو بلکہ بعد غلبہ کے بھی وہ لوگ راہ پر آ جانے سے آزاد کئے جاتے اور مال واپس دیا جاتا تھا۔ اور عورتوں کی رغبت پر جس کو اعتراض نہ ہو تو وہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پر اعتراض کر لے کہ جو خدا نے بنی اسرائیل کے پہلو ٹھے بیٹے تھے جن کے پاس جا بیویاں تھیں جن میں آپس میں دو حقیقی بہن تھیں اور پھر حضرت لوط علیہ السلام پر اعتراض کرے کہ جس نے بقول اللہ شراب پی کر اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کیا جیسا کہ تورات میں موجود ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی طعن کرے کہ جن کی دو بیویاں تھیں اور ایک کے کہنے سے ایک کو مع اس کے معصوم بچے کے کتے کے بیابان میں چھوڑا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اعتراض کرے کہ جو عیسائیوں کے خلیفے کے بعد امجد ہیں کہ جس نے باوجود متفقہ بیویوں اور لونڈیوں کے بیچائے اور یا کی بیوی سے زنا کیا اور اس کے خاوند کو فریب سے مروا ڈالا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بُرا کہے کہ جس کے پاس بہت سی عورتیں تھیں۔ عماد الدین اور خذ زبیر باہیں صرف آپ کے قبل مقدس میں لکھی ہیں ہمارا اعتقاد نہیں پھر آپ ان کو نبی جانتے ہیں اور سائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چند نکاح کرنے سے کیا کیا منہ آتے ہیں اور جھوٹی باتیں نکال کر زینب اور ماریہ کی بابت بتاتے ہیں علاوہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے ساتھ جوان جوان عورتیں رہ کر رہتی تھیں جس پر یہود کو بدگمانی ہوتی۔ قہر ہے کہ یہود سے تو آپ کا دم بند ہوتا ہے اور مسیح علیہ السلام کے دوستوں کو بُرا کہتے ہو اور آپ کا یہ کہنا کہ یہود نے حضرت علیہ السلام کو قبول نہ کیا بالکل لغو ہے عبداللہ بن سلام اور کعب احبار جیسے جلیل القدر علماء یہود مشرف باسلام ہوتے۔ علاوہ ان شہادات علمائے مسیحین کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونے کی بابت ہم نقل کریں گے یہ بات اہل انصاف کو کیا کم ہے۔ اگر معاذ اللہ بقول باہر صاحب آپ ایسے بدچلن اور طامع اور شہوت پرست اور بے رحم تھے تو پھر باوجود اس طبعی کہ ذات کے پاس ملک

۱۰ اس میں تو لیں ہے یہود و نصاریٰ پر کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا قائل کا پہلو ٹھاٹھا کہتے ہیں یعنی وہ خدا تعالیٰ جو حقیقی خدا ہے جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے بیٹے جبرو سے پاک ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلمانوں کا اور خدا اور اہل کتاب کا اور خدا ہے جیسا کہ بعض نادانوں نے خیال کیا ہے۔ حقانی ۱۱ ایک مخفی کستان نے جو محمد صالح و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب ایک اسلام کے لئے غلط پیگوتیاں کرنا ہے مفسر کو بے اعتدال بنانے کے لئے اس عبارت سے یہ الزام قائم کیا ہے کہ مفسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کار ٹھہراتا ہے۔ جس کو زنا بھی اور عبارت سمجھنے کا سلیقہ ہے وہ خود اس مخفی کستان کی تکذیب کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جمعنا الزام ہے۔ حقانی

تھا۔ فوج تھی نہ خزانہ بلکہ رہنے کے لئے پورا مکان بھی نہ تھا کس طرح ہزار ہا مقدس لوگوں کے سردار ہو گئے اور اپنے اپنی جہالت اور سفاکی اور بُست پرستی اور شہوت رانی کس معکم کی تعلیم سے چھوڑی؟ اور اگر آپ کی تعلیم اچھی نہ تھی نہ کوئی معجزہ آپ کے پاس تھا تو وہ وحشی لوگ کہ جن سے دندنے بھی شرماتے تھے کس طرح سے آپ کے مطیع ہوئے کرزن و فرزند گھربار دین آبار چھوڑ کر فروعی خاص بن گئے اور پھر ان عرب میں کہ اس وقت تمام عالم کی آنکھوں میں حقیر تھے کس کی برکت سے وہ جوش اور صلاحیت پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے تیس برس کے عرصہ میں رومی و مصر و ایران وغیرہ بلاد پر شر قافرا کا درو مسلط ہو گئے کہ جس کا نظیر عہد آدم سے اب تک کہیں نہیں پایا جاتا اور پھر آج تک ہند اور یورپ اور دیگر بلاد میں باوجود اس ضعف کے جو اس زمانہ میں ہے ہزار ہا جلیل القدر لوگ مشرف باسلام ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جن کی فہرست لکھنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ آپ تو چال چلن کے بھی اچھے ہیں اور سچے عیسائی بھی ہیں اور سچے عیسائیوں میں بقول حضرت مسیح علیہ السلام یہ علامتیں ہیں (کہ وہ میرے نام سے دیودوں کو نکالیں گے اور نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھائیں گے زہراؤں پر اثر نہ کرے گا، بیمار اُن کے ہاتھ لگاتے ہی سندرست ہو جاتے گا) انجیل لوقا۔ اور اس پر آپ کی قوم کی حکومت بھی ترقی پر ہے اور اُلُو العزمی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے کروڑ ہا روپیہ بطور چندہ جمع ہو کر پادری لوگوں کے مشنوں میں تقسیم ہوتا ہے کہ جس پر پادری صاحب گھوڑوں اور بگھیوں پر چڑھے پھرتے ہیں اور جس کا روضہ القدس شکر عماد الدین کو ایسی ایسی ناپاک اور گندی باتیں انبیاء علیہم السلام کی نسبت کہتا ہے۔ اس پر بھی سچا عیسائی کوئی نہیں دکھائی دیتا اور جھوٹے نئے عیسائی بھی باوجود اس کوشش کے دشمنِ بین چار یا حلال خور یا بعض مسلمان دھنود ہیں جو دنیا کی تنگی سے عاجز اگر منافقانہ عیسائیوں میں جا ملتے ہیں۔ عماد الدین کو دُشمنینے تنخواہ نہ ملے تو دیکھتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس مالدار پر دینِ مسیحی کی یہ ترقی ہے کہ اتوار کے دن رگرجا خالی پڑے رہتے ہیں اور اس عبادت کے روز بھی بجائے عماد الدین کے سے دیسی کرکشین جب تک کہ اگر بزرگوں گرجا میں رہتے ہیں جانے نہیں پاتے۔ یہ آنحضرت علیہ السلام

۱۵ پادری صاحب! عرب کی جہالت کو تو بقول آپ کے ایک بہ چلن آدمی نے اصطلاح کر دی کہ جن کا جزہ ناری کا بیوں سے اور ترکوں سے کہیں زیادہ ہے آپ سچے مسیحی نیک چلن کراماتی سے تو عرب یا کابل میں ایک بڈو یا کابل بھی درست نہ ہوا اور جا کر وہاں منادی تو کیجئے۔ بلکہ عیسائی ملک پادیوں کے ہاتھ سے یونانیو یا آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کئی سو برس ہونے کو پوپ کو القطر کر دیا۔ اور اب لندن اور فرانس اور جرمن کے عالی و ماہر لوگ تثلیث و کفارہ و الوہیت مسیح سے جو اصولی مذہب عیسوی ہیں صمد انہیں بلکہ کروڑ ہا نفرت کر گئے اور کرتے چلے جاتے ہیں اور علاوہ اس کے الحاد اور ظلم کو وہ ترقی ہے کہ تھمپسٹاڈ و ٹمٹ لوگ سرے سے ان باتوں ہی کے متفق نہیں اور اس پر طرہ یہ کہ زنا اور شراب خواری کی وہ کثرت کہ جس کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں آپ لوگوں کی سچی تعلیم نے اس بارے میں کچھ بھی اثر نہ کیا اور حضرت مسیح کی تعلیم کا اب تک وہ اثر باقی ہے کہ اسلامی سلطنتوں میں یہ باتیں سزاؤں حصہ بھی نہیں یہ تو اس ضعیف اسلام کا حال ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پاکدامنی صفحہ عالم پر جلوہ گر تھی کہ جس کا اثر ہر جگہ ہمسایہ غیر قوموں پر بھی تھا۔ منہ

کی نبوت ہی کا فیض توبہ کے صفحہ دنیا پر توحید و پرہیزگاری خدا پرستی کی روشنی پھیل گئی اب بھی ممالک اسلامیہ و عیسویہ میں کوئی سیر کر کے دیکھ لے تو رات اور دن کا فرق نمودار ہوگا۔ اس زمانہ میں بھی ممالک اسلامیہ میں پرہیزگاری عبادت مہمان نوازی خدا پرستی کی چمک ہے برخلاف ان کے عیسویہ ممالک بالخصوص یورپ میں باوجود ترقی علوم کے اتحاد بدکاری عیاری کے دریا موجزن ہیں پھر آپ کی برکت سے صحابہؓ کی جو کاپیائٹ گئی اس کو بھی مؤرخین جلتے ہیں ان میں سچا جوش روحانی زندگی کے آثار نمایاں تھے اگر یہ نبوت کا اثر نہیں تھا تو پھر کونسی شراب کا نشہ تھا! حضرت مسیحؑ کے بارہ حواریوں کو جو آپ کے نزدیک حضرت موسیٰؑ وغیرہ انبیاءؑ سے ہزار درجہ برتر تھے ان میں حضرت علیؑ علیہ السلام کے صحابہؓ کیا بلکہ تابعینؓ بلکہ بعد کے جال شاہوں سے ہی مقابلہ کر کے دیکھتے۔ یہود دانے تو خود حضرت مسیحؑ کو تیس روپے لے کر یہود کے ہاتھ گرفتار کر لیا اور اعظم الحواریں شمعون بطرس نے اگرچہ حساب مفاد درس "باب" متنی آسمانی کنجیاں اور اختیارات دیئے گئے تھے ایک عورت کے پوچھتے ہی اپنی رفاقت تو کیا بلکہ شناسائی کا بلفظ لعنت بڑے زور سے انکار کر دیا۔ اور وہ صد ہا آدمی جو حضرت مسیحؑ پر ایمان لائے تھے سب تر بھر جو گئے کسی نے چوں بھی نہ کی کسی کی تکسیر بھی نہ سمجھتی حالانکہ حضرت مسیحؑ علیہ السلام نے اس بارہ میں تاکید بھی فرمائی تھی کہ دنیاوی تکالیف پر جو برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا اور جو میرا انکار کرے گا وہی گمراہ ہوگا اور میں بھی اس کا انکار کروں گا۔ اور اسی لئے حضرت مسیحؑ نے آسمان پر چڑھتے وقت سب کو بلے ایمانی کا لقب عطا کیا۔ چنانچہ انجیل مرقس کے باب میں موجود ہے۔ ولیم میوز تاسع کلیسا کے اول باب میں لکھتے ہیں مسیح کے حواریوں اور شاگردوں نے اب تک یعنی تا وقت عروج اس کی تعلیم کی حقیقت اور مطلب بالکل نہیں سمجھا تھا اور ان کا سست ایمان دنیوی نعمتوں اور فائدوں کی امیدیں لگا ہوا تھا اس کے گرفتار ہونے ہی وے سب بھاگ گئے۔

ابن جبرہ اس زمانہ میں بھی اسلام کی قدرتی سچائی اور فطرتی نورانیت سے جو کچھ ترقی ہے اس کا کہیں نظیر نہیں پایا جاتا ہے۔ مسٹر ایک ٹیلر نے جو آٹھ سو سال پہلے میں مسلمانوں میں اس بارہ میں سینکڑوں ممبروں کے روئے وسیع کی کمی ہے اور جو مشورہ محمدیؐ وغیرہ اخباروں میں لندن کے اخبارات سے نقل کی گئی ہے شاہد عدل ہے وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کجیاں پادری لوگ خاص کر شان بنانے کے لئے کروڑوں روپیہ صرف کرتے ہیں ہر سال نختیا چھ لاکھ مسلمان بڑھتے جاتے ہیں جو اور مذہب چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں اور افریقہ کے ملکوں میں باوجود یکہ پادری متاد بھی وہاں بڑی کوشش کر رہے ہیں لاکھوں فیروزہ کے لوگ اسلام کو قبول کرتے جاتے ہیں اور یورپ کے ملکوں میں بھی عموماً بمقابلہ مذہب عیسوی یونانیو اسلام کی طرف رجحان ہوتا جاتا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان واعظ بھی نہیں چلے وہاں ان یطغوا انور اللہ باخو اھمہم واللہ محم نور لا ولو کوہ الکافرون۔ حقانیؑ دہلی میں ایک مخفی کرستان اس لقب بے ایمانی کی بنا ویل کرتا ہے کہ یہ لفظ حضرت مسیحؑ نے ان کے لئے یوں کہا تھا کہ وہ لوگ آپ کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ لاتے تھے الخو سبحان اللہ کیا ہوا بہر طور ایمان نہ لانا اور اس کے معاوضہ میں یہ لقب پانا تو ثابت ہے خواہ کسی وجہ سے ہو پھر حالانہ پادریوں کو خوش کرنے کو عموماً مادی اور عجمہ صالح فرمایا ہو جسے بعض رد تفسیر حقانی اپنے چہرہ پر کیوں خاک افشائی کر رہے ہیں۔

اور پھر سارے جو عدالت میں گیا وہاں اپنے خداوند کا انکار کیا پھر مسیح کے معصوب ہونے کے بعد سب بالکل مایوس اور ناامید ہو گئے آیتھے۔ حضرت موسیٰ کی تعلیم نے تو بنی اسرائیل پر باوجود صد معجزات دکھانے کے سوال حقہ بھی آپ کی تعلیم سے اڑ نہ کیا بت پرستی اور گوسالہ پرستی سے باز نہ آئے آخر حضرت موسیٰ بھی ان کی نخواست کی وجہ سے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے محروم رہے اور راستے ہی میں کام آئے۔ اب فرمائیے دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کس کی تعلیم کا اثر ہوا؟ عیسائیوں میں خربا تو ہوتا ہے قولہ پس محمدؐ صاحبے عرب کو ترغیب دینی شروع کی اور مدینہ والوں کی مدد سے فوج کشی کر کے مکہ پر حملہ کیا اور بڑی خونریزی کر کے قبضہ کیا اور عرب کو طرح طرح کی ترغیبات دینی شروع کیں اور لوٹ کے مال کا لالچ جس میں پانچواں حصہ آپ لیتے اور باقی ان کو بانٹ دیتے الخراج اگر خلائق کے حکم سے زمین کو فساد سے پاک کرنا اور شریروں کا دفع کرنا ہی ظلم اور بڑی بات ہے تو حضرت یوشع بن نون وغیرہ انبیاء بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے نزدیک بڑے ٹھہرے۔ اور اگر کہو وہ بھی بڑے تھے تو آپ عقل سلیم کے بھی مخالف ہیں کیونکہ فساد کو دفع کرنا اور گندہ گوشت کاٹ کر زخم کو اچھا کرنا اور بے فائدہ شاخوں کو چھٹا کر ہر ذی عقل کے نزدیک محمود ہے اسی لئے تمام سلاطین عادل۔ باغیوں اور مفسدوں کے قتل اور تخریب میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتے اور اگر ان کا مال ضبط کرنا بڑا ہے تو یہ بھی بجا ہے کیا یوشع بن نون نے نہ کیا اور کیا سلاطین عادل نہیں کرتے؟ قولہ دوسرے عورتوں کا لالچ محمدؐ صاحب نے خاص و عام سب لوگوں کو دے لایا دیا اگر میرے ساتھ جاؤ گے عورتیں مفت کوٹ میں ہاتھ آئیں گی تم ان سے صحبت کرنا خداوند کا بھی اس میں گناہ نہیں الخ۔ ج۔ اول تو ان حضرت علیہ السلام نے کبھی کسی لڑائی میں کسی کو یہ لالچ نہیں دیا اگر سچے ہو تو ثابت کر دو۔ دوم یوں کون کسی کے لالچ دینے سے کسی کے ساتھ جان دینے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب ٹھیکوں کو کسی کی جو رو اور مال لینے سے کون مانع ہے اگر یہی لالچ موثر ہے تو گورنمنٹ کا ہے کو کروڑ روپیہ لے کر فوج مقابلہ میں لے جاتی ہے ایسا لالچ کیوں نہیں دیتی اور آپ کیسے لالچی کو جس نے ساتھ روپیہ کی تنخواہ پر اسلام ترک کیا کیوں ایک مکرر ہندوستان کا نہیں دیا بیٹھے۔ سوم ہر لڑائی میں یہ کس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم ہی فتیاب ہوں گے ہاں اگر ان کو ہندوستانی کا سہارا ہو تو ان پر حکم ساوی میں عیب کیا ہے؟ چہارم اسلام میں لڑائی سے مقبوضہ اس قوم کا ایسا لانا ہوتا ہے اگر وہ قوم ایمان لاوے یا مطیع اسلام ہو جاوے تو پھر ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا مہذا اللہ اگر آپ لالچی ہوتے تو خواہ کوئی چین کرے یا چین کسی کو نہ چھوڑے جیسا کہ بائبل مقدس کے انبیاء نے کیا حالانکہ یہ کبھی نہیں ہوا قولہ میرا لالچ جہان بہشت کا جس میں شراب کباب اور اچھی عورتیں اور فرش لوٹنڈی خوب صورت وغیرہ اور بہت سی غلط اور گندی باتیں جن سے نادان بہلائے جاتے ہیں محمدؐ صاحب نے عرب کو کھانا دے دے بلکہ نادان فبت پرست شہوت کے بندے خوش ہو کر قبول کر بیٹھے اس بہشت کو علماء محمدیہ کلام الہی سے ثابت کریں ورنہ تو برکریں۔ ج۔ ہی اعتراض ہلکے سید صاحب نے بھی قرآن اور اسلام پر کیا ہے اور مدت سے چادری فتنہ وغیرہ اسی کو پیش کئے پلے جلتے ہیں مگر یہ آپ لوگوں کی کم فہمی ہے کیونکہ ان اشعار سے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یعنی یہی دنیا کی عنصری چیزیں مراد نہیں بلکہ ان کی طرح اور لطیف چیزیں اور

اس بات کو قرآن نے بھی بتلادیا ہے۔ دوم جنت کی کسی قدر نعماء و مکاشفات یوحنا میں بھی موجود ہیں کہ جس کو ہم کلام الہی سمجھتے ہو پھر انکار محض جہالت ہے۔ سوم اگر تمہاری کتاب میں جنت اور دوزخ کے بیان سے خالی ہیں تو یہی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کافی ہو سکتی ہے کیونکہ جنازہ و سزا دہا کرتے ہیں انسان کے لئے عقلاً و نقلاً ثابت ہے اور اس کے بیان کی ضرورت ہے پس جس چیز ضروری کے بیان سے تمام کتب سابقہ خالی ہیں جس نے اس کو بیان کیا وہ شخص قطعی نبی ہے۔ قولہ جو تھلا لاج مسلمانوں کی طرف داری الخرج غلط کیونکہ کتب اہل تاریخ آپ کی عدالت اور انصاف کے مقرر ہیں ان باتوں میں اہل اسلام ضرب المثل ہیں یہ عیسائی دین نہیں کہ جس میں کالے گورے کا فرق کیا جاوے اور آپ نے یہ آیت اشد اڑ علی الکفار جو کبھی اُس کو طرفہ سے کیا علاقہ کفار پر اُن کے دفع فساد کے لئے شدت کرنا اور چیز ہے اور اہل معاملہ سے بالانصاف پیش آنا اور بات ہے۔ قولہ پانچواں باعث جھوٹی دہشت دینا یعنی محمدؐ صاحب کج دوزخ اور بہشت اور مذاہب فہر کی بابت ایسے ایسے مضمون صریح البطلان جو ہرگز عقل و نقل قبول نہیں کرتی اُس جاہل حکم کو سنا کر ڈرایا۔ چہ ہائے مشفق سید صاحب بھی آپ لوگوں کی بولی بولتے ہیں مگر افسوس کہ نہ آپ عذاب قبر کو سمجھتے نہ دوزخ کو نہ بہشت کو ہماری اس کتاب کو دیکھتے تو کبھی یہ بات منہ پر نہ لاتے بھلا پادری صاحب یہ فرماتے کہ جب انسان کے لئے بعد مردن نہ عذاب قبر ہے نہ دوزخ نہ جنت تو پھر ایک و بد کام کا نتیجہ کیلئے ؟ شاید ہی دنیائے فانی اسی لئے پولوس مقدس نے شریعت پر عمل کرنے والے کو بے ایمان فرمایا اور عیسائیوں کو ہر چیز کا فتویٰ ہے کہ سائنڈ بنایا ہے معاذ اللہ اگر یہی الہام ہے اور یہی نبوت ہے تو سخن فہمی عالم بالامسک شد پس شیطان صاحب کو تکلیف اٹھانے کی اب کچھ ضرورت نہ رہی عیسائیوں کی کتابیں اور اُن کے پادری کافی ہیں علاوہ اس کے مکاشفات یوحنا میں بھی تو ایسی جھوٹی دہشت مذکور ہے اور اکثر انبیاء علیہم السلام کے کلام میں مسطور لیکن آپ کو جیل پر نظر نہیں جس لئے یہ جھوٹا غور ہے۔ قولہ غرض کہ ایسی ایسی ترغیبات سے عرب کے غوام اُن کے معتقد ہو گئے الخ جب کہ ابو بکرؓ و عمرؓ وغیرہ چند ترس یونی بستی کے چودھری ایمان لاتے تو پھر کیا کہنا تھا تھوڑے ہی عرصہ میں اقتدار حاصل ہو گیا۔ افسوس محمدیؐ یہ خیال نہیں کرتے کہ عمرؓ نے اپنی بیٹی حفصہؓ کو کس طمع پر دی تھی اور ابو بکرؓ نے الخرج جس طمع پر کہ آپ کے جبر فاسد نے آپ کے با و تاجو صاحب کو آپ کی والدہ دی تھی۔ ہمارا کلام یہودہ گوئی نہیں مگر چونکہ آپ نے سوال کیا ہم کو جواب دینا پڑا۔ قولہ جب محمدؐ صاحب مر گئے تو یہ سب لوگ ان کا کاٹنا دا بٹنا بھی بھول گئے اور وراثت کی تقسیم میں ایسے

۱۔ قول ظالم نفس ما اغنی ہم من قرۃ امین اللہ۔ من ۳۵ چنانچہ مکاشفات یوحنا باب ۱۰۔ ۱۱ و ایضا باب ۱۲ و باب ۱۳ میں خوب بیان ہے انجیل متی باب ۱۳ میں بالخصوص انجیل متی باب ۱۳ آیت ۲۹ میں تصریح ہے کہ جنت میں ان گور کا شیرہ پیاجاے گا پس جب کھانا پینا ثابت ہو تو یہ پادریوں کو اختیار ہے کہ وہ فقط ان گور کا شیرہ ہی پی کر لیں کیا کریں اور اہل اسلام ہر چیز کھائیں پیئیں اپنی قسمت پر اعتراض کریں نہ جنت کے نعمات پر۔ من ۳۵ کیا توڑ کا قصہ معاذ اللہ میں نے انجیل میں نہیں پڑھا ہاں حضرت مسیح علیہ السلام عذاب قبر اور دوزخ کا پورا نوٹ لکھتے ہیں معاذ اللہ میں جس ضد میں آئے کہ انجیل اور عقائد مسیحیہ سے بھی ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ من

جلا ہوئے کہ مار پٹائی ہونے لگی۔ محمد صاحب کا باطن فک جو انھوں نے اپنی بیٹی کو بخش دیا تھا چھین لیا بلکہ محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ کو بطبع دنیاوی لائیں ماریں اور کیا کیا واسیات کیا صرف محمد صاحب کے داماد علی بن ابی طالب کو گورگڑا دیا۔ حج یہ زبان سزا پالے اصل امام باڑوں کی گپیں ہیں اگر آپ سچے ہیں تو بسند صحیح ثابت کر دیجئے بلکہ اس کو عقل سلیم ہرگز تسلیم نہیں کرتی دو وجہ سے (اول) آنحضرت علیہ السلام کی نبوت (کہ جس کو مخالف بھی رد نہیں کر سکتے اور وہ تعلیم حمیدہ اور جوش دینی کی جس کی وجہ سے صحابہؓ گھر بھر چھوڑ چھوڑا حضرت کے آستانہ مبارک پر آپڑے تھے) کیا اس زمانہ کی پیری مریڈی کا سا بھی اثر نہیں رکھتی تھی؟ حاشا و کلا۔ بلکہ وہ اثر رکھتی تھی کہ جس کا اثر آج تک دلوں میں چلا آتا ہے اور بے دیکھے حضرت کے نام پاک پر جان مال صرف کرنے کو جی آمادہ رہتا ہے اور نام پاک منسنے ہی محبت جوش مارتی ہے پس کسی سیرجی کے مرید یا کسی عالم کے شاگرد یا کسی رفار کے مستعد اس کی لاش اور اس کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم نے بعض بزرگوں کی لاشوں کے ساتھ وہ ماتم اور ان کے مریدوں میں وہ جوش دیکھا ہے کہ جس کا بیان نہیں پھر کیا ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یاروں اور مریدوں نے ایسا کیا ہو تو بہ (وجہ دوم) بالفرض یہ بھی صحیح لیکن وہ مال اور ملک آنحضرت کے بعد کیا برآمد ہوا تھا کہ جس پر یہ نوبت پہنچی بلکہ ایک پیسہ بھی نہ چھوڑا تھا۔ اور اگر وہ لوگ مال کے بھوکے تھے تو مدینہ منورہ میں مال و اسباب چھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ اور کیوں عمر فاروق کی شان میں اور در دولت سے نہڑے اور غیر یہ بھی سہی مگر آنحضرت علیہ السلام کے بھائی بند بنی ہاشم اور خود علی مرتضیٰؓ اور ان کے ساتھ وہ انصار جا ناز کیا کم تھے کہ جو حضرت عمرؓ یا حضرت ابو بکرؓ کو حضرت فاطمہؓ کو لات مانتے دیکھ کر چپ کرتے وہ بے غیرت آئے آدمی کرنے والے نہ تھے نہ پانی پت کے تیل جولا ہے جو اس بے معیتی کو رد کرتے کسی کی کیا محال تھی جو خاتون جنت کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے بھی دیکھتا مگر ہمارے بھائی بند شیعہ غیر معتن لوگوں نے ایک ذرا سی بات کو پہاڑ بنا دیا۔ اصل نزاع مسئلہ امامت میں تھا شیعہ کے نزدیک استغاث اس خدمت کا حضرت علیؓ کو تھا۔ دوم علیؓ سب صحابہؓ میں افضل ہیں نہ یہ بات کہ اور صحابہ کرامؓ کا فریاد ہو گئے۔ اور باطن فک حضرت فاطمہؓ کی ملک کر دینا چاہیے تھا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ امامت کے مستحق تھے کہ وہی سب صحابہؓ میں افضل تھے۔ اور باطن آنحضرت علیہ السلام نے اپنی حیات میں خداوند کریمؐ کو دیا تھا بلکہ اپنے جان اور مال سب کو وقف راہ مولیٰ کر دیا اور نحن معشر الانبیاء لا رث ولا وارث اترکنا و صدقہ فرمایا تھا پس جس طرح حضرت فاطمہؓ آپ کی حیات میں جو اس کی آمدنی پاتی تھیں بدستور جاری رکھی اور باطن مال خدائی ٹھہرایا گیا۔ کیونکہ جب مال ہی نہیں تو تقسیم کا پس میں جاری کرتے؟ لیکن بنی امیہ کے ظلم اور زیادتی سے یہ قلعہ نہایت طول کھڑ گیا۔ خود شیعہ کے اس مسئلہ امامت میں بہت سے فرق ہو گئے۔ اور غالی اور متعصب لوگوں نے اپنی روئین مجالس اور لوگوں کو مصائب اہل بیت پر رُلانے کے لئے ایسی سی باتیں بھی گھڑیں اور کتابوں میں مدح کر دیں اور نوبت تبرا اور گالی گلوچ صحابہؓ کی پہنچادی اور پرانے فتن کے لئے اپنی ناک آڑادی۔ امامت پیغمبر علیہ السلام اور اہل بیت کرام کی طرف خیال نہ کیا۔ اس لئے متعین شیعہ ایسی باتوں کو بیچ و پوچ جانتے ہیں۔ پادری صاحب اصل بات یہ ہے نہ وہ کہ جو تم کہتے ہو قولہ بعد اس کے ہمیشہ وہیہ

معدود

وہود

اور ملک گیری کی خاطر لڑتے رہے یہاں تک کہ محمد صاحب کے نواسے امام حسنؑ و حسینؑ بھی بادشاہت کی فکر میں
 مانے گئے۔ حج بالکل چھوٹ یہ عیسائیوں کی لڑائیاں نہیں کہ محض دنیا کے لئے جھوٹ اور فریب اور بے ایمانی
 اور دغا بازی کو عمل میں لاتے ہیں اپنے سے غالب کو دب کر سلام کرتے ہیں مغلوں کو نہایت بے رحمی سے
 دانتے ہیں۔ کیا اسپین کا قصبہ اور بیت المقدس میں پچاس ہزار مسلمانوں کے زن و لرزد کا باوجود ایمان کے قتل
 کرنا وغیرہ صراطِ عالم سے محو ہو گیا ہے؟ اور حضرت امام حسنؑ و حسینؑ کی شہادت محض دین کے لئے تھی کہ
 جس کی تفصیل کے یہاں گنجائش نہیں۔ اگر دین کے لئے شہید ہونا عیب ہے تو خود حضرت مسیحؑ اور ان کے
 بعض حواری بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ قولہ فرض یہ سب دنیاوی طمع سے محمد صاحب پر ایمان لاتے تھے
 اور ان کے بعد بادشاہوں نے طمع اور جان کے خوف سے لوگوں کو مسلمان کیا جبکہ قسطنطین بادشاہ روم نے
 ہزار ہائے کس لوگوں کو ظلم سے ہلاک کر کے مذہب عیسائی کو رواج دیا تھا یہاں تک محمد صاحب کا مختصر حوالہ
 سنایا اٹھا۔ اللہ اگر مانتے نہ فرصت دی تو خاص محمدی تاریخ جدی لکھ کر مفصل کیفیت سناؤں گا جو ربوہ میں
 ہے۔ حج تم نے تاریخ محمدی میں حسب وعدہ اور پادری فٹنہ نے اور مصنف نیاز نامہ نے اور مسٹر رام چند
 نے رسالہ مسیح الدجال و تحریف القرآن میں اور تھامس مقلدہ رائے میں مراد آبادی نے وغیرہ ایک بہت سے
 متعصب اور نا انصاف لوگوں نے بہت کچھ کاغذ سیاہ کئے ہیں اور چھوٹے عجیب ضعیف اور موضوع
 روایات و اقوال اہل بیتر سے اور کچھ اپنی طرف سے اس آفتاب جہاں تاب پر لگاتے ہیں اور آسمان کی طرف
 ٹھوکا ہے مگر وہ سب اذکار انھیں کے منہ پر پڑا۔ دیکھتے اب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر اہل
 انصاف عیسائیوں سے شہادت طلب کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ گاڈ فری ٹیلس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
 کہ گئین صاحب کہتے ہیں کہ چاروں خلفاء کے اطوار یکساں صاف اور ضرب بالمثل تھے کہ ان کی سرگرمی، دلہری
 اخلاص کے ساتھ تھی۔ اور ثروت اور اختیار پاکر بھی اپنی زندگیاں اداء فرمائیں اخلاقی اور مذہبی میں صرف
 کیس یہی آدمی محمدؐ کے اول جلسہ میں شامل تھے جو پیشتر اس سے کہ اپنے اقتدار عاجل کیا آپ کے جابجا ہوئے
 یعنی ایسے وقت میں کہ آپ ہدف آزار ہوئے اور جان بچانے اپنے ملک سے چلے گئے۔ ان کے اول ہی اول
 تبدیل مذہب کرنے سے ان کی راستی ثابت ہوئی جو اور دنیا کی سلطنتوں کو فتح کرنے سے ان کی یاقوت کی
 فوقیت معلوم ہوتی ہے (۲۱۹) اس صورت میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایسے شخصوں نے ایذا میں نہیں اور
 اپنے ملک جلا وطنی گوارا کی اور اس سرگرمی سے اس کے پابند ہوتے یہ سب امور ایک شخص کی خاطر ہوں جس میں
 ہر طرح کی برائیاں ہوں اور اس سلسلہ فریب اور سخت عیاری کے لئے ہوں جو ان کی تربیت کے بھی خلاف ہو
 اور ان کی ابتدائی زندگی کے تعصبات کے بھی مخالف ہو؟ اس پر یقین نہیں ہو سکتا اور خارج از حیطہ امکان
 ہے۔ (۱۲۳) عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمدؐ کے مسائل نے اس درجہ کا نشہ دینی آپ کے مریدوں
 میں پیدا کیا جس کو عیسیٰؑ کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے اور آپ کا مذہب اس تیزی کے
 ساتھ جس کی نظیر دین عیسوی میں نہیں چنانچہ نصف صدی سے کم میں اسلام بہت سی مالیشان اور سرسبز
 سلطنتوں پر غالب آگیا۔ جب عیسیٰؑ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور

اپنے معتقد کو موت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر جلدی ہے اگر بالفرض آپ کی حفاظت کرنے کی اُن کو ممانعت تھی تو آپ کی تشفی کے لئے موجود ہے اور میرے آپ کے اور اپنے اذرا سالوں کو دھمکاتے، برکس اس کے محمد کے نبی اپنے مغلوب پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بھاء میں اپنی مائیں غلو میں ڈال کر نگل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا۔ اپنے پھر خود نگین اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: محمد کا مذہب خشوک اور شہادت سے پاک ہے۔ کہہ کے پہلے ملے جوں اور انسانوں اور ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رو کیا: افسوس! اپنے سرگرمی کے کائنات کے بانی کا ایک ایسا وجود تسلیم کیا کہ جس کی تدبیر ہے نہ انتہاء، نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں، نہ کوئی اس کائناتی موجود ہے جس سے اس کو تشبیہ ملے کیوں اُن بڑے بڑے عقائد کو پیغمبر نے مٹھ دیا اور اس کے پیروں نے اُن کو نہایت محکم طور سے قبول کیا اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعہ سے بہت درستی کے ساتھ ان کی تصریح اور تشریح کی، ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہے مسلمانوں کے عقائد مذکورہ کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے ادراک موجودہ اور فہمی عقل سے بہت برتر ہے اور وہ اصل الہیوں جن کی بنا عقل اور وحی پر ہے محمد کی شہادت سے استحکام کو پہنچے چاہیے اُن کے معتقد ہندوستان سے لے کر امریکا تک موجود کے لقب ممتاز ہیں اور ان کو منوط سمجھنے سے بہت بڑا سا غرور مٹا دیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر اسپرنگر صاحب کہتے ہیں: محمد کو کھلتے ہوئے آقا بڑے پانی اور اگنی گھاس میں غرا ہی کا یہ قدرت نظر آتا تھا اور عرش رعد اور آواز آب و طہور کے نغمہ میں مٹھائی کی آواز آتی دینی تھی اور سرخاں جنگوں اور پرانے شہروں کی خرابات میں عذاب ہی کے تہرے کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ اور راڈ ویل صاحب دیا چہ قرآن میں لکھتے ہیں محمد کے سب کام اس نیک نیتی کی تحریک سے ہوتے تھے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو چالوت اور کثرت پستی سے چھڑا دیں اور یہ کہ نہایت مرتبہ کی خواہش آپ کی تھی کہ سب بڑے اہل حق یعنی توحید الہی کا جو اُن کی روح پر بدرجہ غایت مستولی رہتی تھی، اشتہار کر سں اُن اور متعنا حوادث اور بدعتوں فو زمام اس امر کا باعث ہو کہ انھوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا رسول امین یقین کامل کر لیا تاہم محمد کی سیرت ایک عجیب نمونہ اس قوت اور حیات کا جو ایسے شخص میں ہوتی ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ اور قیامت پر اعتقاد کامل ہوتا ہے اس میں سے کچھ نتیجے نکلے جائیں۔ اُن کی ذات کریم اور سیرت صداقت شمعوں سے ہمیشہ ان کو اُن لوگوں میں تصور کیا جاوے جن کو ایمان اور اخلاق اور اپنے اہل سے جس کے تمام حیات دنیوی پر ایسا اختیار حاصل ہے جو حقیقت میں بجز کسی اولوالعزم کے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اپنے اور لارڈ ولیم میو اپنی کتاب سیرت محمدیہ میں لکھتے ہیں: ایک زمانہ نامعلوم سے کم اور جزیرہ عرب کی روحانی کیفیت بالکل بے حس ہو گئی تھی گو ایک ضعیف اور نا پائدار اثر یہودیت و نصرانیت یا فلسفہ کا عرب پر ہوتا تھا جیسے کہ ایک دریاچہ غیر رواں کے سطح کا دھرا دھرا نہا نا گرتہ میں بے جس و حرکت رہنا تمام عرب توہمات فطرت اور بدکاریوں میں غرق ہو چکے تھے۔ یہ عام رسم تھی کہ بڑا بیٹا اپنے باپ کی ہواؤں کو بیاہ لیتا تھا۔ اُن کے غرور اور افلاس سے رسم دختر کشی بھی جاری ہو گئی تھی جیسے ہندوؤں میں ہے۔ اُن کا مذہب جس کے درجہ کی بے ہمتی پرستی تھا اور ان کا ایمان ایک مستبب الاسباب، پاک ملی الاطلاق پر نہ تھا بلکہ غیر مرئی اور لوح کے توہم باطل کی ہی ہمت کا نشان

ایمان تھا۔ قیامت اور جزاء و سزا جو فعل یا ترک کا باعث ہو اس کی انھیں خبر نہ تھی (جیسا کہ پادریانی حال بالخصوص
 حماد الدین کو نہیں ہے) ہجرت سے تیرہ برس پیشتر (یعنی قبل نبوت) تو مکہ اس طرح سے ایسی ذلیل حالت میں ہے جہاں
 پڑا ہوا تھا۔ گمان تیرہ برسوں کے کیا ہی اثر عظیم پیدا کیا۔ سیکڑوں آدمیوں کی جماعت نے بت پرستی چھوڑ کر
 خدا سے واحد کی پرستش اختیار کی (مخلاف پادریوں کے کہ وہ اب بھی تین خدائیں پرستش کرتے ہیں) اور اپنے اعتقاد
 کے موافق وحی الہی کی ہدایت کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ اس قادر مطلق سے بکثرت و شدت دعا مانگتے اسی کی
 رحمت پر مغفرت کی امید رکھتے اور حسنات و خیرات و ہرزگاری اور انصاف کرنے میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ اب
 انھیں شب و روز اسی قادر مطلق کی قدرت کا خیال ہے اور یہ کہ وہی رازق ہمارے ادنیٰ ادنیٰ حاج کا فرمگراں ہے۔
 ہر ایک قدرتی یا طبعی کیفیت میں ہر ایک امور و تعلقات زندگی میں اور اپنی خلوت و جلوت کے ہر ایک حادثہ
 اور تقریرات میں وہ اُن کے یہ قدرت کو دیکھتے تھے اور اس کے علاوہ وہ لوگ اُس روحانی حالت کو جس میں وہ خوشحال
 اور حمد کنان رہتے تھے خدا کے فعل خاص و رحمت یا اختصاص کی علامت سمجھتے تھے اور اپنے کارفرماں شہر کے کفر کو
 خدا کے تقدیر کرتے ہوئے خدا ان کا نشان جاننے تھے محمد کو وہ اپنی حیات تازہ بخشے والا سمجھتے تھے الخ اس محور
 عرصہ میں مکہ اس عجیب تاثیر سے دو چار ہوا جس میں منقسم ہو گیا۔ مسلمانوں نے مصیبتوں کو تحمل اور شکیبائی سے برداشت
 کیا الخ ایک سو مرد و عورت نے اپنے ایمان عزیز سے انکار نہ کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر لی تھی پھر اس
 سے زیادہ آدمی اور ان میں نبی بھی (دیکھو نبوت کا اقرار ہے) اپنے عزیز شہر کو اور مقدس کعبہ کو چھوڑ کر مدینے کو
 ہجرت کر آئے اور یہاں بھی اس عجیب تاثیر نے دو یا تین برس کے عرصہ میں ان لوگوں کے واسطے ایک برادری جو
 نبی اور مسلمانوں کی حمایت میں جان دینے کو مستعد ہو گئے تیار کر دی اہل مدینہ کے کانوں میں یہودی حقانی
 باتیں عرصہ سے گوش گزار ہو چکی تھیں مگر وہ بھی اس وقت خوابِ غرور میں نہ چمکے جب تک کہ وہ کچھ کو لکھا دیکھے
 والی باتیں نبی عربی کی نہیں تھیں البتہ ایک نئی اور سرگرم زندگی گانی میں دم بھر رہ گئے انھیں۔ ایک جگہ اُن کی کتاب
 میں لارڈ صاحب لکھتے ہیں ہم بلا تامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توہمات باطلہ
 کو کالعدم کر دیا۔ اسلام کی مدلتے جنگ کے روبرو بت پرستی موقوف ہو گئی۔ اور خدا کے وحدانیت اور غیر محدود
 کمالات اور قدرت کا مدعا مسئلہ حضرت محمد کے معتقدوں کے دلوں اور جانوں میں ایسا ہی زندہ اصول ہو گیا ہے
 جیسے کہ خاص حضرت محمد کے دل میں تھا۔ مذہب اسلام کی پہلی بات جو خاص اسلام کے معنی میں ہے یہ ہے کہ خدا کی
 مرضی پر توکل مطلق کرنا چاہیے۔ لحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں چنانچہ مذہب اسلام
 میں یہ ہدایت ہے کہ سب مسلمان آپس میں برادرانہ محبت رکھیں قبیلوں کے ساتھ نیک سلوک کریں غلاموں کے ساتھ
 نہایت شفقت سے پیش آویں۔ نشہ کی چیزوں کی ممانعت ہے۔ مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں
 ہرزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ ہم بظہر اقتضای انھیں دو چار
 عیسائی محققوں کے قول پر انحصار کرتے ہیں اور ان محققین بالخصوص لارڈ ولیم میور صاحب بہادر کا دل سے
 شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنھوں نے بظہر انصاف مذہب اسلام اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی واقعی و واقعی خوبیاں
 کرنے میں کچھ کسی نہ فرمائی اور منصب تیار ہو گئی کو امانت سے ادا کر دیا۔ اب اگر ہمارے بھائی پادری صاحبان بھی

الغاف پڑتیں اور کچھ عیسائی ہوجائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت اور رسالت کی شہادت دینے والے
یہودیوں کے جھوٹے الزامات سے بری کرنے والے فارقلیطہ۔ شیلہ۔ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کی عداوت سے باز آئیں اور جس طرح یہود حضرت مسیح علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے جیسا کہ عہد سے محرم رہے
نجات سے محرم نہ رہیں اور جن کتابوں میں آنحضرت علیہ السلام بے گناہ اور معصوم کو گالیاں دی ہیں بڑا بھلا کہا
ہے اُن کی نسبت عیب لگاتے ہیں اُن کو جلا دیوں تو کیا غریب ہو؟ دیکھو بھائیو ہند بالخصوص اللہ کے پاک
اور مقدس اور اہم لوگوں سے بدھے اگر تم کچھ عیسائی ہو تو براستے خدا ذرا تو تغلیہ میں بیٹھ کر سوچو کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دین عیسوی کے حق میں کیا بڑائی کی ہے بلکہ انھوں نے تو ان کی اور حضرت مریم کی اور
دیگر انبیاء علیہم السلام کی نہایت عظمت کی ہے۔ قرآن میں تمھارے اکابر کی حماد اور تعریف بکثرت ہے غایت
الہاب تمھارے برخلاف مسئلہ تسلیت و کفارہ والوہیت مسیح کو کہ جس کو نہ عقل سلیم تسلیم کرتی ہے نہ کسی نبی
نے نہ خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے نہیں مانتے جیسا کہ خود عیسائیوں کے محقق فرماتے (جیسا کہ ماریونی اریوس
اسلام کا فریق عجیب فرما رہا دار فریق ہے کہ جس کو کسی نبی اور کتاب الہی سے انکار نہیں خواہ وہ کسی ملک اور
کسی قوم کا ہو بشرطیکہ اُس کی نبوت ثابت ہو جاوے اور کتاب کا کلام الہی ہونا دریافت ہو جائے ہم کو الہیت
یہود سے مخالفت اور تعصب ہو تو بھائیو کیونکہ وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو کفر باپ کے پیدا ہونے کو بری
بات پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن کی کسی کتاب آسمانی میں نہ کوئی بشارت ہے نہ کوئی طہر۔ اُن کے مُرید جن
بے شک عہد متیق کی آیات کو بھیج کر مانع کر لاتے ہیں تاہم جگہ نہیں ملتی نہ اُن کے پاس کوئی معجزہ تھا نہ کوئی کتاب
گھر سے آوارگی میں بھاگ کر سر پہلے گئے وہاں بعض حکماء سے چند ادویہ مجربہ اور چند نفوش و عمل دیو و جن کے
مغرب سیکھ آئے تھے اور یورشلم میں آکر اپنے کرشمے دکھا کر نبی کیا بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ بن بیٹھے بہت سے اہم اُن کے
شہدوں میں آگئے بہت کو سلطنت کالای دی اور چال چلن کے بھی اچھے تھے چند عورتیں ساتھ رہا کرتی تھیں۔
پہلے انبیاء کو چور اور بٹ مار کہتے تھے (یوحنا ۱۰ باب) پس گرفتار کئے گئے اُس وقت کوئی معجزہ بھی نہ دکھائے
اور سب شہدے بمحلول گئے آخر الامر چیخ چیخ کر بڑی ذلت سے جان دی۔ چنانچہ اناجیل میں یہ مرقوم ہے کہ اُن کے
ساتھ جو لالچی لوگ تھے سب ترہر ہو گئے کچھ شہدے حواریوں نے سیکھ لئے تھے اُن کو دکھا کر لوگوں کو بہکاتے پھر
آخر قسطنطین بادشاہ روم جو بڑا ظالم تھا عیسائی ہوا اُس نے بزورِ شمشیر لوگوں کو عیسائی کیا۔ چونکہ اس مذہب میں
شریعت پر عمل کرنے والے پر لعنت ہے اُن کے ہاں سور و شراب گناہِ گدھا وغیرہ ہر چیز مباح ہے۔ نہ عبادت ہے نہ
قربانی نہ عتقہ۔ سوا آزادی کی وجہ سے اکثر لوگ عیش پسند اس شہوت پرست مذہب میں داخل ہوتے گئے دنیا کی
ترقی اور تجارت اور صنعت سے یہ لوگ کل نکلے لڑا۔ قول باوری صاحب! کیا یہ کفریات اُن کفر کی باتوں سے کم
ہیں جو آپ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کیے ہیں؟ ہمارے نزدیک جو جواب اُن کا ہے وہی اُن کا۔
مگر آپ کا بیان ہم بند ہے۔ فصل چہارم واضح ہو کہ اصل غرض دنیا میں نبی کے بھیجنے اور اس پر کتاب نازل
کرنے سے یہ جوتی ہے کہ عالم میں جس قدر فساد واقع ہوتے ہوں اور جو کچھ امور غلط فطرت سلیمہ لوگوں میں رواج

فصل چہارم
حقانی کے مضامین
کھریان میں

ہاتے ہوں اُن کو بٹایا اور ہر امر میں اصلاح و فلاح کا لحاظ فرمایا جاوے۔ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہر امر میں فلاح کی طرف کا فطرت الہیہ کے لئے سچا نمونہ ہے، یا آسمانی کسوٹی ہے جو بات اُس کے موافق ہے گہری درد کھولتا ہے اسی لئے ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے انبیاء آتے اور اصلاح فرماتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اُس جہد کے موجب طریقے سکھائے، حضرت نوحؑ نے اپنے زمانہ کے مناسب احکام جاری کئے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے وقت کے مناسب نماز و روزہ کے احکام سکھائے، توحید کو رواج دیا، بت پرستی کی مذمت کی، پھر حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ علیہما السلام بھی اسی طرح دنیا میں خدائی قانون کو رواج دیتے رہے سب کے اخیر سب کے پیشوا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں تشریف لائے۔ اس وقت تمام عالم میں تاریکیِ جہالت محیط تھی۔ عرب کے لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ ہم قسیت ابراہیمؑ کے (کہ جس کو قسیت حنیفیہ کہتے ہیں) پابند اور حضرت اسماعیل بن ابراہیمؑ علیہما السلام کی اولاد اور فرزند ابرجد ہیں مگر اس وجہ سے کہ صد سال تک ان میں پھر کوئی نبی نہ ہوا تھا نہایت گمراہی آگئی تھی جس طرح کوئی قدیم عمارت بالخصوص شاہی دیوان خاص صد سال کی مرمت نہ کرنے سے جا بجا سے ٹوٹ جاتے اور کسی قدر درو دیوار کے نشان باقی رہیں اور اس دیوان خاص کی کچھ اور ہی شکل ہو جاتے اور اُس میں اور مکانات بن جاتیں یہی حال شریعت ابراہیمؑ کا عرب میں تھا۔ اول مرض اُن میں یہ پھیلا کہ خدائے تقدس کو دنیا کے شہنشاہوں پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیاوی بادشاہوں سے عرض و معروض و حاجت براری و کارگزاری بغیر وزیروں اور مشیروں اور مہلکے نہیں ہو سکتی اسی طرح خدائے تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو قدرت و کمال عطا کیا اور اپنی خدائی کا ایک حصہ اُن کو دیا اُن کے بغیر نہ خدائے کسی کی عبادت قبول کرتا ہے نہ حاجت روا فرماتا ہے۔ بلکہ بعض اقوام نے تو بعض اکابر کی نسبت یہ اعتقاد لیا کہ خدائے تعالیٰ دنیا میں اُس کی شکل میں ہو کر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں حلول کیا ہے جیسا کہ ہندو اپنے اوتاروں کی نسبت اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یہی عقیدہ اب تک رکھتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ عَنْ ذٰلِکَ عَلُوًّا کَبِیْرًا۔ پس کسی کو رزق رسانی کا کسی کو پانی کا کسی کو تندرستی و بیماری کا کسی کو قحط و بارش کا الغرض کسی کو کسی کا اور کسی کو کسی اور چیز کا اپنے دل میں حاجت روا سمجھ لیا اور ان کی عبادت اور قربانی و نذر و نیاز و نام لینے کو اپنے لئے تعزیر الہی کا وسیلہ جانا اور اُن سے

اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ الْمُرْسَلِیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَنَذِیْرِیْنَ الْاٰیۃ اور اسی مضمون کی بہت سی آیات قرآن میں ہیں کہ سب لوگ تو ان میں امت اور اصول فطرت میں ایک تھے اُس کے بدلگوں نے اختلاف کیا خلاف امور کو اختیار کیا اُن کی اصلاح کو انبیاء بھیجے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا و یولد علی الفطریۃ الا الحدیث اور اسی لئے یہ بھی ثابت ہوا کہ اصول دین میں تمام انبیاء یکساں ہیں محض امور روزیہ میں اختلاف ہے کہ کسی نبی کے لئے قوم اور ملک اور زمانہ کی رعایت سے کچھ احکام ملے دوسرے کو نہیں انھیں وجہ سے اور احکام دیئے گئے۔ جس طرح کہ طبیب ہر مرض اور ہر شہر اور ہر ملک اور ہر موسم اور ہر مریض کے لحاظ سے نسخہ میں کمی زیادتی مصلحت و یکجہ کر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انبیاء علیاتی بحاتی ہیں ایک باپ اور مائیں مختلف ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ اصول شریعت متحد ہیں فروغ میں اختلاف ہے۔ منہ

رودروانی کو باعث نقصان جان و مال جانا اس لئے ان کی پرستش ضروری سمجھی اور دونوں کے جن کی نسبت انکا یہ گمان تھا کہ انبیاء و اولیاء و ملائکہ ہیں اور بعض لوگ اپنے آبا و اجداد اور جنوں اور ارواح خبیثہ کو اور بعض عناصر آگ پانی ہوا خاک کو بھی اور بعض آفتاب و مہتاب ستاروں اور دیگر عجائب مخلوقات کو بھی اسی مرتبہ میں سمجھتے تھے چنانچہ ان چیزوں کی پرستش کرنے والے ہنود اور مجوس اب تک موجود ہیں ان چیزوں میں سے کوئی بھی ہنود نے نہ چھوڑی۔ عناصر کی پرستش وید اور دساتیر میں اب تک مذکور ہے۔ اور ان کی طرف دھیان دھرنے اور خیال جماتے کے لئے ان کے نام کی تصویریں پیتل اور پتھر وغیرہ چیزوں کی بنا کے آگے رکھ کر عبادت کرنے لگے لیکن ان تصویروں کو معبود نہ سمجھتے تھے بلکہ بہت قبل خیال کرتے تھے البتہ متاخرین نے خود ان تصاویر ہی کو معبود سمجھ لیا یہ پہلوں سے بھی بڑھ کر خرابی میں پڑے۔ عرب میں یہ بت پرستی عمرہ ابن لُحی کی وجہ سے رواج پائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخمیناً تین سو برس پیشتر تھا۔ پس جس طرح اہل ہند کے اُن پرکشن وغیرہ اکابر کی تصاویر مندروں میں دھری گئیں اور ان کی پوجا شروع ہوئی اسی طرح عرب میں بنی کلب نے وڈ کا بت بنایا اور مذہل نے سواح کا اور مذحج نے یغوث کا اور ہمدان نے یعوق اور قوم حمیر نے بامین نسر کے نام کا بت بنایا پوجا۔ اور یہی پانچوں بت قوم فوج میں بھی تھے جیسا کہ سورہ نوح میں مذکور ہے اور قریش نے خاص مسجد ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے نام کے اور لوگوں کے نام کے چھوٹے بڑے بت سے بت رکھ چھوڑے تھے اور گرد کعبہ کے سب سے بڑا بت مُکَل کے نام سے رکھا تھا۔ اور عرب جن بتوں کی پرستش کرتے تھے منجملہ ان کے لات اور منات اور ذوالخلصہ اور ذوالکھنن اور ذوالشریٰ اور اہم اور شعیر اور فلس وغیرہ تھے کہ جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ عرب کے لوگ عموماً معطلہ اور کچھ معتقلہ تھے۔ معتقلہ میں سے ایک صنف تو یہی بت پرست تھے جن کے خیالات کا رد قرآن مجید میں جا بجا ہے، کہیں یوں فرمایا اِنَّكُمْ كُنتُمْ اَوْفَاقًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبًا مَّكْتُمًا الْاٰیۃ اور کہیں یوں کہا: لَکُمْ دَعْوَاۃُ الْاٰخِیۡنِ وَالْاٰیۡنِ یٰۤاَعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِہٖ لَا یَسْعٰیۡبُوۡنَ لَہُمُ الْاٰیۃ، اَمْ جَعَلُوۡا لِلّٰہِ شُرَکَآءَ خَلَقُوۡا مِثْلَہٗ الْاٰیۃ، وَ یَعْبُدُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ مَا لَا یَنْفَعُہُمْ وَ لَا یَضُرُّہُمْ الْاٰیۃ، وَ کَالِ لَا تُحٰجِدُ وَ اللّٰہُ شَہِیۡدٌ لِّلنَّاسِ وَ اَسْجُدْ وَ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَہُمُ الْاٰیۃ۔ اور ایک فرقہ عرب میں ایسا تھا کہ جو خالق کا اور ذکر دوبارہ حساب و کتاب جزاء و سزا کے لئے زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا اور طبع کو زندہ کرنے والا اور ہر کو

۱۔ وید ہنود کے نزدیک کتاب آسمانی ہے۔ اور دساتیر مجوس کے نزدیک کتاب آسمانی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ منہ ملے بعض بت پرست جیسا کہ اندر من وغیرہ اپنی بت پرستی کی یہی توجیہ کیا کرتے ہیں مگر اس سے انہی شرک سے بری نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے مانا کہ لا صاحب وغیرہ دانشمندان نے ہمارے اوادیشن اور پرکشن اور کالی بھولا وغیرہ کی صورتوں کو سجدہ کیا بلکہ ان کو جہت قبلہ اور اصل سجدہ دیا وغیرہ کہ جانا ان چیزوں کو کہ جن کی یہ تصویریں ہیں معبود و معبود سمجھنا بھی تو بڑی لٹلی اور مرتکب شرک ہے۔ منہ

فانکرے والا جاننا تھا یعنی ترکیب اجسام کی طبیعت سے آدمی اور دیگر حیوانات و نباتات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور تحلیل ہوتے ہوئے گردش دہر سے فنا ہو جاتے ہیں نہ اس پر بعد مرگ کوئی حساب ہے نہ کتاب نہ دونوں نہ بہشت نہ کوئی رسول نہ فرشتہ اور ان لوگوں کو دہر یہ کہتے ہیں چنانچہ آج کل بھی انگلستان اور جرمن وغیرہ بلاد میں ان کی ذریت موجود ہے۔ اس فریق کا بھی قرآن میں بہت جگہ مذکور ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :
 وَكَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ
 إِنَّهُمْ إِلَّا كَيْتُونٌ ۚ پس خدا تعالیٰ نے ضروریاتِ فکر یہ دو آیاتِ فطریہ کے ساتھ چند آیات اور سورتوں
 میں ان کے اس پیہود اور غلط خیال کو رد کیا فقال : أَوَلَوْ كُنْظَرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَقَالَ أَوَلَوْ يَرْوُ إِلَى مَا خَلَقْنَا فَقَالَ قُلْ أَتَنْكُرُونَ لَكُمْ فَمَا يَخْلُقُ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قُلْ يَوْمَئِذٍ قَالَ
 مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
 الْآيَةُ ۚ وَكَالُوا ۚ إِنْ أَرَادْنَا نُفُوتًا لَنَبْعَثُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ آیات۔ اس فریق کا بھی رد
 قرآن مجید کی اکثر آیات و اکثر سورتوں میں نئے نئے طور سے واقع ہوا ہے۔ اور ایک ایسا فریق تھا کہ جو خالق
 اور ابداء خلق کا تو قائل تھا مگر بعثت اور اعادہ کا منکر تھا اس فریق کے عقائد کو بھی قرآن نے اکثر جگہ بڑی
 شد و مد سے رد کیا ہے چنانچہ یہ آیت قال مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ الْآيَةُ ۚ اور یہ آیت أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ
 بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ انھیں کے رد میں وارد ہے۔ اور ایک فریق ایسا تھا کہ جو خالق اور ابداء
 خلق اور کسی قدر اعادہ کا قائل تھا مگر رسولوں کا منکر تھا اور اصنام کی عبادت کرتا تھا کہ یہ جہاں لے آئے
 میں خدا کے پاس شفاعت کریں گے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ۚ ان کے رد میں خدا تعالیٰ فرماتا
 ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ وغیرہ اسن آیات۔ اور یہ لوگ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے
 اور جس طرح کہ ہندو ہر سال اپنے بتوں کی زیارت کے لئے میلے کے طریق جاتے ہیں اسی طرح یہ مشرکین ان کے لئے
 حج کرتے اور منتیں مانتے اور بعض چیزیں حلال اور بعض حرام کرتے تھے اور اپنی سمیعتی وغیرہ آمدنی میں سے ان کے
 حصے مقرر کرتے تھے اور اس میں کسی قدر خدا کے نام بھی معین کرتے تھے اور کبھی خدا کے نام بتوں کے نام پر
 چڑھا دیتے تھے، ان جاتوروں میں سے کسی نہ کو ٹھہروں کے لئے حلال اور عورتوں پر حرام کر دیتے تھے۔ چنانچہ
 سورۃ النام میں اس کا رد موجود ہے وَكَالُوا ۚ إِنْ أَرَادْنَا نُفُوتًا لَنَبْعَثُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ
 بِرَحْمَتِهِ ۚ الْآيَةُ ۚ وَكَالُوا ۚ إِنْ أَرَادْنَا نُفُوتًا لَنَبْعَثُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ
 مَتَّيْنَةً ۚ قُلْ هُوَ فِي مِثْلِ الْآيَةِ ۚ اُنْ كَرْدِ مِثْلِ الْآيَةِ ۚ اُنْ كَرْدِ مِثْلِ الْآيَةِ ۚ اُنْ كَرْدِ مِثْلِ الْآيَةِ ۚ اُنْ كَرْدِ مِثْلِ الْآيَةِ ۚ
 شَهِدَ آدَمُ إِذْ وَضَعُوا الْقُلُوبَ ۚ الْآيَةُ ۚ اور عموماً ان لوگوں کے دوشبہ تھے اول مشرک اجداد کا کہ جس کی نسبت

۱۔ اس میں ایک شاعر جاہلیت نے یہ اشارہ کیا ہے : مِمَّا نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ نَمُوتُ
 یہ کہا ہے : وماذا بالقلب قلب بذرہ من الشجرى نخل بالنام : نَحْبَسْنَا الرَّسُولَ بَانْ شَمَاءَ ۚ وَكَيْفَ حَيَاتُ أَصْدَاءِ
 و ل م : منہ

کے تھے عَزَّوَجَلَّ لَمَّا لَمَسُوا مَا لَكَ لَمَجُوعُونَ اَوْ اَمَّا ذُو الْقُلُوبِ الْغُلُوبِ اَمَّا آيَاتُ۔
 دہم رسولوں کا آدمیوں کی شکلوں میں آنا اور حوائج بشریہ میں شریک ہونا جس کی نسبت خدا تعالیٰ اظہر فرماتا ہے
 وَ قَالَ لَوْ اَمَّا هَذَا الرَّسُولُ يَا سَلَمَةَ الطَّعَامِ وَيَتَنَبَّئُ فِي الْاَسْوَاقِ اَلْوَلَدُ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا مَرْحَلًا
 مَكْشُورًا ۝ قَالَ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدًى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبْعَثَ اللّٰهُ
 بَشَرًا مِّثْلَ سُلُوْٰهٖ ۝ پس جو لوگ کفرشتوں کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے کیوں رسول نہ ہوتے وَ قَالُوْا
 لَوْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ مَلٰٓئِكَةٌ ۝ اور جو قائل نہ تھے وہ صرف اپنے جوتوں کو کافی اور وسیلہ
 سمجھتے تھے اوّل شبہ کا جواب قرآن میں کثرت سے دیا گیا اور ثانی شبہ کا جواب بھی اکثر جگہ ذکر فرمایا کہ
 بشر تمہارا ہم جنس ہے فرشتہ نہیں اور اگر فرشتے کو بھی رسول کر کے تمہارے پاس بھیجتے تو انسان ہی کی
 شکل میں بھیجتے پھر شبہ کرنے والے اسی طرح اُس پر بھی شبہ کرتے وَ لَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَکًا جَعَلْنٰهُ رَجُلًا اِلَّا
 اور جب اس ضرورت کے لئے بشر کو رسول کرنا پڑا تو بشر سے مقتضیات بشریہ ترک ہونی اس طرح ناممکن
 ہیں کہ جس طرح آگ سے حرارت کا جدا ہونا ناممکن ہے پس اسی لئے جس قدر دنیا میں پیشتر انبیاء آئے تھے
 جیسے تھے یسویٰ بچے بھی رکھتے تھے قال تعالیٰ وَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنْہُمْ یُحٰکِمُوْنَ
 الطَّعَامَ وَ یَتَشَوَّکُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ ۝ اور بعض عرب تاسخ کے قائل تھے کہ انسان جب مرجاتا یا مارا جاتا
 ہے تو اُس کے دماغ کا خون اور اجزاء اصلیتہ مجتمع ہو کر ایک جانور ہو جاتا اور ستورا برس تک اُس کی قبر پر
 ہوتا اور دشمن سے انتقام چاہتا ہے جیسا کہ آج کل صدمہ عوام اور بالخصوص ہنود کے خیالات عام ہیں کہ
 فلاں شخص کی رُوح آتی ہے اور فلاں شخص جن بھوت بن کر لوگوں کو ستاتا پھرتا ہے یا فلاں جنگل یا فلاں
 جگہ میں رات کو فلاں مقتول ہوتا اور پانی مانگتا ہے۔ یا بڑے بزرگ گھر پر دان بن کے لئے آتے ہیں یا فلاں
 عورت کی سوکن جو مر گئی ہے اُس کو ستاتی ہے چنانچہ شیخ سعدی اور زین خان و اماموں اللہ بخش اور ہونا
 کی چوکی وغیرہ یہودہ خیالات انھیں لوگوں کی نشانی اور یاد دہانی ہے اس غلط خیال کو نبی علیہ السلام
 نے بھی بڑی شد و مد سے رد کیا فقال لا اھامۃ ولا عن ذی ولا صھض الھدث۔ بلکہ شگن اور ہورت
 اور فال وغیرہ خیال کی پرستش کو بھی منع کر دیا اور سنا دیا کہ خدا تم کی قضاء و قدر کو کوئی چیز روک نہیں
 سکتی قُلْ مَنْ یَّصْبِرُنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَنَا الْاٰیۃُ ۚ وَ اِنْ یَّمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضَعْفٍ فَلَا تَاْخِذْ بِکَ الْاَھُوْۃُ
 وَ اِنْ یَّمْسَسْکَ بِخَبَرٍ فَمُوْءَلٰٓئِیْ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْدٌ ۝ اور اسی مضمون کی بہت سی آیات ہیں۔ اور بعض
 کابر اعتقاد تھا کہ فرشتے خدا تم کی بیٹیاں ہیں ان کی عبادت اور ان کے وسیلے سے حاجت براری ہوتی ہے
 اس کے رد میں خدا تعالیٰ نے اکثر آیات نازل فرمائی ہیں از انجملہ یہ آیت ہے اَلَا اِنَّہُمْ مِنْ اِلٰہِکُمْ یُحٰکِمُوْنَ
 وَلَئِنَّ اللّٰهَ وَ اٰنَہُمْ لَکَذِبُوْنَ ۝ اَصْطَلٰی الْبَنَاتِ عَلٰی الْبَنِیْنِ کَمَا لَکُمْ کُفٌ تَحٰکُمُوْنَ ۝ اور بعض
 عرب جنوں کی پرستش کرتے اور ان کے نام کی دُعا دی دیتے تھے ان کے رد میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَ جَعَلُوْا
 بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْاَلْحَنَةِ نَسَبًا ۚ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الْاَلْحَنَةَ اِنَّہُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝ اور اکثر لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کچھ
 باتیں جنوں سے دریافت کر کے اور اُس میں دُش جھوٹ بلا کے لوگوں کے آگے بیان کیا کرتے تھے اور ان

لوگوں کو کاہن کہتے تھے جیسا کہ آج کل پتھال جہرات کو جڈیپ کر مہنا سن کر سر بکھیر کر دن ہلائے گئے ہیں کہ ہم پر سید آتا ہے اور عوام اُن سے مغیبات کا سوال کرتے اور اس پر ایمان لائے اور اُس کے قول پر عمل کرتے اور بعض چیزیں کھانی پینی چھوڑ دیتے ہیں وغیر ذلک من الامارات اس کا رد بھی قرآن میں مذکور ہے کہ خدا تم کے سوا ہے کسی کو غیب کا حال معلوم نہیں البتہ جس قدر وہ خود اپنے ملائکہ یا خاص بندوں کو بتلادیتا ہے پس اسی قدر جانتا ہے اور جنوں کو تو ملا اعلیٰ تک رسائی بھی نہیں اور جو کوئی دِل کا قصد کرتا ہے تو اس پر کڑی ناز سے انگائے برستے ہیں سورہ جن میں اس کا ذکر ہے اور مغیر علیہ السلام نے بھی بدلائل مؤلفہ اس خیال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اور بعض عرب ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے کہ جس قدر جلوت اس عالم سفلے میں واقع ہوتے ہیں جیسا کہ مینہ برسنا اور قحط ہونا اور بیمار و تندرست ہونا اور غنی و فقیر ہونا جو کچھ ہوتا ہے سب ستاروں کی گردش سے ہوتا ہے یہاں تک کہ خرید و فروخت و بیاہ و شادی سفر وغیرہ ستاروں کے طلوع و غروب کے حساب سے کرتے تھے جس طرح اب تک اس ملک میں ہندو اس کے پابند ہیں برہمنوں کے خیالات غام اور وسوسہ وغیرہ کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ اس خیال فاسد کی غلطی بھی قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب کو جو بارش ہوتی ہے اس کی نسبت خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ بعض بندوں نے کفر اختیار کیا اور بعض مجھ پر ایمان لائے پس جس نے یوں کہا کہ مگر ناسخ کلا اُس نے کفر اختیار کیا اور جس نے اس بارش کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھا وہ مومن رہا الحدیث۔ اور قرآن نے بھی یہ کہہ دیا کہ آفتاب و ماہتاب اور جمیع ستارے خدا تعالیٰ کی مخلوق اور ممکن اور اُس کے حکم کے اپنی جال خاص میں سفر ہیں۔ ہوا پانی وغیرہ مخلوقات سے اُن کو اور کوئی زیادہ بات حاصل نہیں۔ قال تعالیٰ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ قٰنِتُوْنَ وغیرہ من الآیات (سوال) یہ خیال غلط نہیں کیونکہ حکماء بھی علویات کی تاثیر کے قائل ہیں۔ (جواب) اول تو حکماء بھی بہت سی غلط باتوں کے قائل ہیں۔ از انجملہ یہ کہ خدا تعالیٰ سے سوائے ایک چیز کے اور کوئی دوسری چیز صادر نہیں ہوتی۔ از انجملہ یہ کہ اُس کو جزئیات مادہ کا علی وجہ تفصیل علم نہیں۔ از انجملہ یہ کہ اس کو اپنی ذات کا علم نہیں، وغیر ذلک مثلاً لایخفی۔ دوم اگر تاثیر ثابت ہے تو اس قدر ثابت ہے کہ جس طرح آگ کی تاثیر حرارت اور پانی کی برودت پس اسی طرح آفتاب و ماہتاب اور دیگر ستاروں کی تاثیر حرارت و برودت ہو کر جس سے پھل و پھول کھتے ہیں نہ کہ انسان کی سعادت و نحوست میں کچھ اُن کو دخل ہے اور یہ بات اور ہے کہ اتفاق سے اس ستارے کے طلوع و غروب کے وقت کوئی کام ہو گیا مثلاً کسی کو ایسا اتفاق ہو کہ جب کسی کام کے لئے وہ گئے کے بھونکتے وقت چلا تو وہ کام نہ ہوا تو اس سے کوئی ملازم عقلیہ یا عادیہ گئے کے بھونکنے اور کام کے نہ ہونے میں نہیں ہو سکتا البتہ تو جہات کو بڑی گنجائش ہے۔ اور بعض عرب مذہب یہود کی طرف میلان رکھتے تھے اور بعض عیسائی تھے یہود اور عیسائیوں میں جو کچھ خرابیاں اور گمراہیاں اُس وقت میں تھیں بلکہ اب تک باقی ہیں بیان سے باہر ہیں کسی قدر ہم ابھی بیان کریں گے۔ اور

لے اور کہتے ہیں ستاروں کی ابتلا اور طلوع و غروب کو مینی ہم کو ستاروں کی وجہ سے برکات حاصل ہوتی۔ منہ

بعض عرب مجوسیوں کی طرف میلان رکھتے تھے۔ کیونکہ ایک عہد سے یمن اور عراق میں ایرانیوں کی سلطنت تھی کہ جو مجوس اور آتش پرست تھے اور تہوک و غیرہ اطراف عرب میں بالخصوص مدینہ طیبہ سے شمالی اور مغربی حصہ میں اکثر عیسائی لوگ حاکم تھے ہر قلعہ شاہ روم کے صوبجات شمار ہوتے تھے اور خاص مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف خیبر وغیرہ موانع میں یہود رہتے تھے باقی حجاز و نجد وغیرہ ملک خود مختار تھے۔ دوسرا فریق عرب کا کہ (جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے طریق پر چلتا تھا) ان کو محصلہ کہتے ہیں یہ لوگ موحد تھے نبی کے منتظر تھے۔ لیکن یہ فریق بہت ہی کم تھا منجملہ اس فریق کے زید بن عمرو بن لعل تھے جو کعب سے تکیہ لگا کر توحید بیان کیا کرتے تھے اور شرک سے نفرت دلایا کرتے تھے اور حشر و نشر حساب و کتاب کے قائل تھے۔ منجملہ ان کے قس بن ساعدہ ریادی ہیں۔ منجملہ ان کے مواغیط کے یہ اشعار ہیں جو ثبوت حشر میں کہے ہیں۔

یا ناعی الموت والاموات فی جدث ۛ علیہم من بقا یا بزم خرق ۛ دہم فان ہم یوئای صا حہم ۛ کما یثبہ من نواتہ القعن ۛ الہ منجملہ ان کے عامر عدوانی ہیں یہ شخص عرب کے حکماء اور خطباء میں سے ہے۔ اس کی ایک ٹہنی وصیت ہے جس کے اخیر میں یہ کلمات ہیں کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس نے اپنے تئیں پیدا کیا ہو۔ اور جو آنے والی ہے وہ جانے والی ہے اگر لوگوں کو مرض سے موت ہوئی تو دوار سے زندگی بھی ہو جاتی۔ اس شخص نے زنا اور شراب کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اور شراب کی مذمت میں چند اشعار بھی کہے ہیں۔ منجملہ ان کے قیس بن عاصم تھیں اور صفوان بن امیہ بن مخرب کنانی اور عقیف بن معمر کبکندی ہیں قرآن مجید کو اس وقت کے چار فریق کا رد اور دفع شبہات کرنا پڑا جو طہرت سلیمہ سے برخلاف اور راہ راست سے دُور پڑے ہوتے تھے۔

(راول) تو یہی عرب معطلہ کہ جن کے عقائد مذکور ہو چکے ہیں اور ان کے رد میں اہل منطق اور اہل فلسفہ کے طرز کو اختیار نہیں کیا کہ مقدمات یقینہ سے قیاس بشرائط مرکب کر کے پیش کیا جانا اور امور غامضہ پر مناظرہ کی بنیاد رکھی جاتی اور نہایت باریک باتوں پر الزام دیا جاتا کیونکہ ان عامیوں ان پڑھوں اور اُونٹ اور کبریٰ چرانے والوں سے اس طرح مناظرہ کرنا خلاف مقصود تھا وہ ایسی باتیں کب سمجھ سکتے تھے اس لئے مقدمات مشہورہ اور مسلمہ پر اکثر الزام دیا اور ان مقدمات کا غلط ہونا ثابت کر دیا جن پر یہ عقائد فاسدہ مبنی تھے چنانچہ ہر موقع پر ہم اس کی تشریح کریں گے اور تقدیم و تاخیر کا کچھ لحاظ نہ کیا اور کلام کے کمر ہونے سے اور اکثر سورتوں میں پھر پھر لانے سے اجتناب نہ کیا کیونکہ مقصود یہ تھا کہ ان کے دل میں شرک کی بُرائی جم جائے اور ان خیالات فاسدہ کی غلطی پیش نظر ہو جائے کس لئے کہ ذکی تو اشاروں سے سمجھ سکتا ہے اور علای بغیر کرد اور تفصیل نام کے نہیں سمجھ سکتے جو مفسر اس نکتہ سے واقف نہیں وہ آیات احکام اور آیات مخاصمہ میں باہم ربط دینے میں بڑا تکلف کرتے ہیں اور ان کے لئے کوئی قہقہہ شان نزول میں تلاش کرتے ہیں اور اصل لوگوں میں عقائد باطلہ پایا جانا آیات عقائد کے لئے شان نزول ہے اور باہم جھگڑے اور ظلم و ستم کا پایا جانا آیات احکام کے لئے شان نزول ہے اور جب ہمارے بعض مفسر ہی اس نکتہ کو نہ سمجھے اور انھیں بے اصل قصوں کو تفسیر آیات میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی

چند روز عذاب رہے گا پھر نہیں۔ فرمایا یہ تمہارے دلوں کے منصوبے ہیں **ثُمَّ لَكُمْ أَمَّا يَنْظُرُ الْآيَةَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً مَّا يُجْزَىٰ إِلَّا أَجْرَ الْجَهَنَّمَ** یہ کہ شہوت پرستی اور بدستی سے انبیاء علیہم السلام کی نسبت بھی بڑی ہنگامیاں کرتے تھے چنانچہ حضرت آدمؑ کی نسبت بڑا گندہ خیال تھا اور حضرت نوحؑ کو یہ کہتے تھے کہ انھوں نے شراب پی کر اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کیا اور وہ دونوں اس سے حاملہ ہوئیں اور ایک نے مواب اور دوسری نے بنی ممتی جنا۔ چنانچہ سفر خلیفہ کے ۱۹ باب میں اب تک مذکور ہے۔ اور حضرت سلیمانؑ نے بت پرستی کی اور حضرت داؤدؑ نے ادویا کی جو رو سے زنا کیا۔ چنانچہ کتاب السلاطین میں اب تک موجود ہے اس خیال کو خدا تعالیٰ نے رد کیا کہ وہ آدمی اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ خدا انھیں استہ اگر وہ بھی ایسا کریں تو پھر ات کا کیا ٹھکانا **وَأَنظُرُوا عَذَابَ الَّذِينَ الْمَصْطَفَيْنَ الْآخِيَارَ** وغیرہ اسن الآیات از انجملہ یہ کہ بابل کی سیری میں اصل نسخہ تورات اُن کے ہاتھ سے مفقود ہو گیا تھا پھر مدت بعد اُن کے علماء نے اپنی یاد کے طور پر کچھ مرتب کیا اور عزیر علیہ السلام اس کے ہتھم ہوئے آخر شاہ انوکس کے حادثہ میں وہ بھی اُن کے ہاتھ سے جا ہار ہا پھر اپنے... طور پر جو کچھ چاہا لکھا اور اس کا نام تورات رکھا چنانچہ اس کی تحقیق آتی ہے، چونکہ یہ نسخہ خدائی تو تھا ہی نہیں انھیں کی تصانیف تھا اس لئے اس پر بھی پورا پورا عمل نہ کرتے تھے بلکہ اُن کے مشائخ اخبار و رسبان رشوت ستانی کے لئے کچھ کا کچھ ادل کو بدل کر الٹ پلٹ کر دیتے تھے یا اُس کی کوئی تاویل کر دیتے تھے کہ جس سے خدا کے حکم پر عمل کرنے سے سب راہ ہوجاتے تھے اس کی مذمت قرآن نے بیان کی **وَقَالَ تَعَالَىٰ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ يَكْفُرُوا لَكُمْ عَذَابُكُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ** بلکہ جو اُن کی مرضی کے موافق ہوتا تھا اس کو باقی رکھتے تھے اور جو مخالف ہوتا اُس کو مٹاتے تھے اس لئے جناب بنی آخر الزمان علیہ السلام کی جو جھڑپیں ہوئیں اُن کی کتب میں جلی آتی تھیں اُن کو اور دیگر احکامِ رحم وغیرہ کو اپنے اُمراء کی خوشامد میں چھپایا یہ تو اُن کے علماء کا طور تھا۔ مامیوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ اُن لالچی اور بے دین علماء کے اس درجہ معتقد تھے کہ اُس کے خلاف میں کوئی کیسی ہی حق بات کیوں نہ کہے اور انبیاءؑ ہی اگر کیوں نہ سمجھائیں وہ اُس کو ہرگز نہ مانتے تھے بلکہ اُن حق گو لوگوں کے قتل کے درپے ہوتے تھے۔ چنانچہ بہت سے انبیاءؑ کو اس بات پر شہید کر ڈالا۔ از انجملہ یہ کہ تعلیم انبیاء علیہم السلام کے برخلاف مہنات میں بالکل مستغرق ہو گئے تھے اور بھلے درس و تدریس کتاب الہی کے جادو و منتر وغیرہ یہودہ خیالات میں ہمہ تن مصروف رہتے تھے اور جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم اور اُن کے عروج کا ذریعہ سمجھتے تھے از انجملہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریمؑ کی جناب میں جو کچھ بدگمانی تھی اور جو کچھ بدسلوکی اُن سے کی تھی اور اُن کے

(بقیہ صفحہ) عجب یہ ہے کہ اور غیر قومیں کسی کرم نبی علی سے نہ برہن ہو سکتی ہیں نہ پختری نہ بیش نہ شور پس پریشہ نہ ہوتا کے ہندوؤں کو یہی کئی کے قابل بنایا ماتی سب ہیچ منہ ۱۵ جیساکہ اس وقت جہاں لوگ اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی تقلید میں نصویر قرآنی و سنت مصطفویہ کا انکار کرتے اور حیلہ بہانہ کر کے ٹال دیتے ہیں۔ منہ ۱۵ جیساکہ آج کل دنیا کی کو چھوڑ فضول اور یہودہ علوم کے سیکھنے میں لوگ مصروف ہیں۔ منہ

پرووں کے ساتھ عداوت بھی تھی بیان سے باہر ہے۔ اُن ناشائستہ کلمات کا ذکر کرنا بھی نامناسب ہے یہاں لوگ خود اس کے مقر ہیں بلکہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسیح دجال کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ بموجب بشارت موسیٰ علیہ السلام اگر سچے نبی ہوتے تو قتل نہ کئے جاتے حالانکہ وہ قتل کئے گئے۔ اور جس قدر بشارات کتب سابقہ میں اُن کے لئے پائی جاتی ہیں سب کی تاویل کرتے تھے۔ اور بنی آخراۃ اُن کے منظر تھے کہ جو اُن کی امانت کہے۔ پس خدا تعالیٰ نے قرآن میں اُن کے اس عقیدہ کو یوں رد کیا کہ تم نے عیسیٰ کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ تم کو خود استہزاء ہوا ہے۔ اور اس کی والدہ پاکدامن اور مندیۃ تھی اور روح القدس کے مس کرنے سے خود بخود اُن کو اپنی قدریت کا طے سے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے پیدا کیا اور معجزات عطا کئے۔ ازاں جملہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے معاصرین یہود کو آپ سے سخت عداوت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ نے اُن کی غرابیوں کی اصلاح فرمائی چاہی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کی اور انجیل کو کتاب الہی کہا پس اُن کو وہ جو کچھ ایک مدت سے امید تھی کہ عیسائیوں کو مزم شہر تین گئے اور عرب کے مقابلہ میں ہماری طرفداری کریں گئے ایک نکتہ جاتی رہی اس لئے خود آپ کی نبوت میں کلام کرنے لگے اور جب معجزات وغیرہ دلائل سے انکار کی جگہ آتی نہ رہی اور آپ کو قطعی نبی جان گئے تو یہ جلد کیا کہ آپ عرب یعنی اُمتی لوگوں کے رسول ہیں ہمارے نہیں ہو سکتے دو وجہ سے (۱) یہ کہ موسیٰ کی شریعت ابدی ہے اگر آپ کو نبی مانا جاوے تو اس سے شریعت موسویہ کا منسوخ اور غیر ابدی ہونا لازم آوے (۲) یہ کہ یہ استحقاق نبوت خاص ہمارے خاندان بنی اسرائیل کا ہے یہ نعمت بنی اسماعیل میں حاصل ہونی ممکن نہیں۔ اول شبہ تو محض لغو ہے کس لئے کہ آپ کے نبی ماننے سے موسیٰ کی شریعت کے ابدی ہونے میں کوئی فرق نہیں لازم آتا کیونکہ آپ کی شریعت اور موسیٰ کی وہ شریعت کہ جو ابدی ہونے کے لائق ہے ایک ہے البتہ بعض جزئیات قوم اور زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں خود توراۃ میں احکام کا بدلنا ثابت ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ دوم ابدی سے مراد زمانہ طویل ہے کمالا یغنیے دوسرا شبہ تو محض ایک جالانہ گفتگو ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے کہیں وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں بنی اسماعیل میں نبی برپا نہ کروں گا بلکہ نبی برپا کرنے کا وعدہ کیا تھا چنانچہ اب تک اس توراۃ میں بھی موجود ہے جس کی تصریح ہم کسی مقام پر کریں گے اور کسی قدر عقائد الاسلام میں کر چکے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی رحمت کسی شخص خاص کا حصہ نہیں پس یہ انکار بھی ان کا محض بے دلیل اور اجارہ درجہ ان کی تقلید سے تھا لیکن اُن میں سے صلہ منصف مزاج آسمانی شریعت میں داخل ہوتے جیسا کہ عبد اللہ بن سلام اور کعب جبار وغیرہا۔ پس یہ عداوت روز بروز بڑھتی گئی یہاں تک کہ جنگ احزاب کے بعد یہود بنی قریظہ و بنی نضیر وغیرہ کو آتش

عجب ہے کہ وہی کے ایک کرشمین ماسٹر اپنڈرنے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام رسالہ مسیح الدجال رکھا اس میں علاوہ اور نئی بات کے ایک طرف مضمون یہ تھا کہ اُن جملوں کو کہ جو یہودی مسیح علیہ السلام پر منطبق کرتے اور اُن کو دجال بتاتے ہیں، ایک جناب رسالتاب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگایا اور ماقول کو اپنا محبوب الخواس ہونا قضا ہر کر دکھایا۔

مقانی

شریعت نے اپنا کامل اثر دکھایا۔ اور بعض علماء یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہو کر بہت سے امور کی تصدیق کرتے اور آپ کے لئے بشارتوں و نورات کو ظاہر کرتے تھے مگر وہ بھارے جب پھر اپنی قوم میں واپس جاتے تھے تو ان پر بڑی لے دے ہوتی تھی کہ تم کیوں جا کر ایسی باتیں اُن کو بتاتے ہو کہ جس سے وہ تم کو الزام دیں۔ الغرض اس طرح سے ہر مذمتی نئی باتیں پس آتی تھیں کہ جس کا ردِ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتا تھا، کبھی وہ جبریلؑ کی مدد کو ظاہر کرتے تھے اور قرآن کے زمانے میں یہ مدد پیش کرتے تھے۔ کبھی مدینہ طیبہ کے منافقین کو دہلا دیتے تھے اس لئے سورۃ بقرہ وغیرہ میں اکثر ایسے مضامین ہیں (تفسیر افریق) کہ جس سے قرآن میں مناظرہ واقع ہوا ہے نصاریٰ ہے یہود تو تھے ہی یہ اُن سے بھی ٹکرائی میں کئی تبرہ بڑھے ہوئے تھے حضرت مسیحؑ کے زمانہ ہی سے جو کچھ مصائب مسیحیوں پر پڑنے شروع ہوئے اُن کے ذکر کے لئے ایک جلا کا ذوق فرمایا انھیں حوادث میں انجیل اُن کے ہاتھ سے جاتی رہی اور کچھ یادداشت کے طور پر تعلیم و تلقین کا سلسلہ جاری رہا۔ کسی معتبر ذریعہ سے یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حواریوں کے پاس جب کہ وہ روم و غیرہ بلاد میں منادی کرتے پھرتے تھے کوئی حضرت مسیحؑ کی تصنیف یا خود اُن کی تصنیف کتاب بھی ساتھ تھی؟ لیکن اُن حواریوں نے دین حق کی اشاعت میں بڑی ہی کوشش فرمائی اور لوگوں کو اپنی کرامات اور نیک چلنی دکھا کر دینداری کی طرف متوجہ کیا۔ پھر تین صدیوں بعد دوسری صدی میں صد ہائیسے مجموعے مسیحی پیدا ہوئے کہ جنھوں نے روح القدس نازل ہونے اور اہام ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے جھوٹے عقائد اور اولیٰ ملامت کو حضرت مسیحؑ اور اُن کے حواریوں کی طرف منسوب کیا اور لوگوں میں ان کا رواج دینا شروع کیا چنانچہ ورس ۱۳ باب نامہ روم و قسطنطنیہ میں اس کی شریک ہے۔ اور صد ہا مجموعی انجیلیں اور نامحاجات معروف و مشہور ہو گئے جیسا کہ باب آٹھ انجیل لوقا اور ابتداء نامہ گھیتوں اور باب دوم نامہ تسلیقیوں میں اس کی تصریح ہے۔ اور اس طوفان بے تیزی کا باعث تنہا طمع نفسانی اور تضلیل شیطانی تھی بلکہ بہت سے سادہ لوح جھوٹ بول کر دین کو ترقی دینا موجب ثواب جانتے تھے۔ چنانچہ ولیم میور اپنی اردو تاریخ کلیسا کے باب سوم حصہ دوم و دفعہ ۳ میں لکھتے ہیں کہ دوسری صدی کے عیسائیوں میں یہ گفتگو رہی کہ جب حکیموں سے بحث کا اتفاق ہو تو اُن کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارجن کی راتے سے یہی بات قرار پائی اس سے بحث میں تیزی تو پیدا ہوئی مگر راستی اور صفاتی میں غلط پڑا اور جعلی تصنیفات پیدا ہوئی شروع ہوئیں کیونکہ فیلسوف جس کی پیروی کرتے تھے تو رواج دینے کے لئے اُس کے نام سے تصنیف کر کے مشہور کر دیتے تھے اُن کی تقلید سے یہی طریقہ عیسائیوں نے اختیار کیا یہ بات بھی غلط حق اور قابل الزام شدید کے تھی انہیں لخصاً۔ اور یہی بات اُن کی پولوس کے اُس خط سے جو انھوں نے رومیوں کو لکھا ہے ظاہر ہوئی ہے وہ ورس ۱۳ باب سوم میں لکھتے ہیں۔ پھر اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا تعالیٰ کی سچائی اور اُس کے جلال کے لئے زیادہ ظاہر ہوئی تو مجھ پر کیوں گناہگار کی طرح حکم ہوتا ہے اور ہم کیوں نبرائی کریں تاکہ بھلائی ہو انہیں۔ الغرض اسی پولوس نے اور بھی دین کو الٹ پلٹ کر دیا اور بجائے صداقت اور ایمان داری کے بجا بے سیدھے ایمانداروں کے دلوں کو جنس خیالات اور کفر کے عقائد سے بھر دیا۔ چاروں انجیل کرجن پر آج کل کے عیسائی اُدھار کھاتے پھرتے ہیں اسی پر آشوب زمانہ کی تصنیف ہیں یہ تثلیث اور کفارہ اور الوہیت

کہ جس کو صیاتی نجات کا دار و مدار جانتے ہیں ایسے ہی جلسا داروں کی گھڑت ہے۔ مگر بعض بعض فرقے عیسائیوں کے اس کفر کے سنت منکر بھی تھے جیسا کہ فرقہ یونانی غیرین وغیرہ مگر گراہی زور پکڑتے پکڑتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے ساتھ جدہ سے تہجد کر گئی تھی اور ازاں جملہ سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ ہے وہ حضرت مریم کے پیٹ میں رہ کر عیب دستور دنیا میں باہر آیا اور انسانی جامہ پہنا اور تمام بنی آدم کے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ یہ مضمون عمار الدین کی ہدایت المسلمین کے صفحہ ۲۷ میں ہے اور گناہ کی معافی کا سواستے اس مشقت ختمی کے اُس کو اور کوئی طریقہ نہ ملا آخر پھانسی چڑھا اور ملعون ہوا اور تین ہزار زخ میں رہا اور پھر اٹھا اور حواریوں کی بے ایمانی اور بے وفائی پر خفا ہوا ہوا آسمان پر چڑھ گیا اور پھر دوبارہ آئے کا وعدہ کر گیا۔ چنانچہ اس عقیدہ کو پادری فندرنے اپنی کتاب مفتاح الاسرار میں بڑے تفاخر سے بیان کیا بلکہ اس پر نجات کا مدار ٹھہرایا ہے۔ اس کو یہ لوگ الوہیت میسج کہتے ہیں۔ ان یہودہ خیالات کو بھی خدا تعالیٰ نے اُن دلائل سے رد کیا کہ جس کو ہر ذی عقل اور صاحب فطرت سلیم بہت جلد قبول کر سکتا ہے قال تعالیٰ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَانُوا إِيمَانًا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ كُلِّ مَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَسْرَءَ أَنْ يَخْلُقَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَتُهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو آگے چل کر معلوم ہو گا کہ اس خیال باطل کو کس طرح سے مٹایا ہے؛ جہاں تک کہ ہم کو اس وقت کے پادریوں کی تصنیفات دیکھنے کا اتفاق ہوا اُن میں اس مسئلہ کی دلیل سوائے ان باتوں کے اور کچھ نہ معلوم ہوئی (۱) یہ کہ بیٹے کا لفظ حضرت مسیح پر بولا گیا۔ اُس کو پادری فندرنے مفتاح الاسرار میں کسی ایک ورق میں بڑی فصاحت و بلیغی کے بیان کیا ہے اور بغیر سیمچے بوجھے صوفیہ کرام کے الفاظ احدیت اور وحدت کو بڑی تکلیف دی ہے مگر نتیجہ تیار (۲) یہ کہ خداوند کے افعال مخفیہ کہ اناجیل میں مسیح نے اپنی طرف منسوب کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت مسیح خدا یا خداوند کا بیٹا بلکہ اکلوتا بیٹا ہے اول بات کا جواب بہت سہل ہے کہ یہ لفظ اور لوگوں پر ہمیں بولا گیا ہے پس جب وہ بیٹے نہیں تو مسیح میں کیا خصوصیت ہے؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا تو آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں خدا تعالیٰ قادر ہے جس طرح چاہے پیدا کرے إِنَّ مَثَلِ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ الْأَوَّلِ - دوم باپ بیٹے حقیقی میں بجااست تو ضروری ہے پس اگر عیسیٰ خداوند کے بیٹے اور خدا ہی میں

۱۔ انجیل متی باب ورس۔ لوقا باب ورس۔ یوحنا باب ورس۔ ان مقامات پر مسیح علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں پر بھی خدا کا بیٹا اطلاق ہوا ہے۔ معنی ۱۔ یہ تو ہائے نزدیک ہے در نہ یہود کے نزدیک بلکہ اکثر تو آموزاگریزوں کے نزدیک اور اس وقت کی نئی روشنی والوں کے نزدیک تو اُن کے باپ یوسف بڑے ہیں اس لئے وہ اپنے پسین ابن آدم کہتے تھے۔ علاوہ اس کے اگر خدا یا خدا کے بیٹے تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے اور کیا ضرورت تھی اور پھر یہود کے ہاتھ سے صلیب پر الی الی کہہ کر کیوں چلا کے جان دی۔ واہ اچھے گناہ بخشنے دنیا پر آئے تھے اور بھی لوگوں کو گناہ چھوڑ گئے۔ کیا خدا کو اپنی جان دینی آسان تھی اور گناہ بخشنا محال تھا پھر جب ان کے گناہ اپنے سر پر آئے اور جہنم میں گئے تو اُن کے لئے کون شفیع ہوا نہ

شریک ہیں تو وہ فصل کیا ہے؟ اور فصل سے تو مرگب ہیں اور ہر مرگب حادث ہے اور اگر فصل نہیں تو اتحاد محض ہے پھر باپ کون اور بیٹا کون؟ ایک چیز آپ ہی باپ ہو اور آپ ہی بیٹا جو محال عقل ہے پس یہ کلمہ مجاز اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری بات کا جواب اس سے زیادہ سہل ہے کہ اول تو یہ کتاب میں کہ جن میں یہ انساب ہے اطلاق اور تخریص سے مبرا نہیں پھر کیا اعتبار کیا جاوے۔ دوم یہ انساب مجاز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلام اور خاص نوکر اپنے آقا کے مال کو پالا مال کہہ دیا کرتا ہے کمالا یلخے پھر کیا اس سے غلام یا نوکر خود آقا ہو سکتا ہے؟ اصل اس بیہودہ خیال کی محض جہالت اور لفظ معیت ہے ان پر کیا موقوف ہے صمد با جملہ حب اپنے بزرگوں کے فضاہل ہیں کہنے پر کہتے ہیں تو ان کو خدا ہی بنا دیتے ہیں۔ کیا ہنود کچھ محمد سور و طیرہ کو ذات نہیں کہتے کہ ان میں خدا آفرینا اور ان کی شکل میں ہر کے ظاہر ہوتا تھا، انا للہ من ذالک ملتو اکبر۔ انا جملہ یہ کہ روضہ القدس یعنی جبریل علیہ السلام باپ یعنی خدا ایک اقنوم ابن یعنی بیٹا حضرت عیسیٰ ایک اقنوم ہر ایک اقنوم خدا پھر تینوں میں کو ایک غلام نہ تین غلام پہلے خیال سے بھی زیادہ لغو اور کفر صریح اور محال عقل ہے اس کے ابطال میں علماء سے بہت سے دلائل عقلیہ قائم کئے ہیں کہ جن کا جواب آج تک باور یوں سے نہ ہوا۔ اور میرے نزدیک تو اس میں یہی البطلان بات پر دلیل کی بھی کچھ حاجت نہیں کیونکہ ہر انسان اپنی فطرت کی وجہ سے یہ جان سکتا ہے کہ تینوں چیزیں اپنے وجود اور شخص اور خدائی میں مستقل ہیں یا نہیں اگر ہیں تو تین خدا ہونے میں کیا محبت ہے پھر ایک کھانا چھ منی دردم اور اگر نہیں پھر ہر ایک کو خدا کہنا اور ذاتی سمجھنا محض لغو ہے۔ دوم ان اجزاء غیر مستقل سے جو مرکب ہے اس کا کیا نام ہے وہ خدا ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ خدا مستقل پھر بھی کہنے پر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو مجموعہ مرکب ہے دوسرا آپ جو اس مجموعہ کا جزو سوئی ہے۔ اور اگر کہو کہ مجموعہ کا نام اب ہے تو پھر تین اقنوم کہاں بلکہ دو ہیں گے ایک ابن دوسرا روح القدس؛ پادری فنانہ کہ سنن عماد الدین وغیرہم عیسائیوں نے اگرچہ اس خواب عقیدہ کی ثبوت میں (کہ جس پر آج کل انگلستان و فرانس و جرمن وغیرہ بلاد یورپ کے فلاسفر قہقہے مارتے ہیں) بڑا زور مارا اور بہت سے

تکلیف

۱۱۸ اقنوم حقہ یا کرم یا جزو چاچا ہو سکو۔ ۱۲۰ منہ ۱۲۰ بولہو اپنی کتاب و قلعہ بولوس کے باب میں لکھتے ہیں کہ کئی سائین اپنی اس تفسیر میں جو کتاب اعمال پر جو تھی صدیوں پہلے یوں ذکر کرتے ہیں کہ فرقت زاری جو ابتدائے مذہب عیسوی میں تھا بولوس کی مکاری اور بے دینی کی وجہ سے اس کے نامجات کو ذکر جس کو آج کل عیسائی مصلح کہتے ہیں) نہیں مانتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ شخص بہت پرست اور بڑا قزاق تھا اور سکار اور چھوٹا چنانچہ (اول فرستوں ۹ باب ۲۲ تا ۲۷ اور دوموں کے ۳ باب ۲۰ اور تیسریوں کے ۱ باب ۱۷ سے ثابت ہوتا ہے) یروشلم میں اگر اس امید سے غصہ کر کے تیرہ صدی ظاہر ہو کے ظہر کہ ایک بڑے نامور لوگ سے شادی کرے کہ جس پر وہ عاشق تھا چونکہ وہی اصل تھا دیسا کہ اعلیٰ ۲۲ باب سے ظاہر ہے) اپنی ملازمت پر نہ پہنچا تو یہودیوں سے جھگڑا کر پکڑا اور قتل اور یوم البت کی تعظیم اور بہت سے امور دینی میں خلل پھلا ہوا اور اپنے آپ کو خدائی مشہد کہ عیسائیوں میں بل گیا اور اس نے اپنی عمر پھر حضرت مسیح کو نہیں دیکھا مگر چالاک تھا کیا خواب بیان کر دیا کہ مجھ کو مسیح نے ظاہر ہو کے کہا کہ اچھے شخص! اب ہم بھلا اس بولوس کے کام کا کیونکر اعتبار کر سکیں اور اس کو رسول کس طرح سے سمجھیں اس کے خطوط کس طرح سے سلام آہی ہو سکتے ہیں۔

[illegible]

۱۷ سُوادر شراب جو تواتر میں عام ہے میسائی اُس کو حلال جانے سے منع ہے۔ بعض انصاف پسالی جو کسی مرض دنیاوی سے کرشین ہو گئے قرآن مجید پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے باوجودیکہ اسی کتابوں کی از حد تصدیق کی پھر ان نجات کی باتوں کو (باقی ص ۴۸ پر)

ذات شریف نے یہودیوں کی خدمت میں عیسائیوں کو بر باد کرنے کے لئے ایک اور فتویٰ دیا تھا کہ انسان کی تمام عبادت روحانی سے ہوتی ہے اور عبادت جسمانی محض ابتدائی حالت میں تھی اب فصول ہے اس کی پابندی ابھی نہیں عبادت روحانی یا تعلیم روحانی کیا ہے؟ یہی یہودہ خیالات الوہیت مسیح و تثلیث و کفارہ اور عبادت جسمانی انبیاء کی شریعت نماز و روزہ اشیاء کی جلالت و محرمات قربانی و فتنہ و غیرہ احکام۔ پس اس خام خیالی کو یہاں تک ترقی دی کہ تورات کے جملہ احکام کو منسوخ کیا۔ بلکہ ملیامیٹ کر دیا اور اس پر لطف یہ کہ عدم نسخہ احکام تورات کا دعویٰ۔ الغرض سب کو ساڈ بنا دیا جس طرح حکیموں میں بھنگ بھنگ گھونٹتے جاتے اور لگے رگڑاٹے جھگڑا کہتے جلتے ہیں پھر ان کے پروردگار سائیں سونٹے شاہ یا مدار بخش یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دانا عاشقوں کی عبادت اور نماز روزہ تو عبادت روحانی ہے یعنی یہ ضرور اور اس کی یاد میں مست رہنا باقی سب جھگڑے ہیں۔ اس طرح عیسائی بھی انھیں دو تین کھر کی باتوں کو تعلیم روحانی اور پہلی شریعتوں کی تکمیل اور سب کا علم کہتے ہیں باقی سب بیخ۔ غالباً دنیا میں عیسائی مذہب پھیلنے کا سبب یہی آزادی ہے ورنہ مذہب کی غربی تو معلوم۔ اس یہودہ خیال کے بطلان پر بھی دلائل لانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں نظری یعنی اعتقادات جیسا کہ خدا کو وحدہ لاشریک جانا اور اس کو بجمع صفات ازلی وابدی و رحیم و کریم اعتقاد کرنا، رسولوں کو جن سمجھنا، فرشتوں کو اور خدا کے بھیجی ہوئی کتابوں کو قیامت کے دن کو اور اس کے حساب و کتاب کو حق سمجھنا۔ دوم عملیات ان کی پھر دو قسم ہیں عبادات اور معاملات۔ عبادات جانی اور مالی۔ جانی جیسا کہ نماز پڑھنا، نہایت ظاہری دُور کر کے اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر اس کی ثناء و صفت بیان کرنا اس کے آگے جھکنا اور اس کے آگے سجدہ کرنا اور نہایت درجہ کا اس کے آگے عجز و نیاز کرنا۔ اب یہ جسم کی پاکی اور اس کے آگے جھکنا کھڑا ہونا اس نیاز روحانی کی صورت ہے کہ جو اس ہیئت اور طریقے پر ابھی طرح سے پایا جاتا ہے ذکر مقصود اصل اور مالی جیسا کہ زکوٰۃ دینا صدقہ دینا اس میں بھی اپنے دل کی محبوب چیز کو دے کر اور بنی آدم کی حاجت برآری کے کے تقریب روحانی پیدا کرنا ہے اور پہلی قسم تو سراسر تعلیم روحانی ہے اس میں جسم کو کچھ دخل ہی نہیں۔ اب رہے معاملات کسی پر ظلم نہ کرنا وغیرہ۔ سو یہ بھی سراسر حکمت ہے اور زیادہ تشریح اس کی ہم آگے بیان کریں گے پس اس پر اعتراض کرنا میان پولوس صاحب کی خوش فہمی اور اس پر ہٹ کرنا عیسائیوں کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر یہ تعلیم عیب ہے تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معجزہ ہی دکھانا مقصود ہے کہ جس کو مخالف نظر بندی اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں اس عقیدہ کو بھی خدا تعالیٰ نے رد کیا کہ رسول کی معرفت جو کچھ احکام الہی آئے ہیں

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۹) اذن الوہیت وغیرہ کو پڑے دور سے رد کیا اس سے قرآن کا کتاب الہی ہونا معلوم نہیں ہوتا چنانچہ پادری صفدر علی نے نیاز عدم میں اسی بات پر بڑا زور دے کر عیسائیوں میں مٹرونی حاصل کی ہے۔ مگر اعتراض بعینہ ایسا اعتراض ہے کہ جیسا کہ کوئی چور قرائت کسی عادل گنڈ میں یہ عیب ثابت کوئے کہ وہ چوروں اور قرائتوں کو سزا دیتی ہے اس سے اس کی عدالت میں فرق ہے۔ اور قرآن نے ان کتابوں کی کہ جن میں یہ ناپاک مضامین مذکور ہیں جگہ مدح فرمائی ہے ذرا دُور آیت تو بیان کیجئے۔ کیا لوگوں کی وہ ایفادات جو صد سال بعد حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے جوتی ہے تورات و انجیل ہو سکتے ہیں؟ نہ

وہ عین حکمت ہوتے ہیں اگر ان سے کچھ فائدہ ہے تو بندے کا اور ترک سے نقصان ہے تو انھیں کا جس طرح لگوئی
 طیب سم کھانے سے منع کرے فقط اس قدر فرق ہے کہ سم کا اثر جسم پر ہوتا ہے اور نبی طیب رومانی ہے اس
 اور دواؤں کا اثر روض پر پہنچتا ہے جو لوگ اس نکتہ سے واقف نہیں جیسا کہ پادری صفدر علی وغیرہ تو وہ عجب
 کج بحثی کرتے ہیں کہ جس کو کوئی مائل پسند نہیں کرتا۔ قال تعالیٰ: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَالَّذِينَ يُولُوا لَهُمُ الطَّبِئَتِ وَيُحَرِّمُ
 عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ۚ وَالَّذِينَ يُولُوا لَهُمُ الطَّبِئَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ۚ وَالَّذِينَ يُولُوا لَهُمُ الطَّبِئَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ۚ
 رمی نہ فرض واجب تو عیسائیوں سے کوئی پوچھے (۱) یہ کہ اب گناہ کس فعل کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے پس
 گناہ کا وجود ہی نہ رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الوہیت مسیح و ملیت و کفارہ پر ایمان انسان جو چاہے سو کرے
 اُس کے لئے کوئی امر گناہ نہیں (۲) یہ کہ حضرت مسیح سے پہلے لوگ انبیاء و صلحاء کہ جن کی نجات متفق علیہا
 ہے اس امر پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں؛ اگر ایمان رکھتے تھے تو ان کے لئے یہی سب پاک اور مباح تھا پھر آدم کا
 دانہ گندم کھانے سے گناہ کیوں شمار کیا گیا؛ اور پھر وہ نسل در نسل کیوں چلا آگیا گناہ تو محض مخالفت نہیں و امر
 ہی کا نام ہے اور امر و نبی شریعت ہے اور اگر اس پر ایمان نہ تھا تو معلوم ہوا کہ گناہ معاف ہونے کے لئے الوہیت
 مسیح و ملیت و کفارہ پر ایمان رکھنا کوئی امر ضروری نہیں (۳) اگر یہ ایمان رکھنا ایسا ضروری تھا تو کیوں اس
 اہم مسئلہ اور ضروری بات کو انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کو تعلیم نہیں فرمایا اور کیوں ان کی کتب میں مثلاً
 صاف درج نہ ہوا؛ بلکہ ان سوالات کا عیسائی سوچ کر جواب دیں۔ اور انجیل یہ کہ ان لوگوں میں شادی
 نہ کرنا اور قلندرانہ اوقات بسر کرنا (جس کو ربانیت کہتے ہیں) رواج پائیا تھا لہذا پھر ان سے اچھی طرح نبھ
 نہ سکا جس کا انہما یہ ہوا کہ رہبان لوگ اور لوپ و بشپ ظاہر ہیں تو شادی نہ کرتے تھے اور اسی طرح بہت ہی تیں
 کنواریاں کلیساؤں میں رہتی تھیں مگر حرام کاری کی کچھ نہایت نہ تھی۔ چنانچہ عیسائیوں کے فرقہ راسٹنٹ کے
 پیر مرشد مارٹین لو تھر عمر مہان کی ایک فاحشہ عورت کبتر اتن نامی کے ساتھ حرام کاری کرتے رہے۔

(سمرن ڈی میٹ اور مرآت القندق مصنفہ پادری بیڈلی مطبوعہ ۱۸۵۷ء) اس وجہ سے عیسائی لوگ جس
 کی شادی ہوتی تھی اس کی بزرگی اور تقدس میں فرق سمجھتے تھے۔ اس خیال کو بھی خدا تعالیٰ نے رد فرمایا
 وَرَهَابِيَّةٌ ۚ اِنَّ اَبْنَاءَهُمْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ هُوَ الْاَبْنَاءُ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ اَلَا يَتَذَكَّرُ
 اس زمانہ کے عیسائی باوجودیکہ فارقیط نبی آخر الزمان کے منظر تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازواج

۱۔ الوہیت وغیرہ۔ منہ ۲۔ اگر عیسائیوں میں مشہور ہے کہ جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں مگر زیادہ دو فرمے ہیں ایک فرشتہ
 جن کا پیٹو مارٹن لوتھر صاحب ہے جس کے لوگ لندن اور امریکہ وغیرہ ملکوں میں پھرتے ہیں اور جو آج کل ہندوستان میں بکثرت پاتے
 جاتے ہیں۔ دوسروں میں کتھلک جن میں روس و فرانس و غیرہ ممالک کے عیسائی شامل ہیں ان دونوں فرقوں میں باہم بڑا اختلاف ہے ایک دوسرے
 گمراہ بتاتا ہے۔ منہ ۳۔ چنانچہ اردو بائبل کلیسا مطبوعہ ۱۸۵۷ء کے صفحہ ۲۰ میں ہے کہ کتبہ امین موشائس نے فریگہ اور ایلیا کو ایک
 دوسرے مصلوبوں میں آپ کو فارقیط ظاہر کیا کہ جس کے ظہور کا انتظار زمین پر مسیح کے دوسرے بار آنے سے پیشتر اہلکارانی کے لئے بہتر ہے ویندار

کی وجہ سے ایمان لانے میں تردد کرتے تھے اور اس وقت تک کوئی دلیل اُن کے پاس آپ کے عدم نبوت پر نہیں لیکن بعض انھیں باتوں سے نبی نہیں جانتے اور آج تک اس رہبانیت کی وجہ سے پادری عماد الدین اور پادری فخر وغیرہما آپ کی نسبت بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جس بناء پر ہم اعتراض کرتے ہیں بعض خیال غامض ہے علاوہ اُن کے اور بھی گمراہیاں تھیں اور ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے (جو تھا فرق) کہ جن کا رد زیادہ قرآن میں ہوا منافق لوگ ہیں۔ منافق دو قسم کے تھے ایک وہ تھے کہ جو زبان سے کلمہ توحید پڑھتے تھے مگر دل میں بالکل منکر انھیں کے حق میں آیا ہے فی الذمہ لہ الا مکمل من النکار۔ دوسری قسم وہ تھے کہ جو اسلام میں بضعف داخل ہوتے تھے پس اُن میں سے بعض ایسے تھے کہ اپنی قوم کے تابع تھے اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی قائم رہے ورنہ اُن کے ساتھ یہ بھی پھر گئے اور بعض وہ تھے کہ جن کے دلوں میں اتباع لذات دنیا نے یہاں تک جگہ پکڑی تھی کہ خدا تہ اور اُس کے رسول کی محبت کی جگہ باقی نہ رہی تھی یا حرص مال و جاہ و حسد و کینہ سے اُن کے دل اس قدر بڑھتے کہ جن میں مناجات و عبادت کی گنجائش نہ رہی انھیں کے حق میں ہے وَاذْکُرْ اَمْرًا اَلٰی الصَّلٰوۃِ کَاَنُوْا کُفٰرًا اِلٰی الْاٰیۃِ اور بعض ایسے تھے کہ امور معاش میں اس قدر مشغول تھے کہ اُن کو امور معاد کی گنجائش اور آیات الہی میں فکر کرنے کی جگہ نہ تھی جن کی نسبت فرمایا اَفَلَا یَسْتَذِکِّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْرٌ عَلٰی کُلُوْبٍ اَفْقَا کُلِّهَا الْاٰیۃ۔ اور بعض ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت میں طرح طرح کے خیالات فاسد پیدا ہوتے تھے گو دائرۃ اسلام سے بالکل باہر نہ ہوتے تھے اور ان کے خیالات کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت علیہ السلام پر احکام بشریہ جاری ہوتے دیکھتے تھے۔ دوم شریعت محمدیہ ایک سلطنت آسمانی کے برابر ہے میں نازل ہوتی ہے پس وہ لوگ کبھی آپس میں ان خیالات کو ذکر کرتے تھے پھر جب قرآن میں ان امور پر تہدید موتی تھی تو کئے کئے رہ جاتے تھے قال تعالیٰ یٰحٰمِدُ سُرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ یَّتَوَلَّوْا عَلَیْکُمْ مَوَدَّةً مِّنْہُمْ یٰحٰمِدُ اَلَا یَسْتَذِکِّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْرٌ عَلٰی کُلُوْبٍ اَفْقَا کُلِّهَا الْاٰیۃ اور زیادہ سب اس نفاق کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پیشتر عبداللہ بن ابی بن سلول ایک شخص رئیس مدینہ نہایت مغرور آدمی تھا سب لوگوں کی یہ مرضی تھی کہ اس کو سردار بنایا جاوے پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام لوگوں کو دل و جان سے حضرت پر اور آپ کے صحابہ پر فدا ہوتے دیکھا تو ایک شعلہ حسد و کینہ ریاست کی وجہ سے اُس کے دل میں بھڑک اٹھا۔ چونکہ تمام لوگ حضرت پر ایمان لائے تھے اس شدت بخت کی کیا دال ملتی تھی ظاہر میں متابلہ کرنے کی طاقت کہاں تھی اس لئے لوگوں کے دیکھا کبھی یہ بھی اور اس کے یار و اعشار بھی اسلام میں داخل ہوئے مگر غیث باطنی کی وجہ سے ہمیشہ حضرت کے صحابہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتہ چینی کرتا رہا اور اس کے ساتھ اور بھی نیلے دل کے دس بیس لوگ شریک ہو گئے چنانچہ سورۃ منافقون وغیرہ سورہوں میں ان لوگوں کی توبیخ و تنبیہ مذکور ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ پر جو ایک بہتان اٹھا تھا وہ بھی انھیں لوگوں کی سازش تھا جس کا سورۃ نور میں ذکر ہے۔ اور یہ لوگ غزوات میں شریک نہ ہوتے تھے جلد و بہادری کے پیچھے رہ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو جلاتے سے منع کرتے تھے اور جب کوئی غنیمت کا موقع دیکھتے تھے تو مومنین پر تاؤ دے کر سب پہلے آموجود ہوتے

تھے اور حضرت مکے جہاد و حرب کی خبریں خفیہ کفار کو بھیجا کرتے تھے یہ سب امور قرآن میں مفصل مذکور ہیں لیکن قرآن کے ان نفعانے جو مروجہ کو زندہ کرتی ہیں ان لوگوں پر بھی تدریجاً وہ اثر کیا کر رہے تھے یہ لوگ بھی خلوص دل سے اسلام کے جان نثار ہوتے گئے اور دو چار بد بخت ازلی جو تھے سو مہر گئے آخر زول قرآن تک کوئی منافق مدینہ طیبہ میں باقی نہ رہا تھا یہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا معجزہ ہے **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ الْبَاقِیَہُ**۔ علاوہ ان کے نعمتنا تمام جہاں کے کچھ نہ لوگوں کا رد بھی قرآن مجید میں مذکور ہے جیسا کہ فرقہ مجوس اُن کے نزدیک آگ اور آفتاب کی پرستش ہے اور بدی کا خالق مقتول اہل حق کو اور خیر کا یزدان کو مانتے ہیں۔ ان باتوں کا خوب رد قرآن میں موجود ہے خدا کی مکتب بالفہ کا یہ مقصد تھا کہ اپنے انیہی کو ایسے پر آشوب زمانہ میں پیغمبر مگر اہیوں کے جس قدر اقسام ہیں سب مجتمع ہو چکیں تاکہ اُن کے رد سے الیوم القیامہ سب مگر اہیوں کا رد ہو جائے کس لئے کہ تمام مگر اہیوں کے اصل اصول بھی چار فریق ہیں اب جو کوئی نیا ہو گا انہیں کی شاخ ہو گا۔ **فصل پنجم** قرآن مجید میں بیشمار وہ علوم ہیں کہ جن کی طرف بندوں کو سخت حاجت ہے اور جن کے بغیر نصاب رسالت تمام ہی نہیں ہو سکتا اُن میں سے یہ پانچ علم کثرت سے بیان کئے گئے ہیں (۱) علم الحیا صمد یعنی مگر اہیوں کے عقائد باطلہ کا رد جس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے علم کلام کی بنیاد انہیں کلیات اور اسی علم پر ہے۔ (۲) علم التذکیر باللہ اللہ یعنی آسمانوں اور زمین اور مخلوقات کی پیدائش کا بیان اور زمین و آسمان اور رات دن میں جو کچھ عجائب مخلوقات ہیں کہ جو اُس کی ذات و صفات کے ثبوت کے لئے آیات مبینات اور علامات ہیں ان کا ذکر بالخصوص اُن چیزوں کا کہ جو انسان کے مادہ منی سے پیدا ہونے اور پھر حوش و حواس پاکر مدد کلیات و جزئیات ہو جائے اور آسمان سے بارش ہونے اور اس کی وجہ سے زمین کے نباتات و غیرہ انسان کے کارآمد چیزیں پیدا ہونے اور ہواؤں کے ایکٹنے خاص پر چلنے اور آفتاب و مانتاب کی چال معین پر چلنے سے متعلق ہیں کہ جن سے تمام عالم کا انتظام اور تدبیر وابستہ ہے۔ اور اس بات کا بیان کہ خدا نے بندوں کو وہ چیزیں الہام کیں جو اُن کو دنیا و آخرت میں کارآمد اور مناسب ہیں۔ اور اپنی صفات کاملہ کا ثبوت اور نقص عیوب کے تنزیہ اور تدبیر المنزل و سیاست مدن و تہذیب اخلاق کو بھی نہایت خوبی سے بیان فرمایا۔ یہ علم التذکیر بھی ایک مفہوم کلی ہے جس کی بیشمار افراد ہیں یا ایک دریا سے بے کنار ہے کہ جس کے صد نہریں اور نالے ہیں اگر بطور نمونہ کے اس علم کی ہر صنف پر ایک ایک آیت بھی پیش کروں تو یہ تمام مقدمہ اُس کو کافی نہ ہو۔ جو ایک بڑا حکیم یا فلاسفر دلائل فلسفہ سے خدا کے ذات و صفات و محدود عالم غیر امور کو نہایت عمدہ طرح سے ثابت کر سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر قرآن مجید نے ان امور کو ثابت کر دیا اور ایسے کھلے کھلے وجوہ اور دلائل بیان کئے جن کو ہر عالم و جاہل بدوی و شہری پڑھا اور اُن پڑھا برابر سمجھتا ہے۔ یہ بات طاقت بشریہ سے باہر ہے منجملہ وجوہ اعجاز قرآن کے ایک یہ بھی ہے۔ دیکھئے اکثر سورتوں میں کمرہ کر کے نئے نئے عنوان سے ذات مبدع حق سبحانہ کا اس طرح سے اجمالاً ثبوت کیا کہ جس کو اپنی قوت

لہ اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ یَسِّرْنَا لَکَ الْاَمْرَ اِنَّ لَکَ فِیْہِیْ مِنْ شَکْرِیْ**۔

فطرۃ اور نور جہاں کی وجہ سے بغیر علم کلام پڑھے اور بدون حکمت الہیہ کے مارت کے ہر شخص سلیم الطبع یقین کر سکتا ہے۔ فقالَ اللهُ الَّذِي اَرْسَلَ الرَّسُولَ قَدْ تَنْبِذُوا بِأَقْسَمَتِكُمْ اِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ذَلِكُمْ الشُّكُّورُ ۝ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَسْرَاجًا الْاَيَةُ يُؤَلِّمُ الْاَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّمُ النَّهَارَ فِي الْاَيْلِ وَتَحَرَّكَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ عَاجِزٍ يَرِىٰ رَاجِلٌ مُّتَكَبِّرٌ لِّذَلِكَ ۝ اَللّٰهُ سَبِّحْكُمْ لِهَ الْمَلَكُ الْاَوَّلِ ۝ اَلْكَوْنُ اَنَّ اَللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝ وَمِنَ النَّارِ السَّوَادُ الْاَيَةُ وَالْاَقْطَابُ الْاَيَةُ ۝ بِنِ صِفَاتِ كَثْرَتِ مِیْنِ فَرَمَانِہِ اِنَّ اَللّٰهُ عَلَیْمُ غِیْبِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّہُ عَلَیْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَقَالَ كُلُّ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَہُ کُفُوًا شَيْءٌ لَّکُمْ الْاَحْصَاءُ ۝ اَسْمَانِ دَرَمِیْنِ اَوْرَانِ کِی دَرَمِیَانِ چِیْزُوں کِی سِیْدَا کَرْنِہِ کِی بَاتِ فَرَمَیَا ہِے عَلٰی اَنْتُمْ لَکُمْ لَتُکْفَرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَئِیْنِ الْاَيَةُ وَجَعَلَ فِیْہَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِہَا وَبَاسًا لِّقَرْفِہَا وَقَدْ سَرَفِہَا اَوْ اَتَاہُمَا فِیْ اَرْبَعَةٍ اَیَّامٍ الْاَیَاتِ ۝ چُوْنِہُ کَنْہِ حَقِیْقَتِ بَارِیِ تَعَالٰی کَا مَعْلُومِ کَرْنَا اَوْرَاسِ کِی صِفَاتِ سِے کَمَا ہِیَی مَطْلَعِ ہونا باندوں کی طاقت سے باہر تھا۔ اور بغیر علم ذات و صفات نہ تو بندوں کے نفوس ہند ہو سکتے تھے نہ نبوت بری الذمہ ہو سکتی تھی نہ کتاب الہی اپنی اصل مقصد کو پورا کر سکتی تھی اس لیے علم بالوجہ پر بس کیا اور صفات میں اُن صفات پر مدار رکھا جو بندوں کے نزدیک قابلِ مدح ہیں اور جن کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ رحیم و کریم و وسیع و علیم و محی و بعید و متکلم و مرید ہونا اور عرش پر قائم ہونا اور آفتاب اور مَنہ ہونا وغیرہ ذلک لیکن انسان کی جبلِیات سے کہ خواہ کوئی شے کسی ادنیٰ مراتب سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیوں نہ کی جاوے اور خاص استعارہ کیوں نہ مقصود ہو مگر یہ حضرت اپنی قوت و ہمت کی وجہ سے اُس کو پورا پورا مشتبہ بہ ہی سمجھ بیٹھا ہے اور ب احکام اُس کے اوپر جاری کرتا ہے اس لیے بعض نے یہ سمجھ لیا کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کی دو آنکھیں اور دو کان اور مضغہ گوشت زبان اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے لیے ہے۔ اور وہ اسی طرح جیسا ہے کہ جس طرح ہم کھا کر پی کر زندہ رہتے ہیں اور اسی طرح سے اُس کے ہاتھ پاؤں مَنہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے لیے ہے اور اپنے عرش پر بھی اسی طرح بیٹھا ہے جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں وغیرہ ذلک من التشبیہات (اور احادیث صحیحہ میں بھی چونکہ اُس اصل غرض قرآن کو اُسی عنوان سے بیان کیا ہے تو اس سے اور بھی خیال میں یہ تشبیہات و نشین ہو گئیں) لیکن یہ خیالات بالکل خلاف واقع ہیں کیونکہ یہ وہی تشبیہ تو ہے کہ جس کے یہود قائل تھے علاوہ اس کے خدا کا حادث ہونا اور مجسم ہونا اور دو کان ہونا وغیرہ وہ عیوب بھی اُس میں ثابت ہوتے ہیں کہ جو اُس کی ذات مقدس اور الوہیت کے منافی ہیں اس لیے قرآن مجید میں اس مرض کی دوا بھی نازل فرمائی۔ اور ان اولم کو یہ فرما کر رد کر دیا لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ ۝ اَمَّنْ یَخْلُقُ لِمَنْ یَّشَآءُ سَمًا کَ صِفَاتِ اور ممکنات اور اوصاف بشریہ سے اُس کو بری اعتقاد کیا جاوے اور اُس کو مجسم ہونے اور بشر یا کسی اور چیز کی صورت میں ظاہر ہونے اور مکان و زمان و دایرہ ہما سے صد امانزل دور اور بالکل

سو

نور سمجھا جاوے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۳) علم التذکیر بآیام اللہ یعنی اُن واقعات اور حوادث کا بیان کرنا کہ جن میں خدا تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک بندوں کی غریباں اور ان پر العالم الہی مذکور ہوں اور نافرمان اور سرکشوں کے ساتھ جو کچھ دنیا میں پیش آیا اور جو کچھ آخرت میں آئے گا اُس کا بیان ہو۔ اس سے پہلے اُن کو ایک عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ پس جب مقصود یہ تھا تو قرآن میں سابقین کے قصص بیان کرنے میں ان چند امور ضروریہ کی رعایت کی گئی (۱) یہ کہ قصہ کو تاریخ کے طور پر من اولہا اے آخرہ بترتیب قطع نہ بیان کیا۔ جیسا کہ پانچوں توریت اور چاروں انجیلوں اور کتاب التاریخ و کتاب السلاطین وغیرہ کتب بائبل کے مصنفوں نے کیا ہے یا جس طرح اور تمام اہل تاریخ اور روزنامہ نویس کرتے ہیں کیونکہ اس مقصد اصلی جو عبرت اور نصیحت ہے فوت ہو جاتا ہے کس لئے کہ ایسے بہت کم قصے ہیں کہ جن میں اول سے آخر تک عبرت ہو بلکہ بہت سچی اور باقیں خارج بحث بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا قصہ ہو تو اس کو تہا جہا بیان کرنا کچھ مضائقہ نہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہ تاریخ گوئی مؤرخین کی شان ہے نہ کہ رب العالمین کی (۲) مخاطبین کے نزدیک وہ قصے بیان کئے کہ جن سے اُن کے کان آشنا تھے جیسا کہ اجمالاً عاد اور ثمود اور نوح علیہ السلام کا قصہ کیونکہ ان کو عرب اپنے آباء و اجداد سے سنتے چلے آتے تھے اور جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ و انبیاء بنی اسرائیل و ذی القرنین وغیرہ کا قصہ کیونکہ اہل کتاب کے میل و میل سے عرب ان قصوں کو جانتے تھے بخلاف ایران و ہند وغیرہا بلاد کے قصص کیونکہ اُن کے سننے سے بچا عبرت کے اُن لوگوں کو حیرت ہوتی (۳) ان قصوں کو کہ جن سے زیادہ عبرت و نصیحت مقصود ہے اُن جملہ کے مقابلہ میں مختصراً ایک ہی جگہ ذکر نہ کیا بلکہ الگ الگ اسلوب سے کمرہ کرد سورتوں میں بیان کیا تاکہ خوب طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ اور اُن واقعات کی تصویر اُن کے دہر و ہر وقت کھڑی رہے۔ پس وہ قصص یہ ہیں۔ قصہ آدم علیہ السلام کے زمین پر پیدا ہونے اور ملائکہ کے سجدہ کرنے اور شیطان کی نافرمانی کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، و ہودؑ و صالحؑ و ابراہیمؑ و لوطؑ و شعیبؑ اور اُن کی اقوام کا قصہ اس بیان میں کہ انھوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم کی اور نیکی کی باتیں تعلیم فرمائیں اور وہ لوگ شبہات ضعیفہ سے پیش آئے پھر خدا تعالیٰ نے اُن کے شبہات کا جواب دیا اور اُن سرکشوں کو عذاب دیا اور اپنے انبیاء کی مدد فرمائی۔ اور قصہ موسیٰؑ کا جو فرعون سے اور بنی اسرائیل کے نافرمانوں سے پیش آیا اور جو کچھ عالم چالیس برس کے اندر اُن منزلوں میں پیش آیا جو مصر کے درمیان ہیں اجمالی طور پر۔ اور قصہ خلافت داؤد و سلیمانؑ اور اُن کی آیات و کرامات اور قصہ مصیبت یونسؑ و یونسؑ اور قبول کرنا دعاء زکریا علیہ السلام کا۔ اور قصہ حضرت عیسیٰؑ کا کہ بوقت تولد جو کچھ معجزات و کرامات ان سے ظہور میں آئے۔ اور جو قصہ کہ صرف ایک بار یا دو بار قرآن میں مذکور ہوئے یہ ہیں۔ حضرت ادریسؑ کا آسمان پر جانا۔ حضرت ابراہیمؑ کا

۱۵ کہاں ہے وہ خفیہ کشتان جو مفسر پر سورہ یوسف کے غیر اہامی ہونے کا اس بیان سے الزام لگا کر تفسیر شریف کو عام مسلمانوں کے نزدیک غیر قابل اعتبار بنایا جاتاہے۔ حقانی

نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا۔ جالوتوں کو زندہ ہونے دیکھنا۔ اپنے فرزند اسمعیلؑ کو قربانی کرنا۔ حضرت یوسفؑ کا قصہ۔ حضرت موسیٰؑ کی ولادت کا۔ اور دریائے نیل میں ڈالے جانے کا۔ پھر فرعون کے گھر میں پرورش پانے کا۔ اور قبطی کو مٹا مانے کا۔ اور مصر سے بھاگ کر مدین کی طرف جانے کا۔ اور وہاں نکاح کرنے اور مصر کی طرف لوٹنے وقت رستہ میں آگ کا شعلہ درخت پر دیکھنے اور اُس سے کلام مننے کا بیان۔ اور بنی اسرائیل کا گائے کو ذبح کرنے اور موسیٰؑ اور خضرؑ کے باہم ملاقات کرنے کا قصہ اور قصہ طاوت اور جالوت کا۔ اور قصہ ذی القرنین اور اصحاب کف کا۔ اور قصہ ان دو شخصوں کا کہ جن کا باہم مناظرہ ہوا تھا۔ اور قصہ باغ والوں کا اور قصہ حضرت عیسیٰؑ کے تینوں حواریوں کا جو شہر انطاکیہ میں منادی کرتے گئے تھے۔ اور قصہ اُس مومن کا (جیب بخار) جس کو کفار نے شہید کر ڈالا تھا اور قصہ اصحاب الاخدود کا جو سورۃ بروج میں اشارتاً مذکور ہے۔ اور قصہ اصحاب فیل کا۔ اور قصہ بیت المقدس پر دوبارہ چڑھائی ہونے۔ اور قصہ حضرت عزیزؑ کا اس کی بربادی پر تعجب کرنے اور پھر سو برس تک مردہ ہو کر زندہ ہو جانے کا۔ ان قصوں سے صرف مقصود یہ ہے کہ اُن کو سن کر دل میں شرک اور معاصی کی بُرائی بیٹھے اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے خوف پیدا ہو۔ اور مخلصین کو اُس کی عنایت اور مدد پر بھروسہ ہو جائے جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں۔ اس مقام پر یہ چند امور ملحوظ رکھنے چاہئیں (۱) یہ کہ ان قصص کے کمر آنے کا علاوہ اُس سبب کے جو پہلے بیان ہوا ایک اور بھی سبب ہے وہ یہ کہ آپ تو معلوم کر ہی چکے ہیں کہ ان قصص سے مقصود وعظ وپند ہے پس کبھی ایک شخص کا واقعہ چند امور قابلِ عبرت کو متضمن ہوتا ہے اُس کو ایک بار پورا بیان کرنے سے غرض منکلم کی جو اُن امور پر تنبیہ کرنا ہے حاصل نہیں ہوتی اس لئے اُن اغراض کے لئے بار بار ربط دینے کے لئے وہ قصہ بیان کیا جاتا ہے جس طرح پہلے کے قدر کا قصہ جو صمد و عبرت کو متضمن ہے ہر عبرت کے لئے اس کو ذکر کیا جائے اسی لئے حضرت موسیٰؑ کا قصہ قرآن میں بہت بار وارد ہوا ہے پھر اس سے کم اور قصے (۲) باوجود اس تکرار اور بار بار آنے کے ہر قصہ اپنے اپنے موقع پر ایک نیا لطف دیتا ہے۔ اس خوبی سے اُس قصہ کا دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ گویا یہ قصہ پہلے مذکور ہی نہ ہوا تھا۔ اس کے مننے کو ابتدائی قصہ کی طرح کان مشتاق رہتے ہیں یہ بات بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لئے بُرائی قوی ہے ورنہ کیسا ہی کوئی بلیغ کیوں نہ ہو اُس کے کلام کو تکرار بے لطف کر ڈالتا ہے (کیوں نہ ہو قرآن مجید ہے یہ اسی کا کام ہے)۔ (۳) خدا پاک چونکہ بندوں کے محاورے میں کلام کرتا ہے تو اپنے کلام میں ضرور اُن باتوں کی رعایت رکھتا ہے کہ جس کی بندہ سمجھتے ہیں پس اس لئے کہیں لفظ لعل بولا جاتا ہے کہ جس کو بلغاء امرِ مظلون میں بولتے ہیں اور کہیں یلعلم اللہ فرمادیتا ہے کہ جس کو بلغاء اپنے محاورہ میں دہل بولتے ہیں کہ جہاں

۵۔ بنی اسرائیل کے وہ واقعات کہ جن پر بجز کالی نظر کے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے انھیں کو بار بار بیان فرمایا اور اختلاف نہ ہونے یا بے غلط کتب بائبل کے کہ اُن میں باہم بڑا اختلاف ہے تو ریت اور کتاب تاریخ اور جبریل کی کتابوں کو یا خود چاروں انجیلوں کو ایک معاملہ میں متبادر کر کے دیکھو پھر جو شخص بظاہر اُمتی ہو اور کتبِ قدیمہ اُس کے پاس نہ ہوں پھر بار بار بیان فرماتے اور قلمی سے محفوظ ہے اگر یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ منہ

اُن کو پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ اور کہیں جب کُلفار شک کا کلمہ بولتے ہیں وہاں وہی کلمہ ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں اِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ وہ لوگ لاکھ کہتے تھے یا زیادہ۔ خدا کو اُن کی تعداد میں کوئی شک یا تردد نہ تھا اگر ایسے موقع پر بلغاریاں ہی بولتے ہیں۔ پس جو مفسر اس نکتہ سے واقف نہیں وہ مختلف کہے۔ تاویلات کی مشقت میں پڑتے ہیں اور عمار الدین وغیرہ ناواقف لوگ تو اُس کو قرآن پر اعتراض جانے کا اچھا موقع جانتے ہیں (۴) یہ کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ جنس انسان کی ایک جلی عادت بیان کرتا ہے کہ انسان کی عادتوں ہے کہ جب اُس کے اوپر سختی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کو یاد کرنا اور اُس سے بڑی گریہ و زاری کے ساتھ سوال کرتا ہے اور جب فراغِ دستی اور حصولِ مراد کا وقت آتا ہے تو اپنی شیطانی باتوں کی طرف آجاتا اور قلبِ حقیقی کو چھوڑ کر اسبابِ ظاہری کی طرف یا اپنے خیالی معبودوں کی طرف اُس نعمت کو منسوب کرتا ہے چنانچہ سورۃ اعراف میں فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَاكُمُ الرَّحْمَةُ ذُرِّيَّتُكُمْ** لے ایک جان سے تم کو پیدا کیا اور زوجہ بھی اُسی سے بنائی۔ اب آگے خدا تعالیٰ جنسِ زوج و زوجہ کا جلی حال بیان فرماتا ہے کہ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اچھا بچہ عنایت کیا تو ہم تیری شکر گزاری کیا کریں گے۔ پس جب اُن کی مراد کے موافق دیا تو غیر کی طرف رجوع نہ ہوئے اور شریک بنانے لگے بعض مفسرین جو اس نکتہ سے واقف نہیں انھوں نے بجائے جنسِ زوج اور زوجہ کے خاص حضرت آدمؑ اور حواءؑ کی طرف بقرینۃ نفس و اُحدۃ ضمیر بھرائی اور پھر اُن محدثین نے کہ جن کے اعتقاد میں اسناد ہے وہ اسناد کے تابع نہیں اس کی تائید میں عبد الحارث اور شیطان کا ایک قصہ روایت کر دیا اور حضرت آدمؑ کی شانِ نبوت کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ مخالفین اندر من مراد آبادی وغیرہم کو انبیاء علیہ السلام کی جناب میں گستاخی کرنے اور شرک کی تہمت لگانے کا اچھا موقع ہاتھ آگیا۔ مگر ایسی بے بنیاد باتوں کے اعتماد پر اعتراض کرنا پس کم استیلاوی اور ناانصافی کو ظاہر کرتا ہے ایسی باتوں سے انبیاء علیہم السلام پر کوئی عیب ثابت نہیں ہوتا (واضح ہو) کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمعصر اہل کتاب کو تو ان تفصیل کی بابت سوائے تسلیم کے اور کچھ بن نہ پڑا اور کسی نے کبھی اگر یہ نہ کہا کہ یہ قصے جو قرآن میں ہیں یا فلاں شخص کا تذکرہ جو قرآن نے بیان کیا ہے خلاف واقع ہے یا وہ ہماری کتابوں میں نہیں۔ مگر اس زمانہ میں پادروں نے ذکرِ دھوکہ میں ڈالنے کے لئے عجیب غوغا مچایا کہ یہ قصص محض مسخری غیر معتقدانہ طور پر قرآن میں محمدؐ نے ذکر کر دیئے ہیں چنانچہ پادری فندری میزبان الحق کے ۳ باب کی ۳ فصل میں لکھتے ہیں قولہ اب اُن سہو اور بھول چوک سے جو اس امر میں قرآن کے درمیان پائی جاتی ہیں کئی ایک بطریقِ نمونہ کے ہم یہاں ذکر کریں گے مثلاً وہ جو سورۃ بقرہ کے اوائل میں ہے کہ فرشتوں نے الخ اس مقام پر پورا در بھی مختلف افسانہ ہیں بعض اعتراضات کو بعض پورا در خود ہی رد کرتے ہیں۔ چنانچہ دین حق کی تحقیق کا مصنف صفحہ ۱۰۴ میں

۱۵ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو موضوعِ کلمہ ہے۔ اور نیز بشرکوں میں جو میثد جمع ہے اس بات کی صاف تصریح ہے کہ آدم علیہ السلام اور حواءؑ مراد نہیں بلکہ نوعِ انسانی ہے۔

اور اسی طرح نیاز نامہ کے مصنف نے حضرت یوسفؑ کے قصہ کی بابت اعتراض کیا ہے کہ یہ بالکل کتاب مقدس کے خلاف ہے پھر اسی کی بابت ان دونوں کا قبلہ گماہ فنڈر صاحب میزان الحق کے صفحہ ۲۰۹ میں یوں کہتا ہے۔
قولہ اور یوسفؑ کی گزارشات جو سورۃ یوسف میں ہیں موسیٰؑ کی پہلی کتاب کے ۳۹ و ۴۰ سے ۴۷ باب تک صیحیح مندرج ہیں انتہی۔ پس معلوم ہوتا کہ بعض پوادر تو بے تکلم کہتے ہیں۔ اور اب ہم پادری فنڈر کے اختلاف کا نقشہ لکھ کر جواب دیتے ہیں۔

نمبر	مضامین قرآن	مخالفت باکتاب مقدسہ	جواب تفصیلی
۱	فرشتوں کا آدمؑ کو سجدہ حکم الہی کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا اور فرشتوں کا مباحثہ کرنا۔	یہ تورات کے خلاف ہے خدا نے ایسا حکم نہیں دیا اور ابلیس اس عالم سے پیشتر نافرمانی کر کے شیطان ہو چکا تھا۔ سید احمد خان بھی اس امر میں ہمارے متعلقہ ہیں۔	توراة میں کہیں نہیں کہ خدا نے حکم سجدہ کا نہیں دیا اور عدم ذکر عدم حکم کو مستلزم نہیں ورنہ خدا چیز تورات میں مذکور نہیں۔ عبرانیوں کے باب میں ہے جب پہلوٹھے کو دنیا میں لایا تو کہا کہ خدا کے سب فرشتے لے سجود کریں۔
۲	سورۃ عنکبوت میں ہے کہ بوفیت طوفان نوحؑ تو سو پچاس برس کے تھے۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهِ قَلْبًا فِیْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِیْنَ عَامًا کَاخَذَھُمْ الطُّوفَانُ وَھُوَ ظَالِمٌ مِّنْہُمْ ۝	حالانکہ موسیٰؑ کی پہلی کتاب کے ۷ باب کی ۱۱ آیت میں ہے کہ جب طوفان آیا نوحؑ چھ سو برس کا تھا اور ۹ باب کی ۲۸ آیت میں ہے کہ بعد طوفان نوحؑ تین سو پچاس برس تک زندہ رہا پس نوحؑ کی کل عمر تو سو پچاس برس کی تھی۔	اس آیت میں یہ کہیں نہیں کہ فلاں عمر میں طوفان آیا اور بعد طوفان کے اس قدر عمر تک زندہ رہے۔ بلکہ مجملًا تو سو پچاس برس رہنا ثابت ہے کہ جس کو خصم بھی تسلیم کرتا ہے۔ پس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ نوحؑ تو سو پچاس برس تک زندہ رہے۔ اور ان کی قوم نے زمانہ طوفان آیا۔
۳	سورۃ ہود کے اوائل میں ہے کہ نوحؑ کے ایک بیٹے نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا سو وہ طوفان میں ڈوب مرا۔	لیکن موسیٰؑ کی پہلی کتاب کے ۸ و ۹ باب میں صاف لکھا ہے کہ نوحؑ کے سب بیٹے کشتی میں تھے اور سب طوفان سے نجات پائی۔	پادری صاحب نے چونکہ قرآن کو نہیں سمجھا اس لئے اعتراض کیا اس بیٹے کو تو قرآن نے اولاد ہی سے خارج کر دیا لیکس من اھلک فرما دیا۔ پس اب اس کی اولاد کے شمار میں جو کیا مبالغہ کرتے اس کا ذکر تورات میں نہ ہونا اور قرآن میں ہونا کوئی مخالفت نہیں۔

پادری سفید علی نیاز نامہ میں کہتا ہے کہ قرآن و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوحؑ کا بیٹا کنعان تھا اور اس کی والدہ کشتی میں داخل ہوئے لہذا پادری صاحب وہ کوئی آیت قرآن کی ہے کہ جس میں کنعان نام لکھا ہے اور جس میں اس کی والدہ کا ذکر نہ ہوتا مگر وہ اس جھوٹ یا جعل کا کیا سہارا

<p>سورۃ یوسف میں ہے کہ یوسف نے گویا اپنے مالک کی چورہ کی خواہش کی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہے۔</p>	<p>مگر موسیٰ کی پہلی کتاب کے ۲۹ باب میں کھلا کھلی بیان ہوا ہے کہ یوسف نے بالکل انکار کیا اور بُری فکر کو دل میں جگہ بھی نہ دی۔</p>	<p>اس کتاب کی فقط یہ عبارت ہے ۱۰۔ اور ہر چند کہ کوروز روز کہتی رہی پر اُس نے اُس کی ایک نہ سنی کہ اسے ساتھ سے اُس کے ساتھ رہے اچھے۔ اس سے یہ کہاں نکلا کہ بُری فکر کو دل میں جگہ بھی نہ دی۔ دوم قرآن سے بھی یہ ارادہ کرنا ثابت نہیں کیونکہ ہم بھلا کو لانا اُن کی عزت اور ان کے جواز ہے یعنی اگر خدا کی دلیل نہ دیکھتا تو یوسف قصہ نہ کر چکا تھا۔</p>
<p>سورۃ قصص کے اوائل میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو بھانپنے فرزند کے پرورش کیا۔</p>	<p>مگر موسیٰ کی دوسری کتاب کے دوسرے باب میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو پرورش کر کے بھانپنے فرزند رکھا تھا۔</p>	<p>قرآن سے صرف اس قضاہ ثابت ہے کہ فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو شاید ہمارے کام آوے یا ہم اس کو بیٹا بناویں اب عام ہے کہ خاص بیٹی نے موسیٰ کو بیٹا بنا کر رکھا یا اس کی ماں فرعون کی بیوی نے۔ اگر بیٹا ہی بنا یا تو اُس کی ماں بھی اُس کو بیٹا کہہ سکتی ہے اور اسی لئے مَیْمُنَہُ کہا اُنھن نہ کہا۔ چونکہ پادری قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے اعتراض کیا۔</p>
<p>سورۃ مریم کے شروع میں مذکور ہے کہ مریم ایک دُر دراز جگہ چلی گئی تھی اور شروع درخت خرما کے تلے بیٹھا ہوا تھا۔</p>	<p>لیکن انجیل لوقا کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ مسیح بیت لحم میں اصطلیل کے اندر پیدا ہوا اور بیت لحم ملک یہود میں مریم کے باب کا شہر تھا۔</p>	<p>مکانا قضیہ کے معنی پادری دُر دراز سمجھ گئے جس پر اس قدر چونکے کاش کس قدر عربی پڑھ لیتے تب کتاب لکھنے بیٹھے اس کے معنی گوشہ یعنی دود زہ کے وقت ایک گوشہ میں چلی گئی عام ہے کہ وہ اصطلیل تھا یا کچھ اور اصطلیل میں خرما کا درخت کچھ محالات سے نہیں۔ اب دونوں میں کچھ مخالفت نہیں رہی۔</p>

ایک اور اعتراض پادیوں نے کیا ہے کہ قرآن میں ایسے بھی بہت سے قصے ہیں جو محض جھوٹ اور بے اصل ہیں منجملہ ان کے ابراہیم کا قصہ کہ انھوں نے اپنے باپ کے بت توڑ ڈالنے اور اُس کی قوم نے اُس کو آگ میں ڈالا۔ اور داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرند تسبیح کرتے تھے اور یہ کہ سلیمان کے جنات تابع تھے اور یہ کہ چوٹی نے سلیمان سے گفتگو کی اور یہ کہ سلیمان کے مرنے کے بعد جنات نے سلیمان کو زندہ سمجھ کر فریب کھایا اور یہ کہ سبا کی شہزادی بلقیس

اُن کے پاس آئی اور اس کا سخت طلب کیا گیا اور یہ کہ سلیمانؑ تمام جہان کا بادشاہ تھا اور حیوانوں کی بولیاں بھی سمجھتا تھا۔ اور یہ کہ سلیمانؑ کے ہونا عجیب تھی ہوا پر تخت اُڑنا تھا اور یہ کہ سکندر رومی نے سورج کو دلدل کی ندی میں ڈبوئے پایا اور اُس نے جیل اور لوہے کی بڑی بڑی دیواریں یا جوج ماجوج کے بند کرنے کو بتائیں اور محمدؐ صاحبؑ باوجودیکہ وہ بُست پرست تھا اُس کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہ کہ حضرت مسیحؑ نے ہندو لے میں باتیں کیں اور یحییٰ میں اُس سے معجزات ظاہر ہوئے اور مٹی کے جانور بنا کے اُڑائے اور خضرؑ اور موسیٰؑ کی ملاقات اور اصحابؑ کہف اور قیم کا قہر جو سورہ کہف میں ہے انتہیٰ لطفہ اقول جواب سے پیشتر دو بات عرض کئے دیتا ہوں تاکہ منصف مزاج عیسائی انھیں پرہیز کریں (۱) یہ کہ ان امور کا بے اصل اور مجھوٹ کہنا جب وقت رکھنا کہ اہل کتاب کے پاس کُل کتابیں سماوی ہوتیں اور پھر تمام جہان کے واقعات اور سرگزشت اُن میں موجود ہونے کا دعویٰ بھی ہوتا۔ پس جب اُن میں یہ واقعات نہ ہوتے تو اُن کو جھوٹ کہتے لیکن یہ دونوں باتیں اہل کتاب کے نزدیک بھی نہیں اول تو یوں نہیں کہ خود بائبل میں بلکہ موسیٰؑ کی توراۃ وغیرہ کتابوں میں ایسی کتابوں کے حوالے ہیں کہ بن کا مجموعہ پندرہ کتابیں ہیں اور وہ اب مفقود ہیں اول جنگ نامہ جس کا حوالہ سفر عدد کے ۲۱ باب میں ہے دوم کتاب الیاشر کہ جس میں ایسا بڑا محال حوالہ ہے کہ جس کو کوئی ذی عقل بھی نہیں مانتا کہ آفتاب کھڑا رہا اور مہتاب ٹھہر گیا اور قریب دن بھر کے پیچم کی طرف مائل نہ ہوا انتہیٰ خسوم کتاب یا ہو۔ چہارم کتاب سمیعاً کی پانچویں کتاب وغیرہ نامک کلاما لیخفے اور دوسری بات کا تو کوئی صاحب عقل بھی اقرار نہیں کر سکتا اور کیونکر کر سکتا ہے حالانکہ ہندو چین بلکہ خاص انھیں ملکوں کے ہزار ہا صحیح واقعات کتابتاً

۱۴ یہ یا زنا مہ کے مصنف کا اعتراض ہے اس کا یہی جواب بس ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا اس میں یہ بات کہیں نہیں۔ منہ ۱۵
یہ اعتراض دینی حق کی تحقیق میں ہے اُس کے مصنف بھی علوم اسلام سے بے بہرہ ہیں کیونکہ سکندر رومی کا فائدہ کسی جگہ بھی قرآن بلکہ احادیث میں بھی نہیں نہ کوئی اُس کو نبی کہتا ہے اور دلدل کی ندی میں آفتاب ڈوبنے کو بھی نہیں سمجھتے کیونکہ مراد یہ ہے کہ ایک صاف میدان میں ذوالقرنین پہنچے کہ اُس کے مغرب سمت میں دلدل تھی پس آفتاب غروب ہوتا ہوا دلدل میں معلوم ہوتا تھا جس طرح سمندر میں آفتاب پانی میں ڈوبا معلوم ہوتا ہے حالانکہ پانی اور دلدل میں نہیں ڈوبتا اس کو ہر ذی عقل جانتا ہے منہ ۱۶
۱۷ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکندر رومی کو جو بت پرست تھا کبھی نبی نہیں کہا یہ جھوٹا الزام ہے۔ منہ ۱۸
بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی نہ تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الہامی کتاب میں تاریخی واقعہ کا فیہر الہامی کتاب سے حوالہ دینا دلیل ہے اس بات پر کہ عیسائیوں کا الہام عام مؤرخین کی مانند ہے۔ دوم یہ کہ صاحب الہام کو ایسے واقعات کا علم محض تاریخی کتابوں سے ہے جو رطب و یابس سے خالی نہیں۔ پھر اس الہام کو نبوت کا عقد ٹھہرانا محض عبت ہے۔ منہ ۱۹
۲۰ پراٹسٹنٹ عیسائی چونکہ نہیچریت اور فلسفہ کہ بہت پابند ہیں ایسی باتوں کو خصوصاً شائق التمر کے معجزہ کو محال کہا کرتے ہیں۔ اس لئے الزام اس کو محال کہا گیا اور اس کتاب میں اکثر روتے سخن انھیں لوگوں کی طرف ہے مگر ایک پُرلئے کرشان نے اس کو تحقیقی جواب سمجھ کر مصنف ملام پر اعتراض کر کے بڑی قابلیت جتلائی ہے حالانکہ کتب و رد نصاریٰ میں اس قسم کی گفتگو کی کثرت ہے۔ ابوالحسن حقانی

میں درج نہیں ہوتے (۲) یہ کہ بائیں حصہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جمہوریہود اور مستعدہ میں نصاریٰ تسلیم کرتے تھے قطع نظر اور حوالوں کے ہم خاص پادری فینڈر ہی متعصب اور ناانصاف کے منہ سے اقرار کر دیتے ہیں۔ پادری صاحب میزان الحق کے ۳ باب کے ۳ فصل میں لکھتے ہیں قولہ پھر قرآن میں بہت حکایتیں ایسی مرقوم ہیں کہ جو کتب عبدیقین و جدید سے لی گئی ہیں الخ ایسی اور حکایتیں بھی قرآن میں پائی جاتی ہیں کہ جو عبدیقین و جدید سے اخذ کی گئی ہیں لیکن آنسافر ق ہے کہ یا تو قرآن میں کم و بیش بیان ہوئی ہیں یا کچھ تبدیل و تغیر سے لکھی گئی ہیں الخ اور پچھلے باتوں کی نسبت لکھتے ہیں۔ قولہ یہ سب یہودیوں کی حدیثوں اور تواتر سے لیا گیا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی اس قسم کی حدیثیں طاموت و مکر و مضار و میدراس نامی کتابوں اور یہود کی اور کتابوں میں بھی منضبط ہیں الخ باقی حضرت مسیح کے معجزات طفولیت انجیل طفولیت میں مندرج ہیں۔ اور اصحاب کتب کا قصہ افزایم کی تصنیف میں اب تک پایا جاتا ہے انتہی ملخصاً۔ اب ہم ان اعتراضات اور ان کے اور دیگر اعتراضات کا دوسری طرح پر جواب دیتے ہیں کہ جس کا رد قیامت تک تمام عیسائیوں سے نہ ہو سکے گا و ہو مگر ان اعتراضات کا رد چوتھا۔ (۱) یہ کہ یہ حکایات کتب مقدسہ کے برخلاف ہیں جو کلام الہی ہیں (۲) بعض ایسی حکایات بھی ہیں کہ جو کتب مقدسہ میں موجود نہیں گو کسی اور کتاب میں ان کی سند ہو۔ اول بات کی نسبت پادری صاحب کو واجب ہے کہ یہ چند امور براہین قاطعہ سے ثابت کریں (۱) یہ کہ کتب مقدسہ جو بالفعل اہل کتاب کے ہاتھ میں ہیں اور جن کی مخالفت سے قرآن پر الزام لگایا جاتا ہے کلام الہی بھی ہیں کیونکہ بعض تورات و انجیل و زبور ان کے نام مقرر کرنے سے یہ کلام الہی نہیں ہو سکتیں کیا لوہے کا نام چاندی رکھنے سے چاندی ہو جائے گا؟ پس اول مرتبہ یہ ثابت کرنا ضرور پڑے گا کہ جس تورات و انجیل و زبور کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی کتابیں ہیں اور اس امر کے ثبوت میں یہ کہنا کافی نہ ہو گا کہ اگر یہ وہی کتابیں نہیں تو اصلی کتابیں تم لاکر دکھاؤ۔ کیونکہ جب ان اصلی کتابوں کا باقرار علماء یہود و نصاریٰ صفحہ عالم پر جوہر نہیں تو کوئی کہاں سے لاکر دکھائے؟ (۲) یہ کہ یہ کتابیں بلا تفاوت و ایسی ہی ہیں کہ جس طرح ان کو ان کے متولفین نے تصنیف کیا لیکن اس کا ثبوت محالات سے ہے کیونکہ باقرار اہل کتاب باب کے باب اور بہت سی آیات ان میں لوگوں نے داخل کر دیے ہیں چنانچہ پادری فینڈر اختتام مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد صفحہ ۵۳ میں خود مقرر ہیں کہ تخمیناً لاکھ ڈیڑھ لاکھ جگہ ان کتابوں میں غلطیاں واقع ہوئیں جن کو ویروس ریڈنگ کہتے ہیں اور زیادہ تفصیل اس کی آگے آتی ہے (۳) اگر ان اختلافات کی وجہ سے قرآن غلط ہے تو پھر باہم کی ان کتابوں میں جو افش اختلاف اور صرتحک غلطیاں ہیں ان سے اپنی کتابوں کو بھی غیر انصافی کہیں **شاہد اول** درس باب کتاب اخبار الایام میں عبری ترجمہ کے موافق یہ لکھا ہے کہ **انویاہ** **بیامیس** برس کی عمر میں بادشاہ ہوا حالانکہ یہ صرتحک غلط ہے کیونکہ جس سال یہ بادشاہ ہوا اور اس کا باپ **ہورام** مر ا تو اس کی چالیس برس کی عمر تھی چنانچہ اس کتاب کے باب مطبوعہ ۱۸۷۷ء میں ہے کہ **ہورام** **بتیس** برس کی عمر میں بادشاہ ہوا اور آٹھ برس تک بادشاہت کرتا رہا پس **انویاہ** کی تحت نشانی کے وقت **بیامیس**

برس کی عمر تھی اور اُس کے باپ ہورام کی چالیس برس کی بیٹا دوسرے باپ کے بڑا تھا اس سے زیادہ بھی کوئی غلطی ہوگی مگر پھر اُس کو کتاب الہی کہتے ہیں (۲) کتاب اول صومیل ۶ باب آیت ۱۹ میں ہے کہ اُس نے پچاس ہزار اور ستر سو سالے اور عربی اور سریانی نسخہ میں بقول ہارن صاحب مفسر پانچ ہزار ستر لکھتے ہیں اور یوسفیس مؤرخ جو عیسائیوں کے نزدیک بڑا متحقق ہے کل ستر آدمی ہی بتلاتا ہے۔ اس اختلاف کا کیا ٹھکانا ہے؟ (۳) کتاب التاریخ ۲ باب ۱۵ میں ہے کہ آسا کی سلطنت کے چھتیسویں برس بعلشاہود پر چڑھا اور اول سلاطین ۱۵ باب میں ہے کہ آسا کی سلطنت کے تیسرے سال بعلشاہ تخت نشین ہوا اور ۲۴ برس سلطنت کی اُن میں ایک ضرور غلط ہے اور اس طرح کی صدمہ غلطیاں ہیں کہ جن کو مفسرین اہل کتاب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پس ایسی غلط کتابوں کے اعتماد پر قرآنی واقعات کو جھوٹ کہنا بڑی سبب زوری ہے۔ کیا ان کے افلاط کے لئے قرآن اصلاح دہندہ نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات کی نسبت یہ کلام ہے کہ ہر واقعہ کی صحت اس پر موقوف نہیں کہ وہ کتب مقدسہ میں بھی موجود ہو کیونکہ اگر یہ ہو تو دو قباحات لازم آویں گی (۱) یہ کہ خود بائبل کی حکایتیں غلط ہو جائیں گی کیونکہ جو بائبل کو نہیں مانتا اُس کے نزدیک حکایات کے ثبوت صدق کے لئے کوئی دلیل ہے؟ پھر بادی صاحب کو لازم ہے کہ ان واقعات کو یا تو کسی اور کتب مقدسہ میں جو بائبل کے علاوہ ہو دکھلا میں ورنہ اُن کو بھی جھوٹ کہیں (۲) یہ کہ خود عہد متیق و جدید کی کتابوں میں ایسے واقعات ہیں کہ جن کو کسی اور نے نہیں لکھا بلکہ خاص ایک ہی شخص نے لکھا ہے چنانچہ (۱) باپ بیٹے روح القدس کے نام پیشہ دو۔ یہ صرف انجیل متی میں ہے اُس کو کسی نے نہیں لکھا۔ سو یہ بھی جھوٹ (۲) جو سیوں کا ایک ستارے کو دیکھ کر مسیح کے لئے آنا سوائے انجیل متی کے اور کسی انجیل میں نہیں۔ سو یہ بھی جھوٹ (۳) یسوع کی پیدائش بیت لحم میں اور گڈیروں کا فرشتہ کو دیکھنا اور باتیں کرنا مسیح کا فتنہ کرنا سوائے انجیل لوقا کے اور کسی انجیل میں نہیں سو یہ بھی جھوٹ۔ علاوہ اس کے انجیل متی کے ۲ باب میں ہے کہ وہ جو میوں نے کہا تھا پورا ہوا کہ وہ ناصری کہلائے گا الخ بتلائے کس نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم ناصری کہلائے گا؟ سو یہ بھی جھوٹ۔ اور اسی طرح وہ جو انجیل متی کے ۲۷ باب میں لکھا ہے کہ جب مسیح کو صلیب پر کھینچا تو (۵۱) ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے ٹک پھٹ گیا اور زمین کا پانی اور پتھر تڑک گئے (۵۲) اور قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی قبروں سے نکل کر شہر میں بہتوں کو نظر آئیں انتہی۔ اور وہ جو انجیل لوقا کے ۲۳ باب میں ہے اور جھوٹ گھنٹے کے قریب تھا کہ ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا اور نویں گھنٹے تک رملہ اور سورج تاریک ہو گیا الخ۔ یہ بھی سب جھوٹ ہے۔ کیونکہ اس

۱۵ چنانچہ خدا قائل فرماتا ہے یقین ملے بنی اسرائیل کہ الذی ہم فیہ یختلرون۔ **ف** اہل کتاب کی کتابوں میں جو کچھ باہم واقعات تاریخیہ کے بیان میں اور دیگر باتوں میں اختلاف شدہ ہے اس کا ایک نقشہ تیار کیا جاتے جس پر پادری اسکات اور ہارن اور ہنری کو دستخط کرنے میں ذرا بھی انکار نہ ہوگا تو ایک بسوط کتاب تیار ہو جائے اس لئے چند نمونوں پر رقاعت کی گئی اور زیادہ دیکھنا ہو تو مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم کی کتاب ”عجائب عیسوی“ اور ”ازالۃ الالہام“ وغیرہ کتب مفصلہ کی کو ملاحظہ کرو۔ منہ

واقعو کو جو حیرت افزا تھا اور تمام عالم پر گزرا تھا آج تک کسی نے نہیں لکھا نہ کسی یہودی نے نہ مجوسی نے نہ سامری نے نہ ہندو نے نہ ترک نے نہ عرب نے نہ اندکے باتو بگتیم و بدل ترسیدیم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیارست و اللہ الہادی۔ (چہارم) علم التذکر بالموت و ما بعدہ، یعنی خدا تعالیٰ نے جس طرح سے کائنات جگہ عالم کی ابتدا فرمیشی کا اجمالاً حال بیان فرمایا اسی طرح سے اُس کے فنا ہونے کی کیفیت کو اور فنا ہونے کے بعد جو کچھ اس پر گزرے گا اُس کو بھی قرآن میں مختلف سورتوں میں ذکر کیا۔ پس جس طرح سے کہ انسان کا نطفہ سے ملتے اور مضنہ بن کر پیدا ہونا بیان فرمایا تھا اسی طرح اس کی موت کی کیفیت اور ملائکہ کا اُس کی روح قبض کرنا اور اُس کا ماجز ہونا اور اُس کو دوزخ و جنت کا دکھایا جانا اور ملائکہ غذاب کا ظاہر ہونا ذکر کیا۔ اور اسی طرح اس عالم کی فنا یعنی قیامت کی علامات حضرت مسیحؑ کا نازل ہونا اور دابۃ الارض کا اٹھنا اور قوم یا جوج و ماجوج کا زمین پر زور پکڑنا اور نطفہ نمودار اس عالم کی بیج و بنیاد کل کر دیا جانا، آسمانوں اور ستاروں کا ٹوٹنا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح زلزلہ عظیم سے اڑتے پھرتے پھرنا اور پھر دوبارہ صور بھونکنا اور تمام لوگوں کا زندہ ہونا اور تخت رب العالمین کے روبرو حساب کے لئے حاضر ہونا اور ملائکہ کا صف بستہ کھڑا ہونا اور نامہ اعمال کا دائیں اور بائیں ہاتھ سے دیا جانا اور ہاتھ پاؤں کا شہادت دینا اور اعمال کا متحمل ہو کر نظر آنا اور پھر اُپر سے گزرنے والا پھر اہل جنت کا جنت میں داخل ہو کر طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرنا یعنی حدود قصور باغ و انہار اچھے کھانے اور عمدہ عمدہ لباس پہن کر آپس میں ملاقاتیں کرنا اور خدا تعالیٰ کے جلال و تجلی کی کیفیات سے محفوظ ہونا اُس کے دیدار سے مشرف ہونا ابد الابد و ازل و ارام سے زندہ رہنا ذکر کیا۔ اور بدلوگوں کا اپنے اعمال کی سزا پانا جہنم میں جانا اور جہنم کی کیفیات طوق و زنجیر گرم پانی وغیرہ کو بھی نئے نئے اسلوب سے مختلف سورتوں میں ذکر کیا کہ جس کو سن کر انسان کے دل پر عجب کیفیت پیدا ہوتی ہے خلگی محبت ظہور کرتی ہے اور دنیا و مافیہا نظروں میں سرد اور گرد معلوم ہوتی ہے یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ اور خاصہ مختصہ ہے۔ اگلی کتابیں جس طرح سے کہ اور علوم میں ناقص البیان ہیں اسی طرح سے اس علم کو بھی عمدہ طرح سے نہیں بیان کرتیں تورات و انجیل موجودہ میں ذرا سا اشارہ ہی ان چیزوں کی طرف ہے اس مقام پر بھی ایک بات قابل غور ہے۔ اور وہ یہ کہ یاتو محض تعصب سے تجاہل عارفانہ کے پیرایہ میں یا محض بے خبری اور لاعلمی سے اس مقام پر پورا در صاحب اور اُن کے مقلد بعض ہنود عجب غوغا مچاتے ہیں چنانچہ پادری فڈر صاحب نے میزان الحق میں اور صفدر علی نے نیاز نامہ میں اور عابد الدین نے ہدایت المسلمین میں اور پھر ہر پادری نے اپنی تصانیف میں جنت و دوزخ کی کیفیات غذاب و ثواب پر اعتراض کر کے سخت سخت زبان درازی کی ہے سچے

لے فار سے مراد ہم محض نہیں۔ منہ ان کا پُرانا مقلد بھی محمد صادق اور محمد صالح کے نام سے تفسیر حقانی پر اس قسم کے نفاذ خواہ گندم گون حور کے شے پر اعتراض کر لے۔ منہ ف غلاب تیر اور دوزخ کی بات جس کو مہد الدین جھٹلاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان پیش کرتا ہوں جو انجیل لوقا کے سولہویں باب میں آیسویں جلد سے شروع ہوتا ہے حضرت لعز و مفسل اور ایک دولندہ کھرنے کے بعد حال بیان فرماتے ہیں کہ لعز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں فرشتوں نے رکھ دیا اور دولندہ کو کوس اور پیاس ستا رہی تھی (باقی صفحہ ۱۳۴)

برجے کلام الہی پر کی ہے۔ چنانچہ ہدایت المسکین کے ۲۵۹ میں لکھا ہے قولہ محمد صاحب نے دوزخ اور بہشت اور عذاب قبر کی بابت ایسے ایسے مضمون مرتبہ سلطان جو ہرگز قتل و قتل قبول نہیں کرتی اس جاہل ملک کو سنار کر ڈرایا الخ صفر علی نیاز نامہ کے ۵۴ صفحہ میں لکھتے ہیں قولہ الغرض بموجب تعلیم قرآن و حدیث کے سعادت اخروی ہی ہے جسما نی خواہشوں کا پورا ہونا کہ جو آدمی کی خواہش دلوں جو پوری ہو جاتی ہے اللہ اور انہیں کی تقلید میں آنے بل سید احمد خان صاحب نے ان نصوص پر آئینہ کا انکار تاویل کے پیرایہ میں کیا ہے ان سب لغو اور بیہودہ اعتراضات کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں ان معترضوں کو لازم ہے کہ اس مقام کو غور کر کے سمجھیں اور حجت کی حقیقت پر مطلع ہو دیں پھر اعتراض کریں ورنہ آخرت میں منہ صادق کے فرمانے کے بموجب جب یہ چیزیں مومنوں کو ملیں گی اور وہ عذابات پا دیوں اور مسکروں اور مومنوں کو نصیب ہوں گے اس خبر کی خود تصدیق ہو جائے گی ذرا صبر کریں۔ اور دلیل عقلی و نقلی جو پادری صاحب نے ذکر فرمائی ہم تو آج مشتاق اُس کے سننے کے ہیں مگر کسی پادری نے ان کیفیات کے حال ہونے پر کوئی دلیل نہ بیان کی اور کیا خاک کریں گے بعض زبانی جمع خرق ہے اور بس۔ (یعنی) علم الاحکام، یعنی بندوں کے لئے دین و دنیا میں جو امور ضروریہ اور نافع ہیں اُن کو فرض واجب مستحب بنایا اور جو چیزیں مضر ہیں اُن کو ان کے ضرر کے لحاظ سے حرام و مکروہ تحریمی و تنزیہی قرار دیا کیونکہ جو چیز اشد ضروری ہے وہ فرض ہے اور جو اس سے کم تو واجب پھر اس سے کم مستحب۔ اسی طرح جس کا سخت ضرر انسان کے دنیاوی معاملات پر یا روح پر پہنچتا ہے تو اُس کو حرام پھر جو اُس سے کم ہے تو اُس کو مکروہ تحریمی اور جو اُس سے کم تو وہ مکروہ تنزیہی ہے اور جو مساوی الطرفين ہے کہ نہ مضر نہ ضروری اس کو مباح کہنا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے فائدہ اور عیب کسی چیز کا حکم نہیں دیتا بلکہ جس طرح طبیب محض مریض کے نفع و ضرر پر لحاظ کر کے دوا و غذا کا حکم دیتا ہے اسی طرح نبی جو طبیب روحانی ہے حکم دیتا ہے، قال تعالیٰ یٰحٰیثُ لِمَھُوَ الطَّیِّبَاتِ وَ لِمَھُوَ الْخَبَائِثِ الَّذِیْنَ ہُنَّ اَنْجُوْہُ احکام کا نام شریعت ہے جس کو پادری لوگ شریعت اخلاقی اور احکام باطنی اور اصل شریعت کہتے ہیں پھر ان احکام کی دو قسم ہیں ایک نظری کہ جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا کے فعل کی حاجت نہیں بلکہ دل سے متعلق ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کو وعدہ لا شریک جاننا اور جسمانیات اور جمیع عیوب سے اُس کو پاک سمجھنا وغیرہ ذلک کہ جن کی تفصیل علم عقائد میں ہے یہ احکام لوگوں اور زمرے کے بدلنے سے نہیں بدلتے اور اسی لئے یہ منسوخ بھی نہیں

بہم

ہے۔ (۱) جہتیم جو صریح حرام ہے جہتیم جو صریح حرام ہے، بلکہ وہ، صریح و کجہدہ (بقیہ حاشیہ ص ۱۳۳) اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کرنا تھا کہ تو رکوع کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا جھگو کر میرے لب ذکر سے ملوں سے بچ جائوں اللہ یہ عذاب قبر نہیں تو اور کیا ہے کس لئے کہ قیامت سے پہلے کا ذکر ہے جو نہ کہ بعد پیش آیا، اور اسی عالم کو شریح میں تحریر ہے جن پھر اس پر اعتراض کرنا اگر سخت کر نہیں تو اور کیا ہے مگر جس کا دل جہت دینے سیاح ہو گیا بیہودہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا باتوں پر تہجد ڈالتے تو اور کیا کرے۔ حقانی ۱۵۰ واضح ہو کہ نیاز نامہ کا معنی صفحہ ۲۷ میں خود اذکار کرنا ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کو ان اعمال و افعال کا حکم دیتا ہے جو بذات خود نیک ہیں اور اُن سے منع کرتا ہے جو از خود بد اور نفرتی ہیں اللہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء کی شریعت کو باطل مٹانے کے لئے یہ کہنا قولہ مگر صریح شریعت وہ ہے جو کتنے ہی کاموں کا حکم دیتا ہے اور کتنے سے

ہو سکتے۔ دوئم علی کہ جن میں اعضا کو دخل ہے پھر ان احکام علیہ کی بھی دو قسم ہیں قسم اول وہ احکام جو خدا تعالیٰ کے ساتھ بالخصوص متعلق ہیں جیسا کہ اُس کی عبادت کرنا اور علاوہ روح کے اپنے تمام اعضا سے اُس کی شکرگزاری کرنا جس کو عرف مشرط میں نماز کہتے ہیں اس قدر تو سب کے نزدیک اصل ہے باقی اس نماز کے طریقے (کہ کسی وقت محض سجدہ تھا اور کبھی قیام اور کبھی فقط اُس کی سانس کے راگ گانا) مختلف ہیں اس بغیر نبی کے عہد میں نماز کے اغردہ سب باتیں مجتمع کر دی گئیں اور روح اور جسم دونوں کو شامل کر لیا گیا۔ پھر اس نماز کے لئے جہارت بدن و جلتے و جامد مشرط قرار دی گئی کیونکہ جب عقلاً و نقلاً بغیر جہارت کے روح پر کثافت ہوتی ہے اور آپس میں بھی آملا و شاموں کے دربار میں لٹختے پاؤں دھوکہ نہایت و میل کویل سے صاف ہو کر جاتے ہیں پس شاہناشا حقیقی کے رو برو خراب حالت بنا کر جانا اور دل کو کدھر اور بوجھل کر کے اُس کی طرف لگانا دشوار اور نازیباء ہے اس کی قرآن میں جا بجا تاکید ہے اور لفظ وَالْتَمُوا الصَّلَاةَ سے اُس کو تعبیر کیا ہے مگر اس کی تمام ہیئت بغیر علیات لائے لاکر کے اور زبان سے کہہ کے تعلیم فرمادی ہے اور اس لئے اُس کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ اپنے نفس کو اس کے لئے تمام غراہشوں اور کھانے پینے کا حظ کرنے سے روکنا اور قوت بہیمہ کو مغلوب کر کے روح کو اس کے اذکار سے منور اور تروتازہ کرنا جس کو روزہ کہتے ہیں یہ بھی تمام شریعتوں میں تھا مگر اُس کے آداب اور طریقے اور حدود و سلب علیات تمام نے بوضاحت تعلیم فرماتے اور قرآن میں کِتَابُ تَعْلِيمِ الْقِيَامِ کے لفظ سے تاکید کی گئی اس لئے یہ دو سر اہل رکن اسلام کا قرار پایا۔ اور جیسا کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ معین خدا تعالیٰ کے نام پر تصدق کرنا اور اُس محبوب عالم کی محبت کو دل میں جگہ دینا اور روپیہ اور مال کو کہ جس کی طرف انسان کی اکثر طبیعت مائل رہتی ہے اُس کے لئے ہاتھ سے چھوڑنا پھر اس سے اُس کے بے کسوں اور یتیموں کی مدد کرنا اُس کو زکوٰۃ کہتے ہیں یہ بھی پہلے تھی مگر اُس کے حدود و آداب و تقویر و حصص و تقین معارف اسلام نے نہایت مناسب طور پر قرار دیئے اور قرآن میں مطلقاً بلفظ اِنَّ الزَّكَاةَ سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اس لئے یہ تیسرا رکن قرار پایا اور جیسا کہ کسی موضع متبرک میں رکھ جہاں اُس کے بڑے بڑے محبوب اور رہنماؤں سے خدا تعالیٰ کلام کیا اور اپنی جمعی سے اُن کو مشرف بنایا ہو اور جس کو ایسے اعتبارات سے تمام زمین پر شرف ہو) جانا اور عاشقانہ ہیئت بتائے اُس پر تصدق ہونا اور دُعا و مناجات کرنا جس کو حج کہتے ہیں یہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے مگر نبی اسلام نے اس کے بھی آداب و طریقے الہامی طور پر عہد قائم کئے اور جو خیال پیش آگئی تھیں اُن کو دُور کر کے خاص ابراہیمی طرز کو برقرار رکھا اس کے فوائد و اسرار بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں آگے بیان کریں گے چونکہ یہ بھی ایک روح کو تازہ کرنے والی عبادت ہے اس لئے اس کو بھی قرآن میں وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کے لفظ سے طلب کیا اس لئے یہ بھی چوتھا رکن اسلام کا قرار پایا۔ اور جیسا کہ اُس کی توحید اور اُس کے رسول کے برحق ہونے کا لوگوں میں زبان سے اقرار کرنا گو دل سے قیغ جانا تو ہر وقت ہی فرض ہے مگر احکام ظاہرہ کے لئے ایک بار مُنہ سے بھی اقرار کرے جس کو اقرار شہادت کہتے ہیں اس کو بھی قرآن میں جا بجا بیان فرمایا اس لئے یہ پانچواں رکن اسلام کا قرار پایا۔ چونکہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کے حال پر بڑی ہر بات ہے وہ خود اور اس کی توحید تمام عالم پر آشکارا ہے اس لئے جب بندہ کو مجبوری ہو جیسا اُس کی زبان از خود بند ہو یا کوئی ظالم بزدور بند کرے تب اس کے ذمہ پر یہ اقرار شہادت

نماز

روزہ

ف زکوٰۃ

ن حج

ف زبان سے کہنا

فرض نہیں ہاں اگر اس مصیبت پر بھی ادا کرے گا تو شہید ہوگا اجر پائے گا۔ پادری بالخصوص صفدر علی ظلمت
 تعصب میں بالکل غرق ہیں اُن کو یہ برسر معلوم نہیں اس لئے نیاز نامہ کے صفحہ ۳۹ میں نکل چماتے ہیں کہ اسلام
 نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جھوٹ پر پادریوں کے ذہب کی بنا ہے جیسا کہ پوروس مقدس فرماتے ہیں کہ
 اس لئے ان کو ہر جگہ جھوٹ ہی نظر آتا ہے۔ ان سب امور کے انظام اور قیام کے لئے ایک حکم جہاد کا دیا لیکن جس
 طرح ہر گورنٹ اپنے احکام و قوانین کو اپنی سطوت اور زور سے نافذ کرتی ہے خواہ چورائے یا نہ مانے گھمسا
 سلطنت ضرور اس کو زبردستی سے قید کرتی ہے، علیٰ اذ القیاس اور کیونکر نہ کرے اگر گورنٹ ایسا نہ کرے تو اس
 ظلم ہے پس اس تنبیذ کو سوائے جاہل اداہم اندیش کے کوئی شخص گورنٹ کا ظلم نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح
 خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ سب سے پہلے رسول کو بھیجے اور علاوہ جہد و معجزات و آیات و نبات اور پراثر
 و عطا کے اُس کو دنیا میں اپنا نائب بنائے اور اپنے احکام حیات بخش کی کہ جن سے خاص بندوں ہی کا نفع اور
 بھلائی ہے اس رسول کی معرفت بزور قیام کر لے اور سراسر اس کا یہ ہے کہ اس نبی آخر الزماں کا وجود تمام عالم
 پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہے پس مقتضی رحمت یہ ہوتا کہ بغیر زمان میں کہ جب قوت برہمیت اور شیطان کا غلبہ زیادہ
 ہو ماں باپ مہربان یا طبیب شفیق جس طرح اپنے بچہ کو زبردستی دوا پلائے اور گھر کر مضر چیزوں سے روکتے
 ہیں اسی طرح اُن احکام پر ان کو چلائے ایسا نہ ہو کہ گناہ میں پڑ کر ہلاک ہوں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ
 جس قدر لوگ گستاخی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، چھروں کو پوجتے ہیں ان چیزوں کو مٹا کر دینا کو پاک صاف
 کرے، مظلوم کی اعانت کرے ظالم کے ختم کو دفع کرے، اعلان فحش سے مانع آئے، چوری اور حرام کاری اور
 رمزنی کو روکے اور دنیا میں عدالت قائم کرے سوا اس بات کو خدا تعالیٰ جس کا ہم زبور میں وعدہ کیا تھا
 پورا کر دیا کہ جزیرہ عرب میں ایک شخص یتیم و بے کس کو کہ جس کے پاس نہ قوج نہ ملک نہ مال و نہ تھا پیدا کیا
 اور روم و ایران وغیرہ اس وقت کی بڑی سلطنتوں کو اُس کے پیروؤں کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے اور
 پھر اُس کے جانشینوں نے اس حکم کی نہایت عمدہ طور پر تعمیل کی۔ اور اس کا نام چھا وہ ہے سوا اس کا بھی
 قرآن میں چند سورتوں میں ذکر ہے اور مختلف الفاظ سے اس کو طلب کیا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ**
فَمَا يَكُنْ لَكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ کہا وغیرہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، مگر باوجود اس کے اسلام کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور

جس

فرجیاد

د

۱۳۷ اور اس لئے کہ آدم میں جس قدر خرف اور طواغیت قدرت ملید دی گیا تھا وہ اُس کی اولاد میں جس قدر انفعال ہو گیا کہ جو تکلیف
 جس قدر سب سے بعد ہوتا جاتا ہے قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ منہ ۱۳۷ اس مذکور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ الفاظ ہیں۔ **لَا يَسْلُو**
تَوْجَاهَ جَلَالٍ سے اپنی توجہ حاصل کر کے اپنی زبان پر شکا امانت اور علم اور عدالت پر اپنی بزرگاری ادا اقبال مندی پر سوار ہو تاکہ تیرا دہنا ہاتھ رکھے
 بہت ناگ کا اگلا ۱۳۷ منہ ۱۳۷ روم کے سلطان پر بھی امام پادری بڑے ٹھہرتے ہیں کہ یہ ملک خلفاء شیعہ بعد میں فتح کیا تھا نہ کہ
 مسیحی شیعہ۔ اول روم سے مراد یسٹیا کی ملک ہے سو وہ بھی صحابہ نے فتح کر لی تھی۔ اور روم خود صحابہ کا اطراف روم میں قبضہ کرنا
 وادی وغیرہ نے لکھا ہے۔ عربین بزرگوار کے جب میں تو مسلمان بنے کا حاضر کیا گیا ہے۔ منہ

اسی طرح جو چیزیں ناپاک اور نجس طبعی تھیں ان کی حرمت اور پاک اور شہری چیزوں کی حلت بیان کر دی پادریوں نے پولوس کے ہرکانے سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی تمام شریعت کو چھوڑ دیا اور بات یہ بنائی کہ تمام انبیاء سابقین ناقص اور ان کی شریعتیں غیر کامل تھیں سوچنے والے اگر سب کی تکمیل کر دی قربانی کی جگہ خود گرفتار ہو گئے اسی طرح جانوروں کی حلت و حرمت بھی ایک بے فائدہ چیز تھی۔ پھر فتنہ ر صاحب اور صفدر علی وغیرہ نے ایک اور حیلہ کیا کہ شریعت کی دو قسم ہیں ایک اخلاقی و دوسری رسمی پس سچے سچے رسمی کو چھوڑ دیا یعنی کامل کیلئے نہ اخلاقی کو۔ اور قرآن میں سراسر شریعت رسمی ہی بھری پڑی ہے اور قرآن میں یہ نقص ہے کہ وہ شریعت اخلاقی کو جو ابھی سے منسوخ ہوتا ہے الٰہ چنانچہ پادری صفدر علی نیاز نامہ کے صفحہ ۲۰ سے لے کر ۳۰ تک اس امر میں برسی قابلیت جتلا ہے اور قرآن مجید پر مبنی ہے اس میں لیکن پادریوں کا اس بارہ میں ایسا ناطقہ بند ہے کہ اگر مگر بہت ہی کچھ کہتے ہیں مگر کوئی بات نہیں بناتی کیونکہ یہاں چند امر ہیں۔ (۱) تو بقول حضرت مسیح آسمان وزمین مل جائیں گے مگر یہ باتیں نہ ملیں گی (مرسلہ بابت) پھر انجیل میں پانچویں باب کی ۱۷ آیت ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان وزمین نہ مل جائیں ایک نقطہ یا شوشہ تورات کا ہرگز نہ بیٹے گا۔ اخلاقی اور رسمی کی اس میں کوئی تمیز نہیں پس جب رسمی کو بھی نہ مانا تو شوشہ کیا بلکہ ورق کے ورق اور باب کے باب مل گئے (۲) نیاز نامہ کے صفحہ ۲۱ میں اولیٰ یہ اقرار کرنا کہ وہ خود سب جان اپنی اس ذاتی پالی و نیکی خودی کے اقتدار سے اپنی تیز و تار مخلوق کو ان اعمال و افعال کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو بڑا نیک ہیں اور ان سے منع کرتا ہے جو بڑا بد ہیں الٰہ پھر رسمی شریعت بنانے کے لئے یہ کہنا صاف اب باقی رہے وہ افعال جواز خود نہ رکھے ہیں نہ پہلے اجتہاد نقیضین ہے کہ جس کا کوئی عاقل قائل نہیں اُس کے بعد یہ نتیجہ نکالنا۔ قولہ لہذا جو کچھ خدا نے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے وہ بڑا ناپاک نہیں ہو سکتا ہے ہرچہ از غیب است بے غیب است، عیسائیوں کے لئے گوہ اور موت اور تمام نجاسات کو پاک قرار دینا ہے۔ دوم تورات سفر اخبار ۱۱ باب کے مخالف ہے کیونکہ اس میں بہت سی چیزوں کو ناپاک لکھا ہے اور یہ بھی مہی کہ یہ چیزیں از خود ناپاک نہیں حکم الٰہی سے ہیں مگر باوجودیکہ ان کی ناپاکی حکم الٰہی سے بیان ہو چکی پھر ان کو شریعت رسمی کہہ کے پاک کرنا تورات کو منسوخ کرنا اور آسمانی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلانا ہے (متی ۵ باب) (۳) رسمی کے علاوہ اخلاقی شریعت کو بھی تو منسوخ کر ڈالا اور اُس کے ابدی ہونے کا کچھ خیال نہ کیا کیونکہ حسب بیان مصنف نیاز نامہ ۵۵ رسمی شریعت کو مانگولات اور مشروبات میں منہر کیا ہے اور موسیٰ کے احکام عشرہ کو خود اخلاقی شریعت قرار دیا ہے حالانکہ ان میں سے کسی کی پابندی بھی نہ تھی کے نزدیک فرض نہیں پھر اب وہ کوئی بات شریعت کی باقی رہ گئی ہے کہ جس کو اخلاقی اور باطنی کہہ کے پادری صاحب پابند شرط کہلا دیں گے؟ کیونکہ انجیل مروجہ میں تو پولوس نے صاف یہ کہہ دیا کہ پھر انا حکم اس لئے کہ کمرور اور بے فائدہ تھا اٹھ گیا (عبرانیوں کا ۷ باب ۱۸ آیت) اور اس پر طرہ یہ کہ بلا لحاظ اخلاقی و رسمی شریعت پر عمل کرنے سے منہ کر دیا اور جوش میں آکر بڑا لفظ بھی بول دیا پھر اب کس منہ سے صفدر علی قرآن پر معترض ہے کہ اُس نے نسخ احکام کا دعویٰ کیوں کیا؟

مگر شاید پادری صاحب نسخہ کی جگہ لفظ تکمیل بول کر غلامی چاہتے ہیں سو یہ نامکمل ہے لفظ بدلنے سے کام نہیں چلتا۔
 (۴) قرآن کے جملہ احکام کو رسمی شریعت کہنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ پادری صاحب کو علم نہیں کاش چہاں کی کتاب
 ہی دیکھ لیتے یا محض جمالی عارفانہ اور تعصبیہ جاہلانہ ہے ورنہ جس قدر احکام کہ ہم نے غولتے حسب قرار واد
 صنف علی سب اغلائی ہیں لمے جیساتو! تعصب دور کرد اور راہ حق پر آجاؤ ابدی جہنم سے بچو۔ واضح ہو کہ
 ان احکام کے جاری کرنے میں خدا تعالیٰ نے فطرت کا لحاظ رکھا ہے پس جو جو باتیں لوگوں میں فطرت اور طریقہ نبوت
 کے موافق تھیں ان کو قائم رکھا بلکہ ان کی فضیلت بیان کر دی اور جہاں کہیں کچھ کمی زیادتی تھی اس کو مستحکم کر کے
 اصلی حالت پر کر دیا اور جو احکام بالکل خلاف فطرت تھے ان کو مٹا دیا۔ اور آپ پیشتر یہ تو جان چکے ہیں کہ انبیاء
 علیہم السلام محض اس لئے دنیا میں بھیجے جایا کرتے ہیں کہ وہ ان امور خلاف فطرت کو کہ جو لوگوں میں رواج چائے
 ہوں مٹا دیں اور فطرت خوابیدہ کو جگا دیں اور چونکہ فطرت سب انسانوں کی ایک ہے اس لئے تمام انبیاء کے
 اصول شریعت بھی ایک ہیں کما تری۔ ان بحفاظت زمان و اشخاص بعض امور جزئیہ کو انبیاء علیہم السلام ضرور بدلنے
 میں اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ منظور تھا کہ عرب کی اصلاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے اور
 پھر تمام عالم کی اصلاح عرب سے کرے پس اس لئے ضرور ہوا کہ آپ کی بعض شریعت کا مادہ رسوم و عادات عرب
 پر مشتمل ہو جس قدر غور سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور عادات عرب کو دیکھیں گے تو ہر حکم کے
 لئے ایک علت اور مصلحت ضرور پائیں گے کہ جس پر حکم کا مدہ ہے۔ یہ بحث اصول فقہ میں خوب کی گئی ہے۔ لیکن
 ان علل پر احکام کا مبنی کرنا کہ جس کو قیاس کہتے ہیں مجتہد کا حصہ ہے۔ اور ان احکام کے بیان کرنے میں بھی وہی
 دستور عرب نظر رکھا کہ مختلف سورتوں میں اجمال و تفصیل سے احکام کو بیان کیا۔ چنانچہ صوم کو سورہ بقرہ میں اور
 حج کو بقرہ اور حج میں اور جہاد کو سورہ بقرہ اور انفال اور دیگر مواضع میں اور حدود کو مادہ اور نور میں۔ اور
 میراث اور نکاح اور طلاق کو سورہ بقرہ اور نسہ میں اور طلاق وغیرہ میں ذکر کیا اور متون کے متوفین کی طرز
 کو اختیار نہ کیا کہ باب یا فصل مقرر کر کے علی الترتیب احکام بیان کرتا اور احکام میں حدود و جامعہ و مانعہ ذکر کرتا
 بلکہ ان باتوں کو اہل زبان کے عرف پر چھوڑ دیا۔ مثلاً یہ کہدیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاویں اور زانی پر درے مارے
 جاویں اور سافر نماز میں قصر کرے لیکن چور کی تعریف جامعہ مانعہ اور زانی کی تعریف اور سفر کی تعریف نہ بیان کی بلکہ ان

۱۰ پادریوں کا یہ اعتراض ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو یہود کے احکام قرات سے لے کر اور موسیٰ کے احکام سے
 اور قدیم عربیہ الطوار عادات سے لے کر مرتب کیا ہے جو باتیں سمجھ میں آئیں اور عقل سے قبول کیں ان کو لیا اور باقی کو چھوڑ دیا جیسا کہ
 میزان الحق وغیرہ کتب میں مذکور ہے) پادریوں کی جہالت پر دلیل قوی ہے کیونکہ یہی تو وجہ آپ کہن اللہ ہونے کی ہے کہ جو امور موافق
 فطرت سلیمہ کے ہیں خواہ ان کا کوئی پابند ہو اور کسی کتاب میں ہوں ان کو آپ نے قائم رکھا۔ اور جب یہود اور موسیٰ اور عرب کا ایک ہی خدا
 ہے اور ایک ہی فطرت ہے تو پھر کلیہ بات میں ان کی مخالفت کرنا تھا۔ معترض کہ ہاتھ سے رنگاری شکل ہے جب فطری باتوں میں آپ تو راہ
 وغیرہ اس کے موافق ہے تو یوں کہا اور اگر مخالف ہوتے تو یہ کہدے کہ عجب نبی ہے دینا سے زالی وہ باتیں اپنی شریعت میں رکھی ہیں کہ جن کو کسی
 کی عقل سلیم بھی نہیں قبول کرتی۔ منہ

فصاحت
قرآن

وہی منہ فرار کئے کہ جن کو اس وقت کے عرب العراب سمجھتے تھے گو بعد میں فقہا نے تتبع کر کے ان امور کے حدود بیان کر دیئے ہیں۔ علاوہ ان علوم خمسہ کے اور بھی بی شمار علوم قرآن میں ہیں کہ جن کی طرف اجمالاً اشارہ کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید عرب کی نہایت فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے جس کا مثل بنا نا طاقت بشریہ سے باہر ہے اس وقت کے تمام عرب العراب اس کی بلاغت و فصاحت کے آگے عاجز آ گئے تھے مقابلہ معروف سے مقابلہ سیوف ان کے نزدیک آسان تھا حالانکہ وہ لوگ سبب فصاحت و بلاغت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرح کم نہ تھے کیونکہ جہاں کے آپ رہنے والے تھے وہیں کے وہ بھی پھر ایک نہیں بلکہ مجمع ہو کر بھی اُس کا مثل نہ بنا سکے اور ایک سورۃ کا دسواں حصہ بھی نہ لاسکے۔ باوجودیکہ اُن کو عار دل کر کہا جاتا تھا کہ تَاوِزِ السُّورَةِ بِرَنِّ تِلْكَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور کیونکر اتفاق نہ ہو حالانکہ اعجاز قرآن بدلائل واضحہ و براہین قاطعہ ثابت ہے۔ منجملہ دلائل کے اوّل دلیل یہ ہے کہ قرآن میں حکمت علیحدہ و حکمت نظریہ کو بتا رہا اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ جس کو ایک بڑے سے بڑا حکیم یا فلاسفر اور ایک بڑے سے والا جنگی کہ جس کو علوم حکمیہ سے ذرا بھی مس نہ ہو برابر سمجھتے ہیں اول تو اسنے علوم کا ایک کتاب میں بھیج کرنا کہ جس کا مثل آج تک کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ دوم ایسے شخص کا جمع کرنا کہ جو ایسے وحشی ملک کا رہنے والا ہو کہ جہاں سولائے گشت و خون اور چوری و زنا و بُت پرستی کے نہ کسی علم کا گزر ہو نہ کسی ہنر کا اور نہ اُس نے کسی کی تعلیم پائی ہو اور نہ اچھی طرح ماں باپ کی تربیت نصیب ہوتی ہو باوجود اس کے وہ شخص نہ علوم و فنون و شعرو شاعری کا مشاق ہو نہ کسی کسی نے اُن میں مصروف دیکھا ہو بلکہ ہمہ وقت عبادت الہی میں مستغرق رہتا ہو اور علاوہ اس کے مدد انہیں بلکہ ہزار ادنیٰ و اعلیٰ مصائب اور دل خراش بائیں اُس کو ہر دم پیش آتی ہوں۔ سوم پھر اس خوبی اور اس اسلوب سے بھیج کرنا کہ جس کو تمام نفوس نہایت عمدہ طور پر قبول کرتے ہوں، مضامین درد انگیز اور شیریں عبارت پر ہر وحشی بھی دیوانہ اور شیخ کا پروانہ ہو البتہ مُردہ کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے بلکہ ہر فرد و ہر بڑھ کر کہ نہ تکرار نہ مردہ کو زندہ کرنے میں تو دھڑ بندی اور شعبہ بازی یا کسی فریب یا اثر دوار یا سکت وغیرہ امراض کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور یہاں تو ان احتمالات کو دخل بھی نہیں پس معجزہ ہونا بخوبی ثابت ہوا کیونکہ معجزہ اُس امر عاقل و عادت کو کہتے ہیں کہ جو مدعی نبوت سے ظاہر ہو اور جس کا مثل مقابلہ نہ لاسکے سورہ سبب باتیں قرآن پر مدجہ اتم صادق آتی ہیں کا کلمہ۔

دوسری دلیل قرآن باعتبار خوبی مضامین و عبارت کے یا تو انسانوں کے کلام سے اس قدر زائد ہے کہ مادّتا اس قدر زائد ایک کلام دوسرے سے نہیں ہوتا یا مساوی یا زائد بقدر مقدار یا کم چوتھی شق تو بدیہی البطلان ہے دوسری اور تیسری شق میں بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ جب قرآن لوگوں کے کلام کے مساوی یا زائد بقدر مقدار تھا اور پھر ایک ایک کلمہ جیسے بل کہ بھی باوجود تو انفرادی اور کثرت تخری کے قرآن کی ایک سورۃ کی مانند بھی نہ بن سکے تو عاقل و عادت ہے اور جو امر غریب و عادت مدعی نبوت سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہے سورہ بھی معجزہ ہے اور شق اول پر تو مدعا بالکل ظاہر ہے کیونکہ جب تک شخص کا کلام تمام لوگوں سے خلاف عادت نہ ہو تو مدعی نبوت میں داخل ہے۔ تیسری دلیل قرآن کا مثل بنانا لوگوں سے بوقت معارضہ ممکن تھا یا نہیں مگر ممکن نہ تھا تو مدعا ثابت ہے کیونکہ انسانوں میں سے ایک کا کلام اس قدر بلیغ ہو نا کہ اس کا مثل لوگوں سے ممکن نہ ہو عاقل و عادت

دلیل اول

دلیل دوم

دلیل سوم

اور جو خارق عادت مدعی نبوت سے سرزد ہو معجزہ ہے پس قرآن معجزہ ہے اور اگر ممکن تھا پس باوجود امکان اور عار دلانے کے اس کا نظیر وقوع میں نہ آتا اول سے بھی خارق عادت ہے پس قرآن معجزہ ہے وذلک ما روناہ - علامہ ان دلائل کے اور بھی دلائل اعجاز قرآن پر ہیں مگر یہاں سب کی گنجائش نہ تھی اس لئے انہیں پرہیز کیا۔

ف معجزہ اُس امر خارق عادت کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت سے سرزد ہو اور خارق عادت وہ فعل ہے کہ جو اس پر مبنی نہ ہو اور عادتاً وقوع میں نہ آتا ہو خواہ یہ فعل ہوا یا ارادہ ہوا خواہ سیراً یا خفیہ پانی سے لٹکر کو سیراب کر دینا خواہ درختوں سے کلام کرنا اور ان کو بلانا خواہ مرنے کو زندہ کرنا خواہ کوئی کلام ہو۔ اور اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں کہ جن کو ان ثقافت نے روایت کیا ہے کہ جو تورات و اناجیل کی روایت سے بڑا درجہ قوی ہیں اور خود قرآن میں بھی مذکور ہیں پس بعض صاحبوں کا یہ کہنا کہ ہم حدیث کو نہیں لیتے قرآن میں کل معجزات کیوں مذکور نہیں اور جس طرح ہم عیسائی و اناجیل میں معجزات مسیحؑ دکھاتے ہیں تم قرآن میں دکھاؤ - محض دھوکا ہے کیونکہ اول تو قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ عمری کی کوئی تاریخ نہیں کہ اس میں بعض احوال آنحضرتؐ معجزات کا مذکور ہونا بھی ضروری ہوتا دہ باہیں ہر طریقہ اتقان پھر بھی قرآن میں معجزات مذکور ہیں کیا حیرت انگیز۔ اور یہ تورات و اناجیل اربعہ اصل انجیل و تورات منزل علی موسیٰ و عیسیٰ نہیں بلکہ حسب اقرار علماء اہل کتاب تاریخ اور روز ناچہ میں کہ جن میں بہت عرصہ بعد انبیاءؑ اور حضرت مسیحؑ کے احوال کو ابتداء سے انتہاء تک معتبر اور غیر معتبر روایت سے بلا سند متصل بمجول لوگوں نے نقل کیا ہے بخلاف احادیث صحیحہ کے کہ ان کو نہایت احتیاط اور سند متصل سے چھج کیا ہے پھر ان احادیث کو غیر معتبر اور ان کتب تاریخ کو معتبر کہنا اگر اس لئے ہے کہ ان کتب کو نماز و انجیل کہتے ہیں کتب احادیث کو قرآن نہیں کہتے تو یہ بھولوں کی سی باتیں ہیں لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہر معجزات سے افضل ہے (۱) اس لئے کہ اور معجزات ایک طرفہ العین میں واقع ہو کر پھر محض حکایات ہی حکایات رہ جاتے ہیں پس ان سے جو تصدیق کامل حاصل ہوگی تو خاص ان کو کہ جنہوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے اور باقی سننے والے کی نسبت تو بحکم ع

شہید کے بود مانند دیدہ - ویسا اثر نہیں بنسٹا بلکہ بسا اوقات روایت پر لحاظ کر کے دل میں کچھ اور ہی خیال آتا ہے بخلاف قرآن مجید کے کہ یہ معجزہ وقت نزول سے قیامت تک باقی ہے جو ذوق سلیم بھی نہیں رکھتا اور عبادت عربیہ کے لطف سے بھی واقف نہیں وہ بھی مضامین کی خوبی پر عیش عیش کر جاتا ہے اور جو ایسا ہی کوئی کوڑھنڈ اور بھڈی سمجھ کا ہو تو اُس کا کیا ذکر ہے (۲) اور معجزات سے محض تصدیق جی کا فائدہ ہوتا ہے بخلاف قرآن کے کہ اس میں دونوں بات ہیں تصدیق نبوت اور قانون ہدایت (۳) ہر نبی کو اکثر وہ معجزات عطا ہوتے ہیں کہ جن کا اُس زمانہ میں چرچا ہوتا تھا چنانچہ حضرت موسیٰؑ کے عہد میں سحر کا زور تھا ان کو ید بیضا اور عصا بلاکہ جس سے تمام جادو گروں کا ناقصہ بند ہو گیا اور حضرت مسیحؑ علیہ السلام کے عہد میں بائیسوں کی طب کا بڑا چرچا تھا ان کو مرنے زندہ کرنے اور بیمار کو تندرست کرنے کا معجزہ ملا کہ جس سے المیہ عابر آگئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت اور شعر گوئی میں عجیب یرطوئی رکھتے تھے اچھے فقیروں پر عرب کو فتح کرنا تھا پس اس لئے آپؐ کو وہ کتاب ملی کہ جس سے تمام عرب ہیرت میں آگئے اور سحر میں کہنے لگے جس میں طرح و ہر گنا تھا پس اس لئے آپؐ کو وہ کتاب ملی کہ جس سے تمام عرب ہیرت میں آگئے اور سحر میں کہنے لگے جس میں طرح

نہی کلام
قرآن

بلاغت کو عموماً عرب ملتے تھے اسی طرح اجماع قرآن بھی عموماً مستحق ہوا مطلقاً نہ مریض کو اجماع کہنے اور مردوں کو چلانے کے کیونکہ حقیقتاً اس پر طیب و غیرہ مذاق ایمان لاسکتے ہیں ورنہ عموماً اجماع کے پاس کوئی دلیل فاروقی معیہ اور نظربندی میں بجز اپنے اعتقاد کے اور کچھ نہیں ناقلاً چہذا انتہام امت کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ قرآن مجید ہے لیکن وجہ اجماع ہر ایک محقق کے نزدیک جملہ کا مذہب ہے مگر جمہور بلاغت قرار دیتے ہیں کوئی مضامین کی غریبی کوئی تند و نصح کا اثر حد سے افزوں کوئی اخبار عن المغیبات کوئی تذکرہ روضہ کوئی حالت مغضبہ درم و صفات و کیفیات شکاری وغیرہ صفات متضادہ میں استقامت کہتا ہے مگر یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ جو ایک چیز کا مقرر ہے دوسرا اس کا انکار بھی نہیں کرتا اور جو ایک آدمہ کو قتل ملے کیا بھی تو وہ کس شمار اور کس قطار میں ہے؛ جیسا کہ نظام معتزلی وہ کہتا ہے مگر نفس عبارت قرآن پر لگا دیا جاوے تو وہیں عبارت ممکن ہے مگر جب معانی اور نفس مطالب بھی اس کے ساتھ لحاظ کئے جاویں تب ممکن نہیں ہے کیا سید احمد خاں صاحب کے انکار ملائکہ و معنی سے اس امر پر اجماع امت میں کچھ فرق آسکتا ہے؛ پس حق یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز جمیع وجوہ مذکورہ ہے یا دربارت ہے کہ کوئی کسی وجہ کو کوئی کسی اور کو ترجیح دیتا ہے و لئلا یفسد فیما یعشقون مذہب؛ اب میں قبل اس کے کہ کسی قدر بلاغت قرآن بیان کروں اس کے مضامین کی نسبت عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں ان عمدہ خوبیوں میں سے کوئی نہ ہو (۱) صفات الہیہ مثلاً اس کا رحیم و کریم وازی و ابیدی و مغفور قادر و علیم و حکیم و عادل و قدوس و عی و تمیز و مدبر ہونا (۲) خلافت کا جمیع نقائص اور عیب سے پاک ہونا جیسا کہ حدوث مجز و جہل و ظلم و غیرہ (۳) توحید خالص کی طرف بلانا اور شرک اور اس کی شاخ غلیظہ کو مٹانا (۴) انبیاء علیہم السلام کا اس طرح ذکر کرنا کہ جو لوگوں کو نیک چلنی کی طرف داعی ہوں یہ کہ ان کی برائیاں بیان ہوں کہ جس سے گمراہی پر لوگوں کو جرأت ہو (۵) ملائکہ کا خلق الہی ہونا اور خلافت کی فرمانبرداری اور عبادت کرنا (۶) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کی مدح (۷) منکروں کی بُرائی (۸) اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور انبیاء پر اور رزق حساب پر ایمان لانے کی تاکید (۹) یہ وعدہ کہ انجام کار ایمان والے بے ایمانوں پر غالب رہیں گے (۱۰) قیامت اور جزاء اعمال کا بیان (۱۱) جنت و دوزخ کا ذکر (۱۲) دنیا کی بُرائی اور

(حاشیہ ۱۳) مروی ہے کہ جب یسید بن مضر نے یہ آیت سنی اَنَّا نُرِيكَ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَسَانِ اَلَا يَرٰكَ وَادَّعٰى اَنَّهُ لَظَلَمُوْهُ وَاِنَّ ظُلْمًا لَّمْ يَكُنْ لَّكَ مِنْ كَلْفِ تَرْتِيْنِ لَيْكِ جُلُوسٌ لَّنَا مَنَعَدُكَ صَلٰى اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلٰم کے لئے جادوگر یا شاعر ایک بات مقول کہ جادو کے کھیل سے کئے گئے تو اس میں تو راستوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پرکس محمد کی بات نہ سنا۔ پس بعض نے کہا اس کو جادوگر کہو۔ جس بات کو انہیں نے رد کر دیا اور کہا کہ ان کی بات سحر کی اس میں نہیں۔ بعض کا نام کہو شرا بن بن بول اٹھے کہ کس کا کام شعوہی نہیں شعوہی ہے خوبی کا یا اس کو کسی کاہن کہا اس فن کے لوگ بول اٹھے کہ وہ جادو یا سحر کرتا ہے نہ تو یہ گندہ۔ الفرض اس کا کام کی خوبی سے سب حیران تھے۔ مروی ہے کہ کس شاعر نے نازک پر کچھ قصائد کہو کہ لکھا دیتے تھے پس سجدہ مکرور نماز ہوئی تو سحر حیران ہو گئے اور ان کو انار کر دیا۔ ایک عربی نے آیت سنی فاصطحہ ہاتھ پر مسکر سجدہ میں گر پڑا اور کہا میں اس کی فصاحت پر سجدہ کرتا ہوں۔ منہ **لے** بخلاف جو متیقن لکھو اس میں ابیاد کا نازک کرنا دیرہ باتیں مذکور ہیں۔ منہ

اُس کی بے ثباتی (۳۱) عجب اور اُس کے ثبات کی مدح (۳۲) اشیاء کی حالت و حرمت (۱۵) احکام تدبیر المنزل کا بیان (۱۶) احکام سیاستِ مدن کا بیان (۱۷) تہذیبِ الاخلاق کی تعلیم اور مکارمِ اخلاق کی خوبی (۱۸) محبتِ الہی اور اس کے پاک لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب (۱۹) اُن امور کا بیان کہ جو خدا تہمتِ سالی کا ذریعہ اور اُس کی خوشنودی کا باعث ہیں (۲۰) ثمار اور فساد کی صحبت سے حذر (۲۱) عبادتِ بنیہ اور مالیہ میں خلوصِ نیت کی تاکید (۲۲) ریاکاری اور دکھلاوے کی عبادت کی مذمت (۲۳) اخلاقِ ذمیسر پر تہدید (۲۴) بُری باتوں کے ترک کرنے کی تاکید جیسا کہ غضب اور تکبر اور تحمل اور جبن اور ظلم وغیرہ (۲۵) احکامِ شرعیہ کا بیان (۲۶) ذکرِ الہی کی طرف ترغیب (۲۷) زمین و آسمان میں اپنے آثارِ قدرت و جبروت کا بیان (۲۸) عالمِ کبیر و عالمِ صغیر میں غور و تامل کرنے کا حکم (۲۹) اگلے لوگوں کے سچے سچے واقعات کو جن کے سننے سے انسان کے دل پر خدا کے غضب سے ڈر اور رحمت کی امید پیدا ہو (۳۰) یہ بات کہ اس عالم کی جس قدر مخلوقات ہیں سب کا وجود ظلی اُسی کی طرف سے آیا ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گا علویہ ان کے اور بھی بہت سے عمدہ عمدہ مضامین قرآن میں ہیں کہ جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں اور اسی قرآن کو دیر لمبے کے کنار کہا گیا ہے۔ اور اس کے لئے ظہورِ بطن آیا ہے۔ اب منصف غور کرے کہ اس قدر مضامین کو کہ جن کی خوبی اور ضروری ہونے میں کسی اہل عقل کو کلامِ نہیں قرآن نے کس بلاغت و فصاحت سے ادا کیا (۱) تو وہ مفردات الفاظ اپنے کلام میں لایا کہ جو غرابت اور تنافرِ حروف اور مخالفتِ قیاس سے بری ہیں اور پھر

۱۵ اب میں پادری عماد الدین دیر متعجب لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا تم سے ڈر کر کہو کہ اس تعلیمِ محمدی میں کوئی بات ناقابلِ اعتراض ہے پھر آپ صاحبوں نے بندگانِ خدا کو گمراہ کرنے کے لئے ہدایتِ المسلمین اقصیٰ تعلیمِ محمدی و میزانِ الحق و غیرہ کتابوں میں جبر کے جو کیوں سیاہ کئے ہیں اور لوگوں کو دھوکے کیوں دیئے ہیں؟ کیا ای چرچی چکنی باتوں سے تعلیمِ محمدی میں کچھ دھبہ لگ سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں ہاں اگر آپ کو اس وقت کے مسلمانوں کے خلاف سنتِ رحم و راجح پر اعتراض ہے تو پہلے یہ گھوس سے آپ صاحب بھی بری نہیں۔ اور اسی طرح میں عدم ضرورت کا کہنے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ پادری صاحب آپ کو قرآن اور بائبل کا موازنہ کرنا تھا تو ایک کالم میں ان مضامینِ قرآن کو لانا تھا اور دوسرے میں ان کے مقابل بائبل سے مضامین لکھتے تبا آپ کو ضرورتِ قرآن معلوم ہوتی آپ نے تورات و انجیل کا مقابلہ کیوں نہ کیا ہو دیکھ کر انجیل کی کیا ضرورت ہے؟ حالہ کہ تبا بائبل میں صرف مسیح کی سوانحی کے سوا اگر کوئی اپنی ماں سے نہ ناکرے تو اس کی سزا کا بھی حکم نہیں پھر قہم ہے کہ کس بے شرمی سے قرآن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ منہ حقانی ۱۵ اگر کوئی کہے کہ موافق بیان تفسیر اتفاق کے قرآن مجید میں علاوہ زبانِ مجاز عربی کے اور غیر زبانوں کے بھی بہت الفاظ لکے ہیں پھر غرابت سے کیونکر قرآن بری ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ غیر زبانوں کے الفاظ مستعمل ہونے کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ وہ الفاظ اس زبان میں مستعمل نہ ہوں دوم یہ کہ مستعمل ہوں اول صورت میں تو بلا شک غرابت ہے اور دوسری میں غرابت نہیں بلکہ مین فصاحت ہے مثلاً ہماری اردو زبان میں جو الفاظ اگر بڑی مثلاً لیسٹ و پریس وغیرہ مستعمل ہیں اگر کوئی دہلی کا فیصلہ اُن کو اپنے کلام میں لے لے گا تو ہرگز اس کی فصاحت میں کچھ فرق نہ لگے گا بلکہ بڑا فیصلہ لگتا ہے لہذا اگر غیر مستعمل لفظوں نے اس کو اس کے کلام میں نقص ہو گا پس قرآن مجید جس قدر الفاظ غیر زبانوں کے وارد ہیں وہ ہیں جو عرب کے نزدیک مردود اور مستعمل تھے کیونکہ ان الفاظ پر کبھی کوئی اہل زبان نہ چوکا دہی کو اُن کے معانی (باقی صفحہ ۱۵۳)

مجموعہ کلام کو ضعف بالتالیف اور متنا فرکلمات اور تعقید بتکلف و معنی سے بچایا (۲) کلام کو مقتضائے حال کے مطابق کیا اعمیٰ جہاں تقدیم مسندالیہ کا موقع تھا و ہاں تقدیم کی جہاں تاخیر کا مقام تھا تاخیر کی جس قدر جہاں مطلوب تھی و ہاں اسی قدر تاکید کی جہاں وصل کا موقع تھا و ہاں وصل کیا جہاں فصل کا مقام تھا فصل کیا۔ جہاں مکروہ لائے کا موقع تھا مکروہ لایا اور جہاں معرفہ لانے کی جگہ تھی و ہاں معرفہ کا استعمال کیا اسناد حقیقی کے

(بقیہ ماشیہ ص ۱۴۸) دریافت کرنے کی ضرورت پڑی۔ پادری عماد الدین نے تھوڑی سی تنخواہ مشن کیلئے پادریوں میں بڑی قابلیت جتلائی ہے اور ہدایت المسلیمن میں چند فصول و ترجمان قرآن میں کئی ہیں فعلیوں جو صفحہ ۳۰۲ سے صفحہ ۳۲۲ تک ہے اس میں کسی قدر بے تکلف تفسیر معانی کی عبارت فصاحت و بلاغت میں کچھ ترجمہ کیا ہے اور چند لغو باتیں بھی کہی ہیں (۱) صفحہ ۳۲۷ میں لکھا ہے قولہ **بعضہ عمری** ملا نے بھی مثل مزدوروں اور نظام کے اس کے اعلیٰ درجہ کی فصاحت کا انکار کیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا لکھا ہے ہوتا ثابت کرد (۲) یہ کہ فصاحت و بلاغت کے قواعد از خود مسلمانوں نے گھڑائے ہیں قرآن کا شعاع عرب سے مقابلہ کر کے دکھاتے تو ہم جاننے (قول یہ نہ لگتو گے اگر آپ کو ان اشعار کا علم نہ ہو تو یہ تمہارا ہی قصور ہے خود آفاقان میں ہے کہ عبد اللہ بن عباسؓ نے ان محاورات کے ثبوت میں مہابیت کے اشعار میں بڑھ کر نہ کرنا ہے اور یہ قواعد تو ایسے ہیں کہ جن کو ہر ذی عقل تسلیم کرنا ہے اور ہر زبان میں جاری ہو سکتے ہیں اور اکثر باہلیت کے اشعار سے مستنبط ہیں خود اعلیٰ مقامی نے ان اشعار کو کچھ بدلے علاوہ اس کے اگر ان قواعد میں قصور ہو تو بیان کرد (۳) جہاں آفاقان میں علاوہ حجاز عرب کے پادریوں کا الفاظ گنولتے ہیں اور ان زبانوں کی تفصیل لکھی ہے و ہاں یہ کہلے کہ یہ لفظ غیر مانوسہ استعمال ہیں نہ ان کو وحشی بتلایا ہے یہ فقط آپ کی چالاکی ہے اور نہ یہ کہلے کہ اور زبانیں جہاں شاہی اور لغو اور بیہودہ ہیں کیونکہ یہ بات کسی زبان کی نسبت نہیں کہی جاتی۔ اب میں پادری صاحب کو چھٹا ہوں کہ آپ نے جو صفحہ ۳۱۳ تک تفسیر آفاقان کے ۱۸۴ لفظ غیر زبانوں کے نقل کئے ہیں اور پھر سنت زبان درازی کی ہے اور قرآن سے مقامات حریری کو بہتر بتلایا ہے یہ تو فراتے کہ ان میں سے کوئی لفظ غریب ہے اور غریب کے معنی جواہل معانی نے لکھے ہیں (وہی کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال) ان میں سے کس پر صادق کہتے ہیں؟ جب آپ خود (قرارد کر چکے ہیں کہ کہ میں مل جوتا تھا ہر ملک کے لوگ کہتے تھے یہ لفظ محمدؐ نے ان سے سیکھ لیتے تھے لہٰذا تو پھر یہاں سے اپنے ثبوت کیا کہ یہ الفاظ خاص محمدؐ علیہ وسلم نے سیکھے تھے؟ بلکہ آپ کے اقرار کے بموجب تو ان کو عام قریش جانتے کیا بکھر و زور بولتے تھے پس جب کہ مستعمل تھے تو گو اصل ان کی اور زبانوں سے ہوئی کے استعمال سے کوئی نقص لازم نہیں آتا کیا آج انگریزوں کے میل جول سے دہلی لکھنؤ کے فصحاء مجدد الفاظ انگریزی جو کہ مستعمل میں نہیں بولتے؟ پھر کیا ان کو گونا گوار اور جہاں شاہی بولی کہہ سکتے ہیں؟ انصاف فرمائیے۔ اب جب تک آپ ان الفاظ پر غزابت مصطلح کے معنی صادق ذکر میں اعتراض نہ کریں مگر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی چند سبق مختصر للعالی کے پڑھے تھے کچھ طبی آپ کی جہتی ہے اصل معنی غزابت کے نہ سمجھے غیر زبان کا جو ناظر یہ ہونا سمجھ بیٹھے اور ایک فصل کی فصل اس بارے میں لکھدی تاکہ مشن میں تنخواہ کا اضافہ ہو جائے گمراہی علم میں اپنی قلعی کھلائی ملا اس کے طلباء بھی آپ کی یاقوت پر ہنستے ہیں۔ اب یہ جس طرح آپ کی فعل کا جواب تحقیقی ہو چکا ہے آپ کے ہمسفر ماسٹر راجندر چندر ناوا تاقوں کا جواب بھی ہو چکا۔ آپ کو علم نہ تھا کاش عقل سلیم ہی ہوتی آپ یہ نہ سمجھ کر اگر یہ الفاظ وحشی اور غیر مانوسہ استعمال ہوتے تو حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جمہور عیسائی بھی مقرر ہیں باوجود دعویٰ فصاحت کے کلاہ کو قرآن میں داخل کرتے بھلا کوئی بھی مقلد ایسا کرنا ہے اور اگر یہ تھا تو جب آپ جیسے ہندی نژاد کو یہ حکمت چینی ممکن ہوئی تو کیا قریش کو نہ ہوتی کوئی کہتا

مذہب کیا کہ ان الفاظ کو بول سکتے ہیں زرا ان میں شرارت اور غزابت تو کسی سے زور و اثر الہامی نہ مند

موقع پر استناد حقیقی اور مجازی کے موقع پر مجازی قصر جس درجہ کی مطلوب تھی وہاں اسی درجہ کی قصر اتنا وغیرہ آدھ ات قصر سے کی جہاں مفعول ظاہر کرنے کا موقع تھا وہاں مفعول ظاہر کیا اور جہاں ترک کا موقع تھا ترک کر کے فعل کو عام یا لازمی کیساتھ دیا۔ جہاں ایجاز مطلوب تھا ایجاز اور جہاں اطناب مقصود تھا وہاں اطناب اور مساوات کی جگہ مساوات کی رعایت رکھی۔ اب ہم ایجاز قصر کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ عرب میں قصاص کے بدلے میں یہ قول مشہور تھا القتل لفظ القتل اس کی جگہ حرکان میں یہ نازل ہوا۔ فی القصاص حیوة اب دیکھتے یہ کلام پہلے کلام سے چند وجوہ بڑھ کر ہے (۱) تو باوجود مقصود پورا ادا کرنے کے اس کے حرف کم ہیں کیونکہ اس کے گیارہ حرف ہیں اور اس کے حروف محفوظہ چودہ ہیں (۲) اس میں مقصود اصل (قصاص کے لوگوں کی زندگی) کی قصر تھک ہے اس میں نہیں (۳) حیوة کی تنوین میں تعظیم پائی جاتی ہے یعنی قصاص کے تمنا سے لے کر زندگی کی زندگانی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب قصاص جاری ہوگا تو کوئی کسی کو نہ مارے گا ورنہ ایک شخص کو مثلاً کوئی اڑتا اور اس کے بدلے میں قاتل اور اس کے مددگار قتل کئے جاتے۔ اب ایک جماعت قتل سے بچ گئی تو قصاص میں بڑی حیات حاصل ہوئی (۴) یا یہ تنوین نوعیت کا فائدہ دیتی ہے اور وہ یہ کہ قاتل کو قصاص میں مارے جانے سے سبب باز رہنے کے اور مقتول کو قتل ہونے سے حاصل ہوئی (۵) یہ ہر موقع پر صادق آتا ہے کیونکہ کوئی ایسا قصاص نہیں جس میں حیات نہ ہو بخلاف القتل الیہ کے کیونکہ قتل قتل کو نہیں مٹا سکتا بلکہ جو قتل ناحق ہے وہ تو اور بھی قتل کی ترغیب دیتا ہے (۶) اس میں لفظ کر نہیں (۷) اس میں مقدر اور محذوف کرنے کی ضرورت نہیں (۸) صنعت مطابقت حاصل ہے کیونکہ قصاص اور حیوة میں تقابل ہے اور جمع متقابلین سے صنعت مذکورہ حاصل ہوتی ہے (۹) باوجود ان رعایتوں کے کلام میں غلطی اور غلطی غلطی کا لحاظ کیا پس کبھی تشبیہ نے کریاں فرمایا اور تشبیہ میں جہت مشبہ اور مشبہ بہ کی پوری رعایت رکھیں جہاں زیادہ مماثلہ تشبیہ میں مقصود ہوا وہاں کاف و کائن وغیرہ ارواح تشبیہ کو باطل حذف کر دیا اور جہاں استعارہ کا موقع دیکھا وہاں استعارہ تخیلیہ یا تشبیہیہ کو جیسا جس کا موقع دیکھا مع قرآن حالہ و مقالہ کے ذکر فرمایا۔ اور جہاں کنایہ مناسب جانا وہاں کنایہ سے کام لیا اور اسطر محتمل کے موقع پر تمثیل کو مع رعایت شرائط ذکر کیا۔ (۱۰) ان سب کی رعایت کے بعد پھر کلام میں ان وجوہ کی رعایت رکھی کہ جن سے کلام میں اور بھی مسن و غری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ دو قسم ہیں ایک معنویہ دوم لفظیہ وجوہ معنویہ میں سے (مطابقت اور مراعات النظر) اور (تشابہ لاطراف) اور ارتداد اور مشابہت اور لکھش اور ایضام اور استحدام اور لفظ و نشر اور جمع اور تفریق اور جمع مع التفریق اور جمع مع التفریق اور جمع مع التفریق اور غیر ذلک کو ذکر کیا اور محسنات لفظیہ میں سے تجنیس اور رد التعمیر طے الصید اور قلاب کو کہ جو حرف کو لٹنے سے پھر وہی جملہ مرکب ہو جائے جیسا کہ کل فی ملک اور رنگ مختار اور لڑکھ مالا یلزم کو بھی اور وہ یہ ہے کہ حرف ردی اور اس کے قائم مقام کے پہلے وہ لایا جاوے کہ جس کا لانا کچھ ضرور نہ تھا لیکن کلام کو رونق ہو جائے جیسا کہ فاما البیتیم کلا تھروا ما تائل فلا تھروا سبحی اور سبحی کو ملحوظ رکھا مگر قرآن میں اس کو فواصل کہتے ہیں اور یہ نشر میں ایسی چیز ہے کہ جیسا نغم میں قافیہ ہوتا ہے (۱۱) ایک ایسی بات کی رعایت

مقدمہ

رکھی کہ جس کی رعایت کرنا شعر اور کلام کیا بلکہ حال سے بھی بڑھ کر سے بلکہ کوئی کیسا ہی شیخ و فیض کیوں نہ ہو وہ بھی اس کو نہیں پورا کر سکتا چہ جائیکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنھوں نے ساری عمر کوئی شعر بھی نہ کہا نہ شعر کی مجال میں بیٹھے پس معلوم ہوتا کہ یہ اُسی قاعدہ مطلق کا کلام ہے اور اس بات کے بیان کرنے سے پہلے ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے۔ مقدمہ مکمل آباد اور شانستہ ملکوں کے رہنے والوں کی ایک جہتی عادت ہے کہ ان کو کلام مسیح اور مقفے میں خواہ وہ نظم ہو خواہ نثر ایک عجیب لذت اور سرور معلوم ہوتا ہے اور کلام موزوں سے ایک کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھتے جب ایک کلام کہ جس کے بعض اجزاء باہم موافق ہوتے ہیں) مخاطب سننا ہے کس قدر محفوظ ہوتا ہے اور جب دوسری بیت اسی طرح کی اس کے ساتھ میں پڑتی ہے تو اور بھی لذت آتی ہے اور جب تیسری بیت سننا ہے کہ جو دونوں قافیہ میں شریک ہے اور بھی دل خوش ہوتا ہے (شاید پادریوں کو مزہ نہ معلوم ہوتا ہو) پس اس قدر میں تو عرب و عجم و ہند و انگریز سب شریک ہیں مگر بیت کے توافق اجزاء اور قافیہ میں اختلاف ہے پس عرب نے تو وہ قانون اختیار کیا کہ جس کو خلیل نے وضع کیا ہے کہ مستغفلن کی جگہ مغفلن و مفتعلن قائم کر کے اور فاعلاتن اور فاعلن کو ایک ہی قاعدہ پر سمجھتے ہیں اور حشو میں بہت سے زحافات جائز رکھتے ہیں بخلاف شعر ایران کے کہ ان کے نزدیک زحاف کردہ ہوا اور اسی طرح عرب کے نزدیک اگر ایک بیت میں قافیہ قبول ہے تو دوسری میں میر درست ہے اور اسی طرح ایک کلمہ کا ایک حرف ایک مصرع میں اور باقی دوسرے مصرع میں جائز رکھتے ہیں و قس علیہذا۔ اور اہل ہند کے نزدیک اشعار میں حروف کا شمار برابر ہوتا چاہیے باقی حرکت و سکون کی موافقت کچھ ضروری نہیں اسی طرح بعض لوگوں میں دونوں مصرعوں کے حروف میں برابر ہی کوئی شرط نہیں جس نے انگریزی کے اشعار اور بدوں کی تعزیدات اور ہندوستان میں دیہاتیوں کی نظم اور دھوبی سقوں کے کھنڈ سنے ہوں گے وہ اس بات سے بخوبی ماہر ہو گا۔ اور کلمنی اور طرہ والوں کی مرہٹی اور خیال اسی قسم کے ہیں الغرض ہر ایک قوم اور ہر ایک زمانہ میں ایک قاعدہ خاص ہے کہ جس کی رعایت رکھنے سے ان لوگوں کو کلام میں لذت حاصل ہوتی ہے جس طرح کہ راگ میں آواز موزوں سے ہر ایک قوم لذت پاتے پر متفق ہے باقی راگ اور راگینوں اور سُرروں کے قاعدہ ہر ایک قوم کے اپنے اپنے مذاق پر الگ الگ ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ کلام کی موزونیت پر تمام متفق ہیں اور اتفاقاً ایک تخمینی اور انتظامی امر ہے کہ جو کچھ بخدش شخصیات حاصل ہوتا ہے جس طرح کہ تمام آدمیوں کی صورتیں مختلف ہیں اور نباتات فرق ہے مگر ہر سب

۱۔ اس کلام میں باوجودیکہ صاف طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ ہر ایک قوم کا شعر اور اس کے اوزان جدا گانہ ہیں یہاں تک کہ وصولی سقوں کے کھنڈ بھی ایک کلام موزوں ہے کہ جس کو وہ شعر سمجھتے اور اس سے محفوظ ہوتے ہیں اور اس لئے حکما کے نزدیک ہنوز شعر کی حقیقت کی نقیبن نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بڑی ہے نہ اس سے یہ تصور کہ قرآن میں دھوبی سقوں کے کھنڈ ہیں یہ بات تو یہاں سے کسی طرح بھی سمجھ نہیں جاتی، مگر امام پوری کے فہم سلیم پڑھنے کے لئے بھی سمجھ لیا اور جواب سے عاجز ہو کر عام مسلمانوں کو تفسیر شریف سے بد اعتقاد کرنے کے لئے غل چایا کہ مفسر قرآن میں دھوبی سقوں کے کھنڈ موجود ہونا بیاں کر کے لیکن اس کے بعد جس نے اصل حکم کو دیکھا تو معترض کی حیثیت پر سخت آسف کیا۔ حقانی۔

ایک امر خاص میں شریک ہیں کہ جس کو انسانیت کہنا چاہیے۔ پس جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم وہ بات بتلائے
ہیں کہ جس کی خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں رعایت رکھی ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اپنے بندوں سے
اس طرح کلام کرے کہ جس سے ان کو لذت آئے اور چونکہ یہ کتاب تمام جہان کے لئے بھیجی گئی ہے اور اولاً بالذات
عرب مخاطب بنائے گئے ہیں اس لئے اس کی زبان تو عربی رکھی مگر اس کی موزونیت میں تمام جہان کی جبا ناع کی رعایت
رکھی لینے اس امر مطلق کی رعایت رکھی کہ جو سب میں مشترک ہے اور وہ قاعدہ جاری کیا کہ جو ہر زمانہ میں ہر قوم کے ذوق
سیلم سے مناسبت رکھتا ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ تمام بنی آدم کی جبلت عادت ہے کہ چند کلمات کے بعد دم ٹوٹ جاتا
ہے گو مشتق سے دم کھینچ سکتا اور کم بھی کر سکتا ہے کیونکہ جب دم لے کر کوئی بات منہ سے بولتا ہے تو جس قدر دم کم
ہو جاتا ہے اسی قدر طبیعت پر اضمحال پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب یہ دم تمام ہو جاتا ہے تو بالکل چپ ہو جاتا
ہے پھر دوسرا دم لے کر بات کرتا ہے پس جہاں تک کہ ایک سانس میں کلام کر لے وہ ایک حد مبہم غیر معین ہے لیکن یہ
مقدار کم سے کم دو کلمہ کی اور زیادہ سے زیادہ چار کلمہ کی گنجائش رکھتی ہے۔ پس اس حد کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام
میں ایک وزن خاص معین فرمایا ہے جس طرح کہ شعراء اپنے اشعار کے لئے کوئی وزن اور بحر خاص معین کرتے ہیں اور
جس طرح اس وزن میں اوتاد اور اسباب اور بعض ارکان کے تقدیم کی بعض پر گنجائش ہوتی ہے اسی
طرح اس حد مبہم میں ہے اور اس حد مبہم کو آیت کہتے ہیں پھر ان آیات کو تین قسم پر منقسم کیا ہے۔ طویل جیسا
کہ سورۃ نساء میں ہیں اور متوسط جیسا کہ سورۃ اعراف اور انفاء میں ہیں اور قصیر جیسا کہ سورۃ شعراء اور دغان
میں ہیں اور پھر جس طرح کہ ہر شعر میں قافیہ اور ردی ہوتی ہے اسی طرح آیات میں جس کلمہ پر کہ دم ٹوٹتا ہے اس
کو بجائے ردی اور قافیہ کے مقرر کیا اور جس پر دم ٹوٹتا ہے وہ مدہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی حرف قافیہ ضرور
ہوتا ہے کہ جس کے بار بار کہنے سے صاحب ذوق سیلم کو لذت اور کیفیت معلوم ہوتی ہے جیسا کہ رحیم درکم لیکن خدا کا
لئے اپنے کلام میں یہ وسعت رکھی کہ ایک آیت میں مدہ ہو تو اس کے بعد دوسری آیت میں خاص اسی مدہ کی اور اس کے
ما قبل کے حرف کی تخصیص نہیں کی بلکہ دوسری آیت میں کوئی مدہ ہو خواہ الف ہو خواہ بار ہو یا واو ہو اور ان کے
بیشتر خواہ بار ہو خواہ لام اور اسی طرح اخیر کا کوئی حرف کیوں نہ ہو پس یعلمون اور مؤمنین اور مستقیم
موافق ہیں اور اسی طرح مرتج و حمید و تبار و فائق و عجاب سب ایک ہی قاعدہ پر ہیں۔ اور اسی طرح
سب سے اخیر الف کا آنا بھی ایک لذت دینا ہے گو حرف ردی مختلف ہو جیسا کہ ایک جگہ رحیم ایک جگہ حدیثا
اور ایک جگہ نصیر اور اگر موافقت حرف ردی کا التزام ہو گا تو اور زیادہ لطف معلوم ہو گا جیسا کہ اوائل سورۃ بزم
اور سورۃ فرقان میں واقع ہو اور اسی طرح سب آیات کا ایک حرف میں شریک ہونا اور بھی لطف دیتا ہے جیسا کہ
سورۃ بقرہ میں سب کے اخیر میم اور سورۃ رحمن میں نون ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ کا اعادہ کرنا بعد ایک کلام کے

لے مدہ اصطلاح صرف میں ان حروف ملت مینی واو۔ یا۔۔ الف کو کہتے ہیں کہ جو ساکن ہوں اور ان سے بیشتر کے حرف پر
جو حرکت ہو وہ ان کے موافق بھی ہو جیسا کہ غفور میں واو ساکن مدہ ہے اور اس سے بیشتر جو فاء ہے اس پر ضمت ہے اور جس کو واو
سے مناسبت ہے جس طرح کہ یار سے زیر کو اور الف سے زیر کو۔ منہ

عجب کیفیت بخشا ہے جیسا کہ سورۃ قمر اور سورۃ الرحمن اور سورۃ مرسلات میں واقع ہے کہ بار بار قبائی الار رکھا
 تکذبان وغیرہ آیات کا اعادہ کیا گیا ہے جیسا کہ شعراء چار مصرعوں کے بعد ہر جگہ ایک یا پنچواں مصرعہ لگایا
 کرتے ہیں۔ اور کبھی ذہین سامع کو طرب و نشاط دینے کے لئے یہ بھی کیا ہے کہ فواصل کلام کو بدل دیا ہے مثل اذ
 و ہذا۔ اخیر سورۃ مریم میں اور سلاماً و کراماً اخیر سورۃ فرقان میں اور طین و ساجین و منظر و انیر سورۃ
 صافات میں وارد ہے باوجودیکہ ان سب کے اوائل میں اور فواصل میں کمالا نیخے۔ اور ایک لطف اور کیا کہ آیت کا
 حرف اخیر اگر قافیہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو غیر ورنہ اس کو دوسرے جملہ سے ملا دیکر جس میں لغتاً آہنی کا
 ذکر ہے یا مخاطب کو تنبیہ ہے جیسا کہ فرماتا ہے و ہوا حکیم الخیر، و کان اللہ علیہا حکیمًا، و کان اللہ ما لعلون غیراً
 لعلکم متقون اور کبھی ان مواضع میں کلام کو دراز کر دیا۔ مثل فاسکل یہ غیر۔ اور کبھی تقدیم اور کبھی
 تاخیر اور کبھی قلب اور کبھی زیادت کو تخمین کلام کے لئے عمل میں لایا ایسا کی جگہ ایسا میں اور طور سیستار
 کی جگہ طور سینین کہا۔ اور ان میں پہلے فقرہ سے دوسرا چھوٹا کر دیا اور کہیں بالکس کیا جیسا کہ غدوہ فقلوہ ثم
 ابھم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعبا سبون ذراغا فاسکوہ اور کبھی ایک آیت میں چند فواصل جمع کئے جس طرح کہ بعض
 شعراء اپنے اشعار میں متعدد قوافی لاتے ہیں جیسا کہ اس بیت میں ۵ کلاہ ہرنی ترف والہدنی شرفہ والہجر
 فی کرم والہہرمی فی ہمۃ الغرض اس طرح کی دودھ رعایتیں رکھیں کہ جن کو ہر ایک قوم اور ہر زمانے کے لوگ اپنے
 اشعار میں مرعی رکھ کر لذت اٹھاتے اور لطف پاتے ہیں۔ جو شخص فواصل قرآن اور ہر ملک کے اشعار کو جانتا ہے سب
 کلام کی تصدیق کرے گا مگر میں اس مختصر میں ان کے بیان کرنے سے قاصر ہوں ۵ دایں نگہ تنگ گل حسن تو بیاد
 گچین بہار تو زدا مال مگہ دارد ۱۳۵ باوجود ان سب خوبیوں کے اپنی عظمت اور جلال کبریائی کو مرعی رکھا۔
 سورۃ قرآن کو شاہی فرماؤں کی صورت میں نازل فرمایا اور ابتداء سے انتہاء تک اس کو ملحوظ رکھا جس طرح سے
 کہ بادشاہ بعض فرمانوں کی ابتداء میں حمد آہی ذکر کرتے ہیں اور بعض میں محض غرض اور مطلب ہی پر بس کتے
 ہیں اور بعض کو مرسل الیہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور بعض بغیر عنوان ہی کے رقعہ ہوتے ہیں۔
 اور بعض مطول اور بعض مختصر ہوتے ہیں اور بعض کی ابتداء میں چند الفاظ مقررہ سے کسی غرض کی طرف
 اشارہ ہوتا ہے یا وہ حروف مجملوں سے اختصار کے طور پر ملتے جلتے ہیں جس طرح عنوان نامہ پر خلاصہ مطلب لکھ
 دیتے ہیں اسی طرح ان حروف سے اشارہ اس مطلب کی طرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنی بعض
 سورتوں کو حمد سے شروع کیا اور بعض کو تسبیح سے اور بعض کو غرض المار سے جیسا کہ فرمایا ذلک الکتاب لا یریب
 فیہ ہدی للمتقین وقال سورۃ انزلنا لم و فرشنا ما اور بعض میں اپنی طرف سے ہونا بتلادیا ہے جیسا کہ فرمایا
 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور بعض کو بغیر عنوان کے شروع فرمایا جیسا کہ اذا جاہک المنافقون تو قد
 سمع اللہ الایہ و یا ایہا النبی لم تحرم۔ اور بعض کی ابتداء میں حروف مقطعات لایا اتم۔ تم وغیرہ ۱۳۵ وہ
 بات بھی ملحوظ رکھی کہ جو عرب اپنے قصائد میں رکھتے تھے وہ یہ کہ اپنے قصائد میں جب بلاغت و فصاحت کا
 زور دکھانا چاہتے تھے تو قصید کے اوائل میں مواضع عجیبہ اور وقائع ہلکے کا ذکر کر کے تشبیہ سے شروع
 کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے بھی بعض سورتوں میں اسی طرز کو اختیار فرمایا جیسا کہ فرمایا ہے والقصاات متفاازا ابراب

زجراً الآيات والذاریات خرواً فالی غلات وقرأ ، اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت (۸) سب میں بڑھ کر کلام کے لئے یہ امر ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا اور وسط اور اخیر کو کیا نسبت ہے ؟ اگر تینوں موقعوں پر کلام مالی اور مطلب خیز ہے تو ٹھیک درز وہ کلام درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے آپ نے بعض انجمنوں اور کمیٹیوں میں لوگوں کو پکڑ دیتے اور اس حین یا خطبہ پڑھتے سنا ہوگا بعض صاحبوں کے کلام میں ابتداء میں بڑا زور ہوتا ہے ، وسط میں کلام بے لطف ہوتا ہے اور اخیر تو بالکل پھیکا اور بے نمک ہوتا ہے گویا کہ اس کو بول کلام سے کچھ ربط ہی نہیں یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کسی چیز کو بلند اٹھایا اور پھر دم سے زمین پر دے مارا۔ اور بعض صاحبوں کے کلام میں اخیر پر زور ہوتا ہے اور بعض کسی قدر بیچ میں گرم ہوتے ہیں درزیوں ہی بیچ بیچ کر کہہ جاتے ہیں اور بعض کلام تو بعض خواب کا ہڈیان اور تقریر پریشان ہوتی ہے مگر قرآن مجید میں ان تینوں موقعوں پر کمال درجہ کی بلاغت ہے اور آخر سوز میں وہ کلمات جامعہ ذکر فرماتے ہیں جو احکام سابقہ اور کلام گزشتہ کے لئے ایک ہمہ گیر تو بجا ہے اور تنبیہ کہیں تو رو لہے دیکھتے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے جب خاصہ شرف عطا کیا تو یابنی اسرائیل اذکروا اللہ سے کیا اور جب ان کو الزام ملے کہ سخن تمام کیا تو اسی کو پھر یاد دلایا۔ اور اسی طرح آل عمران میں یہود و نصاریٰ سے جب گفتگو شرف عطا کی تو ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ دیا تاکہ محل نزاع قرار پاوے پھر اس کے بعد آدہ قائم کر کے کس خوبی سے اس دعوے کو ثابت کر دیا اور المثل الاعلیٰ۔ (۱۴) سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں راستبازی اور سچائی کے ساتھ بلا مبالغہ شاعرانہ کلام ہے مگر بلاغت میں اعلیٰ مقام ہے درز جو اس بات کا التزام کرتا ہے اس کا کلام بے نمک ہو جاتا ہے اس لئے حسان اور لبید کے وہ اشعار جو زمانہ جاہلیت کے ہیں نہایت بیخ ہنس نواز اسلام کے ذرا پھیکے ہیں (۱۵) شاعری جملانے اور فصاحت و بلاغت کے گھوڑے دوڑانے کا میدان رزم و بزم مدح و حسن و جمال و وصف زلف و خال وغیرہ امور حسیہ ہوتے ہیں مگر حکیمانہ باتوں میں اگر تانیہ تنگ ہو جاتا ہے ذرا کسی بڑے شاعر سے دو چار جز مسائل میراث و فقہ میں تو لکھواتے پھر شاعری ملاحظہ فرمائیے مگر قرآن میں باوجود اس التزام کے پھر اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے (۱۶) جب کوئی فصیح و بلیغ ایک مضمون کو ایک بار کہہ کے پھر کہتا ہے تو وہ لطف نہیں رہتا لیکن قرآن نے کرم مضامین بیان فرمائے مگر ہر ایک جگہ بجا لطف ہے (۱۷) ہر ایک فصیح و بلیغ ایک خاص امر میں مشہور ہوتا ہے کوئی رزم میں کوئی بزم میں مگر قرآن ہر بات میں یکساں بلاغت رکھتا ہے۔ اب کوئی شخص ان بڑے ایسے نمک کا باشندہ اور ایسا جو کہ شعر و سخن سے آشنا بھی نہ ہو ایسے مضامین کو ان امور کی رعایت کے ساتھ بیان کر کے تو دکھائے۔ حق یہ ہے کہ عہد آدم سے لے کر اب تک (اور انشاء اللہ قیامت تک) کوئی فصیح و بلیغ حکیم و ذکی ایسی کتاب کا سواں حصہ بھی تصنیف نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ آج فرانس اور جرمن بالخصوص شام میں عیسائی علماء عربیت میں بڑا یدِ طولیٰ رکھتے ہیں کسی نے قرآن میں کوئی نقص نہ ثابت کیا بلکہ بالاتفاق سب سے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کا اقرار کیا مگر صدافسوس کہ بنیادیوں

۱۔ عماد الدین کرشین نے ہدایت المسلمین کے صفحہ ۲۴ سے لے کر صفحہ ۵۱ تک ۳۸ مقام قرآن مجید کے ایسے بیان کئے ہیں کہ جو ان کے نزدیک غیر فصیح و بلیغ بلکہ بالکل لغو اور غلط ہیں اور ہر فقرہ پر یہ کہتے گئے ہیں واہ صاحب یہی فصاحت ہے واہ حضرت (باقی نشانی)

اور کرشنیوں کو اچھی طرح اردو زبان بھی نہیں آتی انھوں نے منہ کھول کر قرآن پر اعتراض کیا اور مقاماتِ حرکی کو (جس کا معنی قرآن پر ایمان لاسے ہوتے تھا) قرآن سے بہتر کہا مگر سچ ہے جس کو قوتِ شامہ نہ ہو تو وہ اگر بدبو اور عطر کو یکساں کہے تو بعید نہیں ورنہ درمن کمال سے چوں نیست و دشام علماء و بیچ امتیازہ مرگین میش و غیرہ سارا برابرست ہ ف واضح ہو کہ متکلم کا مقصود اپنے کلام سے کہی تو یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو صرف خبردار کر دے اور کہی یہ کہ اس مضمون کی تصویر اس کے دل پر کھدی پس خبر دینا تو ایک بار بیان کر کے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے مگر دوسرا مطلب بغیر بار بار لانے کلام کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس مکرر لانے میں جس طرح ایک غولی ہے اس طرح ایک قباحت بھی ہے کہ مکرر چیز سے نفس کو نفرت ہو جاتی ہے مکرر گرچہ سحر آمیز باشد طبیعت و اطلال انگیز باشد

(بقیہ حاشیہ ۱۴۹) اسی پرستہ پر یہ سخت دعویٰ الا اور دراصل یہ وہ واضع ہیں کہ جہاں مفسرین یہ بات ظاہر کیا کرتے ہیں کہ متفصلہ فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ محاورے کو نہ چھوڑے پس اس لئے بہت سے مواضع میں قرآن نے کہیں حذف کہیں ایصال کہیں تقدم کہیں بغیر وغیرہ امور کو کہ جو فصاحت کے نزدیک پسند ہیں اختیار فرمائے اس امر کی مثال اردو میں یہ ہے دیکھتے دہلی کی زبان میں جو اردو کا مبدیہ ہے بہت سی باتیں بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہیں لیکن محاورے کے مطابق ہیں (۱) بے التفاتی بیان کرنے میں یوں بولتے ہیں اب خبر بھی نہ ہو بیٹے گدیا ہاں اس فقرہ کو غلط کہے گا اور یوں اصطلاح سے حکم خبردار نہ ہو دین (۲) میں بھوکوں مر گیا۔ عماد الدین کے دیہاتی کہیں گے غلط بکریوں کتنا چاہتے تھا کہ بھوکا مر گیا (۳) استثنائی جی۔ عماد الدین اس کو بھی غلط کہے گا اور استثنائی جی، صحیح بتلائے گا۔ الغرض اور اسی طرح سے صد ہا محاورات ہیں کہ جو بظاہر خلاف قاعدہ معلوم ہوتے ہیں مگر اہل زبان بولتے ہیں اور انھیں مواضع میں اہل زبان اور غیر زبان میں فرق معلوم ہوتا ہے انھیں محاورات کی رعایت سے ذوق اور تیر اور غالب شعور میں استناد گئے جاتے ہیں۔ بات ہر زبان میں ہے۔ پس عماد الدین نے تفسیر آفاقان سے چند مواضع کو نقل کیا اور کچھ ایجاد بندہ کو کھل فرمایا ان مواضع کا اجمالی جواب تو آپ سس کے تفصیلی مفسرین نے اپنی تفسیر میں مع شواہد و استشعار و ذکر کیا ہے کثافت کی ملاحظہ فرمائیے۔ مگر میں پادری کی عزیت کو بطور نمونہ کے لوگوں کے رد و رد بیان کرتا ہوں کہ جس سے یہ بات مسلم ہو جائے کہ عماد الدین کو صرف و نحو سے بھی خبر نہیں ہے چنانکہ فصاحت و بلاغت کے اسرار پہنچانا۔ شاہد (اول) قولہ عاقرہ اسی میں ہے لاخیر کی کثیر من نجوم الامن امر بعد وقت یہ عبارت بھی قرآن میں غلط ہے کیونکہ نجوم اصل ہے اور نجوم اسم ہے پس اسم کی استثنائی عربی کفر کے موافق فعل سے جائز نہیں آتی۔ واہ پادری کیا کہنے ہیں نجوم اصل اور من اسم کس سے کہا ہے۔ اسی لیاقت پر پادریوں میں لال بھکڑی بنے تھے۔ شاہد (دوم) قولہ لندہ فین قرآن میں غلط بولا گیا ہے کیونکہ لفظ شہر ذکر ہے اس کے لئے ضمیر مرتکب کی بولنا جائز نہیں آتی۔ فین کامرعی شہر کو بنانا اور شہر کو جو جمع ہے چھوڑ دینا مطلقاً

نوادنی کے دلیل صریح ہے اس امر کہ عماد الدین کے نزدیک اشہر اور شہر دونوں ایک ہیں۔ شاہد (سوم) قولہ اہل بدہ العقرۃ غلط ہے ہذا کی جگہ تک بولنا لازم تھا کیونکہ گاؤں دور نماز قریب آتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ دور کے لئے تک آئے اور بدہ اور تک میں بھی فرق ہے یہ محض جانت ہے۔ اسی طرح کے اور بیہودہ اعتراضات ہیں کہ ایک نبد و ایک استمن میں پنے نشین کتنا تھا وغیرہ ذاک من الخواخت۔ شاہد (چہارم) قولہ صلیب اسی میں ہے دم بطور ای لاد غلط بولا ہے۔ یوں بولنا چاہیے خدا من بشر یہ کیونکہ پانی کو کھایا نہیں بولا

کہنے ہیں یا بولا کرتے ہیں الخ۔ اسی لیاقت پر قرآن پر اعتراض کرنے بیٹھے تھے طبع کے معنی چکنا ہے کہ کھانا پانی کو کھانا بھی بولتے ہیں جہاں کہ اصل ہاغت مقصود ہوتی ہے آپ طعنا کے معنی کھانے کے سمجھ گئے اور طعم اور اکل میں کچھ تفریق نہ کی۔ شاہد (پنجم) قولہ ہا فقرہ اسی میں

پس ضرور ہوتا کہ اس کمر لائے میں کوئی نیا لطف بھی ضرور ہو خواہ وہ عنوان کے تغیر سے حاصل ہو خواہ خوش آواز یا کسی اور وجہ سے۔ اس لئے راگ میں ایک کلمہ کو بار بار اعادہ کرنے سے مزہ آتا ہے کیونکہ خوش آواز یا ہر بار نفس کو جذبۂ غیبہ حاصل ہوتا ہے اور محبوب کا نام بار بار لینے سے دل کو حفظ آتا ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ بعض مطالب ضروریہ کی دلوں پر تصویر کھینچنے تو کمر لایا اور اس نکرانہ کے عیب کو لطف تغیر عنوان سے دفع کیا۔ اس لئے جن مضامین کو خدا تعالیٰ قرآن میں کر لایا ہے وہ ان طرز کلام کو اجمال یا تعلیل یا کسی اور خصوصیت سے اس طرح بڑا ہے کہ گویا وہ مضمون نیا معلوم ہوتا ہے پس کسی جگہ جب نفس مشتاق ہو کر نئے گاتوں ان مضامین کی تصویر دل پر کھینچ جائے گی اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کی تلاوت فرض کی گئی محض مطلب سمجھنے پر انحصار نہ کیا۔ اور اسی لطف عنوان اور فصاحت کلام کی وجہ سے قرآن کا دل پر نقش ہونا سہل ہو گیا اسی لئے آپ کو ہر جگہ حفاظ قرآن دکھائی دیتے ہیں بھلا کوئی اور کتاب تو اس طرح حفظ کر کے دکھائی ہے؛ اور اسی مقصد کے لئے خدا تعالیٰ نے علوم خمسہ قرآن کو ترتیب ابواب و فصول معصوم نہیں کیا واللہ اعلم (فصل ششم) لفظ تفسیر فسر سے مشتق ہے کہ جس کے معنی شرف کے ہیں یعنی اس طرح سے راوی متکلم کا فہرنا جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اس لئے تفسیر بالآی حوام ہوتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم و فی روایۃ برآیہ قلیتہو مقعدہ من النار۔ اطرحہ الترمذی و شبہ بخلاف تاویل کے کیونکہ لفظ تاویل اول سے مشتق ہے کہ جس کی معنی رجوع ہے پس یعنی ایک کلام کو کہ جس میں چند احتمال ہوں، ایک احتمال خاص کی طرف قرأت سے رجوع کرنا پس اس جگہ قرأت سے تشبیہ دینا کافی ہے نفی شائع کی حاجت نہیں اس لئے کلام مفسر کلام مؤثر کے قوی الدلالة ہے لیکن ان لغوی معنی کے لحاظ تفسیر فقط جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار کے اقوال ہی میں منحصر ہو گئی پس جو کچھ علوم خمسہ کی آیت کسی آیت میں انھوں نے فرمایا ہے درحقیقت وہی تفسیر ہے مگر بعد صدر اول کے تابعین و تبع تابعین کے زمانہ سے لے کر یونانیوں تا علوم سان قرآن کی طرف بھی حاجت پڑتی گئی اور یہ مجموعہ ایک سے دوسرے تک نقل ہوتا چلا آیا اور یونانیوں اس میں تحقیقات اور تدقیقات زائد ہوتی گئیں پس ایک علم مدون ہو گیا کہ جس کو علمائے کتابوں میں کھنڈا شروح کیا اور جس طرح کہ اور علوم کتب میں مدون کئے گئے یہ بھی کیا گیا۔ پس اب فرق تفسیر وہ نہ رہا جو کہ خاص صحابہ کے عہد میں تھا اور جس میں بالآی کلام کرنا حرام تھا بلکہ اب علم تفسیر دو جز سے مرکب ہوا ایک جزء اصلی تو وہی تفسیر حقیقی دوسرا جزء محل لغات و بیان محاورات و دفع اشکالات و غیرہ لعلوم جزء اول کو نقلی کہتے ہیں یہ آثار سلف و اقوال قدما۔ کی طرف مستند ہے جس کی شاخیں معرفت، نسخ و فسخ و استنباط التزول و مقاصد آیات و شرط عمل قرآنی ہے۔ اس فن کے ائمہ طبری و قیادہ و سدی و ابوالعالیہ و غیرہ مفسرین ہیں ان ابن جریر ابوجعفر طبری نے کہ جن کا انتقال تین سو دس ہجری میں ہوا ہے اپنی کتاب میں کہیں

(بقیہ ماثیہ) ہے در باسبک انقی نے جو کہم، تمھاری وہ پیشیاں حرام ہیں جو تمھارے گھروں میں ہیں لغز۔ جو جمع مجرک ہے جس کے معنی گود اور پردہش ہیں علما الدین نے مجرک سے گھر کے اپنے گھر سے نکالے اللہ اس پر اعراض کیا۔ وادی لیاقت عباد اللہ بن علی ان باقر کے جواب دیں پھر میدان میں تائیں۔ ابو الحسن حقانی۔

تفسیر ابن جریر کہتے ہیں ان منقولات کو جمع کر دیا ہے اور اسی طرح حافظ ابو بکر عبداللہ ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کو جمع کیا مگر مطلب و یا بس صحیح و غلط اُن میں سب کچھ ہے کیونکہ اکثر روایات ان میں اہل کتاب سے منقول ہیں اس لئے کہ جو اہل کتاب اسلام میں داخل ہوتے اور انھوں نے وہ صحیح و غلط باتیں کہ جو اُن کی کتابوں میں بھری پڑی تھیں نقل کیں لوگوں نے اُن کو متبرک سمجھ کر روایت کیا پھر کسی نے ان کو رواج دینے کے لئے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کسی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف اور کسی نے کعب احبار اور وہب بن منبہ کی طرف منسوب کر دیا جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منثور بھی اسی قسم کی ہے۔ اور اس وقت مخالفین یہود و نصاریٰ و ہنود جو کچھ اعتراضات قرآن اور اسلام اور پیغمبر اسلام پر کرتے ہیں اُن کی بنیاد انھیں انھیں روایات پر ہے کہ جن کا اسلام میں کچھ بھی اعتبار نہیں اور قصہ زینب بنت جحش۔ اور ملک الغزاقی السیاحی اور زین و آسمان کی کائنات اور زمین کا سات طبع ہونا اور ہر طبقے میں اسی قسم کی کائنات اور زمین کا بیل کے سینک پر ہونا اور بیل کا مچھلی پر ہونا اور اس کے ہلنے سے زلزلہ آنا اور باجوج ماجوج کا ایک کان ایسا اور ایک ایسا ہونا اور زہرہ کا قصہ وغیرہ ذلک من الاسرائیلیات سادہ لوح محدثوں کی خوش اعتقادیاں ہیں اور بس ان علوم خمسہ میں اسی قسم کی وہ غلط اور لغو باتیں اُن راویوں نے ملاتی ہیں کہ جن سے اصل میں قرآن کو بھی الٹ پلٹ کر دیا۔ خدا تمہیں عقین کو جزا خیر عطا کرے انھوں نے کھر اور کھوٹا پر کھا اور لغو اور بے اصل باتوں کو کتب تفاسیر سے خارج کیا تاخرین میں سے ابو محمد بن عطیہ مغربی اور قرطبی اور ابن الجوزی وغیرہ نے بھی بہت کچھ چھان بین کی ہے اس بارہ میں محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شان نزول و توجیہ مشکل کے بارے میں جو کچھ بخاری اور ترمذی اور حاکم نے بسند صحیح نقل کیا ہے بہت درست ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو کچھ ابن ابی طلحہ اور ضحیٰ اک نے روایت کیا ہے اور پھر وہ روایت بسند صحیح بخاری وغیرہ محققین تک پہنچی ہے نہایت صحیح ہے۔ دوسرا جز تفسیر کا جس کو اول کے مقابلہ میں غلطی کہنا چاہیے بڑا بھاری جز ہے اس کی طرف قرن اول کے بعد بالخصوص اس زمانہ میں سخت حاجت ہے یہ جز بھی مفسرین کی افراط و تفریط سے خالی نہیں مثلاً قواعد صرف و نحو میں سیبویہ وغیرہ مدونین فن کی یہاں تک تقلید کی کہ اُن کے قواعد مدونہ کو یہاں تک صحیح سمجھا کہ قرآن کے با محاورہ فقرات میں جہاں کہیں کوئی بات غلاف قاعدہ مقررہ دیکھی کھینچ کھا بیچ کر بہ تکلف اُس کی تاویل کی اور لوں نے سمجھا کہ اہل زبان کا یہی محاورہ صحیح ہے ہمارا قاعدہ کلیہ نہیں والمقیمین العسلۃ والمؤتون الزکوۃ وغیرہ میں محبت تکلفات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح متصوفین ایسی توجہات باطلہ کرتے ہیں کہ جن سے اصل دعا بالکل متروک ہو جاتا ہے بلکہ بعض جہاں نے تو یہی سمجھ لیا کہ اُن کے سوار اور کوئی قرآن کو سمجھتا ہی نہیں اور اُن سے بڑھ کر بعض دہریے اور لاد مذہبوں نے تو اور بھی ستم کیا ہے کہ اپنے فلسفی اور تمدن خیالات کے تابع قرآن کو کر لیا ہے جس جگہ آیت قرآنیہ اُن کے برخلاف ہیں وہاں نہ محاورہ اہل زبان کی نہ قواعد صرف و نحو کی نہ اقوال سلف کی پابندی کی ہے بلکہ تاویل (جو دراصل انکار ہے) کر کے قرآن کی تفسیر تو کیا بلکہ اُس کو محرف کر دیا ہے معتزلہ تفاسیر ہمارے قول کے لئے شاہد مل ہیں اور اُن سے بھی بڑھ کر آئینہ سید احمد خان صاحب کی تفسیر کو ملاحظہ فرمایا لیجئے کہ جس میں

یورپ کے محدوں کی تقلید کے قرآن مجید کو بالکل محرف کیا ہے۔ طرق کدات اور معجزات انبیاء اور ملائکہ سے اور
 جتنے اور شیطان اور نہایت جنت و عقوبات دوزخ کا محض انکار کیا ہے۔ اور غیر علیہ السلام کی وحی اور نزول
 قرآن کو مجنونانہ خیال بتلایا ہے اور وجود آسمان اور اژدہا وغیرہ بہت امور منہوہ پر مضحکہ کیا ہے اور
 جب علماء نے اُن کو اُن کے بے اصل اقوال پر قائل کیا اور اُن کی علوم قرآن اور علوم اسلام سے محض ناواقفیت
 ثابت کر دی تو کیا حیلہ کیا کہ لوگوں کے روبرو مجالس عامہ میں کچھ اہل فرب باتیں بنا کے اور دقت دلا کے یہ کہہ دیا کہ
 صاحبو! میرا عقیدہ وہی ہے جو سلف کا ہے مگر اس وقت اسلام پر علوم جدیدہ سے وہ مصیبت برپا ہے جو یعنی البکاء
 کے عہد میں یونانی فلسفہ سے برپا تھی جس طرح اُس وقت کے علماء نے اُن کے جواب دینے کے لئے علم کلام بنایا
 میں نے بھی ان اعتراضات کے دفع کرنے کے لئے کلام جدید کی بنیاد ڈالی اور اس وقت کی مصیبت پہلے سے کہیں
 زیادہ ہے کیونکہ پہلے تو علماء مجروں میں بیٹھے کر خیالی دلائل بنا کر ہی دفع کر دیتے تھے اور اب تو مخالفین دوزخ
 وغیرہ آلات کے ذریعہ سے مشاہدہ کر دیتے ہیں انتہی۔ یہ مضمون حضرت نے اخبار الاسلام اور علیگڑھ گزشتیں
 چھپوایا ہے اور اُس کے ہر فقرہ پر حضار مجلس نے تقلید یورپ بڑی تائیاں بجاتی ہیں۔ خان صاحب سے کوئی
 پوچھے کہ دوزخ میں وغیرہ آلات سے تو محسوسات نظر آیا کرتے ہیں اُن سے غایت مافی الاباب محسوسات کی غلطی
 ظاہر ہو جاتی ہے مگر فرمائیے وجود ملائکہ اور معجزات انبیاء وغیرہ امور کا ذکر جن کا آپ نے محدوں کا عقیدہ بن کر
 انکار کیا ہے، کونسی دوزخ میں اور کس آلہ اور کون سے بطلان ہو رہا ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ
 اسلام نے کسی ایسی بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جس کو کوئی کسی آلہ یا کسی علم جدید یا کسی کمسٹری کے استحصال
 وغیرہ سے باطل کر دے مگر آپ اس بات کو کیا چاہیں؟ خیر عامیوں میں آپ کلام جدید کے مدون کو کہلاتے آپ
 سے تو پادریوں کے یہودہ اعتراضات بھی دفع نہ ہو سکے آخر الامر پادری فتنہ کی بولی آپ بھی بولنے لگے ذرا
 میزان الحق کو ملاحظہ فرمائیے۔ الغرض اس قسم کی بے اعتدالیاں مفستوں نے کی ہیں خدا اُن کو معاف کرے۔
 المختصر فن تفسیر جب ان چیزوں سے مرکب ہو تو اس کی تعریف یوں کرنی چاہیے کہ علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس میں
 احوال قرآن من حیث القرآن بیان کئے جاتے ہیں اور بقدر طاقت بشریہ الفاظ سے جو کچھ خدا پاک کی مراد ہے وہ
 ظاہر ہو جاتی ہے موضوع اس فن کا قرآن مجید ہے اور غرض اس علم سے معانی اور مطالب قرآن کا جاننا
 ہے اور مبادی اُس کی یعنی اس علم میں کار آمد صرف و نحو۔ و لغت و معانی۔ و بیان و فقہ و اصول۔ و حدیث و
 کلام وغیرہ علوم ہیں پس جو شخص اس زمانہ میں ان علوم اسلامیہ سے محروم ہے خواہ کیسا ہی حکیم کیوں نہ ہو معرفت
 مطالب قرآن سے محروم ہے قرآن وہ کلام الہی ہے کہ جو بواسطہ جبریل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصحف الکریم میں جمع کیا گیا۔ فصل مفتہم۔ وہ امور کہ جن سے بحث کرنا مفسر
 کو ضرور ہے اور جن کے نہ جاننے سے مطالب فہمی قرآن میں قصور آتا ہے یہ ہیں (۱) ناسخ و منسوخ کا پہچاننا
 واضح ہو کہ نسخ کے معنی لغت میں کسی شے کا کسی شے کے ساتھ ملنا ہے پس صحابہ و تابعین و قدما و اس
 لہ نسخ نے فقہ۔ بحسب افعال الشی و قال الفقہاء ان للنقل والتعلیل لنا ان یقال نسخ الصحیح انما القوم اذا عدت و نسخ الشی
 انکلت اذا دم۔ تفسیر کبیر

معنی لغوی کے لحاظ سے نسخ کا بہت سے معانی پر اطلاق کرتے تھے اول یہ کہ ایک آیت کا وصف دوسری آیت سے
 انتہا پر عمل میں بدل جاتے۔ دوم معنی متبادر چھوڑ کر دوسری آیت سے معنی غیر متبادر مائلے جائیں۔ سوم کسی قید
 کو اتفاقی بیان کر دیا جائے۔ چہارم عام کو خاص بنایا جائے۔ پنجم منصوص میں اور جس کو اس پر غلط اڑا قیاس کیا
 گیا ہے کوئی فرق بیان کر دیا جاوے۔ ششم جاہلیت کی رسم کو مٹایا جائے۔ ہفتم پہلی شریعت کو اتحاد دیا جاوے۔
 پس ان عام معانی کے لحاظ سے نسخ کا اطلاق بہت سی آیات پر ہو سکتا ہے اس لئے علماء نے پاسو آیات کو
 منسوخ شمار کیا ہے لیکن متاخرین نے جب نسخ کے معنی میں غلبہ غور کیا تو خاص اول معنی کو باقی رکھا پس
 اس اعتبار سے آیات منسوخہ یہی کم ہیں۔ محققین کے نزدیک کل پانچ آیت منسوخہ ہیں (اول) سورہ بقرہ
 میں یہ آیت مَكْتَبَتٍ عَلَیْكَ كَذَّابًا اِذَا احْضَرْتَهُ لَحَدُّهُ اَلَا یَدْرٰی اِنَّ اَسْمٰتَ اللّٰهِ فِیْ اَزْوَاجٍ مِّثْلِ
 تَانِیْنِ ہوتی تو یہ حکم اٹھ گیا اور آیت میراث جو اس کی ناسخ ہے یہ ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا دُعِیْتُمْ لِمَعْرَظٍ
 حَدِیْثِ لا وِصِیۃَ لَآرِثِ اس کی مبین ہے (دوم) یہ آیت وَالَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ اَلِیٰقُوْلَہٗ مَتَاعًا اِلٰی اَلْغَوٰی اس
 آیت میں ایک سال بھر کی مدت فرض تھی یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی اَرْبَعَةَ اَشْهُۃٍ وَتَعَشْرًا اس
 آیت میں حکم آگیا کہ جس عورت کا فاذنہر جاوے صرف چار مہینے دس دن تک مدت میں ہے (سوم) سورہ
 انفال میں یہ آیت وَ اِنْ یَكُنْ مِنْکُمْ عَشْرٌ ذُنُۢۡا لَّیۡۤاِیْمٍ اَلَا یَدْرٰی اِنَّ اَسْمٰتَ اللّٰہِ فِیۡ اَزْوَاجٍ مِّثْلِ
 مِثْلِہٖ مَقَابِلَہٗ فرض تھا یہ حکم اس کے بعد کی آیت سے منسوخ ہو گیا اور دو چند سے مقابلہ کرنا باقی رہ گیا (چہارم) سورہ
 احزاب کی یہ آیت لَا یَحِلُّ لَکَ الْیَسَّۡۤاُ مِنْۢ بَعْدِ الْاٰیۃِ ذکر جس میں آنحضرت علیہ السلام کو سولے موجود
 بیویوں کے اور نکاح کرنا منع تھا منسوخ ہو گئی اس سے پہلی آیت اس کی ناسخ ہے اور بعض کہتے ہیں اس آیت
 سے اِنَّا اَحْلَلْنَا لَکَ اَسْرَکَ وَ اِلَہَکَ (پنجم) سورہ مجادلہ میں سے یہ آیت اِذَا تَجَیَّدْتُمُ الْمَوٰتِلَہِ اَلَا یَدْرٰی
 ہے اس کے بعد کی آیت سے اس آیت میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی رسول سے سرگوشی کرے تو پہلے کچھ صدقہ دیکر
 پھر یہ حکم جاری کرے۔ ان آیات کے علاوہ اور کوئی آیت منسوخ نہیں بلکہ عام کی تخصیص وغیرہ قیودات کا لفظ ہے
 کہ جس کو نسخ نہیں کہہ سکتے۔ اس نسخ کے کوئی یہ معنی نہ سمجھے کہ خلافت کے کو اول میں نہ معلوم ہوا بعد میں
 پھر سمجھا جیسا کہ پادری الزام لگاتے ہیں یہ احکام جن کو ہم منسوخ کہہ گئے ہیں موقوف تھے یعنی ان کا حکم ایک
 وقت تک تھا اور جب مصلحت مقتضی ہوئی تو یہ حکم دُور کر دیا اور کیوں نہ ہو احکام مصلحت پر مبنی ہیں اور مصلحت
 بدلنے بہتے ہیں اور اگر پادری صاحب اب بھی نہ سمجھیں گے اور پھر وہی سخن پروری کریں گے تو تورات و اناجیل میں
 بہت سے احکام منسوخ ہیں ہم ان کا حوالہ دیں گے اول بضرورت بہن بھائی کا نکاح عہد آدم میں درست
 تھا بلکہ سارہ حضرت ابراہیم کی ملاقاتی بہن تھی جیسا کہ توراۃ سفر تکوین کے باب ۱۱ میں مصرح ہے حالانکہ یہ حکم
 حضرت موسیٰ کے عہد میں منسوخ ہو گیا جیسا کہ سفر احبار کے باب ۱۱ میں اس کا نکاح حرام اور بزنزلہ زنا کے ہونا
 مذکور ہے دوم۔ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لئے تمام جائزہ جوزین پر چلتے ہیں حلال تھے جیسا کہ سفر
 تکوین کے ۹ باب میں مذکور ہے پر حضرت موسیٰ کی شریعت میں بہت سے جائزہ حرام ہو گئے منجملہ ان کے خنزیر
 ہے جیسا کہ سفر احبار کے ۱۱ باب میں مذکور ہے۔ سوم۔ حضرت یعقوب کے عہد میں دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح

اول

دوم

سوم

کہ نادرست تھا چنانچہ خود حضرت یعقوبؑ کے نکاح میں دؤہن تھیں ایک لیا دوسری راحیل جو دونوں
 اُن کے ماموں کی بیٹیاں تھیں جیسا کہ سفر تکوین کے ۲۹ باب میں مذکور ہے۔ چہارم حضرت موسیٰ کی شریعت
 میں بہت سے جائز حرام تھے جیسا کہ سفر اجار میں تصریح ہے ان سب کو پولوس نے یک نعت حلال کر دیا جیسا کہ
 اُس کے اُس خط کے پہلے باب میں تصریح ہے کہ جو اُس نے طیطوس کو لکھا تھا کہ پاکوں کو سب چیز پاک ہیں۔
 پنجم احکام اعیاد بالخصوص تعظیم سنت واجب تھی اور اُس کو ابدی کہل ہے اور نہایت تاکید فرمائی ہے کہ جو
 اس روز کام کرے قتل کیا جاوے چنانچہ سفر تکوین کے ۲ باب اور سفر خروج کے ۲۰ باب میں تصریح ہے اور
 بہت جگہ تورات میں مذکور ہے لیکن اس حکم موکہ کو پولوس نے بالکل رد کر دیا چنانچہ اُس کے اُن خطوط میں جو اُس نے
 اہل روم اور طیطوس کو لکھے ہیں اس کی تصریح ہے اور سب یسائی اُس کے فتوای پر چلتے ہیں۔ ششم غنتہ
 کہ ناضر حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں ایک حکم ابدی تھا چنانچہ تورات سفر اجار ۱۴ باب میں اُس کی تاکید ہے اور خود
 حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی غنتہ کیا گیا تھا جیسا کہ انجیل لوقا کے ۲ باب میں مذکور ہے لیکن پولوس نے اس
 حکم کو نہایت سختی سے رد کیا۔ چنانچہ اُس کے اُس خط میں جو اہل اقلطیہ کو لکھا ہے اس کے باب ۵ میں مذکور ہے۔
 ہفتم سب حواریوں نے مشورہ کر کے تورات کے جمیع احکام کو منسوخ کر دیا فقط چار حکموں کو باقی رکھا۔ ذخیرہ علم
 دم۔ مثنوی۔ زنا۔ چنانچہ اعمال حواریوں کے ۵ باب میں مذکور ہے پھر چند روز کے بعد پولوس نے اُن میں سے
 فقط حرمت زنا کو باقی رکھا اور سب کو منسوخ کر دیا جیسا کہ گزرا پھر جب زنا پر بھی کوئی سزا معین نہ رکھی تو
 گویا اُس کو بھی حلال کر دیا۔ اب اس سے زیادہ کیا نسخہ ہو گا؟۔ ششم انجیل متی، باب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ
 نے حواریوں کو حکم دیا تھا کہ سامریوں کی بستی میں نہ جانا اور یوحنا کے ۴ باب میں ہے کہ سامریوں کی بستی میں گئے اور
 دُور روز جہاں رہے۔ ہفتم حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ کچھ اسباب سفر ساتھ نہ لو (لوقا ۹ باب) اور پھر حکم دیا کہ اسباب
 سفر ساتھ لو (لوقا ۲۲ باب)۔ دہم تمام عہد نامہ موسوی کو کمزور اور بے فائدہ کہہ کے پولوس نے انکو رد کیا کہ
 پُرانا حکم اس لئے کہ کمزور اور بے فائدہ تھا اٹھ گیا۔ (عبرانیوں کا ۷ باب)۔ یازدہم شریعت پر عمل کرنے والے
 کو پولوس ملعون کہتا ہے چنانچہ نامہ اہل اقلطیہ کے باب میں مذکور ہے بلکہ اسی مقام پر حضرت مسیحؑ کو بھی
 اپنے بدلہ میں ملعون لکھا ہے، العیاذ باللہ۔ دوازدہم ان کے پیر و مرشد لوتھر کی یہ تعلیم ہے کہ خوب دلیری سے گنا
 کر داور ایک دن میں ہزار دفعہ حرام کاری اور غون کر دگر ایمان رکھو تمہارے لئے ایسی نجات یعنی ہے کہ جس
 طرح مسیحؑ کے لئے (مرآت الصدق مصنفہ پادری بیڈلی صاحب مطبوعہ ۱۸۵۱ء صفحہ ۳۳) اب نسخہ میں
 کوئی حجت باقی ہے تم سے زیادہ بھی کوئی نسخہ کا قائل ہے اگر ہی تکمیل ہے تو پھر نسخہ کیا چیز ہے؟۔ ف قال اللہ
 قلنا ما نسخ من آیتہ او نسخہا نایت بخیر صحتها و ثبوتها الا یہ اس آیت کے ظاہری معنی پر لحاظ کر کے
 اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نسخہ قرآن کی تین صورتیں ہیں اول یہ کہ حکم منسوخ اور تلاوت باقی ہو جیسا کہ وہ
 آیتیں کہ جن کا ہم ابھی ذکر کر گئے ہیں۔ دوم یہ کہ تلاوت منسوخ اور حکم باقی ہو جیسا کہ یہ آیت الشیخ والشیخہ اذا

لے ہفتہ کے دن کی تعظیم جیسا کہ اب تک یہودیوں میں ہے۔ منہ ۷۷ یعنی تورات کو۔ منہ

زنا قار جو ہوا نکالا من اللہ واللہ عز و جیم۔ لو کان لابن آدم وادیان الا یہ ان کا حکم باقی ہے مگر آنحضرت علیہ السلام ہی نے ان کو مجموعہ قرآن سے حکم الہی جدا کر دیا تھا۔ سو یہ کہ حکم اور قرات دونوں مسووظ ہوں جیسا کہ سورہ برات کا اوائل کہ جس کو نہنہا کا مصداق کہنا چاہیے مگر یہ بھی حضرت مہی کے روبرو ہوا اس سے کسی طرح کی قرآن میں تحریف نہیں ثابت ہوتی ہاں اگر بعد میں آپ کے یہ ہوتا تو تحریف و تبدیل کہہ سکتے تھے مگر بعض علماء جیسا کہ ابو مسلم ان سب صورتوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کا بھی نسخ نہیں پایا جاتا نہ نسخ محض احکام کیونکہ جن آیات مذکورہ کے احکام کو تم نسخ کہتے ہو وہ حقیقہً مسووظ نہیں کیونکہ وہ پانچوں حکم مشرووع اور جہت سے تھے اور اب اٹھ جو گئے تو اور جہت سے نہ نسخ تلاوت کیونکہ جن آیات کو آپ مسووظ التلاوة کہتے ہیں ان کا جز قرآن ہونا کسی وقت یعنی طور پر ثابت نہیں ہوا بلکہ اصل حال یہ ہے کہ بعض صحابہ نے یہ کلمات اثنائے تلاوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے جن کو آپ نے بطور تفسیر کے پڑھا تھا پھر جب خود انھیں لوگوں نے ان کلمات کو نہ حفاظ کی لوح حافظہ پر پایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین سے لکھوایا تو بقرینہ آیت مانسوخ ان کو مسووظ التلاوة سمجھ گئے اور بعض روایات تو س بارے میں بالکل غلط اور بے اصل یا خبر آحاد ہیں۔ جب یہ دونوں احتمال نہیں تو مجموعہ مرکب ان سے کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بحث اس مقام پر اور ہے وہ یہ کہ آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ میں بھی تنازع واقع ہوتا ہے یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں واقع ہوتا ہے۔ اور اس کی دو قسم ہیں اول نسخ الکتاب الثانی جیسا کہ آیت لَا یُحْدِثُ لَکَ الْیَسَاءُ الْآیہ حدیث مائتہ سے مسووظ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی ہے کہ خدا نے ان کو جس قدر عہد میں چاہا میں مباح کر دوں۔ رواہ عبد الرزاق والنسائی واحمد والترمذی والحاکم اقول فیہ نظر کر لے کہ اس آیت کی ناسخ اس سے پہلی آیت ہے حکما: دوم نسخ السنۃ بالکتاب جیسا کہ حدیث البقیس کی طرف نماز میں منہ کرنا سنت سے ثابت تھا اس کو قرآن کی اس آیت نے مسووظ کر دیا اقول وَجْهًا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَقَرَّ اور اگر کعبہ کی طرف منہ کر کے کا حکم دیا اس امر میں بھی علماء کا اختلاف ہے حضرت امام شافعیؒ وغیرہ محققین اس کے بھی منکر ہیں اور اس کو باعث طعن مخالفین سمجھتے ہیں مگر ہمارے نزدیک طعن کی کوئی بات نہیں کس لئے کہ نسخ یک

اس آیت میں من کہ سے آیت قرآنی ابو مسلم کے نزدیک مراد نہیں بلکہ آیات قدرت میں سے مراد کہ ہم آیات قدرت میں سے اگر کسی کو شادیں یا بھلا دیں تو اپنی نشانی دوسری اس سے بہتر یا ویسی اور دکھاتے ہیں پھر منکر کہاں تک ہماری قدرت و کمال کا انکار کرے گا اور دہر میں ہر روز ہم ایسا ہی کہتے ہیں ایک آیت یعنی نشان کے بعد دوسری دکھاتے ہیں اور اگر آیت قرآنہ بھی مراد ہو تو یہ جملہ بمنزل شرطیہ کے ہے جو تحقیق نہیں چاہتا۔ بعض خفیہ کر نشان آنحضرت علیہ السلام کے لئے لکھانے کے محدود نہ ہونے کو عیب سمجھتے ہیں اور اس حدیث کو بہرہ غیر خواہی اسلام باقاعدہ محمدؐ میں جھوٹی بتاتے ہیں اب ان نادانوں سے کون کہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام کے پاس کس قدر عورتیں تھیں؟ حالانکہ وہ نبی اور ان کی کتاب الہامی تسلیم کی جاتی اور مشنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ من سنۃ یعنی امام شافعیؒ کے نزدیک نہ کتاب کو سنت نسخ کر سکتی ہے نہ سنت کو کتاب بلکہ کتاب کی ناسخ کتاب اور سنت کی سنت ہو سکتی ہے فن اہول نقد میں اس کی تصریح ہے۔ منہ

علم بہم اللہ کی مدت کو بیان کر دینا ہے یعنی خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی متلو یا غیر متلو ایک حکم دیا اور اس کی کوئی مدت بیان نہ کی پس ایک زمانہ تک اس پر عمل ہوتا رہا پھر بذریعہ وحی متلو یا غیر متلو بیان کر دیا کہ اس کی یہاں تک مدت تھی اس میں عقلاً و نقلاً کوئی قباحت نہیں لازم آتی پس جس طرح توراۃ نے بعض احکام سابقہ کو بنظر مصلحت منسوخ (منسوخ) کر دیا اور حضرت مسیحؑ نے اور ان کے حواریوں نے تو تمام شریعت موسویہ ہی کو (بقول عیسائی) منسوخ کیا معطل کر دیا اسی طرح قرآن مجید نے توراۃ و انجیل کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا خواہ اس موقع پر منسوخ کیا ہو خواہ اس کا نام تکمیل رکھو خواہ تفسیر و تبدیل کہو ہم اہل اسلام یہ نہیں کہتے کہ قرآن نے توراۃ و انجیل کو بالکل رد کر دیا ان کے تمام احکام میں تفسیر کر دیا بلکہ جس قدر تفسیر مصلحہ کے لئے ضروری ہے اسی قدر کیا اور یوں ان کتابوں کی درجہ اور تعبدیہ کی گودہ کتابیں نزول قرآن کے وقت مجسمہ صفحہ عالم پر نہ تھیں۔ اب پادری فنڈر صاحب و صفی علی وغیرہم نے جو کچھ زبان درازی کی ہے اہل انصاف کے نزدیک محض تعصب اور سخن پروری ہے۔ امر دوم (شان نزول) اس میں متقدمین و متأخرین کا اختلاف ہے صحابہ و تابعین سبب نزول کو عام معنی پر مستعمل کرتے تھے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جن چند امور پر آیت صادق آتی ہے ان میں سے بعض جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں واقع ہوئے تھے اُسی کو سبب نزول کہہ دیتے تھے اور اس موقع پر جمع قیود کا منطبق ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ اصل حکم کا منطبق ہونا کافی ہے۔ اور کبھی ایک حادثہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں واقع ہوا اور آپؐ نے اُس کا حکم اس آیت سے مستنبط کر کے وہاں اس آیت کو پڑھ دیا تو صحابہؓ اس کو بھی سبب نزول کہتے تھے گو اس حادثہ سے پیشتر یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور کبھی اس صورت میں صحابہؓ یہ بھی کہتے تھے کہ اس حادثہ میں خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ اس لئے کہ ایسے امر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس آیت نازل شدہ کا انعقاد کرنا بھی ایک قسم کی وحی اور نزول ہے۔ اور ایسے مواقع پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت دُوبار نازل ہوئی اور کبھی محدثین اُس موقع کو کہ جس میں صحابہؓ نے آیت کو مناظرہ میں سند پکڑا تھا یا انھوں نے اس کو آیت کی مثال میں ذکر کیا تھا، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے کلام شریف میں آیت کو بطور استشہاد پڑھا تھا) شان نزول کہہ دیتے ہیں اور درحقیقت یہ سبب نزول نہیں پس ان امور کا احاطہ کرنا مفسر کے لئے کچھ ضروری نہیں بلکہ درحقیقت سبب نزول ہر آیت کا یا سورہ کا بندوں کی حاجت اور ضرورت ہے کیونکہ مقصود اصلی نزول قرآن سے نفوس بشریہ کی تہذیب اور عقائد باطلہ کا بطلان اور اعمال فاسدہ کی نفی ہے۔ پس لوگوں میں عقائد باطلہ کا پایا جانا آیات مخاصمہ کے نزول کا سبب ہے اور اعمال فاسدہ کا پایا جانا اور باہم معاملات کا پیش آنا آیات احکام کے نزول کا سبب ہے۔ اور لوگوں کا اندر ہونا یا اُس کی حمت سے ناامید ہونا آیات تذکیر یا تہذیب اللہ و آلا اللہ کے نزول کا سبب ہے۔ و قس علی ہذا پس وہ جو بعض مفسرین آیات کے لئے ہر جگہ ایک قصہ طویل طویل نقل کر کے اس کو شان نزول بتلاتے ہیں محض تکلف و غول ہے بلکہ یہ طویل و غریب قصص نبیاء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں بیشتر علما اہل کتاب سے منقول ہیں اور صحابہؓ

۱۵ امام پادری جو درپردہ اہل کتاب کی روایات اور ان کی کتب محدثہ کو اصل اور صحیح قرار دینے کا پیرا اٹھا کر مسلمانوں میں رائج ہے

والبین باوقات مذہب مشرکین یہود اور ان کے اعتادات اوعادات کی وضاحت کے لئے قصص جزئیہ بھی نقل کیے کہ یہ کہتے تھے کہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی خود ہی قصہ ہو یا اس کے مشابہ کوئی اور ہو اور یہ قصہ محض اس امر مجمل کی توضیح وتصویر کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ شان نزول میں صحابہ کے اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ کوئی اس امر کلی کا مصداق کسی جزئی کو اور کوئی کسی کو توضیح کے لئے بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں کبھی انسان کی نیکی اور بدی کی حالتوں کو اور اس کے نیک و بد نتیجہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور وہاں کوئی شخص خاص مراد نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اس ستر سے واقف نہیں وہ خواہ مخواہ اس کے لئے ایک قصہ خاص بناتے اور شعب خاص کا حال ٹھہراتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے وَصَيَّنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا تَاَخَذَ لَهُ كُرْهُهُمَا وَصَعْنَهُ كُرْهُهُمَا الْاَيَات، کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دے دیا اس کی ماں نے حمل میں اور جب جنم وقت سختی اٹھاتی ہے اور اسی قسم سے یہ آیت ہے وَادْ اٰقْبَلْ لَهُمَا مَا اَنْزَلْ رَحْمَتُكَ فَالَوْ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ۔ وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا الْاَيَةَ اور اسی قبیل سے یہ آیت مَرْبَابُ اللّٰهِ مَثَلًا قَرِيبًا كَانَتْ اٰيَةً الْاَيَةَ اور یہ آیت بھی اسی قسم سے ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِيْهَا فَاَلَكُمَا تَغَشَّيْهُمَا الْاَيَةَ بعض نام سمجھوں نے اس آیت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بات قرار دے کر ایک مجموعی حدیث عبدالحارث کی گھڑی ہے۔ اور اسی قسم سے یہ آیت ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي هُوَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اور یہ آیت بھی ذَلَّ اَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ اَهْلًا الْاَيَةَ پس ان آیات میں ان میں سے کسی کا ایک جگہ متفق ہونا کچھ ضروری نہیں جس طرح کہ اس آیت کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی پڑا یا ادا دکھایا جاوے کہ جس کے سات خوشے ہوں اور ہر خوشے میں ستر دانے ہوں بلکہ یہ ثواب اعمال کی زیادتی کے لئے ایک تمثیل یا تصویر کہنی، عام ہے کہ خارج میں اس آیت کوئی پڑا ہو یا نہ ہو عامل سبب نزول بمثل تو درحقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کیا اور تفصیلاً بعض حاد میں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب و پرورش آتے تھے جیسا کہ منافقین کے اقوال وافعال ناشائستہ کا حضرت کے حضور میں واقع ہونا پھر قرآن میں ان کا دفع کرنا یا غزوات اُحد اور احزاب و تبوک میں لوگوں سے سستی یا جستی ظہور میں آنا اور اس پر تنبیہ فرمانا یا مدح کرنا وغیرہ ذلک مبغض کو ذوات کا اہتمام ضرور ہے اول یہ کہ جن آیات میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور جو قصص کہ متفرق جگہ مختلف عنوانات سے مذکور ہیں اور وہاں ان کے معلوم کے بغیر پورا مطلب قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا تو ان حوادث اور قصص کو مختصر طور پر بروایت صحیح بیان کر دے۔ دوم جہاں تخصیص عام وغیرہ تصرفات قصص میں ہیں وہاں ان کی تشریح کرے تاکہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آوے اور آیات احکام میں احکام کو بوضاحت بیان کر دے اور آیات تذکر بآلہ اللہ ووقائع حشریہ میں ان کی صورت بیان کر دے۔ ف بعض مفسرین آیات میں ربط جیسے

(بقیہ ماشیہ ۱۵۸) پھر آیت ہے ان قصص وادبیہ کہ حدیث سے نامعلوم کہنے پر چڑ گیا اور جلائے سمجھے جو جسے محمد صالح اور محمد صادق کے نام سے کیا گیا ہریان بکا ہے۔ حقانی۔

اور سوال وجواب کے طور پر تقریر کیا کرتے ہیں مگر ہر جگہ اس کا التزام کرنا محض تکلف ہے کیونکہ قرآن حسب حاجت ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوتا تھا جس طرح بادشاہ کے فرمان حسب حاجت وقتاً فوقتاً آویں اور ان کو جمع کر لیا جاوے اسی طرح آیات قرآنیہ نازل ہوتی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ترتیب خاص پر جمع کر دیتے تھے اب جس طرح سلسلہ وار ان فرمانوں کو ربط دینا لاحاصل ہے اسی طرح اول سے آخر تک تمام آیات میں ربط بھی بے فائدہ ہے ہاں جس قدر آیات کہ ایک یا جس مطلب کے لئے نازل ہوتی ہیں ان میں ضرور ربط ہے اس ربط کی تقریر کرنا کچھ مضائقہ نہیں ف انبیاء بالخصوص جناب رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نفس قدسی بمنزلہ آفتاب جہاں تاب کے تھا ان کے قبضے میں سے بعض لوگوں کے دل نہایت صاف اور ان میں فیض صحبت کی بڑی قابلیت پیدا ہو گئی تھی پس آئینہ کی طرح فیض نبوت ان کے دل پر منعکس ہوتا تھا اس لئے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ احکام وغیرہا استیبار ضروریہ جو نبی کے دل پر منجانب اللہ فائز ہوتی تھیں ان کے دل پر بھی انکاس ہوتا تھا، اسی لئے حضرت باتیں نازل ہوتی تھیں دیکھتے استاد کے فیض صحبت سے شاگرد کا دل کبھی وہ بات کہہ دیتا ہے کہ جس کو استاد کہے گا۔ چنانچہ عورتوں کے پردہ اور ساری بدر اور مقام ابراہیم کو مصلے بنانے کی بابت حضرت عمرؓ کے قول کے موافق وحی نازل ہوئی۔ بعض متعقب جو اس ستر سے محروم تھے انھوں نے وطن کی راہ سے یہ کہہ دیا کہ محمدؐ علیہ السلام لوگوں سے اچھی باتیں سیکھ کر دعویٰ کر بیٹھے تھے کہ مجھے وحی ہوتی ہے چنانچہ ہدایت المسلمین کے مصنف کرشین نے اس باب میں بہت کچھ یہودہ گوئی کی ہے (امر سویم) (تو جیسے شکل ہے) یعنی کہیں کلام میں اپنی ناواقفیت سے بظاہر ایک مشبہ معلوم ہوتا ہے یا اس لئے کہ مدلول آیت میں استبعاد معلوم ہوتا ہے یادو آیتوں میں باہم تناقض سامایا جا سکے یا مصداق آیت کے تصور کرنے میں جندی کے ذہن پر اشکال ہوتا ہے یا کسی قید کا فائدہ معنی ہے وغیرہ نک پس جب مفسر اس شبہ کو حل کر دیتا ہے تو اس کو توجیہ مشعل کہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا فن ہے۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں لے یا اُخْتُ کھار و ن الا یہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مریم ہارون کی بہن کیونکر ہو سکتی ہے کس لئے مگر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کے زمانہ میں سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہارون سے مراد ہارون موسیٰ کے بھائی نہیں یہ اور ہارون ہیں جو مریم کے بھائی تھے۔ بنی اسرائیل میں بزرگوں کے نام رکھا کرتے تھے (دوم) ابن عباسؓ سے پوچھا کہ ایک جگہ تو خدا فرماتا ہے لَیْسَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ یعنی لوگ باہم سوال نہ کریں گے اور ایک جگہ فرماتا ہے وَ اَقْبَلْ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَسَاءَلُوْنَ ایک دوسرے سے سوال کرے گا۔ فرمایا نہ سوال کرنا حشر میں ہوگا اور سوال جو کریں گے تو

لے بعض جاہل پادریوں نے قرآن میں عیب لگائے کہ اس قسم کی باتیں تفسیر تفہیم سے فعل کے بڑی زبان ددازی کی ہے اور جز کے جر مسیاً کر ڈالے ہیں چنانچہ میزان الحق میں پادری فخر نے اور ہدایت المسلمین میں ان کے مرید عماد الدین نے اذبحہ لفظ قرآن میں لا لرام چند نے بڑی قابلیت جتلائی ہے۔ میں ان لوگوں کی اس عبث حرکت پر نہایت افسوس کرتا ہوں کیا ان صاحبوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایسی خوبیاں قرآن میں اسلام کے علماء کیا بکثرت عوام میں بھی کچھ وقت نہیں رکھتیں ادنیٰ سے ادنیٰ طلباء بھی ان باتوں سے بخوبی ماہر ہیں مگر کیا کرتے اور کوئی عیب نہ ملا تو یہ سہی چلو کچھ لوگ تو یہ کہیں گے۔ منہ

جنت میں جا کر آرام پا کر (سولم) حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ جب صفا و مروہ میں سی کرنا واجب ہے تو خدا نے فَلَا مَجْنَحَ عَلَیْكَ اَنْ یَّكُوْفَ بِهِنَّ الْاَیَّ کیوں فرمایا کہ اس لئے کہ لا جناح کے معنی یہ ہیں کہ طواف کوئی میں کچھ گناہ نہیں؟ جواب دیا کہ ایک قوم گناہ ہی سمجھتی تھی اس لئے لا جناح فرمایا۔ اس باب میں مفسر کو یہ لازم ہے کہ جو کچھ محققین سے منقول ہے اسی کو ذکر کرے (امر چہام) (شرح غریب ہے) یعنی قرآن مجید میں جو لفظ ایسے ہیں کہ جن کے معانی میں کسی وجہ سے خفا ہو تو ان کے لغت عرب کا تتبع کر کے یا سباق و سباق پر نظر کر کے یا اس کلمہ کے اس جملہ سے کہ جس میں یہ واقع ہے مناسبت دیکھ کر (معانی بیان کر دے۔ اس مقام پر بھی اختلاف فہم کو بڑی گنجائش ہے کیونکہ زبان عرب میں ایک لفظ چند معانی کے لئے آتا ہے اور اس کے سباق و سباق وغیرہ قرآن سے تتبع کرنے میں عقل متفاوت ہیں اس لئے قدام کا ہم بعض الفاظ کے معنی میں اختلاف ہے۔ دیکھئے امام البیضاویؒ قروہ کے معنی حیض اور امام شافعیؒ طہر قرار دیتے ہیں ایسے مقام پر دو بات کا لحاظ رکھنا چاہئے (اول) استعمال عرب کو دیکھئے (دوم) وجہ ترجیح میں سے قوی کو اختیار کرے۔ اس شرح غریب میں مفسرین کے مختلف حالات ہیں بعض تو اصل معنی باعتبار وضع لغوی کے بیان کر دیتے ہیں اور بعض لغوی معنی پر بس نہیں کرتے بلکہ صرف مرادی معنی خواہ اصل معنی کو لازم مساوی ہوں یا نہ موقع سے مناسبت دیکھ کر بیان کر دیتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے تفسیر آقان میں ان الفاظ کی وہ شرح بیان کی ہے جو عبد اللہ بن عباسؓ سے بطریق ابن ابی طلحہ و ضحاک منقول ہے اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں ان سے بھی بہتر بیان کیا ہے کسی نے کصحیح بخاری میں جس قدر شرح غریب وارد ہے اس کو بھی شامل کر دیا ہے (امروہ) (حذف ہے) یعنی کلام میں سے روایت محاورہ بعض اجزا کلام یا ادوات کو حذف کر دینا جس سے کسی قدر معنی میں خفا ہو جاوے پس یہ بھی قرآن مجید میں بہت جگہ پایا جاتا ہے مفسر کو ضروری ہے کہ امر حذف کو ذکر کر کے کلام میں وضاحت کرے اس حذف کے چند اقسام ہیں۔ حذف موصوف۔ حذف متعلق وغیرہ۔ اور یہ حذف کچھ زبان عرب ہی پر منحصر نہیں ہر زبان میں بلغارہ کے کلام میں حذف ہوتا ہے اگر نہ ہوتا تو مطلب کی عامی کے نزدیک کسی قدر وضاحت ہو جائے گی مگر کلام بے لطف ہو جائے گا۔ اب میں اس حذف کی چند مثالیں دیتا ہوں (ولکن البر من امن) یہاں سے ایک لفظ بر محذوف ہے یعنی بر من امن۔ (واینما شئنا نقتلہ مبصرۃ) یہاں لفظ آیت محذوف ہے کیونکہ ناظر مبصرہ نہ تھی بلکہ آیت۔ من فی السموات والارض یعنی من فی الارض لفظ من محذوف ہے کیونکہ ایک چیز آسمانوں اور زمین میں نہیں۔ واسئل القرۃ لے اہل القرۃ

امر چہام
شرح غریب
کی بحث

امر چہام
بمش حذف

۱۵ عباد المؤمنین کرشمین نے عجب غلطی کی ہے کہ اس قسم کے محذوفات کو ذکر کر کے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ یوں چاہتے تھے غلط ہے۔ اور ہر اہل التسمین کی ایک فصل میں ان خذناک کو من ترجمہ ذکر کرتے تھے جس میں سے عوام کو یہ ثابت ہو کہ قرآن میں غلطیاں ہیں ان پروردہ اعتراضات پر ہر عربی دن ہستے ہیں۔ یہی عربی دان بھی نظر غفلت دیکھتے ہیں پھر ان کے ذکر کرنے سے سوائے اس کے پنجاب کے واقف پادری خوش ہوں اور تنخواہ کا اضافہ کر دیں اور کوئی توجہ نہیں۔ ان کے جواب میں کوئی کتاب ضخیم لکھنا بیجا اوقات ہے۔ حقانی

لفظ اہل مخدوف ہے اور اسی طرح حروف بھی کلام عرب میں بہت مخدوف ہوتے ہیں۔ جملہ نشا و صہر بیان لام مخدوف ہے عبارتوں میں ہے جملہ نشا و صہر لواء خاتمہ موسیٰ قومہ یہاں میں مخدوف ہے یعنی اختتام موسیٰ من قومہ ہم درجات لے لے ہم درجات۔ نغوتاً لے لے نغوتاً جس کے معنی ہمیشہ کے ہیں اور اسی طرح جملہ شرطیہ کا جواب اور اتان کی خبر اور صدر جملہ اور ان سے کلمہ بار و لام جارہ کا مخدوف ہونا بشرطیکہ حذف پر کوئی قرینہ ہو کلام عرب اور قرآن مجید میں بہت ہے۔ ولو قرأی اذ الظالمون نے لغزات الموت اس کا جواب لڑی قطعاً عظیماً مخدوف ہے واضح ہو کہ اصل اذ قال ربک للملائکہ، واذ قال موسیٰ وغیرہ میں یہ ہے کہ اذ کسی فعل مخدوف کا ظرف ہو لیکن قرآن میں اس کو مواضع ہونا تک پر داخل کر کے ان کو گنویا ہے تاکہ مخاطب کے دل پر ان کی صورت نقش ہو جائے اور خوف پیدا ہو پس ایسے مواضع میں عوامل مخدوف کو تغشش کر کے ذکر کرنا مکلف ہے کیونکہ مذہب جزا و عاب میں داخل ہیں نہ جزا جملہ میں بلکہ محض غرض ذکر کے لئے ذکر کر دیتے گئے ہیں اور بعض مفسر ہر جگہ اذ کا مخدوف نکالا کرتے ہیں تاہم شرم ابدال ہے یعنی محاورہ کی رعایت یا کسی اور غرض خاص سے کہ جس کو اہل زبان جانتے ہیں ایک کلمہ کی جگہ دوسرا کلمہ ذکر کرنا یہ بہت بڑا فن ہے اس کی رعایت کرنا بڑے فصیح و بلیغ کا کام ہے مثلاً جو شخص اردو زبان میں برطانیہ ہو گا وہ موقع اور غرض کی رعایت کر کے کہی کہے گا تناول فرما لو کہی کہے گا بھل لو۔ ٹھونس لو۔ اور کہی مت بولو۔ اور کہی مت بکو۔ میں نہیں ذکر کرو۔ مت بھونکو۔ حالانکہ میں میں طوطا وغیرہ طائر کرتے ہیں۔ اور بھونکنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مخاطب سے جہاں موقع تعظیم ہو تلے بلفظ جمع کلام کرتے اور تو کی جگہ تم کہتے ہیں اور جو شخص زبان سے ماہر نہیں وہ ان مقامات میں ٹھوکریں کھائے گا اور سنبھل سنبھل کر دل میں ضروری باتیں ہی کہے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کی رعایت کر کے کہی ایک فعل کی جگہ دوسرے فعل کو اور مفرد کی جگہ شنیہ و جمع کو و بالعکس اور ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو اور اسم کی جگہ دوسرے اسم کو اور مضمیر کی جگہ مفعول کو و بالعکس ذکر کیا ہے ان کی بہت سی مثالیں ہیں مگر یہاں قدر قلیل پر بس کرتا ہوں: اَلَّذِیْ یَذِکُّرُ اِلَہِکُمْ اصل کلام یوں تھا یَسْبِ اِلَہِکُمْ۔ بولتا تو یوں کہ یہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کا نام لیتا ہے مگر مقصود یہ تھا کہ جو تمہارے بتوں کو گھایاں دیتا ہے پس ہندو یا گھالیوں کی جگہ نام لینا بیان کیا جس طرح ہمارے عرف میں بولتے ہیں خدا تمہارے دشمنوں کو بہار نہ کرے یعنی آپ کو بہار نہ کرے۔ بندہ جان عالی سے عرض کرتا ہوں یعنی آپ سے۔ مثلاً یسبحون لے مثلاً یسبحون کی جگہ یسبحون کو ذکر کیا کیونکہ نصرت بغیر اجتماع اور صحبت کے نہیں ہوتی۔ ثقلت فی السموات والارض لے خفت۔ ایک اسم کو دوسرے اسم کی بدلائے کی مثالیں ہیں: فَظَلَّتْ اَعْنَاقُکُمْ لَهَا خَضِیْعَیْنِ اعناق چونکہ موت تھا اس کو خاضعة کہنا تاہم ایک غرض سے خاضعین کہلاؤ گاتے مِنَ الْقَائِمِیْنَ موقع یہ تھا کہ حضرت مریم کو کانت من القائنات کہتے مگر جب ان کو ان کے محاسن سے مردوں میں شمار کیا گیا تو یہ لفظ بولا گیا۔ کَذَبَتْ فَوْکُ مَرْوُجٍ الْعَمَلِیْنِ اصل یوں تھا نوحا لیکن جب کہ نوحی کی تکذیب کی تو جمع اصول متفقہ میں تمام انبیاء کی تکذیب کی اس لئے مفرد کی جگہ جمع کا صیغہ آیا فَادَّ اَقْبَمَ اللّٰہُ لَهَا سَ الْجَوْجِ اصل یوں تھا کہ اذِاقَا اللّٰہِ طعم الجَوْجِ کہ خدا تمہارے انھیں بھوک کا مزہ دکھایا مگر چونکہ یہ بات بتلائی تھی کہ بھوک کا لباس کی مانند دکھلا ہونے اور مضحک ہونے میں تاہم بدن برائے ہے اس لئے طعم الجَوْجِ کی جگہ لباس الجَوْجِ کہلا کر بصیغۃ اللّٰہ لے دین اللّٰہ

جن کو قرآن نے ادا کیا ہے عرب کے نزدیک عجب لطف کہتے تھے جسے المقدور مفسر کو ان محاورات کا جاننا از سر ضرور ہے۔ جو محاورات قرآن نہیں جانتے وہ مطلب فہمی میں بڑی دقت اٹھاتے ہیں اب میں وہ چند مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جو سمجھنے کے لئے کافی ہیں مآمن دَابَّةُ الْاَهِوَاخذ بناصیہہا کلام میں پرکھ کوئی ایسا پلٹنے والا جاندار نہیں کہ جس کی پیشانی خدا تعالیٰ نے پکڑ رکھی ہو۔ بظاہر ناصیہہ پکڑنا ہر دابہ کا سمجھ میں نہیں آتا مگر جو یہ جانے کا کہ ناصیہہ پکڑنا محاورہ عرب میں قبضہ کرنا ہے تو اس کے نزدیک کچھ دقت نہیں کیونکہ ہر دابہ خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے (قَتَلَ الْاِنْسَانَ مِمَّا اَكْفَرَّا) جو محاورہ نہیں جانتا وہ یوں ترجمہ کرے گا، مارا گیا آدمی کس چیز نے اس کو کافر کر دیا۔ مگر جو محاورہ دان قَتَلَ کو بھلہ دعاتیہ اور ماکفروہ کو فعل تعجب جانتا ہو گا تو یوں کہے گا، مارا جاتے آدمی کی باہمی ناشکرا ہے۔ ثبتت یا ابی لب کے بھی یہی معنی سمجھنے چاہئیں یعنی ابولب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کو خدا تعالیٰ غارت کرے۔ بڑا ہی قرآن کا دشمن ہے (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ) اس سے یہ مراد نہیں کہ درحقیقت کسی کے مرنے پر آسمان و زمین روتے ہیں بلکہ آسمان زمین کا رونا عرب میں محاورہ ہے افسوس و حسرت کے لئے یعنی کسی نے اُن کی بد اطواری کی وجہ سے اُن کے مرنے پر کچھ افسوس و رنج ظاہر نہ کیا تھا۔ اور یہ بھی محاورہ ہے کہ خطاب کے صیغہ لاتے جاویں اور اُن سے کوئی شخص خاص مقصود نہ ہو بلکہ عوام مراد ہو۔ اور یہ بھی کبھی ایسے امر کو کہ جس کے دلائل متفکر کے نزدیک ظاہر ہوتے ہیں بمنزلہ محسوس کے قرار دے کر لوگوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے۔ اَوْ لَعَلَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) اور اسی طرح کسی چیز آئندہ آنے والی کو جو قطع ہونے والی ہے ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جنت و دوزخ کی جزاء و سزا بیان کرنے میں یہی رعایت رکھی۔ اور کبھی کنایہ کے طور پر معنی مراد کو صورت محسوس میں لاتے ہیں (وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ جَحِيْمًا وَسَرِيْحًا) شیطان کو چوروں کے سردار کے ساتھ تشبیہ کے سوار و سیدل کا دونا بیان کیا۔ (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اِنَّهُمْ جَانِعَانَا فِىْ اَعْيُنِنَا غَلَبًا) خدا تعالیٰ نے حج کی دیوار کفار کے آگے پیچھے کھڑی نہ کر دی تھی نہ کوئی ٹوہ کا طوقی اُن کی گردن میں ڈالا تھا بلکہ اُن کی ظلمت کفر و اعراض کو دیوار و طوق سے تشبیہ دی ہے۔ وَبَلَغْتَ الْقُلُوْبَ الْحَنِیْظَ) یہ مراد نہیں کہ اُن کے دل گلوں میں آگئے تھے بلکہ شدت خوف میں عرب کا محاورہ یہ ہے جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ناک میں دم آگیا۔ وَاعْتَمُوا لِيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الزَّهْبِ) یہاں یہ مراد نہیں کہ بازو یا ہاتھ سمیٹ کر بیٹھ بلکہ یہ محاورہ ہے اس معنی میں کہ خاطر جمع رکھ۔ اور کبھی مخاطب کے ادا کار کو چھوڑ کر اصل مقصود میں کلام کیا کرتے ہیں جس کو الکلام علی مجازات الخضم کہتے ہیں جیسا کہ لوکان فیہا آیتہ الا اللہ لفسدنا۔ جن غلط معبودوں کو وہ الہ کہتے تھے اُن کو اُن کے ادا کار پر اسی لفظ سے تعبیر کر کے ان کی الوہیت باطل کی۔ ہماری زبان میں جیسا کہ کوئی سیادت کا ادا کار کرے اور مخاطب اس کو بہ تلفظ سید خطاب کرے اس سے یہ مقصود نہیں کہ اس نے اس کی سیادت تسلیم کر لی۔ اور کبھی کسی جملہ خبریہ کو نہ اخبار کی غرض سے بلکہ تمسخر کی راہ سے تمکذیب کے لئے بیان

لے گھوڑے کی پیشانی کے بال جب سوار پکڑتا ہے تو اس کے قبضہ میں آجاتا ہے یہاں سے ہمارا نذرانہ قبضہ کے لئے یہ لفظ مستعمل ہو گیا ہے۔ منہ

کیا کرتے ہیں اب تک لانت الحلیکم الرشید اذ ذی اہلک ہونکہ ہم جیسا ہماری زبان میں کہتے ہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں یا آپ مرشد ہیں یعنی بڑے اور چالاک ہیں یا کہتے ہیں بہت خوب یعنی ہرگز نہیں۔ جو لوگ ان عادات سے واقف نہیں وہ اپنی نادانی سے قرآن کے ان مزیدار فقروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ف قرآن مجید میں اگرچہ مخاطب بالذات وہی لوگ ہیں کہ جو اُس وقت موجود تھے مگر علم الہی میں جو چیز آئندہ گنے والی ہے وہ بھی موجود ہے اس لئے اور آئندہ آنے والی نسلیں قیامت تک مخاطب ہیں۔ اور گو اکثر مقام پر مذکر کے صیغے بولے گئے ہیں مگر عورتیں بھی مراد ہیں۔ اور اسی طرح گو کسی آیت کا شان نزول کوئی خاص حادثہ ہی کیوں نہ ہو اور خواہ کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہو لیکن جب تک قرآن تخصیص کے نہ پائے جاتیں گے اعتبار عموم الفاظ کا ہو گا خصوصیت مورد کو دیکھا جائے گا پس احکام الہی میں عرب و عجم امیر و فقیر غلام و آقا سب برابر ہیں۔ (امیر ہشتم) حکم و تشابہ کا جانا۔ قال اللہ تعالیٰ ہُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخْرٰی مُتَشَابِهٰتٌ بَعْدَ الْوَاضِحِ ہو کہ حکم اور متشابہ کے معنی میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حکم وہ کلام ہے کہ جس کی مراد معلوم ہو خود بالظہور خواہ بالآویل۔ اور متشابہ وہ ہے کہ جس کو خاص خدا تم ہی جانتا ہے جیسکہ خروج و جہاں و قیامت بعض نے کہا کہ حکم وہ ہے کہ جس کے معنی واضح ہوں اور متشابہ اس کے برعکس ہے کیونکہ جو کلام یا معنی ہے یا تو دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں جو دوسرے معنی کا احتمال نہیں رکھتا وہ نص ہے اور جو کلام یا معنی ہے تو اس کے دوسرے معنی پر دلالت زیادہ ہوگی یا نہیں اول وہ ظاہر ہے ان دونوں کو حکم کہتے ہیں دوسرا دواں حال سے خالی نہیں یا تو دونوں معنی برابر سمجھے جاتے ہیں یا نہیں اول مجمل اور ثانی مآول ہے ان دونوں کو متشابہ کہتے ہیں۔ پس نص اور ظاہر تو دونوں حکم کی قسم ہیں اور مجمل اور مآول متشابہ کی یہ تقسیم اُن علماء کے نزدیک ہے جو کہ یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف لازم نہیں سمجھتے اور الاستخون فی العلم کو بھی اس میں شریک جانتے ہیں جیسا کہ اکثر شافعیہ کی یہی رائے ہے۔ اور جن کے نزدیک اذا اللہ پر وقف لازم ہے تو ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کے سوائے متشابہ کے معنی کوئی نہیں جانتا اور پھر اُس کے قرآن میں نازل کرنے سے صرف علماء کا امتحان مقصود ہے کہ ان امور پر محض خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ایمان بھی لاتے ہیں یا نہیں؟ پس اُن کے نزدیک کل کلام الہی کی بلکہ ہر ایک کلام کی یوں تقسیم ہوگی۔ جو کلام کہ خدا ہر فرد اس کے معنی میں تاویل کی گنجائش ہے یا نہیں۔ پس اگر ہے۔ اب ظہور مراد اگر محض الفاظ سے ہے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں اور جو اس کے ساتھ اسکی رسیاق بھی اسی مراد کے لئے ہے اور اس میں اس وجہ سے اور بھی ظہور ہو گیا ہے تو اس کو نص کہتے ہیں۔ اور کبھی عموماً ہر آیت و حدیث کو بھی نص کہا کرتے ہیں فَاَنْتُمْ اَمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَ وَتِلْكَ دَرَجٰتٌ یَّرِیُّنَ آیت اباحت نکاح کے لئے تو ظاہر ہے اور عدد بیان کرنے میں نص ہے کیونکہ اسی لئے یہ کلام چلا یا گیا ہے اور جس میں تاویل کی گنجائش نہیں وہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو نسخہ کا احتمال ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اُس کو مفسر کہتے ہیں اور نہیں تو محکم پیغمبر علیہ السلام کے بعد مبع آیات احکام اور کل قصص اور آیات متعلقہ توحید وغیرہ سب

امیر ہشتم
حکم و تشابہ
کی بحث

لے چنانچہ مواد الدین وغیرہ ماسمجھ لوگوں نے اپنا وقت اس میں ضائع کیا ہے۔ منہ

حکم ہیں۔ ان چاروں اقسام کے مقابلہ میں چار اور جسم ہیں جس طرح ان میں درجہ بدرجہ ظہور مراد کو ترقی ترقی میں درجہ بدرجہ مراد میں خفاء اور پوشیدگی کو ترقی ترقی ہے کیونکہ جس کلام کے معنی میں پوشیدگی ہے یا تو وہ کسی ایسے عارض سے ہے کہ جو لفظ کے علاوہ ہے یا محض الفاظ ہی میں خفاء ہے اول کو خفی کہتے ہیں اور دوسرا کہ جس کے الفاظ میں اشکال ہے یا تو ایسا اشکال ہے کہ تامل کرنے اور قرآن میں غور کرنے سے دور ہو سکتا ہے یا نہیں اول کو مشکل کہتے ہیں اور دوسرا کہ جس کا اشکال قرآن میں غور کرنے سے دور نہیں ہوتا دو حال سے خالی نہیں یا اس کے اشکال دور کرنے میں مستحکم کی جانب سے انکشاف کی امید ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کو مجمل کہتے ہیں اور نہیں تو اس کو متشابہ کہتے ہیں جیسا کہ آثر الرحمن علی العرش استوی و وجہ الشہ ویدہ و غیر ذلک من الصفات المتشابہ اور جیسا کہ ادا تل سور میں آئم تم وغیرہ حروف مقطعات ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ظاہر کے مقابلہ میں خفی اور نص کے مقابلہ میں مشکل اور مفسر کے مجمل اور حکم کے متشابہ ہے پس جس طرح حکم میں نہایت درجہ کا ظہور ہے متشابہ میں نہایت درجہ کا خفاء ہے اور یہ بھی کہ اول فہم کی تقسیم کے موافق مجمل اور تاویل ہی کو متشابہ کہتے ہیں پس ان کے نزدیک اور بھی آیات متشابہ کہلاویں گی۔ آپ یہ بات بھی خیال میں رکھیں کہ یہ جو حکم اور متشابہ باہم مخالف ہیں یہاں تک کہ جو آیت حکم ہے اس کو متشابہ نہیں کہتے اور جو متشابہ ہے اس پر حکم کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہ سب اس تغیر پر ہے کہ حکم اور متشابہ سے ظہور و خفاء مراد لیا جاوے در نہ جب حکم حکم ہونے سے مراد مضبوط اور نقصان اختلاف قبول نہ کرنا مراد لیا جاوے گا تو تمام آیات قرآنہ کو حکم کہا جاوے گا۔ کما قال تعالیٰ کذب اُحْکِمْتُ آیتہ اور اسی طرح جب متشابہ کے معنی صدق اور اعجاز میں ایک دوسرے کا شبہ ہونا قرار دیا جاوے گا تو تمام آیات کو متشابہ کہیں گے لقول تعالیٰ کتبنا بالمتشابہ ف۔ اسی طرح ان طرق کا (کہ جن سے مطلب پر استدلال کیا جاتا ہے) جاننا ضروری ہے ان کے جاننے بغیر مطالب قرآن پر مطلع ہونا دشوار ہے۔ اور وہ طریقے چار ہیں کیونکہ استدلال الفاظ سے ہے یا معنی سے پہلی صورت میں وہ کلام اگر خاص اسی مطلب کے لئے بولا گیا ہے تو اس کو عبارتہ النص کہتے ہیں ورنہ اشارۃ النص دوسری صورت میں اگر وہ مطلب اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ شرط یا عرفاً یا عقلاً لفظی معنی ان پر موقوف ہیں تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں اور اگر اس طرح سے نہیں بلکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے تو اس کو دلالتہ النص کہتے ہیں۔ یہ چاروں طریق تو سب کے نزدیک مقبول ہیں ان کے علاوہ بعض محققین کے نزدیک اور طریقوں سے بھی مطلب سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

مفہوم الشرط۔ مفہوم الصفۃ وغیرہ کہ جن کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عام وخاص و مشترک و تاویل۔ اور حقیقت و مجاز و صریح و کنایہ کا جاننا بھی بالخصوص اس شخص کے لئے کہ جو احکام قرآن پر مطلع ہونا اور ان سے اور احکام کا استنباط کرنا چاہے ضرور ہے (امریسم) اختلاف فرائد واضح ہو کہ

بنی علی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ کی ایک جماعت کثیر نے یہ نقل کیا ہے ان القرآن انزل علی سبعۃ احراف کلمہ شاف کا پ۔ یعنی قرآن سات حرف پر نازل ہوا ہے ہر ایک کافی شافی ہے۔ اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں مگر حروف کے معنی میں علماء کا بہت کچھ اختلاف ہے کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ چنانچہ تفسیر اتقان میں چالیس قول نقل کئے ہیں گران اقوال میں ایسے بھی اکثر قول ہیں کہ جن کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں اس لئے ان کو چالیس کہنا

میرے نزدیک صحیح نہیں غیر اس کو جانے دو مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ جو باہم مخالف اقوال ہیں وہ سب کے سب صحیح نہیں میں نے جہاں تک علماء محققین کے اقوال اور احادیث صحیحہ میں نظر کی اور مختلف عنوانوں میں اس حدیث کے مطلب پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ اسات حروف سے قبائل عرب یا خاص قبائل قریش کے وہ مختلف عادات مراد ہیں کہ جن سے مطلب میں کچھ تغیر نہ آئے اور ہر ایک کو ادا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سند عام کے موافق اس امر کی خلاف ورزی (جس طرح ہندوستان میں کیا اور کا اور کٹے اور کی تہ پورب اور پنجاب اور وسط ہند میں بولا جاتا ہے اور کوئی مصنف ہولت کے لئے اپنی کتاب میں اس لفظ کو ہر طرح سے ادا کرنے کی اجازت دیدے) مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن اسی طرح پڑھا کرتے اور کتابوں سے اسی طریق پر لکھواتے تھے جو خاص آپ کی زبان تھی۔ پس جب حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں قرآن جمع کیا گیا تو خاص اسی طرح پر جمع کیا گیا اور باقی وجہ کہ جن کی ایک عارضی طور سے اجازت تھی رفع اختلاف کے لئے کتابت میں نہ آئیں اس وقت وہ سب عارف باقی نہ رہے گو اپنے طور پر کوئی پڑھا کرے مگر اس مصنف میں درج نہ کئے گئے پھر جب حضرت عثمانؓ کے عہد میں اُس نسخہ سے پانچ یا سات نسخے انھیں بچے حافظوں اور زبان والوں کے اہتمام سے نقل کر کے اطراف و جوانب میں بھیجے ان میں بھی وہ احرف چھوڑ دیئے گئے کیونکہ یہ نسخے تو خاص اُس نسخہ سے نقل ہوتے تھے جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے موافق لکھا گیا تھا مگر وہ سب نسخے خط کوئی میں تھے کہ جس کی رسم خط میں حروف میں تشابہ واقع ہوتا ہے جس میں یعلون کی جگہ تعلون اور تعلیم کی جگہ تعلم پڑھا جاسکتا ہے۔ مگر یہ اختلاف حفاظ کو ہرگز پیش نہ آتے تھے کیونکہ وہ لوگ حرف بحرف اسی طرح یاد کرتے تھے جو آنحضرت علیہ السلام نے بتلایا تھا بلکہ ان لوگوں کو جو صرف لکھے ہوئے پڑاؤں پر رکھتے تھے صحابہؓ میں بڑے معتبر حافظ اور قاری کہ جو عامیوں کے اختلاف کو درست کرتے تھے اور جن کی طرف ہر مشکل میں لوگ رجوع کر کے حل کرتے تھے یہ تھے تھے عثمانؓ - علیؓ - ابی بنی - زید بن ثابتؓ - ابن مسعودؓ ابوذرؓ دار - ابو موسیٰ اشعریؓ۔ لہذا قال الذہبی فی طبقات القراء۔ پھر کہ اور مدینہ اور بصرہ اور کوفہ اور شام میں ان کے تلامذہ پھیل گئے اور قرآن کی تعلیم میں معروف ہوئے اور لوگوں کے شکوک رسم الخط کو حل کرتے رہے چنانچہ مدینہ میں ابن السائبؓ اور عروہؓ اور سالمؓ و عمر بن العزیزؓ اور سلمانؓ اور عطاءؓ اور معاذ بن عمارؓ کہ جو معاذ قاری کے لقب سے مشہور تھے اور عبدالرحمن بن ہریرہؓ اور ابن شہاب زہریؓ اور مسلم بن حنبلؓ اور زید بن اسلمؓ تھے اور مکہ میں عبید اور عطاء بن ابی رباحؓ اور عطاءؓ اور عطاءؓ اور ابن ابی لیلیہؓ اور کوفہ میں علقمہؓ اور اسودؓ اور مسروقؓ اور عبیدہؓ اور عمرو بن شریحؓ اور عمارت بن قیسؓ اور ربیعؓ اور عمرو بن ميمونؓ اور ابو عبد الرحمن سلمیؓ و زید بن حبیشؓ و عبید بن فضالہؓ و سعید بن جبیرؓ و غنمؓ و شہشیؓ اور بصرہ میں ابو عالیہؓ اور ابو رجاءؓ۔

فرب
معاہدہ

۱۔ خواہ ان حروف سے تقریر و تاغیر کلمات میں کرنا یا ایک کلمہ کا دوسری جگہ معنی ہونے کی وجہ سے پڑنا یا قریش و ہوازن وغیرہ قبائل کے لغات الفرض جو کچھ ہودہ آسانی کے لئے آپ کے درو تھما کر جو کچھ اصل لکھا ہے اور یاد کرنے میں اُسی کا اعتبار تھا پس اس ماضی و جہاد کو اب پیش کر کے قرآن میں تحریف کا مدعی ہونا ایک خیالِ خیال ہے۔

اور نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یحیر اور حسن بصری اور ابن سیرین اور قتادہ اور شام میں مقبرہ بن ابی شہاب مخزومی حضرت عثمان بن عفان کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس فن کے ماہر تھے بلکہ بعض تو خاص اسی فن کے امام مشہور ہو گئے چنانچہ مدینہ میں ابو جعفر پیر ابن نصاب پھر تافہ قاری مشہور ہوئے اور مکہ میں عبداللہ بن کثیر و حمید بن قیس و محمد بن یحییٰ اور کوفہ میں یحییٰ بن وثاب و عاصم بن ابی النجدہ و سلیمان بنسہبہ پھر کسائی اور بصرہ میں عبداللہ بن ابی اسحاق و قیس بن عمر اور ابو عمرو بن العلاء و عاصم پیر یعقوب حضرمی اور شام میں عبداللہ بن عامر و عطیہ بن قیس کلابی و اساعیل پھر یحییٰ بن عمارث و زاری پھر شریح بن یزید حضرمی امام القراء کہلاتے۔ اور پھر ان میں سے یہ شہادت شخص تو ایسے ہوئے کہ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آکر قرآن کی حرکات و سکنات مدوشتہ بلکہ لب و لہجہ کو بھی سیکھتے تھے اور اس فن کے مقتدا مانے گئے اور وہ یہیں نافع اس شخص نے ستر تابعین کی شاگردی کر کے یہ علم حاصل کیا تھا اور یہ مدینہ میں رہتے تھے۔ ابن کثیر کہیں یہ عبداللہ ابن سائب مہلبی کے شاگرد تھے۔ ابو عمرو و علماء تابعین کے شاگرد تھے اور بصرہ میں رہتے تھے عبداللہ بن عامر شامی یہ ابوالدینار اور حضرت عثمان بن عفان کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ عاصم کو یہ بھی تابعین کے شاگرد تھے پھر ان کے شاگرد حمزہ اور پھر ان کے شاگرد کسائی۔ وہ سات صدی کہ جن کی سات قرأت مشہور ہیں یہی لوگ ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کی قرأت کے دو دو راوی ہیں کہ جن کے لب و لہجہ میں کسی قدر باہم اختلاف ہے۔ چنانچہ نافع سے ان کے شاگرد قفالون اور ورش اور ابن کثیر سے قنبل اور بزمی ایک واسطہ سے اور ابو عمرو سے دوسری اور سوسنجی ایک واسطہ سے اور ابن عامر سے ہشام اور ذکوان ایک واسطہ سے۔ اور عاصم سے ابوبکر بن عیاض اور حفص بن حفص کی قرأت سند و ستان میں مشہور ہے اور حمزہ سے خلف اور قتادہ دو واسطہ سلیم اور کسائی سے دوسری اور ابوالحارث روایت کرتے ہیں ان سات قاریوں کی قرأت میں جو کچھ اختلاف ہے یا پھر ان کے راویوں کی قرأت میں جو قدرے مخالفت ہے سو وہ سب محض اخفاء و اظہار و مد و قصر تغصیم و امار و اشمام رفع و خفض یعنی کھڑا اور پڑا پڑھنے وغیرہ امور میں ہے کہ جو لب و لہجہ سے علاوہ رکھتے ہیں یعنی ان حضرات نے اپنے اساتذہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی ادائیگی اور تلفظ کی کیفیت کو محفوظ رکھا اور جس طرح علم موسیقی سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ فن مجاہد بھی سماعت استاد سے

۱۔ پس وہ جو بعض مفسرین اختلاف قرأت بیان کرتے ہیں سو وہ محض فرائد سے ثابت ہیں وہ کسی طرح سے جزو قرآن نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن میں تو اس شرط ہے ہاں ان سے حدیث سمجھ کر کوئی حکم ثابت کیا جائے تو ممکن ہے۔ منہ ۲۔ تجوید فن قرأت کو کہتے ہیں علماء نے طرز تلفظ وغیرہ امور بالخصوص مفردات و حرکات الفاظ کے خارج کو کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس فن میں سب سے اولیٰ مجاہد قاسم بن سلام نے پھر احمد بن حنبل نے پھر اسماعیل بن ابی جعفر ابن جریر طبری نے پھر ابوبکر محمد و ابو جہل نے پھر ابوبکر بن مجاہد نے تالیف و تصنیف کی پھر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جزو قرأت اور شاطیعی بھی اس فن میں عمدہ کتابیں ہیں۔ منہ

۳۔ چنانچہ میں نے طور کیا قرار کے اختلاف کا مدار وہی رسم الخط ہے یعنی جہاں تک خط کوئی میں دست تھی وہیں تک وقف اور اعواب اور لب و لہجہ وغیرہ امور میں اختلاف ہے جو ہر ایک روایت کو خط کوئی گننا تھا۔ منہ

علاقہ رکھتا ہے) پس ان سات قراءتوں سے وہ سب احرف (کہ جو حدیث میں وارد ہیں اور جن کے معنی میں اختلاف ہے) مراد لینا نہایت جہالت ہے۔ وقد خلق کثیر من العوام ان للراوی القراءات السبع وھو جبل قبیح۔ اتقان۔ الغرض قرآن جب لکھا گیا تو خط کوئی میں خاص اسی طرز پر لکھا گیا تھا کہ جو آنحضرت علیہ السلام نے اپنی حیات میں حفاظ کو یاد کرایا اور کتابوں سے لکھو اور ایتھا باقی وہ جو کچھ بطریق تفسیر تھا اور بعض لوگوں نے اس کو اپنے مصاحف میں متبرک سمجھ کر لکھ لیا تھا کہ جس کو فسوخ السلاطین کہتے ہیں) اور ان عام مخلوقات کو کہ جن کی بضرورت بھارت تھی) چھوڑ دیا کیونکہ وہ دراصل قرآن نہ تھے۔ پھر جن کو اس رسم الخط میں تردد ہوتا تھا تو ان کے تردد کو صحابہ کرام پھر تابعین وغیرہم علماء اپنی یاد سے دور کر دیتے تھے لیکن جب کہ یہ دیکھا کہ مصاحف کثرت سے پھیل گئے اور اسلام صد ہا بلکہ ہزار ہا کوس اور مختلف قوموں میں پہنچ گیا کہ جن کی عربی زبان نہیں ہے تو عام سہولت کے لئے قرآن پر تابعین ہی کے زمانہ میں اعراب زبر و زید و مد و جزم لگائے گئے اور آیات اور اوقات کے نشان دیئے گئے کہ جس سے ہر شخص بلا کم و کاست و بلا تفسیر بخوبی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے اور ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ غرض اہل امت مسلمہ میں کو جزا غیر عطا فرمائے کہ ان کی کوشش اور سعی کا یہ نتیجہ ہے کہ زمانہ نزول سے آج تک ہر ملک اور ہر قوم میں ایک ہی قرآن ہے کسی جگہ بھی حروف یا شوشہ یا نقطہ کا فرق نہیں و اللہ اعلم۔ اب بعض سیاستوں کا تورات و انجیل کی تحریف کی نظیر میں قرآن مجید میں تحریف ثابت کرنے کے لئے اُن الفاظ کو نفل کرنا کہ جو بطور تفسیر کے پڑھے گئے تھے اور ان کو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں داخل نہ فرمایا اور اُن خرافہ کو نفل کرنا کہ جن میں سب احرف کے بیان میں تقدیم و تاخیر وغیرہ تصریحات مذکور ہیں محض فائدہ ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اگر صحیح روایت اور پھر متواتر یا مشہور سے بھی ثابت ہو جائیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد و رد ہی قرآن میں مستند ج نہ ہوتی تھیں نہ پھر جمہور صحابہ نے قرآن کو جمع کرتے وقت ان کو نفل کیا بلکہ سب نے بالاتفاق اُن کو قرآن کا جز نہ سمجھا پس جب یہ جز قرآن نہیں تو ان کے قرآن نہ ہونے سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا مگر جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں وہ بغیر سمجھے بوجھے تفسیر اتقان وغیرہ کتب سے اس قسم کی روایات نقل کر کے قرآن میں تحریف ثابت کرنے کے مدعی ہو جاتے ہیں مگر جب تحریف اور قرآن کی تعریف معترکہ کے امور متشیخ طلب قرار پاتے ہیں تو اہل اسلام کے رد و رد خرافات اٹھاتے ہیں (امردہم) (تقدیم و تاخیر آیات) واضح ہو کہ قرآن مجید جس ترتیب سے جمع کیا گیا ہے یعنی اول اتمہ پھر سورہ بقرہ سورہ آل عمران الخ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اصل حال یہ ہے کہ اس ترتیب موجود کے ساتھ قرآن مجید لوح محفوظ سے دفنان کے مہینہ میں شب قدر کو کبارگی آسمان دنیا میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهْرًا مَّحْضًا الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْاَلَاةِ وَقَالَ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

امردہم
یعنی تقدیم
تایفکات
کی بحث

۱۔ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں قلیل وغیرہ لوگوں کے اہتمام سے یہ کام انجام پایا۔ منہ ۵۰ بیت المود ہمارے
مکاتوں کی مانند کوئی دفتر خانہ یا منش خانہ نہیں ہے بلکہ یہ قیامت عالم مشائی ہیں جن کی شہہ کی یہاں
گنجائش نہیں۔ منہ

پھر وہاں سے حسب حاجت عباد تھوڑا تھوڑا جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور آپ اُن آیات کو ان کے اصلی موقع پر کاتبوں سے لکھوا دیتے اور حافظوں کو یاد کرا دیتے تھے جس طرح کسی دیوان مرتب میں سے حسب موقع کچھ اشعار اور غزلیں کسی کے پاس بلا لحاظ تقدیم و تاخیر بھیجا دیاں لیکن وہ شخص ہر شعر اور ہر غزل کو اسی ترتیب سے لکھے کہ جس ترتیب سے دیوان میں مندرج ہیں جو اول ہے اُس کو اول اور جو آخر ہے اُس کو آخر لکھے گو اخیر کی غزل اول بار بھیجی جائے مگر کبھی اخیر ہی میں جاوے یہی حال قرآن مجید کا ہے۔ چنانچہ شوال کے اول عشرہ میں اول سورہ اقرآن الم یعلم یک نازل ہوئی پھر مدثر پھر تین بعض کہتے ہیں اول اقرآن پھر بقرہ پھر مدثر پھر سورہ فاتحہ پھر تبت پھر اذان الشمس کورت پھر سبح اسم ربک الاعلیٰ پھر وائیل پھر فجر پھر العلقہ پھر الم نشرح پھر والعصر پھر العادیات پھر کوثر پھر الباکہ پھر پھر ایت الذی پھر قل یا ایہا الکافرون پھر الم تر پھر قل اعوذ برب اللطیف پھر قل اعوذ برب الناس الخ نازل ہوئی اور جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے وہاں بھی بدرجہ قرآن نازل ہوتا رہا چنانچہ وہاں جاکر دل لطفین پھر سورہ بقرہ پھر آل عمران پھر انفال پھر احزاب پھر مادہ الخ نازل ہوئی۔ اکثر تو ایک سورہ کسی کسی کھڑے ہو کر نازل ہوتی تھی اور کبھی تمام سورہ یکبارگی نازل ہوتی ہے جیسا کہ سورہ النام و تبت و اذا جاء نصر اللہ وغیرہا من السورہ تمام محققین کے نزدیک آیات کی ترتیب تو قیسی ہے یعنی جس طرح جبریل نے آپ سے کہا آپ نے اسی کے موافق آیات قرآن کو مرتب کیا اور ہر سورہ کی آیات کو ان کے موقع پر لکھوا دیا۔ اسی طرح سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہو چکی تھی اسی ترتیب سے جو اب موجود ہے۔ صد ہا عقائد کو قرآن مجید یاد تھا اور آپ ہی کے ارشاد کے بموجب فاصلہ کے لئے ہر سورہ کے اول میں بسم اللہ بھی لکھی جاتی تھی چونکہ سورہ براءت کے اول میں آپ نے حکم نہ دیا تو وہاں یہ نہ لکھی گئی۔ پس جس قدر آیات اور سورتیں کہ مکہ میں نازل ہوئیں اُن کو مکہ کہتے ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اُن کو مدینہ کہتے ہیں۔ اور بعض نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ جو کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا خواہ خاص مکہ میں یا طائف میں یا کہیں اور سب کو مکہ کہتے ہیں اور جو کچھ بعد ہجرت کے نازل ہوا خواہ خاص مدینہ میں یا بقاء میں یا راستہ میں یا غیر یا تنہا کے سفر میں سب کو مدینہ کہتے ہیں متاخرین نے قرآن کے ہر سورہ کے اول میں اُس کا بیان لکھ دیا ہے کہ یہ مکہ ہے یا مدینہ اور اس کی اس قدر آیات ہیں البتہ احکام کے نسخ و فسخ و پہچاننے کے لئے اس قدر جانا تو ضروری ہے باقی یہ معلوم کرنا کہ یہ آیات سروری کے موسم میں نازل ہوئی تھیں یا گرمی کے موسم میں صبح کے وقت یا شام کے وقت دن میں یا رات میں سفر میں یا حضر میں کچھ ضروری نہیں اور جو کوئی ان باتوں پر بھی حاذق ہو جیسا کہ بعض محدثین نے آیات صیغی و شتوی، یس و نہاری، سفری و حضری کو جدا گانہ بیان کیا ہے تو یہ

۱۵ بعض ناہموں نے جبریلؑ کا انکار کیا اور نزول قرآن لودھی کو حضرتؐ کی حالت جذبیہ کا ثمرہ بتایا اور اس کو مجنوںوں کی خیالی باتوں کے ساتھ تشبیہ دی نمود باشد منہ در اصل یہ کہ جو میوہ اول و پونہر وغیرہم پورے مٹھوں کی تعلیم ہے کہ جس پر سید صاحب اور اکیست لکھ کر آئی ہے۔ مناف کی بارگی نازل ہونے کو ازل اور پارہ پارہ کو تنزیل کہتے ہیں۔ حقانی۔

اُس کے وفور علم کی دلیل کامل ہے۔ الغرض آیات و سورتوں کی ترتیب اصلی قرار دینے کے لئے ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کرتے تھے اور اخیر رمضان میں دو بار دور کیا تاکہ نزول کی تقدیم و تاخیر کو درست کر کے ہر چیز کو اُس کے اصلی موقع پر قائم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا کیا اور لوچ محفوظ کے مطابق قرآن کو کر دیا اس لئے تمام اہل اسلام میں اُسی ترتیب سے قرآن اب تک موجود ہے اور قیامت تک ایسے گا۔ اُن اس کا کچھ مضائقہ نہیں کہ تلاوت یا کسی اور غرض سے کوئی شخص بعض سورتوں کو مقدم و مؤخر کر دے جیسا کہ ہج سوزہ میں ہوتی ہیں یا ایک قسم کی آیات کو جدا گانہ ترتیب دے اور دوسری قسم کو جدا جگہ لکھے جیسا کہ اہل درد و وظائف کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ترتیب نزول کے لحاظ سے رکھی تھی جو کچھ میں نے لکھا ہے کتب احادیث میں موجود ہے اتفاق میں اُس کے حوالے مندرج ہیں واللہ اعلم۔ (فصل ہشتم) قرآن مجید کی سورتوں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہو ہی مقرر ہو چکے تھے نام رکھنے میں اکثر جزر غالب یا مقصود بالظہر کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے سورۃ بقرہ کو کہ اس میں ذبح بقرہ کا عجیب و غریب قصہ ہے سورۃ بقرہ کہنے لگے اور سورۃ یوسف میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے اس لئے اس کو سورۃ یوسف کہنے لگے اور کبھی کسی وصف خاص کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ میں ایک وصف شفاء ہے اس لئے اس کو سورۃ شفاء کہا گیا۔ اسی لحاظ سے ایک سورۃ کے متعدد نام مقرر ہو سکتے ہیں اور کبھی اول لکھ کا لحاظ کر کے وہی نام رکھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سورۃ نون کو ن اور صاد کو ص اور عرم کو علم اور تبت کو تبت کہنے لگے۔ پس علیٰ هذا۔ احادیث میں اکثر سورتوں کے نام آتے ہیں گوان میں بعض احادیث ضعیف اور بعض صحیح ہیں پس سب کو غیر ثابت کہہ دینا قاعدہ محدثین کے برخلاف ہے اور ان امور مذکورہ کا تسمیہ میں مرئی رکھنا عرب میں قدیم سے مروج تھا چنانچہ انھیں وجہ سے وہ اپنے قصائد کو موسوم کیا کرتے تھے پس اس تسمیہ کو یہود کی تقلید کہنا جیسا کہ سید احمد خاں صفحہ ۴۸ میں کہتے ہیں بڑی غلطی بلکہ نادانی ہے۔ تنبیہ۔ حروف مقطعات انتیث سورتوں کے اول میں آتے ہیں علماء کا اُن کے معانی میں اختلاف ہے۔ آپ کو آگے چل کر معلوم ہو گا اگر جماعت نے اُن کو اُن سورتوں کا نام بھی مانا ہے اور اُن کے یہی معنی قرار دیتے ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کوئی روایت صحیح نہیں آئی ہے پس ان حروف کو سورتوں کا نام باہر وحی یا باہر الہی سمجھنا اور یوں کہنا: قولہ ص۔ ان میں سے۔ بجز انتیس کے کہ جن کی ابتداء میں حروف مقطعات ہیں اور کسی کو خدا تعالیٰ نے موسوم نہیں کیا، سید احمد صاحب بڑی غلطی کی بات ہے۔ ف قرآن مجید میں کل ۱۱۴ سورتیں ہیں۔ اور قرآن کی آیات کی تعداد میں اہل کوفہ اور اہل شام اور اہل بصرہ اور اہل مکہ و اہل مدینہ کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی یہ وجہ نہیں کہ ایک گروہ بعض کو آیات قرآنی کہتا ہے اور دوسرا اُن کو قرآن میں داخل نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کہ جس گروہ کے نزدیک بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ وقف کرنا پڑا یا گیا انھوں نے اس کو ایک آیت شمار کیا اور جن کے نزدیک دونوں جگہوں میں وقف کرنا ثابت نہ ہوا بلکہ وصل ثابت ہوا تو انھوں نے دونوں کو ایک آیت سمجھا پس اگر کے نزدیک چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ ہیں اور اہل کوفہ کے نزدیک چھ ہزار چھ سو چھتیس ہیں اور اہل مدینہ کے نزدیک چھ ہزار دو سو چودہ

فصل ہشتم
ف

ف

ہیں۔ متاخرین نے آیات پر کہیں لفظ شامی کہیں کوئی لکھ دیا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ آیت کو ذی شام میں نازل ہوئی بلکہ یہ مراد ہے کہ علماء کو ذی کے نزدیک یا علماء شام کے نزدیک یہ آیت ہے واللہ اعلم۔ اور اس طرح حروف قرآن کا بھی علماء نے شمار کر لیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے تین لاکھ بائیس ہزار چھ سو ستر حرف بتائے ہیں اور یہاں بھی اختلاف کا یہ سبب ہے کہ بعض نے حروف مشددہ میں سے ایک کو دو گنا بعض نے ایک ہی شمار کیا۔ **ف**۔ لوگوں کی آسانی کے لئے جب علماء نے قرآن مجید پر اعراب لگائے اور علم رسم الخط تدوین کیا تو سہولت کے لئے متاخرین نے قرآن کو تیس دنوں کے موافق تیس پاروں پر تقسیم کیا۔ اور ہر پارہ کے چار ٹکڑے کئے۔ ربع۔ نصف۔ ثلث کا لفظ ہر مقام پر لکھا۔ اور پھر ہر ٹکڑے کو تقسیم رکوعات پر کیا۔ اور کوٹ کا اشارہ **ع** کے ساتھ کیا۔ پھر کوٹھڑ کی پانچ پانچ یا دس دس آیات پر چند نشان لگائے جن کی تفصیل یہ ہے۔

ص یہ پانچ آیتوں کی علامت ہے جو کوئیوں اور بصریوں کے نزدیک یا خاص کوئیوں کے نزدیک ہیں۔
ع اسی طرح سے دس آیتوں کی علامت ہے جو لفظ عشرہ کا ابتدائی حرف لیا گیا جیسا کہ **ح** خمسہ کا اخیر ہے۔
عب سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہاں بصریوں کے نزدیک دس آیت تمام ہو چکیں **ع** سے عشرہ اور **ب** سے بصرین مراد ہے۔
خب سے مراد یہ ہے کہ بصرین کے نزدیک پانچ آیتیں یہاں تک ہو چکیں **خ** سے خمسہ اور **ب** سے بصرین مراد ہیں۔
تب سے یہ مراد ہے کہ بصرین کے نزدیک آیت ہے **ت** سے آیت اور **ب** سے بصرین مراد ہیں۔
لب سے یہ اشارہ ہے کہ اہل بصرہ کے نزدیک یہاں آیت نہیں **ل** سے لیس اور **ب** سے بصرین مراد ہیں۔

ف عرب کی زبان میں یہ دستور ہے کہ جب جملہ تمام ہوتا ہے وہاں ذرا ٹھہر جاتے ہیں کہ جس کو وقف کہتے ہیں اگرچہ ہر ایک آیت ایک کلام تمام ہے اس پر وقف ہے مگر آیت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دو یا کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر وقف کرنا چاہیے۔ پس قدیم عرب کو آیات اور ان کے درمیانی جملوں پر جس طرح اعراب کی حاجت تھی اسی طرح وقف کے لئے رموز و اشارات مقرر کرنے کی بھی حاجت نہ تھی۔ جس طرح وہ بغیر تعلیم و تعلم صرف و نحو و دیگر قواعد بلاغت اپنے سلیقہ زبان دانی سے صحیح تلفظ کرتے تھے اسی طرح جملوں کے معانی پر لحاظ کر کے وقف کرتے تھے لیکن جب فرنگ ہر ملک میں پہنچا اور عمر سے عرب کا اختلاط ہوتا تو ضروری ہوا کہ لفظی سے محفوظ رکھنے کے لئے وقف کے لئے کوئی علامت مقرر کی جائے کیونکہ اگر وقف کے موقع پر وقف نہ کیا جاوے اور دونوں جملوں کو ملا دیا جاوے تو کلام کے معنی میں فرق آجائے۔ دیکھتے اس آیت **وَلَا يَحْسِبَنَّ قَوْلُهُمْ أَنِ الْإِعْرَاقَ لِلَّهِ يَجْعَلُ** میں اگر تو ہم پر وقف نہ کیا جائے تو ان العزۃ الزکفارا

مقول ہو جاتا ہے، جس کے یہ معنی ہونے کے کفار جو یہ کہتے ہیں کہ عزت سب خدا تعالیٰ کے لئے ہے اس سے غم ذکر۔ حالانکہ یہ مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ کفار کی بات سے بچ کر عزت ہر طرح کفار تعالیٰ کے لئے ہے، یہ جدا جملہ ہے اور اسی طرح وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُدَىٰ وَهَوَّاهَا لَوْلَا اَنْ رَّآىٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ میں ہمت پر وقف نہ کیا جاوے اور دونوں کو ملا دیا جاوے تو یہ معنی ہو جائیں گے کہ زلیخا نے یوسف سے اور یوسف نے زلیخا سے قصد بکر کیا تھا۔ اور یہ مقصود نہیں بلکہ ہم یہاں جدا جملہ ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف کی رہنمائی یوسف کو نہ ہوتی تو بُر ارادہ کر چکے تھے۔ اور اسی قسم کے بے شمار مواضع میں قرآن کے نزدیک وقف اور ابتداء میں کبھی صرف معنی کا لحاظ ہوتا ہے چنانچہ **تافع** اس کے قائل ہیں اور کبھی دم ٹوٹنے کا لحاظ ہوتا ہے کہ جہاں دم ٹوٹے سوائے چند مواضع کے وقف کر دیا جاوے چنانچہ ابن کثیر اور حمزہ کا یہی مذہب ہے اور کبھی کلام کے پورا ہونے کا لحاظ ہوتا ہے کہ جہاں کلام تمام ہو جاوے وقف کر دیا جاوے چنانچہ عاصم اور کسان کا یہی مذہب ہے اور ابو عمر کے نزدیک آیات کی انتہاء ہی پر وقف ہوتا ہے اور اسی کو وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ ہر آیت پر آپ قصد اوقف کرتے تھے۔ کیفیت وقف میں بھی عرب کے مختلف حالات ہر مقام قرار نے ان میں سے نہایت معتبر نو صورتیں شمار کی ہیں۔ سکون۔ روم۔ آشام۔ ابدال۔ نعل۔ اوقاف۔ حذو۔ اثبات۔ الحاق۔ لیکن کلمہ متحرک پر وقف کرنے میں اصل اصول سکون ہے۔ اور باقی ہر ایک کی تفصیل مطلوبہ میں ہے۔ متقدمین کے نزدیک وقف اور قطع اور سکتہ کے ایک ہی معنی ہیں مگر متاخرین نے فرق کیا ہے۔ پس لفظ قطع اُس صورت میں اطلاق کرتے ہیں کہ جب قاری بالکل ٹھہر جائے اور آگے بڑھنے کا قصد نہ رکھے یہاں تک کہ اگر پھر بڑھے تو دوبارہ اعوذ پڑھنے کی ضرورت ہو اور سکتہ یہ ہے کہ ذرا ٹھہر جائے مگر دم نہ توڑے اور وقف میں ٹھہر جاتے اور دم لیتے ہیں مگر نیت اعراض نہیں ہوتی قراء نے ہر موقع پر لحاظ کے وقف کے بہت سے اقسام بیان کئے ہیں ابن انباری کے نزدیک تو وقف کی صرف تین قسم ہیں وقف تام۔ وقف حسن۔ وقف قبیح۔ وقف تام وہ ہے کہ جہاں دوسرے جملہ کو پہلے سے کچھ تعلق نہ ہو پس ازل جملہ پر وقف کر کے ابتداء کلام دوسرے سے کی جائے جیسا کہ داؤد تک ہم المفلحون ان الذین کفروا سواہ علیہم اآخذ ہم ام لم تذکرہم لایؤمنون اور حسن وہ ہے کہ پہلے کلام پر وقف تو ٹھیک ہو مگر دوسرے سے تنہا ابتداء کلام نہ ہو سکے جیسا کہ الحمد للہ پر وقف کرنا کیونکہ رب العالمین جو اس کی صفت ہے تنہا اس سے بغیر موصوف کی ابتداء کلام نہیں ہو سکتی۔ اور قبیح وہ کہ جو نہ حسن ہو نہ نام جیسا کہ بسم اللہ میں بسم پر وقف کرے۔ اور بعض نے اور بھی اقسام وقف کے بیان کئے ہیں کہ جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں مگر ہم اب ان تمام وقوف کے اشاروں کو جو قرآن میں لکھے جاتے ہیں بیان کرتے ہیں اس سے وقوف کے اقسام بھی سمجھ لو۔

یہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے اور بعض اس میں نقطہ بھی لکھتے ہیں اور بعض فقط لفظ ہی پر بس کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔
 یہ اشارہ ہے وقف لازم کی طرف یہاں ٹھہرنا ضروری ہے ورنہ کلام کے معنی بدل جاویں گے۔

یہ اشارہ ہے وقف مطلق کے لئے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے یہ اُس صورت میں ہے کہ جب دوسرے جملہ سے ابتدا کرنا حسن ہووے۔

یہ علامت وقف جائز کی ہے کہ یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں چاہے کرے چاہے نہ کرے۔

یہ علامت ہے اس کی کہ یہاں نہ ٹھہرے اور اگر ٹھہرے گا تو جائز ہے۔

یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں وقف کی رخصت ہے یعنی طویل کلام کی وجہ سے یہاں دم لینا کچھ مضائقہ نہیں یہاں وقف نہ کرنا بہتر ہے بخلاف ترکے۔

یہ علامت تو وہ ہیں کہ جو متقدمین کے نزدیک مروج تھیں مگر متاخرین نے چند اور علامات

علامت ہے الوصل اولیٰ کی یعنی اس مقام پر وقف نہ کرنا اولیٰ ہے مگر پڑھنا چاہیے۔

علامت ہے قیل کی یعنی کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے مگر یہاں بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے کیونکہ قیل ضعیف وقف پر دال ہے۔

علامت ہے تدوین وصل کی یہاں وقف اولیٰ ہے۔

علامت کذا لک کی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ یہاں وہی وقف ہے جو اوپر گزرا۔

میضغہ امر ہے یہاں وقف کرنا چاہیے۔

علامت مکتہ کی ہے اور کبھی لفظ مکتہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہاں ذرا ٹھہر جاؤ اور دم نہ توڑو۔

قیل لا کی علامت ہے یعنی بعض نے یہاں نہ ٹھہرنا کہا ہے۔

اگر کسی آیت پر نہیں تو یہاں بالاتفاق نہ ٹھہرنا چاہیے یہ وقف لازم کے مقابلہ میں ہے جس طرح وہاں

ہلاکے پڑھنے سے معنی خراب ہوتے ہیں یہاں وقف کرنے سے یہ وقف قبیح کی صورت ہے اور اگر آیت

کے اوپر آتا ہے تو اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہے۔ اکثر قراء اور محدثین کہتے ہیں کہ ٹھہرے

اور اکثر قراء کہتے ہیں کہ نہ ٹھہریے اور یہی مشہور ہے۔

علامت معانقہ کی ہے کہ یہاں دو جگہ قریب قریب ہیں جن پر تین نقطے لکھے ہوتے ہیں اس سے یہ مراد ہے

کہ ان دونوں لفظوں میں سے دوسرے کو پہلے کے ساتھ وہ ارتباط ہے جو اگلے لفظ کے ساتھ ہے پس خواہ

پہلے لفظ پر وقف کرو دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ملا کے پڑھ دو خواہ وقف نہ کرو جیسا لاریب فیہ وہی

لشغین میں لاریب اور قیہ میں معانقہ ہے خواہ لاریب پر وقف کرو کیونکہ اس فیہ کو دونوں

رابطہ ہے مراتبہ میں دو جگہ قریب قابل وقف ہوتے ہیں اگر ایک پر وقف کرو تو دوسرے پر ہرگز نہ کرو۔

باب سوم

فصل اول۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ توراتہ و انجیل و زبور و معصیٰ ابراہیم علیہ السلام وغیرہم کا ذکر آیا ہے اور ان کی معنی اور تصدیق اور کتاب الہی ہونا بیان کیا ہے اور بعض مضامین کا حوالہ ان

حرف دیا ہے اس لئے جمہور اہل اسلام کے نزدیک ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جمیع انبیاء اور تمام کتب الہیہ کو ملائحتین حق سمجھنا خاص اہل اسلام کا ہی حصہ ہے۔ اس لئے مجھ کو ضرور ہوتا کہ ان کتابوں کا کسی قدر مختصر حال بیان کروں تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت جو کتابیں اس نام کی اہل کتاب کے پاس ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ میں زمانہ میں عیسائیوں کا بڑا زور ہے پادری مکی کوچوں میں لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں کہیں کالج مقرر کر کے لوگوں کو لالچ لے کر انجیل کی تعلیم دیتے اور کرستین بناتے ہیں۔ بلکہ سینا پرونا سکھانے کے بہانے سے شرف اہل اسلام کے گھروں میں مستورات کے لہکاتے کے لئے جوان جوان شاطرمیموں کو بھیجتے ہیں اور وہ گھر کے نوجوانوں کے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آکر رجھاتی ہیں اور دین سے برکتہ کراتی ہیں اور کہتی ہیں دل تمھارے قرآن میں بھی توراۃ و انجیل و زبور پر ایمان لانے کی تاکید ہے یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں ان پر ایمان لاؤ ان میں جو کچھ لکھا ہے اُس کو مانو مسیح خدا کا بیٹا اور دنیا کا کفار ہے۔ جب سادہ لوح اس دام میں آئے تب اُن کو اور کچھ سنایا کہ تمھارے نبی کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا اگر ہوتا تو قرآن میں مندرج ہوتا جس پر تم نبی سمجھتے ہو وہ نبی نہ تھے اُس نے قرآن میں بہت سی غلط باتیں لکھ دیں اور جب کسی نے پوچھا اچھا میم صاحب ان باتوں کے غلط ہونے کی کیا دلیل؟ تو انھوں نے کہا جس کو تم چند روز ہوئے توراۃ و انجیل مان چکے ہو یہ باتیں ان کے برخلاف ہیں اس لئے غلط ہیں۔ اول تو یہ غریب آمیز تقریر پھر میم صاحب کی نرم و مہین آواز اور یورپ کے ناز و انداز اور بھی غضب تیز ہے اس لئے اس پر آشوب زمانہ میں ان کتابوں کی حقیقت کی ہم کو زیادہ ضرورت ہوئی۔ اہل کتاب اپنی تمام کتب سادہ کے مجموعہ کو بائبل کہتے ہیں۔ پھر اس کے دو حصے ہیں ایک عہد متیق یعنی پُرانی کتابیں دوسرا عہد جدید اور جس طرح ہم قرآن کے محلوں کو آیت کہتے ہیں یہ لوگ ورس کہتے ہیں پہلے حصہ میں یہ کتابیں ہیں (۱) سفر خلیفہ کہ جس کو کتاب پیدا ش بھی کہتے ہیں اس میں ابتداء پیدا ش آسمان و زمین کے حال سے لے کر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار تاریخ کے طور پر بیان ہے (۲) سفر خروج جس میں بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنے وغیرہ امور کا ذکر ہے (۳) کتاب اخبار جس میں قربانی اور قصاص اور جانوروں کی حلت و حرمت وغیرہ احکام ہیں (۴) سفر عدد جس کو گنتی کی کتاب کہتے ہیں اس میں بنی اسرائیل کے فزون کا شمار ہونے کا اور دیگر میان ہے (۵) سفر استشار اس میں ملک فلسطین کی تقسیم وغیرہ امد ہیں، ان پانچوں کو توراۃ حضرت موسیٰ کی تصنیف کہتے ہیں۔ یہ توراۃ مغات میں تھینا سعدی کی بوستان کی برابر ہے (۶) کتاب یشوع (۷) قاضیوں کی کتاب (۸) راعوث یا روت کی کتاب یہ تین ورق میں الہام اور اُس کی جو روئے عمومی کا حصہ ہے (۹) صموئیل کی اول کتاب (۱۰) صموئیل کی دوسری کتاب (۱۱) سلاطین کی پہلی کتاب (۱۲) سلاطین کی دوسری کتاب (۱۳) اول کتاب توارخ۔ (۱۴) دوسری کتاب توارخ کہ جس کو اخبار الایام بھی کہتے ہیں (۱۵) عزرا کی کتاب اول (۱۶) عزرا کی دوسری

عہد متیق

لہ لفظ یونانی بمعنی کتاب ہے۔ منہ سفر یا کسر بمعنی کتاب اور اسی طرح زبور بمعنی کتابیں کی مجموعہ پُرانی دینے جس کو کتاب کہتے ہیں۔ اب اہل کتاب کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو زبور کہتے ہیں۔ خذ سلہ یعنی غریب علیہ السلام۔ منہ

کتاب کہ جس کو کتاب غنیاء بھی کہتے ہیں (۱۷) کتاب ایوب (۱۸) زبور داؤد علیہ السلام اس میں محض مناجات اور خدا کی مدح و ثنا ہے (۱۹) امثال سلیمان علیہ السلام اس میں ہندو لغو و بے جا ہیں (۲۰) کتاب واعظ جس کو جامع بھی کہتے ہیں (۲۱) غزل الغزلات کہ جس کو نشید انشاد بھی کہتے ہیں یہ پانچ چھ درجہ کا رسالہ ہے جس میں عاشق و معشوقین ہیں بلکہ بعض فحش آمیز کلمات بھی ہیں (۲۲) یسعیاء نبی کی کتاب (۲۳) یرمیاہ نبی کی کتاب (۲۴) یرمیاہ نبی کا توحہ یا مریثہ جو تین چار ورق میں ہے (۲۵) حزقیل کی کتاب (۲۶) دانیال علیہ السلام کی کتاب (۲۷) ہوسیسی نبی کی کتاب (۲۸) یوئیل نبی کی کتاب یہ صرف دو ورق ہیں (۲۹) عاموس نبی کی کتاب یہ نکل چار ورق کی ہے جس میں کچھ پیشین گوئیاں ہیں (۳۰) عبدیہ نبی کا خواب جو ایک صفحہ پر ہے (۳۱) کتاب یونہ یعنی یونس علیہ السلام کا ڈیڑھ ورق پر مختصر ساحل (۳۲) یسایا میکہ علیہ السلام کا چار ورق پر ابہام نبی ہے (۳۳) ناخوم علیہ السلام کا ابہام جو نینوہ شہر کی نسبت ہے دو ورق میں (۳۴) جحوق نبی کا ابہام جو دو ورق پر ہے (۳۵) صفیاء یا صفویا نبی کا ابہام جو دو ورق پر ہے (۳۶) مجی نبی کا ابہام جو دارا شاہ داریا کے عہد میں ہوا ایک ورق پر (۳۷) زکریا علیہ السلام کا ابہام جو دارا کے عہد میں ہوا تھا آٹھ ورق پر (۳۸) ملاخیا یا ملاکی نبی کا ابہام دو ورق پر جس میں ابائس کے آنے کی بھی خبر ہے یہ حضرت یسوع سے چار سو برس پہلے تھے اور کبھی ان صحیفوں کے مجموعہ کو بھی مجازاً التورہ کہتے ہیں یہ ۳۸ کتابیں وہ ہیں کہ جن کو یہود اور عیسائی سب مانتے ہیں مگر فرقہ سامریہ ان میں سے صرف تورات اور کتاب یوشع اور کتاب القضاہ کو مانتے ہیں باقی سب کے منکر ہیں (اور یہ سب کتابیں عبرانی زبان میں ہیں جو ملک یہود کی قدیم زبان ہے اور یہود کے نزدیک عبرانی میں ان کے کچھ اور نام ہوں تو تعجب نہیں۔ پھر ان کے حرام یونانی اور لاطینی اور عربی وغیرہ زبانوں میں جو کچھ میرے پاس بالفعل اردو یا مہل مطلوبہ مرزا پر مشتمل موجود ہے لیکن عیسائیوں نے تو اور کتابیں اس مجموعہ میں داخل کی ہیں کہ جن کی تسلیم و عدم تسلیم میں ان کے متقدمین و متاخرین میں سخت اختلاف ہے چنانچہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور وہ تو کتابیں یہ ہیں (۱) کتاب آستر یہ پانچ ورق کا ایک دلچسپ قصہ آستر یہود کا ہے کہ اس کو اخسویرس بادشاہ نے وحشی مکر پر غلامی کے اپنی نگہ بنایا اور اس کے چھازاد بھائی مردکی کو جو اس کا مربی تھا ایک غیر خواہی پر اپنا وزیر مقرر کیا اور آلمان وزیر سابق کو جو یہودیوں کا سخت دشمن تھا اسے زن و فرزند قتل کیا۔ (یہ قصہ اب تک عیسائیوں کے نزدیک کتب سماویہ میں شمار ہے) (۲) کتاب باروق۔ (۳) ایک قصہ کتاب دانیال کا (۴) کتاب توبیاس (۵) کتاب یہودیت (۶) کتاب وڈوم (۷) کتاب اکیلیز یا سٹیکس (۸) مقامین کی اول کتاب (۹) مقامین کی دوسری کتاب۔ یہود ان کتابوں کو لغو قصے سمجھتے ہیں مگر عیسائیوں نے الہامی مانا ہے۔ عہد جدید میں یہ کتابیں ہیں (۱) انجیل مٹی کہ جس کو حضرت عیسیٰ کے بعد مٹی خوری نے مسیح کی پیدائش سے لے کر فوت تک کے حالات میں تاریخ کے طور پر جمع کیا (۲)

۱۔ اس میں مٹی نے حضرت ایوب کی مصیبت اور ان کے صبر کا قصہ لکھا ہے چھوٹا سا رسالہ ہے۔ منہ ۱۷۵ ان کو اشیاہ بھی کہتے ہیں۔ منہ ۱۷۵ موسیٰ کی پانچوں کتابیں۔ منہ

نئے۔ (دوم) یہ کہ تورات مطبوعہ ۱۸۳۵ء میں یہ ہے کہ مذبح کے تمام پتھروں پر وضاحت سے تمام تورات کو لکھا تھا چنانچہ نسخہ فارسی مطبوعہ ۱۳۵۷ء کی عبارت ہے در اینجا بر سنگها نسخہ تورات موسیٰ را کہ در حضور بنی اسرائیل نوشتہ بود نوشتہ شد۔ بلفظ اگرچہ بالفعل کے نسخوں میں اپنی جہلی عادت کے موافق اہل کتاب نے تورات کو چھوڑ کر احکام بنایا ہے لیکن ہمارا دعویٰ تو بخوبی ثابت ہے کہ اُس وقت میں کاغذ نہ تھا اور اگر تھا تو بہت ہی کم اور کاغذ کی لکھی ہوئی بالخصوص ایسی ضخیم کتابیں کہ جیسے تورات ہے شاید تمام قوم میں ایک آدھ ہی نسخہ ہو۔ اور حفظ کا رواج نہ تھا پس حضرت موسیٰ نے وہ نسخہ تورات (کہ جو کتاب الہی تھی خواہ بواسطہ جبریل علیہ السلام مع الفاظ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی یا بطور الہام) کے انھوں نے لکھی تھی ہر جہہ باشد) احبار کو دیدیا تھا اور انھوں نے صندوق شہادت میں رکھ دیا تھا اور سات برس کے بعد صندوق کھلتا اور یہودی غید کے روز اُس کو سُنتے تھے۔ چنانچہ حضرت یسویٰؑ تک یہی حال رہا پھر جب یہودی انقلاب ہو کر کبھی مُرتد ہو کر ساہا سال بُت پرستی کر لے تھے اور کبھی اسلام لائے تھے تو ان حوادث میں تورات جاتی رہی جزا نہیں کہہ سکتے کہ کب گئی مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سے پیشتر تلف ہوئی کیونکہ جب سلیمان نے وہ صندوق کھولا تو اُس میں فقط دو لوح برآمد ہوئیں کہ جن میں دس احکام لکھے ہوئے تھے چنانچہ یہ بات اول کتاب التلاطین کے ۸ باب ورس ۹ سے ثابت ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں سلطنتوں میں کفر اور بُت پرستی نے تخمیناً ڈھائی سو برس تک وہ زور پکڑا کہ آخر کے عہد میں بقل بُت کے لئے ہر جگہ مذبح بنائے گئے اور بیت المقدس کے دروازے بند ہو گئے اور اس عرصہ میں دُور بار ملے بھی ہوئے چنانچہ ایک بار سلطان مصر نے چڑھائی کر کے بیت المقدس کو لوٹ کر تباہ کر دیا اور تمام چیزیں لے گیا اور ایک بار اسرائیل کا ایک مُرتد بادشاہ چڑھ آیا اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ المختصر حضرت سلیمان کے بعد سے تخمیناً چار سو برس تک یہ حال رہا کہ ایک مدت تک چند بادشاہ مُشرک اور مُرتد ہو کر دین موسویٰ کو برباد کرتے رہے اور نبیج میں ایک دو دیندار بھی ہو گئے آخر کار مُشا کے عہد میں نواز حد کفر اور بُت پرستی ہوئی چنانچہ خاص بیت المقدس میں بُت دھرے گئے یہاں تک کہ جب یوسیاہ بن آمون تخت پر بیٹھا اور صندوقِ دل سے بُت پرستی سے توہر کر کے دین موسویٰ کی طرف متوجہ ہوا تورات

۱۷ اور یہ کہنا کہ لوہے یا کڑی یا سیسے کے تختہ پر عبارت کھودنا بہت ہی بے اثر اور معقول صورت تھی جائز ہے کہ تورات لوہے یا پتھر یا کڑی کے تختوں پر لکھی ہو باطل لغو ہے کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو درجہ اولیٰ تورات کا ایک ہی نسخہ ہو گا کیونکہ عاداتِ انسانی بڑی کتاب کا لوہے وغیرہ چیزوں کے تختوں پر کھودنا نہایت مشکل کیا بلکہ اُس زمانہ کے لحاظ سے محال معلوم ہوتا ہے پس جب تورات کا یہ ہزار مشکل کڑی کی تختیوں پر کھود کر ایک تائیدِ خداؤ بالغرض تین نسخے ہیسا کئے گئے تو اس قدر کڑیوں کا انبار بخت نصرو غیرہ کے حوادث میں محفوظ رہنا اور اُس کو کہیں چھپا دینا عاداتِ محال ہے پس اُس انبار میں سے دس میں تین تھے بھی کم ہو گئے تو تورات میں قطعی کمی ہو گئی پھر سخت مصائب اور سفروں میں اس کے محفوظ نہ ہونے کی صورت ہے۔ حقانی **ف** کتاب استثناء کے اکتیس باب ورس ہیں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس شریعت کو لکھا اور بنی لاوی کے جو صندوق شہادت اٹھاتے تھے اور اسرائیل کے سامنے بندگان کے حوالے کیا۔ منہ

بہت دھونڈا لیکن اب اس جہد اس کو توراۃ کا پتہ نہ ملا مگر اٹھارہویں سال خلقیادہ کاہن نے دعویٰ کیا کہ مجھ کو نسخہ توراۃ بیت المقدس میں سے دیا ہوا ملا اور اس نے بذریعہ سحافین کا تب کے وہ نسخہ یوسیاہ کو دیا کہ جس کو سن کر یوسیاہ کو بنی اسرائیل کے گناہ پر بڑا رنج ہوا اور بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ باوجود اس تبس کے نہ بادشاہ کو نہ کسی اور کو بیت المقدس میں نسخہ توراۃ ملا خلقیادہ کو مل گیا پس غلطی یہ ہے کہ اتنی مدت تک خلقیادہ... حضرت موسیٰ کے حالات و دیگر حکایات کو اپنے طود پر جمع کرتا رہا جب مرتب ہو گیا تو دعویٰ کیا کہ اس جب یہ بادشاہ مر گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا ہتو آئز تخت پر بیٹھتے ہی مرتد ہو گیا اور کفر پھیلا دیا مگر اس کو تھوڑے ہی دنوں بعد شاہ مصر نے گرفتار کر لیا پھر اس کے بعد اس کا بھائی یہو یقیم تخت پر بیٹھا وہ بھی مرتد ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا یہو کمین مرتد تخت پر بیٹھا تو بابل کا بادشاہ بخت نصر اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور بیت المقدس کو خراب کر گیا اور اس کے چچا صدقیادہ کو اس کی جگہ قائم کر گیا پس جب اس نے بھی بخت نصر سے بغاوت کی تو دوبارہ بخت نصر نے چڑھائی کی پھر تو بیت المقدس کو بالکل مہندم کر دیا اور ہزار ہا بنی اسرائیل کو تیغ کیا اور بے شمار کو غلام بنا کے لے گیا اور بلیل اور شلیم کو بھی مسمار کر گیا اس حادثہ میں توراۃ (اگر فرض کیا جائے کہ وہ باقی بھی درندہ وہی تصنیف خلقیادہ) اور تمام کتابیں روئے زمین تھے بالکل معدوم ہو گئیں چنانچہ اس بات کا اہل کتاب کو اقرار ہے پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ سے چار سو چھپن برس پیشتر پھر جو کچھ اپنی یاد پر لکھا تھا (کہ جس کو اہل کتاب توراۃ کہتے ہیں گو وہ بھی غلطی سے خالی نہ تھا) کیونکہ سرفراز اول اور دوم کتاب تاسیخ کو حضرت عزیر نے بقول اہل کتاب جمعی اور ذکر کیا علیہم السلام کی مدد سے لکھا ہے اس میں اولاد بنیامین کے بیان میں توراۃ کا خلاف کیا ہے توراۃ میں جو غلطی سے دس کلمہ گئے ہیں ان کو بھی تین اور کبھی پانچ بتلایا ہے) وہ بھی شاہ انٹیوکس کی چڑھائی میں برباد ہو گیا یہ حادثہ حضرت مسیح سے ایک سو اٹھ برس پیشتر یہود پر گزرا ہے اور سارے تین برس تک رملہ ہے جیسا کہ کتب تورات سے ظاہر ہے بابت اول کتاب اول مقابیس میں یہ ہے کہ انٹیوکس شاہ فرنگ سبے یروشلم پر چڑھائی کی اور عہد عشق کی تمام کتابوں کو جلا دیا اور علم دیا کہ جس کے پاس یہ کتابیں نکلیں گی یا کوئی رسم شریف بجا لاوے گا قتل کیا جاوے گا اور ہر

۱۷ جس کو یہود نصر بھی کہتے ہیں چنانچہ کتاب السلاطین کی جلد دوم ۲۴ باب میں اس واقعہ کی تصریح ہے۔ منہ ۱۷ اس کی تصدیق اس بات سے بخوبی ہوتی ہے کہ جب بخت نصر نے عہد عتیق کو جو کہ صد ہا سال سے یہود میں جلا آتا تھا نیست و نابود کر دیا مگر عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو بقول اہل کتاب پھر توراۃ کا صفحہ عالم پر کوئی نشان بھی نہ رہتا پس انٹیوکس کا فاصلہ تو بقول عہد الدین چار سو برس کا تھا اور یہود کو اگلے زمانہ کا سادو ج بھی اس عہد میں نہ ہوا تھا اس میں کسی طرح سے احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہود کے ہاں توراۃ کے صد ہا اور ہزار ہا نسخے پھیل گئے ہوں گے اور شر قاعربا پانچ گئے ہوں گے تاکہ یہ کہا جائے کہ انٹیوکس کے فساد سے تمام نسخے کیونکہ معدوم ہو سکتے ہیں پس جس طرح بخت نصر نے کچھ کم ہزار برس کا نسخہ توراۃ اپنے دوسرے خطے میں معدوم کر دیا تو انٹیوکس نے چار سو برس کے نسخہ عزیر کو تو سارے تین برس کے ہر روزہ حملوں میں بدرجہ اولیٰ معدوم کر دیا ہو گا۔ منہ

ہمیشہ میں تین بار غارتگری کرنا تھا، انتہی لغضا۔ اور ان کے کالک بھی اپنی اس کتاب میں جو ۱۸۳۱ء میں بلوہ ڈربہ میں چھپی ہے اس کے ۱۱۵ صفحہ میں لکھا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اصل نسخہ تورات اور اسی طرح اصل نسخہ اور عہد متیق کے تحت نصر کے ہاتھ سے شہر اور شہر اور شہر اور شہر کی بربادی کے وقت جلتے رہے اور صحیح نقلیں ان کی پھر عزرا کے قلیل سے بہم پہنچیں تو انیسویں صدی کے حادثہ میں تلف ہو گئیں پھر مسیح اور عہد یوں کی شہادت بغیر ان کی تسلیم کے کوئی صورت نہ تھی، انتہی لغضا۔ اس زمانہ پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ عزرا اور انیسویں صدی میں کئی سو برس کا فاصلہ ہے اس عرصہ میں بہت سی کتابیں پھیل گئی ہوں گی، یہود بالخصوص ملک یہودیہ کے قتل سے وہ سب کیونکر تلف ہو سکتیں کیا اب کوئی بادشاہ روم اور عرب کے قرآن جلاتے تو فارس اور کابل اور سندھ و تاتار کے کیونکر جلا سکتا ہے؟ (ہدایت المسلمین) قیاس مع الفارق ہے کیونکہ اول تو اس زمانہ میں عہد متیق کا اگر کچھ وجود ہو گا تو غایۃ ایک یا بضع محال دو نسخے ہوں گے کچھ مطابعت تو تھے ہی نہیں کہ ہزاروں کی نوبت پہنچی ہو گی یا کاغذ پر صد ہا طبعی لکھی گئی ہوں گی کیونکہ کاغذ نہ تھا نہ کتابت کا اس قدر رواج تھا کہ امر دوم یہودیوں کا تو ہمیشہ سے ایک ملک مخصوص چلا آتا ہے اس زمانہ تک وہ تمام جہان میں کہاں پھیلے تھے جو اہل اسلام اور قرآن پر قیاس کیا جاوے۔ اس امر کی تصدیق اس سے بخوبی ہو سکتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم وغیرہ انبیاء علیہم السلام کے صحیفے عالم سے مفقود ہو گئے اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل کی بہت وہ کتابیں کہ جن کا ذکر عہد متیق میں اب تک پایا جاتا ہے ان حوادث میں روئے زمین سے معدوم ہو گئیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) موسیٰ کا جنگ نامہ جس کا ذکر سفر عدد کے (۱) باب ۱۴ آیت میں ہے (۲) کتاب الیسیر جس کا ذکر کتاب یوشع کے (۱) باب ۱۳ آیت میں ہے (۳) اور (۴) اور (۵) حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین کتابیں تھیں ایک کے پندرہ سوزبورات تھے دوسری مخلوقات کی تاریخ تھی تیسری میں تین ہزار امثال تھیں کہ جن میں سے کسی قدر امثال اب تک باقی ہیں ان تینوں کا ذکر کتاب اول سلاطین کے ۴۴ باب کی ۳۲ اور ۳۳ آیت میں ہے (۶) کتاب قوانین سلطنت صموئیل کی تصنیف جس کا ذکر اول کتاب صموئیل کے ۱۰ باب ۲۵ آیت میں ہے (۷) تاریخ صموئیل (۸) تاریخ ناحش بنی کی (۹) تاریخ غیب بین جاد کی ان تینوں کا ذکر اول کتاب التواریخ کے ۲۹ باب ۳۰ آیت میں موجود ہے

(۱۰) کتاب سمعیاء کی (۱۱) کتاب عید وغیب بن کی (۱۲) کتاب انبیاء بنی کی (۱۳) مشاہد عید وغیب بن کے ان دونوں کا ذکر دوم کتاب التواریخ کے ۹ باب ۲۹ آیت میں ہے (۱۴) یا ہونی کی کتاب اس کا ذکر دوم کتاب التواریخ کے ۲۰ باب ۳۴ آیت میں موجود ہے (۱۵) اشعیاء بنی کی کتاب کہ جس میں شاہ عزایہ کا اول سے آخر تک حال مندرج تھا اس کا ذکر دوسری کتاب التواریخ کے ۲۶ باب ۲۲ آیت میں ہے (۱۶) حزقیاء بنی کے مشاہدات اس کا ذکر دوسری کتاب التواریخ کے ۳۲ باب کی ۳۲ آیت میں ہے (۱۷) مرثیہ ارمیا کا یوشیا پر علیہ السلام اس کا ذکر دوم کتاب التواریخ کے ۳۵ باب کی ۲۵ آیت میں ہے (۱۸) کتاب توارخ اہام اس کا ذکر کتاب نحمل کے باب ۱۲ کی ۲۳ آیت میں ہے اور دو کتابیں یوسف موصوف حزقیال علیہ السلام کی اور بلتا ہے اب یہ نکل ۲۰ کتابیں ہیں کہ جن کے مفقود ہونے کا

تمام علماء اہل کتاب اقرار کرتے ہیں اور افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ مگر آج کل کے کسٹین بقول شخصے معنی سست گواہ چست یہ بات بناتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی نہ تھیں اس لئے متقدمین نے ان کو محفوظ رکھا اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آٹھ کتابیں اور تھیں کہ بعض سے عیسائیوں کے بزرگوں نے سند پکڑی ہیں ان میں سے بھی اکثر مفقود ہیں ان کے یہ نام ہیں (۱) گیارہ زبور (۲) ایوب کی دوسری کتاب (۳) کتاب مشاہدات (۴) پیدائش کی خورد کتاب (۵) کتاب معراج (۶) کتاب الاسرار (۷) کتاب فسطاط (۸) کتاب الارزاق۔ چنانچہ ابن کعبہ کہے کہ درس ۶ باب ۵ اور درس ۱۵ باب ۶ مگلائیوں میں پولوس کتاب پیدائش سے نقل کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ درس ۹ نامہ یہود کا کتاب المعراج سے منقول ہے اور لارڈ زرنے اپنی تفسیر کی جلد دوم صفحہ ۵۱۲ میں اس کو نقل کیا ہے علاوہ اس کے ادروں سے بھی سند پکڑی ہو تو کچھ تعجب نہیں۔ پادریان حال کا یہ جواب کہ یہ الہامی نہ تھیں غدر گناہ بدتر از گناہ ہے کیونکہ الہامی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی کتابیں انبیاء نے لکھی تھیں ان میں الہام کو دخل نہ تھا۔ اقول یہ کتابیں کہ جن کو اہل کتاب اب مانتے ہیں انھیں انبیاء کی تصنیف ہیں ان میں کہیں نہیں کہا ہے کہ الہام سے لکھتے ہیں علاوہ اس کے تاریخ نویسی میں الہام کے کیا معنی؟ اگر مراد ہے کہ کچھ واقعات تو پھر ان کتب کی کیا خصوصیت ہے؟ جن میں دنیا میں سچی تاریخیں ہیں سب الہامی ہیں اور اگر یہ مراد کہ ان میں اور مورخوں کی طرح سے راویوں اور کتابوں کے حوالے سے درج نہ کیا جاونے بلکہ ایک انکشاف الہی سے لکھا جائے تو اس صورت میں بھی یہ کتابیں جواب الہامی مانی گئی ہیں الہامی نہیں کیونکہ لوقا اور مرقس سب راویوں کے ذریعہ سے حالات لکھتے ہیں اور ان کتب مسند میں تاریخی کتابوں کے حوالے ہیں اور کوئی الہام کی صورت تاریخ نویسی میں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ان کتابوں میں ہے اور ان میں نہ تھی باوجود اس کے آج بھی یہی لوگ مصنف ہیں۔ پس فرق بتلانا پادریوں کے ذمہ ہے ورنہ رجاء بالغیب باتوں کی طرف ہم کان بھی نہیں رکھیں گے جب کہ آپ کو یہ حال معلوم ہو چکا تو اب میں چند دلائل متصفانہ بیان کرتا ہوں کہ جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں (۱) ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بہت بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں شاہد اول کتاب استفادہ کا ۳۴ باب تو یہی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے مدد ہا سال بعد کوئی شخص اس کا مصنف ہے چنانچہ اس میں یہ ہے سو موسیٰ خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی سرزمین میں مر گیا اور اس لئے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاؤں پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا تھے۔ شاہد دوم درس ۲۱ باب ۳۵ کتاب پیدائش کا یوں ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا خیمہ عیدر کے ٹیلے کے اُس پار استادہ کیا۔ انتہی۔ حالانکہ عیدر نام اُس منارہ کا ہے جو شہر یرشلیم کے دروازہ پر تھا حضرت موسیٰ کے عہد میں اُس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا بلکہ صد برس بعد بنایا گیا۔ شاہد سوم درس ۳ باب ۲۱ کتاب گنتی کا یہ ہے چنانچہ خداوند بنی اسرائیل

کی آواز سنیں اور کشتیوں کو گر فٹا کر وادیا اور انھوں نے انھیں اور ان کی بستیوں کو حرم کر دیا اور اس نے اس مکان کا نام حرمہ رکھا۔ حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد واقع ہوا ہے کیونکہ موسیٰ تو اپنی زندگی میں کنعان تک پہنچے تھے۔ تھے بستیوں کا حرمہ کرنا تو کہا، ان مقامات پر مفسرین اہل کتاب عاجز ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے الحاق میں اور ان کو حضرت عزیرؑ نے ملا دیا ہے مگر یہ جب قبول ہوتا کہ اس کا کوئی ثبوت کافی ہو تو در نہ یہ تک عزیرؑ کا نام لے دینا فضول ہے کسی جگہ انھوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فقرہ میرا ہے اور نہ کوئی فرق کے لئے نشان لکھا بلکہ تمام کلام متصل کیساں ہے (۲) زبور اور کتاب نحیا اور یرمیاہ اور حزقیل کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی تصنیف کا طرز اور مستفوں کے کمادات ایسے ہی تھے کہ جواب میں کہ جہاں مصنف اپنا حال لکھتا ہے تو مستحکم کے صیغے بولتا ہے گو کسی جگہ بلفظ غائب بھی تعبیر کرتا ہے مگر اس قورات میں تو ابتداء سے لے کر انتہا تک کسی مقام پر بھی مستحکم کا صیغہ نہیں بولا بلکہ جو کوئی توراہ کو اور کسی شیخ کے ساتھ (کہ جس میں کسی مورخ نے کسی کے حال کو ساہا سال بعد لکھا ہے) مقابلہ کرے گا تو ہر موافقات نہ پاوے گا اور یہی حال باقی نبیوں کی کتابوں کا ہے اگرچہ سب الفاظ کا نقل کرنا مشکل ہے مگر نظیر کے طور پر کسی قدر نقل کرتا ہوں باب ۲ اور ۱۱ خروج کا یہ ہے ان روزوں میں یوں ہوا کہ جب موسیٰ بڑا ہوا اور

۱۵ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگا اور ۲۱ تب موسیٰ اس شخص کے گھر رہنے پر راضی ہوا۔ اول سے لے کر آخر تک تمام کتاب میں یہی طور ہے علاوہ اس کے اور تمام کتابوں کا (کہ جن کو وہ انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں) بھی حال ہے۔ چنانچہ کتاب یسوع کی عبارت ہے۔ جب خداوند کا بندہ موسیٰ ہر گیا تو یوں ہوا کہ خداوند نے نون کے بیٹے یسوع کو جو موسیٰ کا خادم تھا خطاب کر کے فرمایا الخ۔ باب ۲۔ تب نون کے بیٹے یسوع نے شلم سے دو مرد بھیجے الخ کتاب روت میں بھی کوئی شخص نامعلوم نعومی یہودیہ کی پہو سماتا روت کا قصہ بیان کر رہا ہے چنانچہ اس کی یہ عبارت ہے۔ اور نعومی کا شوہر الیمک مر گیا وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے تھے ان دونوں نے نوباب کی عورتوں میں سے جو رواں کیں ایک کا نام عرف اور دوسری کا نام روت تھا اسی طرح کتاب صموئیل کا بھی عنوان صاف صاف آواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور شخص صموئیل کے قصہ کو لکھ رہا ہے چنانچہ صموئیل کی والدہ حننہ کا تمام قصہ لکھ کر یہ مودعہ کہتا ہے (۲۰) اور ایسا ہوا کہ حننہ کے حاملہ ہونے کے بعد جب دن پورے ہوئے وہ بیٹا جنی اور اس کا نام صموئیل رکھا الخ و قس علیہ البواقی (۲۱) ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جن سے خدا نے پاک کی ذات مقدس میں اور اس کے ملائکہ کرام اور انبیاء علیہم السلام میں سخت عیب لگتا ہے اور کتب الہیہ کی شان سے یہ ناممکن ہے کیونکہ ان سے ہدایت مقصود ہوتی ہے نہ کفالت پس ثابت ہوا کہ یہ الہامی نہیں ہیں۔ شاہد اول کتاب پیدائش کے باب دس ۲۶ سے ثابت ہے کہ خدا نے آدم کو اپنے ہم شکل بنایا۔ اور کئی مقام سے بھی یہی ثابت ہے جس سے لازم آیا کہ خدا تعالیٰ مجسم اور حادث ہے، تعالیٰ اللہ عن ذلک سوال قرآن میں بھی تو خدا کے لئے منہ اور اتھ ثابت کیا ہے۔ جواب اس میں اور جسائیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی تفصیل پہلے ہم کر چکے ہیں۔ شاہد دوم۔ کتاب پیدائش کے باب ۳ و دس ۲۲ میں یہ ہے۔ اور

وجہ سوم

شاہد اول

نام دوم

خداوند نے کہا کہ دیکھو کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا نام تمہ
 برصاواے اور حیات کے درخت سے کچھ ٹپوے اور کھاوے اور ہمیشہ جیتا رہے تھے۔ یہاں سے کئی بڑا نیل
 ثابت ہوئی۔ (۱) کہ کئی خدا ہیں (۲) کہ علم و ادراک میں آدم خدا تعالیٰ کی مانند ہو گیا۔ (۳) یہ کہ خدا تعالیٰ کو آدم
 کے ہمیشہ جینے سے اندیشہ اور خوف پیدا ہوا۔ **شاپہ سوم** اسی کتاب کے باب ۶ ورس ۵ و ۶ میں ہے
 تب خداوند نے زمین پر انسان پیدا کرنے سے بچھٹایا اور نہایت دل گیر ہوا تھتے۔ یہاں سے اس کی چال اور عادی
 ثابت ہے۔ **شاپہ چہارم** کتاب خروج کے باب ۱۶ اور باب ۲۹ اور کتاب اجمار کے باب ۲۶ اور کتاب
 دوم صموئیل کے باب ۱۰ اور ۲۲ اور کتاب خروج کے باب ۲۴ اور کتاب اول سلاطین کے باب ۲۲ وغیرہ
 مقامات میں تصریح ہے کہ خدا تعالیٰ بدلی میں آتا اور غیب کے دروازہ پر کھڑا رہا۔ اور اس کے منہ سے
 آگ اور تھنوں سے دھواں نکلا۔ اور وہ ایک کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور اسرائیل کے ستر لوگوں نے
 موسیٰ اور ہارون کے ساتھ خدا تعالیٰ کو (کسی پر بیٹھے) دیکھا اور کہا یا بیا۔ اور اس کا لباس برف سفید
 اور اس کے سر کے بال صاف سفیرے اُون کی مانند تھے۔ اس خرافات کا کچھ ٹھکانا ہے۔ **شاپہ پنجم** کتاب
 پیدائش کے باب ۳۲ ورس ۲۴ میں ہے کہ یعقوب سے پہلے صادق تک تمام رات خدا تعالیٰ کشتی کو مارا اور
 کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے بغیر برکت کے لئے جانے نہ دیا۔ اور باب اول فصل سوم مفاصل الاسرار میں
 پادری فنڈر صاحب اس کشتی لڑنے والے کو خدا تعالیٰ کہتے ہیں۔ **شاپہ ششم** کتاب خروج کے باب ۲۰ ورس ۵
 اور باب ۳۴ ورس ۴ اور کتاب یرمیاہ باب ۳۲ ورس ۱۸ میں تصریح ہے کہ خدا تعالیٰ باپ دادوں کے ساتھ
 کی میزان کی میسری چو تھی پشت کو دیتا ہے۔ واہ کیا انصاف ہے کہ کوئی بھرے کوئی، سبحان اللہ العلیف
 ملائکہ کی نسبت کتاب پیدائش کے ۱۸ باب ۸ ورس میں یہ ہے کہ پھر اُس نے گھی اور دو دھواور اس چھڑے
 کو جو اُس نے پکوا یا تھا لے کے اُن کے سامنے رکھا اور آپ اُن کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور
 انھوں نے کھایا انتہی۔ پس جب فرشتوں نے کھایا یا تو تمام شہوانی باتیں جو تغذیہ کو لازم ہیں پانی
 گتیں پھر قدوسیت ملائکہ کہاں رہیں؟ اب انبیاء کی نسبت سنئے۔ **شاپہ اول** کتاب پیدائش کے ۹ باب
 میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شراب پی کر بدست اور بدحواس ہوئے کہ تمام ستر ہفتہ ہو گیا اور ان کے
 بیٹوں نے ڈھانچا۔ **شاپہ دوم** کتاب پیدائش کے ۱۹ باب میں ہے کہ حضرت نوح نے شراب پی کر اپنی دونوں
 بیٹیوں سے زنا کیا اور یہ معاملہ دوبار وقوع میں آیا۔ **شاپہ سوم** حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کے

شاپہ سوم

شاپہ چہارم

شاپہ پنجم

شاپہ ششم

ف

ف

انبیاء کی بات

شاپہ اول

شاپہ دوم

شاپہ سوم

(حاشیہ ۱) دہلی میں ایک خفیہ کرٹان قرآنہ کو اصل ثابت کرنے کے لئے ان تمام عیوب کو ذات باری میں تسلیم کرتا ہے اور ان
 آیات و احادیث کو کہ جن کے معنی ملائکہ میں نے بالاتفاق اس طرح بیان کئے ہیں جیسا کہ مفسر نے بیان فرمایا اور تمام اہل اسلام ایک
 متفق ہیں کہ وہ جہانیت اور مکانت اور شکل و صورت و شکل سے پاک ہے۔ یہ باہل نہیں آتا جیسا کہ اس کے پیچ کیلج سے واضح ہے۔ **عہ**
 ان سب باتوں کو بھی وہ خفیہ کرٹان تسلیم کرتا ہے جیسا کہ جواب تفسیر حقانی اور پنج گنج وغیرہ رسائل سے ثابت ہے مسلمانوں کو اس منافق
 کے (جس کے جواب میں اسلام دھوکا دیتا ہے) پناہ فرماتے ہیں۔ حقانی

شاہ چہارم

شاہ پنجم

شاہ ششم

شاہ ہفتم

شاہ ہشتم

بچوں کی کمال ہاتھوں پر لپیٹ کر چھوٹ بولا اور اپنے باپ اسحاق کو دھوکا دینے کو اپنا نام عیسیٰ بتلایا۔ یہ کتاب
 پیدائش کے ۲۷ باب میں مذکور ہے۔ شاہ چہارم کتاب پیدائش کے ۳۴ باب میں مذکور ہے کہ حمور کے بیٹے سکم
 نے حضرت یعقوب کی بیٹی رینہ سے زنا کیا اور یعقوب کے بیٹوں نے اس سے یہ مکر کیا کہ تو اور تیری تمام قوم کو گرفتار
 کرے تو دینہ کی شادی تجھ سے کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور ان نبی زادوں نے ایسا موقع پا کر اس کو
 اور اس کی تمام قوم بے گناہ کو نہایت بے رحمی سے تہ تیغ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی بیویوں اور
 بچوں کو غلام بنایا مگر حضرت یعقوب نے منع کرنا تو درکنار اس نالائق حرکت پر اپنی ناراضی بھی ظاہر نہ کی۔
 شاہ پنجم کتاب خروج کے ۳۲ باب میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کہنے سے موسیٰ کی نسبت میں ہارون علیہ
 السلام نے زور کا ایک بت بنایا اور تمام بنی اسرائیل سے اس کو بوجھایا اور اس کے لئے قربانیاں گوارا کرنے
 کا حکم دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا وہ معبود ہے کہ جو تمہیں مصر کی زمین سے نکال لایا ہے۔ یہ وہ دھوکا ہے کہ
 جنھوں نے بالمشافہ خدا تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے کلام کیا تھا اور ان کے لئے خدا کے گھر کی کہانت مقرر ہوئی
 تھی۔ اس پر یہ بت پرستی تو یہ ہے۔ شاہ ششم صموئیل کی دوسری کتاب کے ۱۱ باب میں ہے کہ حضرت داؤد
 اپنے باپ پر چڑھے اتفاقاً آدیاہ کی جودہ بت سے گئے اور اس پر فریفتہ ہو گئے اور آدمی بھیج کر اس کو لایا
 اور اس سے زنا کیا کہ جس سے وہ عورت حاملہ ہوئی پھر اس کے خاوند کو ایک کر دندیر کر کے مروا ڈالا جس زمانہ
 بنی کی معرفت داؤد پر بڑی زبردستی ہوئی تھی۔ یہ وہ داؤد ہیں کہ جن کی تصنیف زبور کتب مقدسہ میں شامل
 ہے اور جو عیسائیوں کے خدا کے جبرائیل اور جو خدا کے پیروی کرنے والے ہیں اس پر یہ حرام کاری اور عیساکاری
 العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ شاہ ہفتم کتاب اول سلاطین کے ۱۱ باب میں ہے کہ حضرت سلیمان نے باوجود
 سخت ممانعت کے موگی اور عتونی وغیرہ بت پرست عورتوں کو بیوی بنایا اور خواہش نفسانی کو یہ لفیانہ
 ہوئی کہ سات سو بیگمات اور تین سو حرموں تک نوبت پہنچی اور پھر ان پر یہاں تک عاشق اور مہربان ہوئے
 کہ بتوں کی طرف مائل اور قیصر بت خانوں میں مصروف اور شامل ہو گئے اور آخر عمر میں ایمان کو بھی سلام
 کر گئے، نتیجہ نقصان۔ یہ وہ سلیمان ہیں کہ جن کی تصنیفات امثال و غزل الغزلات اہل کتاب میں الہامی مانی جاتی
 ہیں اور جن کے لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھ میں نے عاقل اور سمجھ دار دل تجھ کو بخشا ایسا کہ تیری مانند
 تجھ سے آگے نہ ہوا اور تیرے بعد تجھ سا رہا نہ ہوگا۔ (کتاب اول سلاطین باب ۹ ورس ۲) اسی قسم کے اور بہت
 سے شواہد ہیں۔ ف قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے ان مقامات میں ان ناپاک باتوں کے انساب سے بھی اپنی
 ذابت مقدسہ اور ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کو بچایا ہے۔ (وجہ چہارم) ان کتابوں میں باہم ایسے مضامین
 متعارض پائے جاتے ہیں کہ جو الہامی کتابوں کی شان سے از بس بعید ہیں۔ اور مواضع متعارضہ میں سے
 ایک کا غلط ہونا بدرہی ہے۔ ان مواضع میں مفسرین اہل کتاب لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سہو کاتب ہے
 چنانچہ ایسے سہو کاتب کہ جن کو دیر یوس ریڈنگ کہتے ہیں خود باوری فخر نے مباحثہ دینی مطبوعہ کراہ
 میں لاکھ سے بھی زیادہ تسلیم کئے ہیں چنانچہ صفحہ ۵۲۰ میں لکھتے ہیں کہ گریبان خانے ایسے غلط مقامات
 ایک لاکھ پچاس ہزار گئے ہیں۔ اور انسانی کلو پیڈیا برٹیکا کی جلد ۱۹ بیان اسکو پھر میں لکھا ہے کہ فاضل

و یثبتین نے ایسے مقامات دس لاکھ سے زیادہ گنے ہیں انتہی۔ اب جب کہ ایسے بڑے محققین اقرار کرتے ہیں تو کسی آج کل کے کریٹین یا سنے پادری کا انکار کیا وقت رکھتا ہے؟ اثبات تحریف کے لئے ہم کو د اب اُن مقامات کے نقل کرنے کی ضرورت ہے نہ عمار الدین کے ان جوابوں کی خاک ڈالنے کی حاجت ہے (کہ ایک کتاب کی بحول ہے غلطی عمدہ انطور میں نہیں آتی (۲) دس بیس باتیں کسی سچی کتاب میں جعلی نکل آنے سے وہ نکل کتاب کیونکر جعلی ہو سکتی ہے (مقامات تعارض میں یہ جوابات ہیں) ایک جگہ یوں ہوا تو پھر کیا اور دوسری جگہ برخلاف آگیا تو کیا ہوا مطلب واحد ہے (۳) ان باتوں سے تحریف کیونکر ثابت ہو سکتی (۴) مولوی رحمت اللہ مطلب نہیں سمجھے (۵) اچھا اگر ایسا تعارض ہوا تو پھر کیا اس سے کہیں کتب مقدسہ میں عیب لگ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایسے ساندے جواب ہیں کہ جن سے ہر دانشمند کو یقین کا بل ہو جاتا ہے کہ حقیقت یہ کتابیں جعلی ہیں (وجہ پنجم) ان کتابوں کا طرز و طریق فحش آمیز اور نہایت غیر مہذب ہے جو روح کے تغاضے پر کر کے بالکل ماری ہے بلکہ قوائے شہوانیہ و خیالات شیطانیہ کے چلا دینے کے لئے ایک عمدہ نسخہ ہے میں بطور نمونہ کے کسی قدر عبارتیں نقل کر کے دکھاتا ہوں۔ کتاب یسعیاہ کے ۲۴ باب میں خدانہ کا کلام یہ ہے۔ میں بہت مدت چپ رہا میں خاموش چور ہا آپ کو روگنا گیا پر اب میں اس عورت کی طرح جسے در در زہ جو چلاؤں گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔ اور لوحہ یرمیاہ کے باب ۳ میں خدانہ کو دیکھ اور شیر بتایا ہے کتاب حزقیل کے ۲۳ باب میں یہ ہے: خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اُس نے کہا اے آدم زاد! دو عورتیں تھیں جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں انھوں نے مصر میں زنا کاری کی وہ اپنی جوانی میں یار باز ہوئیں وہاں ان کی چھائیاں ملی گئیں اور وہاں اُن کے بکر کی پستان چھوئی گئیں اُن میں کی بڑی کا نام اہولہ اور اُس کی بہن اہولیبہ دے میری جودواں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنیں الخ، معاذ اللہ مرد الہامی کو کیا بنی سکتی کہ اُس نے ایسی فاحش باتیں لکھ کر اپنی کتاب کو بے اعتبار کیا۔ کتاب یرمیاہ کے ۳ باب میں ہے کہادت ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی جود کو نکالے اور وہ وہاں سے جا کے دوسرے مرد کی جود جائے کیا وہ پہلا اس کے پاس پھر جائے گا کیا وہ زمین ناپاک نہ ہوگی لیکن تو نے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا کتاب مجھی میری طرف پھرا انتہی۔ مانا کہ یہاں کچھ اور مراد ہے مگر کلام میں بڑا فساد ہے۔ کتاب یسعیاہ کے ۲۳ باب میں ہے، اور وہ پھر خرچی کے لئے جاتے گی اور ساری زمین کی ملکیتوں سے زنا کرانے لگی لیکن اس کی تجارت اور خرچی خداوند کے لئے مقدس ہوگی الخ بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لئے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھائے کسیر ہو دیں نفیس پوشاک پہنیں الخ مقدس لوگوں کو کیا پاک مال کھلوا یا اور کیسی پوشاک پہنوائی ہے الہامی بیان اسی کو کہتے ہیں کتاب حزقیل کے ۲۳ باب میں یہ ہے: ۱۹ اس پر بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے (جب کہ وہ مصر کی زمین میں پھنسا کرتی تھی) زنا کاری پر زنا کاری کی ۲۰ سو وہ پھر اپنے یاروں پر مرے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا انتہی۔ غزل لغزلات کے ۴ باب ۱۰ اور میں یہ ہے میری بیاری میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے انتہی۔ اور اسی قسم کی اور بہت تشبیہات فحش آمیز ہیں کہ جن کے پڑھنے وقت گرجا میں پادری لوگ بلا فک آنکھ نہمی کر لیتے ہوں گے۔

دیشم

دیشم متعین اہل کتاب کا ان کتابوں کے مستغنیوں کی بابت اور ان کے زوائد تالیف کی بابت سخت اختلاف ہے جس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ محض تعین طور پر ان کتابوں کو اپنے انبیاء کی تصنیف بتلاتے ہیں نہ کوئی ان کے پاس متعلقین تک مستعمل ہے نہ کوئی اور دلیل قابل تسکین ہے بلکہ صرف قیاس اور تخمین ہے۔ تورات کی نسبت سکندر گیدش کا قول انسانی کلویچ یا پینی کی دسویں جلد میں یوں منقول ہے کہ مجھے کو یقینی طور سے تین باتیں معلوم ہوتیں۔ (۱) یہ کہ تورات موجودہ ہرگز موسیٰ کی تصنیف نہیں (۲) یہ کہ کسی شخص نے اس کو کثان یا اور شلیم میں موسیٰ کے بہت مدت بعد لکھا ہے (۳) یہ کہ اس کی تالیف داؤد کے زمانہ سے پہلے کی نہیں ہے۔ اور کتاب یوشع کی نسبت بھی بڑا اختلاف ہے بعض لوگ تو اس کو تصنیف یوشع کی کہتے ہیں اور ڈاکٹر لائٹ فٹ اس کو فیماں کی تصنیف بتلاتے ہیں اور کاتلون عزرا کی تصنیف کہتے ہیں اور وائل صمی کی اور ہنری ارمیاہ کی تصنیف کہتے ہیں۔ اسی طرح قاضیوں کی کتاب میں بھی سخت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حزقیل کی اور بعض عزرا کی اور بعض فیماں کی کہتے ہیں حالانکہ عزرا اور فیماں میں تخمیناً نو سو برس کا فاصلہ ہے اس لئے یہود لاچار ہو کر پہلے تک اس کو صموئیل کی تصنیف بتلاتے ہیں۔ کتاب راعوث میں بھی سخت اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ حزقیل کی تصنیف ہے اس تقدیر پر یہ الہامی نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ عزرا کی تصنیف ہے۔ یہود اور اکثر عیسائی صموئیل کی تصنیف کہتے ہیں اور کاتلون عزرا کی ساتویں جلد کے صفحہ ۳۵ میں ہے کہ راعوث کی کتاب ایک گھر کا دکھڑا سا ہے اور یوشع کی کتاب محض کہانی ہے یعنی دونوں غیر معتبر ہیں۔ کتاب نحیا میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں نحیا کی تصنیف ہے اور کبریا اسٹم وغیرہ عزرا کی کہتے ہیں اس میں دارا شاہ ایران کا بھی ذکر ہے جو نحیا کے سو برس بعد ہوا ہے اس لئے لاچار ہو کر اس باب کو الہامی کہتے ہیں۔ کتاب ایوہ میں بھی نہایت اختلاف ہے۔ میکالمس اور سٹمر اور بشپ اشاک وغیرہم کہتے ہیں کہ ایوہ ایک فرضی نام ہے اور یہ کتاب جھوٹی کہانی ہے اور جو ایوہ کا وجود ملتے ہیں تو وہ اس کے زمانہ میں اختلاف کرتے ہیں بعض ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانہ کا بعض حضرت موسیٰ کے زمانہ کا بعض قضا کے عہد کا اور بعض یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا اور بعض سلیمان کے بعض بخت نصر کے بعض اروشیر شاہ ایران کے عہد کا بتلاتے ہیں اور اس کتاب

کتاب یوشع

قاضیوں کی کتاب

کتاب راعوث

کتاب نحیا

کتاب ایوہ

۱۵ آج کل کے پادری مسلمانوں سے سخت متعل کا لفظ تو سیکھ گئے ہیں مگر مسمی سے ہونے پر نہیں باوجود بڑی ملن حرائیوں کے کسی پادری صاحب آج تک اپنے سے لے کر کسی کن بجے توفیق یک سلسلہ دار متعل سند نہ بھی کاش دس میں جھوٹے ہی نام فرض کر کے پادری عباد اللہ میں یہ کلمہ شیعہ کی تورات مجھ کو کھیرل صاحب امدان کو بڑھل سے امدان کو ڈاکٹر کشل سے الخ ہونے کیونکہ جھوٹ تو پولوس مذہب کا مدار ہے۔ ادویوں تو بقول شخصے میں مرد نہیں میرا بھائی مرد بڑی شیخیاں گھماری ہیں کہ ظان صاحب نے کتاب الاسناد میں سند لکھی ہے خیر سند کو جھوڑ کوئی ہزار برس کا پڑنا نسخہ ہی بناؤ اور جو پڑنے نئے عبری کے گولتے ہیں تو محض دام بازی کی ہے جن کو یہ پڑنا نسخہ کہتے ہیں نایہ آٹھ سو برس کا ہے اور یہ آٹھ سو برس بھی پڑنے اور پٹھے دیکھ کر کہتے جاتے ہیں وہ اس کی بھی کیا دلیل ہے؟ گو خدا کے سامنے پادری لوگ مٹے سے نہ کہیں مگر دل میں تو ہمارے قول کی خوب تصدیق کرتے ہیں۔ منہ

۱۶ یہ شخص مسلمانوں میں بڑا متفق ہے۔ منہ

کے مصنف میں بھی سخت اختلاف ہے کوئی الیہو کوئی ایوب کوئی موسیٰ کوئی سلیمان کوئی اشیاء کو کوئی کسی نامعلوم شخص کو کہتا ہے کہ جو منشی بادشاہ کے عہد میں ہوتا ہے اور بعض حذقل اور بعض عزرا کا نام لیتے ہیں۔ زبور میں بھی ایسا اختلاف ہے ارجن اور اگستائن وغیرہ کئی کو داؤد علیہ السلام کی تصنیف کہتے ہیں اور جبرم اور بولوس وغیرہ علماء اس قول کو رد کرتے ہیں اور تیس زبور سے زیادہ کے مصنف کو نامعلوم شخص کہتے ہیں اور باقی نو سے سے ناو سے تک کہ حضرت موسیٰ کی تصنیف اور اکثر زبور کو داؤد کی اور بارہ کو اساف کی اور گیارہ زبور کو قوح کے تین بیٹوں کی کہتے ہیں اور اشعاشیہ زبور یہان کی اور نواسیہ زبور اسحاق اور تین زبور جدوہن کی تصنیف کہتے ہیں اور ایک سو ستتر والی سلیمان کی تصنیف کہتے ہیں۔ امثال سلیمان میں بھی نہایت اختلاف ہے الغرض یہ اختلاف سلف سے خلف تک پلا آیا ہے کہ جس کو لاچار ہو کر پادری فڈر صاحب وکیل نہ ہو پولوسی نے بھی میزان الحق میں قبول کر لیا ہے قولہ اگرچہ پرانے عہد کی بعض کتاب کہنے والے کا نام معلوم نہیں ہے

لیکن مسیح کی گواہی سے اور ان دلائل سے بھی جو کتب اسناد میں ہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ سب اہام کی راہ سے لکھی گئی ہیں (صفحہ ۵ فصل ۳ باب اول) اور اسی طرح اعتقاد مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد ۱۸۵۵ء کے صفحہ ۳۶ میں کہتے ہیں: قولہ بعض مصنفوں کی بابت معلوم نہیں کہ کس نبی کے ہاتھ سے لکھے گئے انتہی۔ صلفی و عماد الدین وغیرہ کرسٹین اس کے جواب میں مسیح کی گواہی اور سلف کا تسلیم کرنا جو بیان کرتے ہیں ہم اس جواب کی طرف اگلی فصل میں غور کریں گے کہ آیا یہ لوگ مسیح کہتے ہیں یا جھوٹ؟ اب ہم کو اس دلیل کے لئے اور مصنفوں کی بابت اختلاف نقل کرنے کی کچھ حاجت نہیں رہی جب کہ مخالف کا وکیل خود تسلیم کرتا ہے۔ ان وجوہات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توراہ حضرت موسیٰ کے صد ہا سال بعد مشائخ یہود نے تصنیف کی ہے اس میں کچھ غلط اور صحیح حالات حضرت موسیٰ کے اور کچھ احکام توراہ کے ہیں کہ جو ان کو زبانی یا اپنی اور کتابوں کے ذریعہ سے یاد تھے اور کچھ آسمان وزمین وغیرہ چیزوں کی تاسیس ہے نواسیہ علم (عہد جدید) غیر توراہ میں یہ بات تو ہے کہ اس میں کسی قدر مطالب اصل تورات کے ہیں اور کچھ پچھلے مشائخ کے لکھے ہوئے تاریخی واقعات کہ جس کے مجموعہ کو اہل کتاب حضرت موسیٰ کی تصنیف وہ کتاب توراہ جلاتے ہیں کہ جو انھوں نے اہام اپنی تصنیف کر کے لایوں کو دی تھی چنانچہ کتاب استشفاء کے ۱۳۱ باب ۲۴ ورس میں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو کتاب میں لکھ چکا اور وہ تمام ہوئیں تو موسیٰ نے لایوں کو الخ فرمایا کہ اس کتاب کو لے کے خداوند اپنے خدا کے عہد کے مہندوق کی ایک بفل میں رکھو انتہی۔ لیکن جس کو یسائی انجیل کہتے ہیں وہ تو نہ حضرت عیسیٰ پر بذریعہ وحی نازل ہوئی نہ خود ان کی تصنیف ان کے زمانہ میں تصنیف ہوئی بلکہ ایک مرد بعد لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے معجزات اور پند و نصائح کو جمع کر لیا ہے جن میں سے دو مصنف تو وہ ہیں کہ جنھوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا بھی نہیں ایک مرتس دوسرا تو قاف بلکہ لوقا کے استاد پولوس نے بھی حضرت عیسیٰ کی محبت نہیں پائی پس یہ دونوں تو محض سنی سنائی باتیں لکھتے ہیں کہ جس میں اہام کو کچھ بھی دخل نہیں چنانچہ خود ان کے دیباچہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور دوسرے شخص اگر وہی متی اور یوحنا ہیں کہ جو حضرت کے حواری ہیں تو اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات اور کچھ سنی سنائی بات لکھتے ہیں اور اکثر جگہ

توراۃ و صحیف انبیاء کے غلط حوالہ دیتے ہیں کہ یہ مضمون فلاں جگہ لکھا ہے حالانکہ وہاں اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں پس ان کتابوں کو حضرت عیسیٰؑ سے وہ نسبت ہے جو سکندر نامہ کو سکندر سے اور ہنود کی کتاب راہین کو راجہ راجہ سے ہے پس جو اس انجیل کو حضرت عیسیٰؑ کی کتاب بنائے وہ سکندر نامہ کو بھی سکندر کی تصنیف بتلاوے اب یہ بات باقی رہی کہ آیا خود حضرت عیسیٰؑ کی بھی کوئی انجیل تھی جو حوادث منفصلہ ذیل میں تلف ہوگئی یا انجیل کے نام سے ہمیں یہ خود حضرت عیسیٰؑ کی تعلیم و وعظ ہی انجیل تھا؟ جہاں تک جس کی گاہی بات معلوم ہوئی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک کتاب تھی کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اور جس کا ثبوت کتاب مرقس کے ۱۶: ۲۶ و ۱۵ میں ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کے ہر ایک مخلوق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے عہد میں انجیل تھی اور پولوس مقدس کے نامہ گلاتیوں کے اوّل باب ورس ۱۱ سے بھی اس انجیل کا پتہ لگتا ہے۔ پر اسے بھائیو! میں تمہیں بتاؤں کہ انجیل جس کی میں نے خبر دی انسان کے طور پر نہیں ہے ۱۲ اس لئے کہ میں نے اس کو کسی آدمی سے نہیں پایا نہ کسی نے مجھے سکھایا پر وہ یوحنا مسیح کے اہام سے مجھے ملے تھے۔ اور اسی باب میں پہلے لوگوں کو تہدیکرنا ہے کہ بعض لوگ مسیح کی انجیل کو فتنہ دینی چاہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان سے کوئی فرشتہ سوائے اس انجیل کے جو ہم نے تمہیں سنائی دوسری انجیل تمہیں سنائے وہ ملعون ہونے لگتا ہے۔ اور دوسرے باب میں پطرس اور برناباس حواریوں کی شکایت میں لکھتا ہے: ۱۴ جب میں نے دیکھا کہ وہ انجیل کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے، اہتے۔ یہاں سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں: (۱) یہ کہ پولوس کے پاس خاص حضرت عیسیٰؑ کی انجیل تھی اور وہ ان چاروں انجیلوں موجودہ کے غیر تھی کس لئے کہ لوقا اور مرقس اور یوحنا کی انجیل تو اب تک تصنیف بھی نہیں ہوئی تھی اور متی کی انجیل پر یہ صادق نہیں آسکتا کہ میں نے اس کو کسی آدمی سے نہ پایا نہ کسی نے کہ اگر یہ انجیل مراد ہوتی تو یہ تو ان کو آدمیوں ہی کے ذریعہ سے ملتی کمالا یحییٰ (۲) یہ کہ اس وقت میں بھی عیسائیوں میں انجیل کے آٹھ دینے والے پیدا ہو گئے تھے۔ اب عیسائی کس منہ سے کہتے ہیں کہ انجیل میں تحریف کرنے سے کیا غرض تھی الخ۔ اب ہم وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ من کے دیکھنے سے تعجب نہ رہے کہ حضرت مسیحؑ کی انجیل کیوں مفقود ہوگئی؟ (۱) تو وہی سبب کہ اُس زمانہ میں بھی لکھنے کا دستور نہایت کم تھا اور کاغذ کم موجود تھا شاید درختوں کے پتوں یا کس اور چیز پر لکھتے ہوں گے جیسا کہ مورخین کے قول سے پہلے واضح ہوا (۲) یہ کہ اوّل اور دوسری صدی میں عیسائی غریب اور مفلس لوگ تھے اور بہت کم اور جہاں کہیں کوئی حواری جاتا تھا وہیں اُس پر مصیبت آجاتی تھی اور اس پر کڑہ یہ ہو کہ اُس وقت کے بارشاہ اُن کے سخت دشمن ہو گئے اور قتل عام شروع ہو گیا۔ چنانچہ دس بار عیسائیوں پر یہ قتل شروع ہوا اور متصل تین سو برس تک جاری رہا اوّل سن ۶۴ میں یزید شاہ فرنگستان کے حکم سے ہوا جس میں پطرس حواری اور پولوس وغیرہ مارے گئے دوسرا دو مہینہ کے عہد میں ہوا اس ظالم نے بھی از حد خوریزی کی اور یوحنا حواری جلا وطن ہوئے تیسرا قتل ترمچان کے عہد میں اٹھارہ برس تک رہا۔ الغرض ایسے ایسے قتل دس بار ہوئے کہ جن میں ہر بار مارے گئے اور دین خون سے رنگین کی گئی اور تلاش کے کہ کتابیں جلائی گئیں۔ اس کے جواب میں پادری کہتے ہیں کہ تین سو برس تک گو یہ حوادث عظیمہ رہے لیکن بہت سے حکموں

وجود تھا
انجیل شریف

میں عیسائی مذہب اور انجیل پھیل گئی تھی پھر کیونکر صفحہ عالم سے مفقود ہو گئی الخ ہم کہتے ہیں کہ جس قدر یہودیوں کی موتیں ہوئے تھے کہ بہت نصرت ترقی اور ثروت اور شیوہ اور حکومت میں اور حکومت نہیں ہوئی پھر جب اس ایک حادثہ میں تواتر صفحہ عالم سے مفقود ہو گئی تھی اگر عمر بڑھ جوتے تو نام و نشان بھی باقی نہ رہتا تو اس قدر حوادث عظیمہ میں اس مفلس اور غریب قوم سے انجیل کا مفقود ہونا کیا تعجب کی بات ہے کیونکہ جس قدر قلت کا فائدہ کتابت کی اس عہد میں تھی ویسی ہی عیسائیوں کے ہاں اُس زمانہ تک تھی نہ حفظ کا ان کے ہاں رواج تھا پس اس زمانہ پر قیاس کرنا بڑی غلطی ہے اور شاہد اس امر یہ ہے کہ بہت سی کتابیں اُس زمانہ کی اب بالکل مفقود ہیں۔ چنانچہ انجیل یوحنا کے ۲۱ باب درس ۲۴ میں ہے: یہ وہ شاگرد ہے جس نے ان کاموں کی گواہی دی اور ان باتوں کو لکھا الخ اب اُس شاگرد مسیح کی لکھی ہوئی کتاب کا نام و نشان بھی نہیں۔ اسی طرح انجیل لوقا کے دیباچہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اور لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے احوال میں انجیلیں لکھی تھیں۔ چنانچہ تفسیر ہنری واسکاٹ اور ڈوالی اور چرچمینٹ میں اس کی تصریح ہے۔ مورخ موسیم اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۳۲ء کی جلد اول میں فرقہ نامہ لکھیں اور آہونی کے بیان میں لکھتا ہے کہ ان دونوں فرقوں کے پاس ہماری انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل تھی کہ جس کے بارے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے انتہی مختصراً (۳) اول ہی ضدی میں عیسائیوں میں انجیل تصنیف کرنے کا شوق ہو گیا تھا پس وہ انجیل حضرت مسیح کی انجیل کو الٹ پلٹ کر اپنی تصانیف کو زائد رواج دینا چاہتے تھے جیسا کہ پولوس کے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اُس قرن ہی میں صدہ انجیلیں تصنیف ہو گئی تھیں پس ان حوادث میں جب اصلی انجیل مٹ گئی تو ان میں سے جس کی انجیل مشہور ہو گئی اسی پر سادہ لوح عیسائیوں نے قناعت کر لی۔ اب ہم ان چاروں کتابوں کی بابت گفتگو کرتے ہیں کہ اور تاریخوں سے ان میں کونسی بات زائد ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو آسمانی کتابیں اور الہامی صحیفے مانا جاوے اور انبیاء کی فہرست کتب میں درج کیا جائے سو واضح ہو کہ ان کا الہامی ہونا ڈو باتوں پر موقوف ہے (۱) یہ کہ ان کے مصنفین انبیاء ہوں (۲) ان کی یہ تالیف محض عام مورخوں کی مانند نہ ہو کہ جو کسی واقعہ کو دیکھ کر یا سن کر لکھتے ہیں بلکہ محض انکشاف الہی اور تائید روح القدس سے ہو کہ جو عامۃ انبیاء ہے اور جس میں غلطی کو دخل نہیں ہوتا نہ یوں تو ہر شاعر اور ہر مؤرخ بلکہ ہر شخص بشرطیکہ وہ امر شرع نہ ہو الہامی ہی سے کہتا ہے میں بھی یہ کتاب الہام کے ذریعہ سے لکھ رہا ہوں مآول امر دو شخصوں کی نسبت تو بالکل نہیں پایا جاتا یعنی ان چاروں میں سے لوقا اور مرقس کی نبوت اب تک کسی قوی دلیل تو کیا اقناعی سے بھی ثابت نہیں ہوئی نہ تو کسی کتاب عہد متیق میں ان کی نبوت کی پیشین گوئی ہے نہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو نبی کہا ہے نہ ان کے بارہ حواریوں میں سے کسی نے فرمایا ہے: اَوَّلُ تَوْمُجُزَاتِ

۱۔ نہ وہ پولوس کی انجیل اب کسی کے پاس ہے کہ جس کو وہ ان سب انجیلوں کی غیر ہٹا کر اس پر چلنے کا حکم دیتے تھے اور اس کے علاوہ اور انجیلوں کے سینے والے پرست کرتے تھے سب سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ حواریوں میں پطرس وغیرہ کسی بڑے حواری کی تو کوئی بھی انجیل نہ اور لوقا اور مرقس تابعین کی انجیلیں تسلیم کی جاویں۔

و فرق عادات کا (عیسائیوں کے نزدیک) کچھ اعتبار ہی نہیں کیونکہ انجیل متی کے باب ۲۴ ورس ۲۴ میں حضرت عیسیٰ کا قول یہ ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور ایسے بڑے معجزے اور کرامتیں دکھائیں گے اگر ممکن ہوتا تو وہ برگزیدوں کو گمراہ کرتے لیتے۔ دوم اُن سے کوئی معجزہ یا کرامت سرزد بھی نہیں جوتی نہ کسی جگہ ان کا اور کوئی کمال مذکور ہے بلکہ اسی سبب کہ ان کو پولوس نے تعلیم کیا ہے ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ پولوس کا دینی امور میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ سے اپنے خیالات کو پھیلانا پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ پولوس کسی طرح عیسیٰ نہیں بلکہ دین عیسوی کا عہد اور محرف ہے اور نامہ حواریوں میں جو کچھ اس کی کرامات لکھی ہیں وہ ہمارے لئے سند نہیں کیونکہ وہ اس کے شاگرد کی تصنیف ہے اگر سچ ہے تو انھیں معجزات میں شمار ہیں کہ جن کی مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے کیونکہ اس نے شریعت پر پٹنے والے کو ملعون کہا اور تثلیث کی تعلیم کی اور حضرت موسیٰ کی تورات کو لٹوا اور کمرور بتلایا چنانچہ نامہ عبرانیوں کے باب ۱۸ ورس میں کہتا ہے پس اٹھلا (یعنی تورات) اس لئے کمرور اور بے فائدہ تھا اٹھ گیا، اٹھتا۔ بلکہ یہ شخص جناب مسیح علیہ السلام کی جناب میں بھی نہایت بے ادبی کر کے اُن کو ملعون کہتا ہے، العیاذ باللہ۔ پس جب تک عیسائی پولوس کے اور ان کے شاگرد لوقا اور مرقس کی نبوت نہ ثابت کر دیں انجیل لوقا اور مرقس اور پولوس کے خطوط ہمارے روبرو کوئی سند نہ پیش کریں کیونکہ جب کہ ان کی نبوت تو کیا بلکہ دیناری ہی میں کلام ہے تو ان کی تصانیف کا کیا اعتبار ہے؟ اب ہے متی اور یوحنا سوا اول تو اس کا بھی کوئی کافی ثبوت نہیں کہ یہ وہ متی اور یوحنا ہیں جو حواری ہیں دوم ان کی نبوت کی بابت بھی کوئی پیشین گوئی کہیں سے منقول نہیں نہ کوئی مسیح علیہ السلام کا قول پایا جاتا ہے اور نہ کوئی معجزہ و کرامت منقول ہے اور اگر ہو تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس دن بہتر ہے کہیں گے اے خداوند! اے خداوند! کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے دیووں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سی کرامتیں ظاہر نہیں کیں اس وقت جس اُن سے صاف کہوں گا میں کہیں تم سے واقف نہ تھا اے بدکار و میرے پاس سے دور ہوا اٹھتا۔ (متی باب ۲۳) کیونکہ سب حواری ان کی کتابوں کے بموجب پاکباز اور دیندار نہ تھے دیکھتے یہود والے آنحضرت (صلی علیہ السلام) کو گرفتار کر دیا آخر خود کشی کر کے مر گیا اور پطرس وغیرہ کو پولوس نے انجیل پر نہ چلنے کا الزام لگایا اور کیا کیا ان کی نسبت کہا اور دنیا سے آسمان پر چلنے وقت حضرت مسیحؑ سب حواریوں کو بے ایمانی کا لقب دے گئے جیسا کہ مرقس کے ۱۶ باب ۱۴ ورس ۱۴ میں ہے اب جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جاوے کہ متی اور یوحنا اُن باتوں اور اُن القابوں سے مستثنیٰ اور صاحب نبوت ہیں کیونکہ نبوت کا اقرار کیا جاوے ہاں ہم اہل اسلام اپنی تحقیق سے اُن کو دیندار اور استباز کہتے ہیں اور ان کا نہایت ادب کرتے ہیں اور بس دوسری بات تو بہت ظاہر ہے کہ یہ کتابیں انھوں نے الہام سے نہیں لکھیں کیونکہ لوقا اور مرقس تو سن کر لکھتے ہیں جیسا کہ خود دیباچہ

۱۰ اور کتاب اعمال حواریوں سے جو کوئی ثابت کرتا ہے تو بے فائدہ محنت اٹھاتا ہے کیونکہ یہ کتاب لوقا صاحب کی تصنیف ہے کہ جو پولوس کے شاگرد و شہید ہیں۔ منہ

لوقا سے معلوم ہوتا ہے اور متی اور یوحنا اپنے روبرو گزارا ہوا معاملہ لکھتے ہیں اس میں بھی الہام کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ باسوبر اور یافان لکھتے ہیں کہ جب حواری پچھتم خود دیدہ یا معتبر گواہوں سے سن کر لکھتے تھے تو ان کو الہام کی حاجت نہ تھی انتہی۔ بلکہ پولوس کے قول کے بموجب تو یہ چاروں کتابیں قابل رد ہیں کیونکہ اس اُس انجیل کے سوا۔ (کہ جو اس کو مسیح سے بلا واسطہ غیر ملی تھی جیسا کہ پہلے ذکر ہوا) اور کسی انجیل کے ماننے والے پر لعنت کی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چاروں وہ انجیل نہیں اور بالعرض ہوئی۔ بھی تو ایک ہوگی پھر تین غیر معتبر ہیں یہاں تک کہ ان کے سناتے والے پر لعنت پڑے گی اس کے سوا اور چند ادھر ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہامی نہیں (۱) یہ کہ ان کے مؤلفین نے بڑی سخت غلطیاں کی ہیں چنانچہ متی نے جو مسیح کا نسب نامہ لکھا ہے اس میں کئی نام بھول گیا جس کی تاویل میں مفسرین نہایت تکلفات کرتے ہیں اور اسی طرح اور چند غلطیاں کی ہیں کہ جن کی تفصیل اعجاز عیسوی وغیرہ کتابوں میں ہے۔ اسی طرح لوقا نے دوسرے باب میں غلطی کی ہے کہ اوگو سفوس تیسرے اسم نویسی کا حکم دیا تھا اور تور نیوس حاکم یہودیہ کے وقت میں یوسف بنماز اپنی بیوی مریم علیہا السلام کو کہ جو حاملہ تھیں ہمراہ لے کر شہر بیت اللحم میں نام لکھوانے آیا تھا اور وہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے انتہی مختصاً۔ حالانکہ یہ صریح غلط ہے اول یوں کہ تور نیوس حضرت مسیح کی ولادت کے پندرہ برس بعد وہاں کا حاکم ہوا تھا۔ دوم یہ کہ حسب بیان متی حضرت مسیح ہیرودے کے عہد میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی زندگی تک یہ ملک تور نیوس وغیرہ حکام روم کے قبضہ میں نہ آیا تھا (۲) یہ کہ ان کتابوں میں بہت سے ایسے جھوٹے مضامین مندرج ہیں کہ جن کی شہادت آج تک کسی تاریخ سے نہیں پائی جاتی نہ عقل ان کو تسلیم کر سکتی ہے۔ مثلاً متی نے ۲۷ باب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب صلیب پر چلا کر جان دی تو میکیل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور زمین کا پانی اور پتھر ترک گئے اور قریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی قبروں سے نکل کر مقدس شہروں میں بہتوں کو نظر آئیں انتہی۔ مختصاً۔ اور اسی طرح لوقا نے ۲۳ باب میں لکھا ہے کہ چھٹیس گھنٹہ کے قریب تھا کہ تمام زمین پر اندھیرا چھا گیا اور نویں گھنٹہ تک رہا اور سورج تاریک ہو گیا اور میکیل کا پردہ نیچے سے پھٹ گیا انتہی۔ اور اسی طرح متی نے ۲ باب میں لکھا ہے کہ جو سیول کو ایک ستارہ دکھائی دیا اور وہ ان کے آگے چلتا تھا اور جہاں مسیح پیدا ہوئے تھے وہاں آکر ٹھہر گیا انتہی مختصاً (۴) حضرت مسیح کی نسبت وہ قول بھی نقل کئے ہیں کہ جو ان کی شان سے نہایت بعید ہیں۔ چنانچہ یوحنا اپنی کتاب کے ۱۰ باب میں حضرت مسیح کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے پیشتر جس قدر انبیاء آئے ہیں سب چرہ اور ہیزن تھے انتہی مختصاً۔ پھر اسی قول کی تقلید کر کے پولوس مقدس حضرت یوحنا کی جناب میں کیا کیا گستاخی کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی مانند عمل نہیں کرتے جس نے اپنے چہرہ پر پردہ ڈالا تاکہ بنی اسرائیل بخوبی نہ دیکھیں لیکن ان کی فہم تاریک ہو گئی کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کے پڑھنے میں وہی پردہ رہتا ہے اٹھ نہیں جاتا، اہم انتہی۔ (نامہ دوم قریوں کا باب)۔ اور نامہ عبرانیوں میں تورات کو کزرد اور بے فائدہ کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر فرقہ پروٹسٹنٹ کے پرورش شدہ لوگوں صاحب اور بھی کلمات تعظیم منہ سے نکالتے ہیں۔ چنانچہ وارڈ صاحب اپنی کتاب افلاط نامہ مطبوعہ ۱۸۴۱ء کے صفحہ ۳۸ میں کہتے ہیں کہ لوگوں

صاحب اپنی ایک کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ ۴۴ میں لکھتے ہیں ہم نے سنیں گے اور دیکھیں گے موسیٰ کو اس لئے کہ وہ صرف یہودیوں کے لئے تھا اور ہم کو اس سے کچھ علاقہ نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو نہ اس کی تورات کو قبول کریں گے اس لئے کہ وہ دشمن عیسائی کا ہے۔ اور جلاؤں کا استاد ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ان کے دس حکموں کو خارج کرنا چاہیے کیونکہ تمام بدعت انھیں پر موقوف ہے انتہی۔ حالانکہ ان دس حکموں میں یہ بھی ہے کہ شرک نہ کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ہمسایہ کو ایذا نہ دو، خون نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، وغیرہ لاکھ پس اس تعلیم کے بموجب تو عیسائی شرک کرنے اور ماں باپ کی گستاخی کرنے اور ہمسایہ کو ستانے اور چوری اور زنا اور خون کرنے جھوٹ بولنے کو راہ نجات سمجھتے ہوں گے؛ معاذ اللہ اگر یہی الہام ہے تو اس الہام کو سلام (۴) ایسی غلط پیشین گوئیاں ان کتابوں میں مندرج ہیں کہ جن کے جھوٹ ہونے میں کسی عیسائی کو ذرا بھی شک نہیں چنانچہ انجیل متی کے ۲۴ باب میں اور مرقس کے ۱۳ باب میں اور لوقا کے ۲۱ باب میں مذکور ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر اپنے دوبارہ آنے کی بابت یہ فرمایا تھا کہ ان دنوں میں سخت مصیبت پڑے گی کہ جو نہ کبھی پہلے پڑی ہے اور نہ آگے پھر پڑے گی اور سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قومیں ہل جائیں گی تب ابن آدم کو (یعنی مجھ کو) بادل پر بڑی قدرت اور جلال سے آتے دیکھیں گے انتہی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں تم سے پہلے کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہوئے اس وقت کے لوگ گزر نہ جائیں گے۔ اور بعض کتب مطبوعہ ۱۸۴۱ء میں ہے کہ جب تک یہ سب کچھ پورا نہ ہوئے یہ پشت گزر نہ جائے گی۔ اور انجیل مرقس میں یہ ہے کہ اس زمانہ کے لوگ جب تک یہ سب کچھ واقع نہ ہوئے گزر نہ جائیں گے۔ حالانکہ اس زمانہ کے تمام لوگ گزر گئے اور بہتوں کی آغوش میں آنکھیں بھی پتھر اُگئیں تھیں مگر ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی انھوں نے نہ دیکھی۔ اس مقام پر یہ خیال میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ باتیں قیامت کے علامات میں فرمائی ہوں گی سوائے انشاء اللہ واقع ہونگی مگر یہ مؤرخ اپنی غلط فہمی سے کچھ اور سمجھ گئے۔ اب اس پر محکم اندکے نزدیک اس وقت کے مؤرخوں کی غلط فہمی اور تحقیقات اور الہام کو قیاس کرنا چاہیے۔ اسی لئے ان کتابوں میں اول اور دوم صدی کے عیسائیوں کو نہایت تردد اور شک تھا چنانچہ محقق برٹش مشنریز اور اسٹامپٹن اور فرقہ الوجن جو دوسری صدی میں تھا اس انجیل کو یوحنا حواری کی تصنیف نہیں کہتا تھا اور یہی قیاس بھی ہے کیونکہ جب اس انجیل کا انکار ہوا تو انیسویں نے جو پولی کارپ کا شاگرد ہے کبھی نہیں کہا کہ پولی کارپ نے جو خاص یوحنا کا شاگرد ہے اس کو یوحنا کی تصنیف بتلایا ہے اور اسٹامپٹن کہتا ہے کہ یہ انجیل قطعی کسی طالب علم مدرسہ اسکندریہ نے لکھی ہے۔ بعض پادری لکھتے ہیں کہ اسکندریہ کا مدرسہ تو اس انجیل کے بعد قائم ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیونکر ثابت ہو سکتا

دوم چہارم

۱۔ بعض پادری کہتے ہیں کہ اس سب کچھ سے مراد صرف بیت المقدس پر مصیبت آنا تھا سو وہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ذکر کے پھر سب کچھ کہنا تو بڑا ہی قوی ہے اس بات پر کہ یہ سب چیزیں مراد ہیں کہ بعض سب کچھ بعض مراد تمام مراد عقل کے نزدیک مقبول ہے یوں تو ہر چیز کی تاویل ہو سکتی ہے پولوس بول کہ عمار الدین مراد لے کتے ہیں مراد لینے نے تو انجیل اصلی کو غارت کر دیا۔

اس مدرسہ سے پیشتر یہ کتاب تھی اس پادری کی بات کو مانیں یا اسٹا ملن جیسے محقق کی بات مانیں کہ جس کے قول کو لارن صاحب مفسر نے بڑے ادب سے اپنی کتاب کی جلد چہارم صفحہ ۳۱۶ میں لکھا ہے۔ اسی طرح اور تینوں کتابوں کی نسبت بھی بہت کچھ قیل و قال تھی۔ اور یہ قیل و قال ضرور ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس زمانہ میں صدر الانجیلیس تصنیف ہو گئی تھیں اور جو غیر معتبر شخص تھے وہ بتقلید فلاسفہ یونان اپنی کتاب کو کسی اور مشہور آدمی کے نام سے شہرت دیتے تھے چنانچہ ٹھینٹا اسی نوٹسے اور کتابیں اب تک عیسائیوں میں مشہور ہیں کہ جن کو ان کے مرید الہامی کہتے تھے مگر جب ان کی نہ چلی اور مخالفوں نے اپنی کتابوں کو ور کر دیا تو وہ غریب بے الہامی ہو گئیں۔ اس جعل سازی کی وجہ سے بچارہ پولوس بھی بڑا غل بھاتا تھا تین سو برس تک عیسائیوں میں یہی جوتی پزار رہی کہ کسی نے کسی کتاب کو الہامی سمجھا اور انجیلیوں کے سننے سنانے والے کو ملعون کہا۔ کسی نے کسی کتاب کو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل قرار دے کر اپنا دل خوش کیا آخر جب فلسطین شاہ روم کہ جو بڑا ظالم اور نہایت سفاک تھا اپنے گناہ معاف کرنے اور اپنے ظلموں کو مٹانے کے لئے پولوس کی جماعت کا مرید ہوا تو اس نے شہر ناتس میں عیسائیوں کو جمع کر کے ان کتابوں کی بابت ایک کمیٹی قائم کی اور اپنے زور اور شوکت سے تمام عیسائیوں کو ان کتابوں کے ماننے پر مجبور کیا اور مسئلہ تثلیث اور کفرہ کو کہ جس کے اعتقاد پر وہ عیسائی ہوا تھا بحکم رواج دیا اس وقت سے ان کے دل اس زبردستی کا نام اجماع سلف قرار پایا کہ جس کو آج کل کے عیسائی ان کتابوں کے مقبول ہونے کے لئے سند قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ پادری صفدر علی کہ جس نے ان کتابوں کے الہامی ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے نیاز نامہ کے صفحہ ۲۱۹ میں بڑی مجبوری سے اقرار کرتے ہیں کہ وجوہات مذکورہ بالا کے باعث ٹھینٹا سلسلہ تک نہ تو تمام جماعتوں کو تمام نوشتوں کی اصلیت کا حال معلوم ہو گیا تھا لہذا پس جو کچھ ان کے پاس برائے نام سند ہے وہ سلسلہ تک بمشکل پہنچتی ہے آگے تو بس یہی سند ہے کہ اگنا تیوس پولی کارب وغیرہ کی تحریرات میں بعض ایسے جملے پائے جاتے ہیں کہ جن کا مفہور ان کتابوں سے ملتا ہے غالباً یہیں سے لیا گیا ہے لہذا یہ سند تو ایسی لغو ہے کہ جس کی لغویت پر سند کی مانت نہیں کیونکہ بہت سی پچھلی کتابوں کے مضامین اگلی کتابوں سے مطابق ہو جایا کرتے ہیں پھر کیا کوئی دانشمند پچھلی کتاب کو مقدم کہہ سکتا ہے؟ گلستان یا بوستان میں بعض کیا بہت سے مضامین وعظ و ہند میں اناجیل کے وعظ و ہند سے ملتے ہیں اب کوئی جو قوف ہو گا جو یہ کہے گا کہ اناجیل سعدی کی کتابوں سے لکھی گئیں یا اناجیل کے وقت میں سعدی کی کتابیں تھیں پس اسی طرح اگنا تیوس وغیرہ کی تصانیف اگر مقدم ہوں تو کیا بعض مضامین کی مطابقت سے موخر ہو جاوے گی بلکہ بسا اوقات بعض کتابوں کے مضامین میں توافق ہوتا ہے اور ایک کو دوسرے کی خبر بھی نہیں ہوتی اُس سے لینا یا اُس کی شہادت دینا چر معنی دارد؟ ولولسنا اگر شہادت

انجیل میں اصل میں عبرانی میں تھی اس کا ترجمہ یونانی میں خدا جانے کس نے کیا اور کیا کیا ہے اصل اس کی کسی کے پاس نہیں کہ جو اُس سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ یہاں سے آپ کو اور کتابوں کے کم ہو جانے میں کچھ توبہ نہ معلوم ہو گا کیونکہ جس طرح اور جس سے متنی کی عبرانی کتاب مفقود ہو گئی وہی سبب اور کتابوں کے لئے پیش آیا۔

ہے تو بعض مضامین کی ہے کل کتاب کا تسلیم کر لینا کہاں سے پایا جاتا ہے؟ واضح ہو کہ یہ بات پہلے اور عیسائیوں کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ چاروں انجیلیں نہ حضرت عیسیٰؑ کی تصنیف ہیں نہ ان کے عہد میں لکھی گئی ہیں پس ہم کو تو بحث کو اسی جگہ تمام کر دینا چاہیے تھا کہ چونکہ جس انجیل کے اہل اسلام قائل ہیں اور جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ انجیل ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بذریعہ روح القدس نازل ہوئی ہے جس طرح کہ توراہ و زبور و دیگر صحیفہ انبیاء کا حال ہے مگر چونکہ عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ گویہ مسیحؑ کی انجیل نہیں مگر یہ بھی الہامی اور رسولوں کی تصنیف ہیں اس لئے ان سے بھی بحث کرنی پڑی ہے چند اس بات کو بھی پہلے بحث کر کے دیکھا مگر بہت سے وجوہ سے غلط پایا اور عیسائیوں کے پاس سولے خوش اعتقادی کے اور کوئی دلیل نہ دیکھی۔ ہاں اس قدر ہم بھی مانتے ہیں کہ ان میں کچھ مضامین الہامی بھی ناخوذ ہیں اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ ان کے مصنفین کے بعد ان میں خواہ سہو خواہ عمدہ امیثار جگہ غلطیاں اور کسی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں کہ جن کا شمار بقول علماء اہل کتاب ہزار ہا تک پہنچتا ہے جن کی تفصیل اخبار الحق وغیرہ کتب میں ہے اور جن کا اقرار پادری فنڈر صاحب کو بھی ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ پادری صاحب ان تحریفات کو اپنی خوش اعتقادی سے ویر یوس ریڈنگ یعنی سہو کا تلب کہتے ہیں ہم نہیں کہتے لیکن دعاء واحد ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ جب اہل اسلام ان کتابوں میں تحریف ثابت کرتے ہیں تو ان کا اوّل صدیوں میں غیر مقبول ہونا یا ان کی نسبت علماء اہل کتاب کا یہ کلام ہونا کہ یہ دراصل ان شخصوں کی تصنیف ہی نہیں و دیگر مضامین اور بھی ماسی قسم کے ذکر کیا کرتے ہیں چنانچہ اعجاز عیسوی وغیرہ کتب میں یہ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ جملہ بھی بتلایا کرتے ہیں کہ جن کو محققین مسیح نے الحاقی بتلایا ہے اس پر پہلی بات کا جواب پادری یوں دیا کرتے ہیں کہ اس سے تحریف کو کیا علاقہ اس سے تحریف کیونکر ثابت ہوئی؟ چنانچہ فنڈر صاحب نے بھی کہا ہے اور عماد الدین اور صفدر علی بھی انہیں کی تقلید کر کے ہی فرماتے ہیں مگر ہم کو کیا بلکہ سب اہل عقل کو اس جواب پر بے اختیار ہنسی آتی ہے یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کسی گھوڑے میں عیوب ثابت کرنے والا کہے کہ دیکھو تو مر گیا یہ اب بالکل کسی کام کا نہیں۔ اس کے جواب میں مالک کہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے پاؤں اور دم وغیرہ اعضا میں کوئی عیب بتلاؤ۔ اب وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا دعاء تو بخوبی ثابت ہے۔

الف قرآن مجید میں بعض جگہ ہود کے مذہب میں یہ واقع ہوا ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَمْ يَكُنْ لَّكُمْ اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلِهِۦ فَاَنظُرُوْا اَلَمْ يَكُنْ لَّكُمْ اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلِهِۦ** اور اس طرح کی اور آیات ہیں ان کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ تمہارے کہے ہو کہ کتاب میں تبدیلی نہ کرتے تھے بلکہ کسی کے سوائے وقت خوارق سے یہ کام کرتے تھے بعض کہتے ہیں بلکہ نفس کتاب میں اغراض دنیاویہ سے تبدیلی نہ کرتے تھے جو کہ یہ بات ہود دینہ کی بات ہے لیکن قطع نظر اس آیت کے ہود کیا بلکہ کل اہل کتاب اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے اگر آیت نازل نہ ہوئی تب بھی یہ نفس ہماری دعتہ حسب الزام اہل کتاب پر باقی رہتا پہلے دعویٰ تحریف کی بنیاد اس قسم کی آیات پر نہیں بلکہ نفس الامری واقع پر ہے اب اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہونا بھائے دعویٰ کو کچھ مہر نہیں منہ۔ وہ غفیرہ کرستان بتقلید یوم سور صاحب ان آیات کے ذیل میں جو کچھ علامہ فرمایا ہے اور وہ جو بعض نفس خوارق میں تفسیر کے قائل ہوئے ہیں ان سے اس توراہ و انجیل کو اصلی اور غیر حرف ثابت کر کے مسلمانوں کو پروردہ اسلام دھوکہ دے رہا ہے۔ منہ

ہو گیا کیونکہ جب اصل ہی نہیں رہی تو اب اس کی فروعات کہاں؟ اور دوسری بات کا یہ جواب دیا کہتے ہیں کہ اچھا کچھ فقرے الحاقی ہوتے تو کیا ہوتا ان سے پہلے اصول مذہب میں کیا فرق آیا مکمل کتاب کیونکہ غیر معتبر ہو گئی ان میں محمد صاحب کی بشارت سے کیا علاوہ؟ چنانچہ فخر صاحب اور ان کے دو مقلدوں نے اپنی تصانیف میں یہی ذکر کیا ہے اور لفظ لعظہ پر طعن و طنز کرتے گئے ہیں۔ مگر یہ جواب اول سے زیادہ لغو ہے۔ پادری صاحب اول ذرا اتنا تو سوچو کہ جب دو چار فقرے الحاقی ثابت ہو گئے گو بقول آپ کے ان سے آپ کے اصول دین میں کوئی فتوہ نہ آوے مگر یہ کتاب تو غیر معتبر ہو گئی اب کیا اعتبار کہ آپ کے اصول دین بھی ایسے ہی الحاقی فقرے سے ثابت ہوں۔ الغرض کتاب کی بے اعتباری یا کسی دستاویز کی بے اعتباری کے لئے ادنیٰ شبہ بھی کافی ہوتا ہے چہ جائیکہ صد الحقائق۔ ف جب چاروں انجیلوں کا یہ حال ہے تو پولوس کے خطوں کا کیا اعتبار ہے اس میں تلبیث اور عدا کا مجسم ہونا اور شریعت کو ترک کرنا وغیرہ وہ عمدہ مضامین ہیں کہ جو تمام اہل نقل و عقل کے نزدیک بدتر اور خراب ہیں اور پطرس اور دیگر شخصوں کے خطوط بھی ان شرائط سے خالی ہیں کہ جو کتاب الہی کے لئے ضروری ہیں۔ **فصل سوم۔** خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ تورات اور زبور اور انجیل کی مدح فرمائی ہے اور مصعب ابراہیم موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قرآن کو ان کتب مقدسہ کا مصدق یعنی سچا کرنے والا کہا ہے چنانچہ فرماتا ہے **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ** کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تورات کو کتاب منیر اور امام اور فرقان اور رحمت وغیرہ القاب سے یاد کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ فرمایا ہے **وَإِنِّي أَنبِئُكَ بِمَا تَعْبُدُونَ** اسی طرح **وَإِنِّي أَنبِئُكَ بِمَا تَعْبُدُونَ** فرمایا ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور دی اور سورہ بقرہ میں ہے **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات۔ اور کئی جگہ ان کتابوں پر ایمان لانے کی تاکید فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ** **وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلُ** **الْأَيَّةُ كَرَّمَ سُلَامُو** ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اور سورہ بقرہ کے اول ہی میں مومنین کی شان میں فرمایا ہے **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ** کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو چیز تم پر نازل ہوئی اس پر اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی اس پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں۔ یہاں سے دو بات ثابت ہوئی اول یہ کہ تورات وہ کتاب ہے جو خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور زبور وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اور انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور کچھ اور صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ انبیاء پر نازل ہوئے تھے۔ اور اس پر مضمون میں

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَهُكَ كَمَا أَحْبَبْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَاكَ دَاوُدَ سُبُورًا

مسیحیوں کی طرف سے اسلام کے سلف سے خلف تک متفق ہیں پس یہ کتاب جو موسیٰ کے بعد میں تصنیف ہوئی اور کچھ مضامین توراتِ اصلی کے یادداشت کے طور پر اُس میں درج کیے گئے تھے اور نام رکھا گیا قطن وہ تورات نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے اسی طرح وہ کتابیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد لوگوں نے تصنیف کی ہیں اور ان میں حضرت عیسیٰ کے حالات و اقوال کو صحیح و غلط طور پر جمع کر دیا ہے کہ جس کو اب عیسائی انجیل مسمیٰ در قس و لو کا دیو خان کہتے ہیں وہ انجیل نہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ امام قرطبیؒ نے اپنی کتاب اعلام میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور امام رازیؒ وغیرہ جمیع علماء اسلام اسی کے قائل بلکہ تمام امتِ محمدیہؐ میں یہ مسئلہ متفق علیہ ہے بخلاف بعض اقوال نقل کرنا مناسب نہیں جانتا۔ پس اب جو اہل کتاب اس تورات و انجیل کو لئے پھرتے ہیں اور اس کو اصل تورات و انجیل بتلا کر مسلمانوں کو ایمان لانے کے لئے مجبور کرتے ہیں محض فریب ہے اس سے ہر ایماندار کو بچنا فرض ہے۔ دوم یہ کہ وہ تورات و انجیل و زبور و دیگر صحیفِ انبیاءؑ کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے کلام الہی اور واجب الشّرع تھے جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاءؑ کی معرفت ان میں ذکر فرمایا تھا سب حق تھا اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اُس نے یہ ہدایت کی ہے کہ اپنا اور بیگانہ کچھ نہ دیکھو بلکہ جس قدر خدا تعالیٰ کے فرستادہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاءؑ کہتے ہیں خواہ کسی ملک کے ہوں اور جس قدر مقدس کتابیں خدا تعالیٰ نے بھیجی ہیں سب پر ایمان لاؤ اگرچہ بحکمِ دَآئِ قَبْلِ اُمّتٍ اَلَا تَخْلَفُ فِیْہَا نَبِیُّوْہُ کہ ہر گز وہ میں خدا تعالیٰ کی طرف کا ہادی آیا ہے۔ وَ سُرْمَلًا قَدْ قَصَصْنٰہُمْ مِّنْ قَبْلُ وَ سُرْمَلًا لَّکُمْ تَقْصُصْہُمْ عَلَیْکَ (کہ بعض انبیاءؑ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر آیا اور بعض کا نہیں) ہر قوم اور ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے ہادی نبی یا اُن کے نائب ضرور آئے (کہ جن کا علم تفصیلِ خدا تعالیٰ ہی کو ہے اور اجمالاً ہم سب کو حق جانتے ہیں اور تفصیلاً اُن کی تعیین کرتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و احادیث میں آیا ہے) مگر چونکہ اُن انبیاءؑ کے طرق اور کتب میں حوادثِ زمانہ سے وہ تقریرات پیش آتے اور وہ تحریفات اور غلط ہوا کہ جس سے اصل مذہب اور اصل کتاب میں کچھ امتیاز نہ رہا بلکہ اکثر وہ کتابیں صفحہء عالم سے ناپید ہو گئیں اور اُن مذہب کے مشائخ نے اپنے خیالاتِ فاسدہ کو مضامینِ الہیہ میں ملا کر ایک ایسی مجموعہ مرکب بنائی کہ جس کے اجزاء اصلیت اور غیر اصلیت میں تمیز کرنا کسی استحالہ کیسائی سے ممکن نہ رہا اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت سے سب نبیوں کے اخیر ایک ایسا نبی بھیجا کہ جس کی تعلیم کامل کی وجہ سے آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہ رہی اور اس پر وہ کتاب جامع نازل فرمائی کہ جس میں پہلے انبیاءؑ کی ضروری ہدایتیں اور اُن کتبِ مقدسہ کے سب اصولِ زمانہ اخیر کی رعایت لحاظ رکھ کر جمع کر دیئے اور ہم کو اس تکلیف ملا یہ طاق سے نجات بخشی کہ کتابوں کی تحقیق کرتے پھر اس اور اُن کے وجہ اصل کے اثبات میں سرگردانی اٹھاویں اور جو کوئی نسخہ ہم جیسے تو پھر اس میں اصل اور ملوثی میں تمیز کریں بقدر الحمد۔ پس قرآن کا ماننا

۱۔ وہ کسٹاں اپنی پہلی حرارت کو غلط فہم کے اب پھر بادریوں کے خوش کرنے کو ان تورات و انجیل کو اصل بتانا اور اس بات کے منکر کو کا کہ کہ بعض مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ منہ **۲۔** یعنی اپنی قوم اور اپنے ملک کا خیال ذکر کر کے سب انبیاءؑ کو حق ماننا اس سے اس کسٹا نے ہنود کے دیوی دیوتا کس لفظ سے سمجھ کر مفسر پرالہم لگادیا کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو نبی کہتا ہے۔ حقانی

خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کا ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو جمع انبیاء پر ایمان لانا ہے اور
میں سے سرتابی اور انکار جمیع انبیاء اور ان کی سب الہامی کتابوں سے انکار کرنا ہے کہ جس کی سزا ابدی جہنم
اور خدا تعالیٰ کے جلال اور بادشاہی میں سب سے خوار اور ذلیل ہونا ہے عیسائی برائے نام تو ربیت کا بوجھ لادے
تو پھرتے ہیں مگر پولوس کے کہنے سے اُس پر بالکل عمل نہیں کرتے بلکہ اُس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ **ف**ل نزول قرآن
جمید کے وقت گو تورات و انجیل اصلی دنیا پر نہ تھیں جیساکہ آپ کو معلوم ہوا مگر اصلی تورات و انجیل کے مہد
احکام اور بشیارتیں اہل کتاب میں زبانی یا ان فرضی کتابوں کے وسیلے سے مشہور و معروف تھیں لیکن وہ لوگ
اپنی شرارت سے ان پر بھی عمل نہیں کرتے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے جا بجا قرآن کی صداقت ثابت کرنے میں اس
بات کو ذکر کیا کہ یہ قرآن کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کے برخلاف نہیں بلکہ اہول مذاہب اور ائمہ فطرت میں
ان کے مطابق اور ان کا اور اگلے انبیاء کا مصلح ہے کہ جن کو تم مانتے ہو پھر اب قرآن کو نہ ماننا۔

ان کا دانا ہے۔ اور یہ کہ جن کو تم توراتہ و انجیل سمجھتے ہو اس پر کیوں نہیں عمل کرتے اور جن انبیاء کی پیروی اور محبت کا کام کو دعویٰ ہے ان کی پیروی کس لئے نہیں کرتے۔ اور کبھی مشرکین عرب کو بعض قصص و احکام میں ازہم دینے کے لئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو اہل کتاب سے پوچھ دیکھو وہ بھی یہی کہتے ہیں پھر حضرت محمد علیہ السلام نے کونسی شئی بات فرمائی ہے کہ جس پر تم چرکتے ہو ان باتوں سے بعض نواقض پادری بھی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کے وقت توراتہ و انجیل مجسمہ موجود تھی کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ حوالہ دیا ہے اور جس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے وہ یہی توراتہ و انجیل ہے جو ہمارے پاس موجود ہے حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے۔ **فصل** اہل کتاب یا مغموس پادری نے اس توراتہ و انجیل موجودہ کے اصل توراتہ و انجیل ہونے پر چند اور بیان کئے ہیں کہ جو محض وہم و رہمنی ہیں

ان کے دلائل اور پھر ان کے جواب ذکر کرتا ہوں (۱) قرآن میں متعدد جگہ تورات و انجیل پر اہل کتاب کو مصل کرنے کی ترغیب دی اور ان کے حامد بیان فرماتے ہیں اور ان پر ایمان لانے اور ادب کرنے کی ترغیب دی اگر اس وقت یہ کتابیں موجود نہ ہوتیں تو عمل کس پر اور ایمان کس پر لاتے اور وہ آیات یہ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ فِيهِمْ لَكُنُوا مِنْ فَوَرِحِهِمْ وَمِنْ حَتِّ آيَاتِهِ الْمُرْسَلَةِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْمُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ يَتَّبِعُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهِمَا حُكْمُ اللَّهِ الْآيَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ۔ پس صاف معلوم ہوا کہ اس وقت تورات و انجیل اصلی موجود تھیں اور وہ یہی ہیں جو اب ہمارے پاس ہیں۔ نیاز نامہ کے مصنف نے اس دلیل پر بڑا زور دیا ہے اور بہت سے ورق سیاہ کئے ہیں۔ سچ۔ اول اور دوسری اور پانچویں آیت کا اور جس قدر آیات

۱۰ پادریوں کے قدیم نمک خورنے پر پردہ اسلام پہنچا اور جواب تفسیر حقانی میں کسی انعام کی امید میں کتاب تو بیجا وید اور ریتہ الواد کے خلاف پھر ان کتابوں کو ان آیات اور بعض اقوال سے بتقلید ولیم سور صاحب اصلی اور غیر محرف ہونا ثابت کرنا چاہا ہے اور ایسا درست لایا ہے کہ ایمان کو خیر باد کہہ کر جو کچھ نہ کہنا تھا کہید یا مسلمانوں کو ان سے بڑھ کر ہر جناہا ہے کہ (باقی ۱۹۸ پر)

اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اُن سب کا یہ جواب ہے کہ توراتہ و انجیل کسا در پہلے اور ان کے قائم رکھنے سے توراتہ و انجیل اصل کے احکام مراد ہیں جیسا کہ بیضاوی وغیرہ جمہور مفسرین نے بیان کیا اور خود مسئلہ نقل کیا اور قرینہ بھی وال ہے اور احکام توراتہ و انجیل کے بیشتر ان توراتہ و انجیل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت توراتہ و انجیل کے احکام ان کے پاس موجود تھے اور احکام کے موجود ہونے سے مجبوراً توراتہ و انجیل کا موجود ہونا لازم نہیں آتا دیکھتے ہدایہ وغیرہ کتب فقہ میں قرآن کے احکام موجود ہوتے ہیں مگر ہدایہ کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ تیسری اور چوتھی آیت کہ جس میں یہ ہے کہ یہود کے پاس توراتہ ہے اور اس قسم کی اور جملہ آیات کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی توراتہ سے مراد احکام توراتہ ہیں سو وہ بیشک یہود کے پاس خواہ بتائیں خواہ بغیر اس توراتہ فرضی میں اب تک موجود ہیں پس احکام کے موجود ہونے سے مجبوراً توراتہ و انجیل کا موجود ہونا لازم نہیں آتا۔ اور دلیل اس بات پر کہ توراتہ سے مراد احکام ہیں بطریق اطلاق الکلم علی الجزیئہ ہے کہ اصل توراتہ وہ ہے کہ جو موسیٰؑ پر نازل ہوئی تھی جیسا کہ آیات مذکورہ سے ثابت ہے اور یہ مجموعہ موسیٰؑ کے بعد مرتب ہوا ہے جیسا کہ اس کے دلائل گزرے ہیں جس نے ہم کو یہ بتلایا کہ اُن کے پاس توراتہ ہے اسی سے یہ بھی کہہ دیا کہ توراتہ موسیٰؑ پر نازل ہوئی تھی پس مسئلہ جب تک اس احتمال کو کہ جو ناشی عن الدلیل ہے بند نہ کر دے گا تو اس کی دلیل سے نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ دوم یہود اس مجموعہ کو توراتہ کہا کرتے تھے اور اب تک کہتے ہیں اور اس میں اصلی توراتہ کے احکام بھی موجود ہیں پس قرآن میں اُن کو ان احکام پر عمل نہ کرنے میں الزام دینا مقصود تھا اس لئے اس مجموعہ کو اسی لفظ سے تعبیر کرنا پڑا کہ جو اُن کے نزدیک مشہور تھا اور اگر کچھ اور کہتے تو وہ ہرگز نہ سمجھتے مثلاً کوئی شخص ایک کتاب تصنیف کرے کہ اُس میں قرآن مجید کے اکثر احکام صیح طور غلط طور سے جمع کر کے اُس کا نام قرآن رکھ دے اور ہمیں اُس کو اس وجہ سے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا الزام دینا منظور ہو اور اس مجموعہ کے نام لینے کی ضرورت پڑے تو بلا شک ہم اُس کو قرآن کے لفظ سے تعبیر کریں گے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے اس کو اصل قرآن تسلیم کر لیا (۲) اہل کتاب کو اپنی کتابوں کے حکم کر دینے یا بدل دینے میں کوئی غرض نہ تھی بلکہ ہر ایک میں اہل کتاب اور کتاب تھے اور باہم بڑے غیور تھے پھر ممکن نہیں کہ کوئی کتاب میں تصرف کرتے پاتا جس طرح کہ اہل اسلام میں کوئی قرآن میں کسی طرح تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی بادشاہ اس کو مٹا سکتا ہے (دینار نامہ وغیرہ غفشا)۔ حج یہ ایک گمان یا وہم فاسد ہے کیونکہ جب پولوس مقدس اور حواری اول ہی صدی میں غل پھاتے ہیں کہ لوگ انجیل کو الٹ دینا لگے ہیں تو اب یہ غرض اُن سے پوچھنی چاہیے اور قرآن کا مدار اول ہی سے حفظ پر ہے اگر تمام نسخے دنیا سے معدوم کر دیئے جاتے تو بھی ایک حرف میں فرق نہ آتا بخلاف کتب مقدسہ کے کہ اُس کا مدار صرف لکھنے پر تھا اور لکھنے کی اور کاغذ کی قلت اور صد ہا سال تک مصائب کی بڑی کثرت تھی پس اُن کا گم ہونا یا ان میں تغیر

دلیل دوم

(بقیہ حاشیہ ۱۹) کل کو کوئی یسائی ان کی اس غیر تصنیف سے جو بنام محمد صادق و محمد صالح لکھی ہے اہل اسلام پر محبت نہ کرے اطلاق مایہ اعلان کیا گیا اور کاغذ علماء نے ان کی تحفیر پر ہنر بھی کر دی ہے۔ منہ سے ولیم میر صاحب نے اپنی شہادت قرآنی میں انھیں یا کجستہ و ان کیا ہے۔ منہ

ہونا کچھ بھی بعید نہیں چنانچہ ہر ائمہ اہل کتاب اب نہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ نے لکھ کر لادلوں کو دی تھی نہ حضرت عیسیٰ کی وہ انجیل ہے کہ جس کی منادی کرنے کی وہ تاکید فرما گئے تھے اور جو نولوس مقدس کو ملاوٹ کسی آدمی کے کہ اپنی تھی وغیر ذلک (۳) ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ جو خدا نے ذات و صفات و تقدس اور انسان کو خدا سے قرب اور محبت اور روح کی پاکیزگی کا طور بتلاتے ہیں اور نیک چلنی اور اخلاق حمیدہ سکھلاتے ہیں اور عالم کے پیدا ہونے اور انسان کی نجات کا وسیلہ بیان کرتے ہیں وغیر ذلک۔ اور ان میں بہت سی پیشین گوئیاں بھی مندرج ہیں جو اپنے وقت پر ظاہر ہوئیں اور یہ سب مضامین بغیر الہام اور تائید روح القدس کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتے۔ اس دلیل کو پادری فنڈر صاحب نے میزان الحق میں ہر بات کا حوالہ دے کر بڑے بسط سے بیان کیا ہے اور ہر ایک بات کو ایک دلیل بنا کر ایک کی چھ دلیل بتائی ہیں اور بڑے زور سے نتیجہ نکالا ہے۔ حج اولاً غایہ مانے الباب یہ مضامین الہامی اور انبیاء علیہم السلام کے فرستے ہوئے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کتاب میں یہ مضامین بطور نقل کے جمع کر دیے جاؤں وہ انبیاء کی تصنیف اور الہامی کتاب بھی ہو جائے کیا اگر کوئی شخص قرآن کے مضامین کو شخص کر کے اس پر کچھ اور ملے کتاب بنائے وہ قرآن ہو سکتا ہے؛ ان مضامین کا الہامی ہونا اور بات ہے کتاب کا الہامی ہونا اور بات بہت سی غیر الہامی کتابوں میں الہامی مضامین ہوتے ہیں۔ ثانیاً ان کتابوں میں اگر یہ مجموعہ مضامین ہیں تو اس ساتھ خراب مضامین بھی تو ہیں کہ جن کو الہام کی طرف منسوب کرنا بھی نازیبا ہے جیسا کہ پہلے گزرا اس پر بھی چونکہ الہامی ہو سکتا ہے؛ ثالثاً جن کتابوں کے تم منکر جوائی میں بھی یہ مضامین نہایت عمدگی سے ملتے ملتے ہیں پھر ان کو الہامی کیوں نہیں کہتے؟ (۴) یہ کتابیں ان کے مصنفین نے لے کر آج تک جن میں متواتر چلی آئی ہیں اور تمام امت کا ان کے قبول کرنے پر اجماع ہو چکا ہے اور یہ اجماع ہر قرن میں پایا گیا ہے۔ حج اول تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان کے مصنفین تک ہر قرن میں ان کتابوں پر اتفاق رہا ہے کیونکہ تیسری ہندی کے بعد قسطنطین کی وجہ سے یہ اتفاق یا اتفاق جو کچھ کہو پایا گیا مگر اس سے پیشتر یعنی حضرت مسیح سے تخمیناً تین سو برس تک تو سب کتابیں عیسائیوں میں عموماً مشہور تھیں نہ تھیں جیسا کہ اوپر گزرا اتفاق اور اجماع ہونا تو کہا؛ دوم اگر یہ سب تسلیم بھی کر لیا جاوے تو غایۃ الامریہ کتابیں ان کے مصنفین کی تصنیف قرار دی جاوے گی لیکن اس سے الہامی ہونا ہرگز ثابت نہ ہوگا جب تک کدو پہلی شرطیں ثابت نہ کی جائیں گی۔ (۵) چونکہ خدا نے سب کا خدا ہے تو اس کا دین بھی سب کے لئے ہونا چاہیے اور دین کی تعیم بغیر اس بات کے ممکن نہیں کہ وہ کتاب تمام عالم میں پھیلے اور یہ صفت خاص بائبل بالخصوص عہد جدید میں پائی جاتی ہے کیونکہ اب کوئی ملک باقی نہیں کہ جہاں انجیل کی منادی نہ ہوتی ہو۔ اور ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو گئے ہیں تو یہ نشان الہامی ہونے کا ہے۔ حج یہ دلیل بھی محض پادریانہ خیال ہے کیونکہ اول تو سب کتابوں سے زیادہ بائبل کی شہرت نہیں بلکہ ابتداء سے لے کر اب تک جس قدر قرآن کی دنیا میں شہرت ہوئی اس قدر کسی کتاب کی نہیں ہوئی کوئی ملک اور کوئی زبان چہرے کہ جہاں قرآن مجید کے لوح افزا مضامین لوگوں کی زبان پر جاری نہیں؛ اور انجیل کی شہرت جو کچھ ہے سو تخمیناً ہزار برس سے ہے پس لازم آئے کہ اس سے پیشتر یہ کتاب

دلیل سوم

دلیل چہارم

دلیل پنجم

الہامی نہ تھی پھر ہو گئی۔ دوم زیادہ شہرت ہونے سے الہامی ہونا لازم نہیں آتا۔ مہستان اور کلندر دمنہ کی شہرت بھی کچھ کم نہیں ان کو بھی الہامی کہو۔ (۶) اس کتاب کے پڑھنے سے نیک چلنی اور محبت الہی اور روحی صفات پیدا ہوتی ہے اور یہ فائدہ الہامی کتابوں کا ہے۔ سچ بالفرض اگر بعض مضامین کی وجہ سے جو کہ الہامی ہیں یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے تب بھی مجموعہ کتاب الہامی نہیں بلکہ ان کتابوں کے پڑھنے سے دل پر (تسلیم پرستی اور غلامی کی ذات مقدس میں عیوب ثابت کرنے سے اور حضرت عیسیٰ کو کفار سمجھ کر دین میں ہزار بار حرام کاری کی اجازت اور شراب اور سُر اور جھوٹ بولنے کی رخصت سے) وہ تاریکی اور الحاد پیدا ہوتا ہے کہ جو کسی کتاب سے نہیں ہوتا یورپ میں اس قدر الحاد اور زنا اور جھوٹ اور شہوت پرستی کا شیوہ انھیں کتابوں کی برکت سے ہوتا ہے برعکس اس کے کہ قرآن مجید کی ہدایت کا اثر اب تک تمام عالم پر جلوہ گر ہے (فصل چہارم) ہندو بھی اپنی کتابوں کو الہامی کہتے ہیں مگر ان کا قرآن میں کہیں تفصیل ذکر نہیں مگر ہر الہامی کتاب پر ایمان لانا ہم اہل اسلام پر فرض ہے اس لئے ان کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتا اور صحیح ہو کہ ہندو کے نزدیک یہ چار وید رگ وید۔ یجر وید۔ شام وید۔ اترین وید۔ برہما کے منہ سے نکلے ہیں۔ اور ان کو ست مہج زمانہ کی تصنیف کہتے ہیں۔ اور چھ شاستر (کہ جن میں نیانی شاستر ویدانت شاستر۔ میمانا شاستر۔ سانکھ شاستر وغیرہ داخل ہیں) اور اٹھارہ پُران انھیں سے نکلے ہیں۔ چونکہ یہ شاستر اور پوران اور دیگر کتب ہا بھارت اور گیتا اور جوگ پرستش اور دھارم وغیرہ ہندو کے نزدیک بھی ان کے علماء کی تصانیف ہیں اور کچھ مضامین وید سے لے کر یا تاریخی واقعات کو سن سنا کر پنڈتوں نے تصنیف کی ہیں پس یہ تو کسی طرح کتب آسمانی جو نہیں سکتیں لہذا ہم ان کی تحقیق سے دست بردار ہوتے ہیں مگر اس قدر یاد ہے کہ یہ سب کتابیں اہل ہند کے نزدیک معتبر اور نبی ہیں اس لئے ہم الزام طہیم کچھ مضامین ان سے نقل کریں گے اور اب وید کی نسبت سلام کرتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک برہما کے منہ سے نکلا ہے سب سے قدیم ان کے نزدیک رگ وید ہے اس میں قدیم لوگوں کے تہذیبی اشعار (دیوتاؤں کی مدح میں جب کہ ان کے گھر پر جاتے تھے) مجمع الاشعار کے طور پر جمع ہیں مگر ہر جگہ ان اشعار کے متوالین کا نام نہیں ہے تاہم بہت جگہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ اشعار فلاں رشی یعنی مابد کے ہیں اور یہ فلاں کے چنانچہ اب تک ان کے نام لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں سوسا وید میں شاعرانہ (بالخصوص ایشا کے قدیم شاعروں کے حد سے زیادہ) مبالغہ مذکور ہیں ان میں کہیں کچھ فائدہ مند باتیں بھی ہیں اور کہیں محض بہرہ وہ گپ ہے۔ اس کے بعد یجر وید ہے۔ یہ اس سے بہت عمدہ کے بعد تصنیف ہوتا ہے اس میں اربعہ عناصر

۱۔ ہندو کے نزدیک زمانہ چار حصوں میں منقسم ہے۔ اول شت بگ دوم تریتا سوم دیکر چہارم کل بگ کہ جس کو ہر زمانہ کہتے ہیں اور ہر زمانہ کی کئی لاکھ اشخاصی ہزار یا کچھ کم مدت قرار دیتے ہیں۔ منہ ۱۔ تفصیل ان کی یہ ہے کہ داہریشن پوران۔ بھاگوت پوران۔ منشیہ پوران۔ اسکند پوران۔ مارکندھی پوران۔ بھویش پوران۔ برہم پتی ورتہ پوران۔ گود پوران۔ پدم پوران۔ برہم پورانی۔ بال پورانی۔ باد پورانی۔ مگر پورانی۔ اگنی پورانی۔ وراہ پورانی۔ بنگ پورانی یعنی شیش پورانی۔ نار پورانی۔ برہما پورانی۔ منہ

اور آفتاب و ماہتاب کی پرستش کے طریقے اور جگہ کرنے کی ترکیب و منتر کسی نے جمع کر دیے ہیں اور جاہل مادہ کے موقع میں رگ وید کے اشعار کو حسب موقع لکھ دیا ہے گویا یہ ہنود کے رواج اور دھرم کا دفتر ہے بعد مذکور کے ہندوؤں نے یجر وید کو نئے طور پر مرتب کیا اور اُس کی شرح کے ایک اور گرتھ بنایا اور اُس کا نام شام وید رکھا۔ اب رگ وید آئینہ وید سوسا کا قدیم ترین نام و نشان بھی نہ تھا چنانچہ موسیٰ میں دوسری اوصاف کے دستوں میں اور چھٹے اشوک سے ظاہر ہے۔ منوجی وید اس کو وید نہیں مانتے ہیں بلکہ کسی نے بعد مذکور وید کے تینوں ویدوں سے کچھ مضامین جمع کر دیے ہیں اور اس کا نام اتھرتن وید رکھا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اور بیان کریں متعین مذہب ہنود کے اُس قول کو نقل کرتے ہیں کہ جو مت بودھ صنیٰ سیمابریلی کے نام سے مشہور ہے۔ قولہم پُران کی مت میں یہ چاروں وید برہما کی زبان سے نپنی چار منہ سے نکلا لکھا ہے الخ یہ بات قابل اعتماد کے نہیں اس بات کو ہندو لوگ جانتے والے وید کے خوب جانتے ہیں کہ کوئی وید ایک وقت میں ایک آدمی کی زبان سے نہیں بن سکتا ہے سب ویدوں کے بدلے بدلے بھاگ بدلے بدلے رشیوں نے بنائے ہیں اور بلکہ وید بنانے والے رشیوں کے نام بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں الخ جب اس قوم کے ہندوؤں ہی نے اس بات کو رد کر دیا کہ یہ برہما کے منہ سے نکلے ہیں اور یہ اقرار کر لیا کہ ان کے مصنف ایک دو شخص نہیں ہیں بلکہ متعدد لوگ بھول الحال ہیں تب ان کو کس طرح سے الہامی اور کلام الہی مانا جاوے یہ اور بات ہے کہ اہل ہند اس پر نہایت اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کو باری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم عام ہنود کے پرنے خیال کو تسلیم کر کے یعنی یہ بات مان لیں کہ یہ سری برہما کے منہ سے نکلے ہیں کلام کرتے اور ان میں الہامی کتاب کی شرط کو تلاش کرتے ہیں۔ اول ہم کو یہ بات دریافت کرنا چاہیے کہ برہما جس کون شخص ہیں کیا خدا ہیں یا اُس کا کوئی غیر ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی عامی آدمی جو کسی خاص وجہ سے مشہور ہو گیا ہے؟ پھر یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اس کتاب کے کیسے مضامین ہیں؟ اور پھر یہ مجموعہ اس کے مصنف سے بسند متصل بلا تفاوت اب تک پایا جاتا ہے یا نہیں؟۔

بیدار مت شاستر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برہما الہی یعنی خدا تعالیٰ کی ایک صفت (یا جز) ہے کیونکہ اس میں خدا کے تین صفت قرار دی ہیں ایک راج گن یعنی قوت ایجاد یا ہستیہ کو جس کو برہما کہتے ہیں اس صفت سے اُس نے تمام عالم کو پیدا کیا دوسری صفت تریبت یعنی عالم کو پرورش کرنا جس کا نام ست گن ہے اس کو بشن (دشن) کہتے ہیں۔ تیسری صفت تم گن یعنی فنا کرنا اور غضب و غصہ کو کہ جس کو ہادیب (ہادیو) کہتے ہیں پس اس قول کے موافق برہما بشن ہادیو اُس کی تین صفات یا جز ہیں نہ خدا ہیں نہ کوئی غیر نہ فرشتہ (یہ یہودہ خیال ہادیو کی تثلیث کا نمونہ ہے اس کے برخلاف شیو پُران سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سری برہما ایک شخص نہایت بے عقل اور شرک تھا کیونکہ اُس میں لکھا ہے کہ بشن کی ناف سے کنول کا پھول نکلا اس میں سے برہما پیدا ہوا دونوں جگہ ملے گئے برہما کہنے لگا میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے اتنے میں آسمان سے دھواں پیدا ہو کر اُس نے فیصلہ کیا کہ تو برہما اور یہ بشن ہے لہٰذا برہما تو اس سے پیدا ہوا ہے اب تو خلقت کو پیدا کر جب اُس دھواں کو فور سے

۱۔ اس قول کو تمام دکان سوا اللہ الجبار کے صفحہ ۸۷ میں نقل کیا ہے جو چاہے وہاں دیکھ لے۔ منہ

دیکھا تو اس میں رنگ یعنی آواز تناسل کی صورت دکھائی دی اس کی تحقیق کے لئے بشن سوربن کر زمین میں ٹھسنا اور برہما ہنس بن کر اور کو آواز لیکن جیب دس ہزار برس تک دونوں کو اس کی اہتہا نہ پائی تو برہما نے یہ جانا کہ میرا ہی خدا ہے تب سے لنگ پوجا شروع ہوئی نہ تھی۔ یہاں سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں (۱) یہ کہ برہما اور بشن دونوں جاہل تھے کہ لنگ کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور انعام اس کو خدا سمجھ لیا۔ (۲) برہما اور بشن زیادہ جاہل تھا کہ جس نے اپنے خالق بشن سے مقابلہ کیا۔ (۳) یہ کہ برہما اور بشن نہ خدا ہیں نہ خدا کی کوئی نہ پیغمبر نہ فرشتہ بلکہ لنگ پرست۔ پدم پوران میں ہے کہ برہما اہنکاری یعنی شہوت پرست ہے اس نے اپنی بیوی سترستی کی طرف بڑی مگاہ کی تب اس کی بد عمار سے اس کے منہ سے فحش جاری ہوا نہ تھی۔ یہاں سے معلوم ہوتا کہ برہما کوئی نیک آدمی بھی نہ تھا بلکہ نہایت شہوت پرست۔ اور یہ اس کا کلام الہامی ہونا تو درکنار لنگ فحش کا مخزن ہے پھر اس کی تصنیف کے کیا کہنے ہیں؟ مضامین بھی اس کتاب کے اس قابل نہیں کہ ان کو الہامی کہا جاوے کیونکہ بُت پرستی اور عناصر پرستی اور ستاروں کی پرستش وغیرہ وہ لغو تعلیم اس میں اور اس کے بعض پڑاؤں میں ہے کہ جن کو کوئی اہل عقل تسلیم نہیں کر سکتا اور اس کے سوائے بے حیائی اور فحش کے قطعاً اور خدا قادر کی ذات و صفات میں جہالت اور تجر اور حدوث اور شہوت پرستی اور خواب و غفلت کے نہایت ناپاک مضامین مندرج ہیں ملاحظہ اس کے انھیں پڑاؤں اور ویدوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ الہی شریعت یعنی خدا سے تعالیٰ پر جو سیکس بار وہ سخت مقتضیت پڑی کہ اس کو بغیر سورا اور شیر وغیرہ جانوروں کے قالب میں آنے کے چارہ نہ ہوا چنانچہ تمام ہنود کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہا ہے اور ان چیزوں کو ہنود اوتار کہتے ہیں ان چیزیں میں سے یہ اوتار نہایت بزرگ ہیں (۱) مچھ اوتار کہ خدا پھل کی صورت میں آیا۔ (۲) کچھ اوتار کہ کچھوے کی صورت میں آیا۔ (۳) بارہ اوتار کہ سور کی صورت میں آیا۔ (۴) ترسنگ اوتار یعنی شیر کی صورت میں دشمن کے ہلاک کرنے کو آیا (۵) ست جگ میں ہوتے ہیں۔ (۵) باون اوتار (۶) پرس رام اوتار (۷) رام چندر اوتار کہ جو راون سے ہنومان کی مدد سے لڑا اور ساہا جنگلوں میں سیتا کے فراق میں حیران و سرگرداں رہا (۸) کرشن اوتار۔ (۹) بودھا اوتار (یہ دو پر جگ میں گزے ہیں) معاذ اللہ! اس لغو اعتقاد سے زیادہ اور کیا لغو اعتقاد ہو گا۔ عیسائیوں نے بھی خدا تعالیٰ پر گناہ معاف کرنے مشقت ڈال کر اس کو گناہ اٹھائے اور پچاسی پانے کے لئے حضرت مسیحؑ کی صورت میں ظاہر ہونے پر مجبور مانا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر۔ اس مجموعہ کی سند متصل بھی کسی ہندو کے پاس نہیں کہ سلسلہ وار اس کے مصنف تک پہنچا دیوے۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس سے وید کا الہامی ہونا رد ہوتا ہے وہ یہ کہ ان ہنود کے نزدیک برہما نہ اوتار ہیں نہ خدا اور نبوت کے یہ لوگ مرے سے قائل ہی نہیں پس جب برہما ان کے نزدیک بھی نبی نہیں ہیں تو اس کی کتاب کس طرح الہامی ہو سکتی ہے بعض ہنود جیسا کہ منشی الہدے دہری معتمد انکسدادیہ کہتے ہیں کہ چاروں وید برہما کے قول کی شرح ہیں بیاس نے ان کو جمع کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رگ وید برہما کے اس قول کی شرح ہے (پریگیا بند برہم) اور یجر وید کو برہما کے اس قول کی شرح میں تصنیف کیا (ابنگ برہما اسی) کہ میں پر میشر ہوں۔ اور شام وید کو سری بیاس جی نے برہما کے اس قول

سے بنایا (تومسی) یعنی ایسٹروں اور آہرن وید کے جوہنوں کا غلام ہے، اس قول کی شرھ میں بیاس جی نے ترتیب دیا ہے۔ (آہنگ آتما برہم) یعنی میں آیا پریشتر، اچھے اچھے۔ یہ قول اگرچہ پنڈت نان سبھا بریلی کے نزدیک غلط ہے مگر کسی قدر اس کی اصل ہو تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ یہ بیاس جی چند روز زرتشت کے پاس شہر لچ میں تعلیم پائے گئے تھے اور ہنود میں مشہور ہے کہ سری بیاس ایک مدت تک قاتب ہو کر نارائن جی کے پاس گئے تھے چنانچہ یہ بات دساتیر نامہ زرتشت میں اب تک موجود ہے جو چاہے لفظ فرمائے پس کچھ تعجب نہیں کہ یہ عناصر اور کوب پرستی کے مضامین بیاس جی نے تعلیم زرتشتی کے موافق لکھے ہوں اور پھر کچھ اور پنڈتوں نے بھی اس میں غلایا ہو اور ہر کسی نے اپنے خیالات کو دخل دیا ہو بلکہ یہی یقینی بات ہے کیونکہ وید میں

۱۔ فرقہ آریہ کا موجد دیا بند کا شیا وادی ہے جو چند برس... جوئے اجیر میں اشغال کر گیا جو نئی روشنی کے سبب بہت ہندو اپنی نزاکت سے تادم ہو کر اپنے قدیم مذہب کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ اس گروہ میں شامل ہوتے جلتے ہیں یہ فرقہ ہنود کے اٹھارہ براؤں اور بہت سی کتابوں کو غیر معتبر بتاتا ہے ان کے نزدیک یہ چار ویدان چار شخصوں سے بذریعہ الہام ظاہر ہوئے ہیں۔ اگنی سے رگوید۔ وائو سے یجر وید۔ آدک سے شاموید۔ آگرا سے اترود وید اور آتن چاروں ویدوں کو ہم بھی کہتے ہیں۔ مگر لطف یہ ہے کہ ان چاروں مصنفوں کو قدیم نہیں کہتے۔ اور ہا بھاس میں ہے کہ اندر برہمستی سے ویا پڑا پس اور اس نے آگرا سے اور اس نے منو سے اور منو نے وراث سے اور اس نے برہاس سے اور برہاس نے اگنی آگرا لکھے اور انھوں نے بذریعہ الہام اپنا نامہ سے حاصل کیا اس تقریر سے کہ جس کو آریہ پسند کرتے ہیں کئی باتیں معلوم ہوں گی (۱) یہ کہ آگرا کا استادنہ ہے جو وراث کا لکھنا اور برہاس کا شاعر دان شاعر ہے اور برہاس اگنی کا شاعر ہے جو گوید کا مصنف ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ آگرا اور اگنی کا ایک زمانہ نہیں پھر اس کی تصنیف بھی رگوید کے بعد کی ہے پھر وہ قدیم اور آنا دیکھ کر ہو سکتی ہے؛ اسی طرح اب چاروں شخصوں کی تاریخ میں طور کر کے سے عجب الٹ پھیر معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی کہ یہ شخص ہنود میں معمولی مرتبہ کے شخص تھے کوئی صاحب الہام اور کرامات کی نہ تھی آریہ کو لازم ہے کہ ان کے تاریخی حالات اپنی معتبر کتابوں سے بیان کریں تب کچھ دعویٰ کریں (۲) رگوید کے منوال ۱۰۔ انا اک ۷۔ مکت ۹۔ منتر ۹ میں چاروں ویدوں کا بیان ہے کہ مذہب براہمن سرور ہے ۱۸۔ مصنف پنڈت لکھرام آریہ) باب بڑے تعجب کی بات ہے کہ رگوید تو اگنی کا تصنیف ہے جو آگرا کا کئی سلسلہ سے استاد استاد ہے جبکہ اوپر گوراجس کا زمانہ ہنود کے زمانہ عمر لے کر گوراشنگان جزاوں برس سے کیا کم ہوگا پھر اس کی کتاب میں اس شخص کی کتاب کا جو اس کے صد ہزار برس بعد پیدا ہوا کیونکر ذکر آگیا؟ غالباً یہ رگوید کا فقرہ لٹا ہوا ہوگا اگر یہ ہے اور غالباً یہی ہے تو لفظ میں الحاق بخوبی ثابت ہے (۳) ان کے بیان کے بموجب بیاس اور شست وغیرہ لوگ وید کے شاعر ہیں مگر مصنف اب چاروں مصنفوں سے پہلے اہل ہند میں کوئی کتاب الہامی تھی اس کا بھی پتہ نہیں لٹا؛ اور ان چاروں سے پہلے ہنود کے اکابر کا بیان اور شریعت اور دستور العمل کیا تھا اس کا بھی پتہ نہیں لٹا۔ (۴) اگر ان چاروں ویدوں کے مضامین کو دیکھا جائے اور ان نئے سمانی سے قطع نظر کیا جائے جو ہزاروں برسوں کے بعد تمام پنڈتوں کے برخلاف دیا بند نے پیدا کئے تو معلوم ہوجاے کہ ان ویدوں کے مضامین الہامی نہیں کس لئے کہ عناصر کی پرستش اور غیر مرنی چیزوں سے استدلال مہاراجوں کے قلعہ اور مذہبی دستورات مذکور میں (۵) اور لطف یہ ہے کہ یہی اندر اور برہمستی اور برہاس جو اگنی کے شاعر دان شاعر بتلاتے

سے (پتاہیم بہ یزدان از منش و خستے بد و زشت گمراہ کند و براہ ناخوب بر بندہ رنج دہندہ آزار رسانندہ (۲) بنام ایزد بخشانندہ بخشایشگر مہربان داور۔ ان ناجات میں کچھ صفات باری تعالیٰ اور یہ بات کہ عقلِ اول کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ تمام عالم پیدا کیا جس طرح کہ حکماء یونان کا مذہب ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکماء یونان کے فلسفہ اہلیات اور ملکیات اور عنصریات کو کسی نے نقل کر دیا ہے اور کو اکب پرستی و آتش پرستی کے طریقے بھی مذکور ہیں اور کسی قدر پیشین گوئیاں ہیں اب یہاں چند امور قابل بحث ہیں (۱) یہ کہ ان کے مؤلفین نے ان کو الہام سے لکھا ہے یا نہیں؟ (۲) ان کے مؤلفین کون لوگ ہیں؟ (۳) ان کے مضامین کیسے ہیں؟ اول امر کی نسبت یہ تحقیق ہے کہ یہ تمام نامے ایک شخص (یعنی ساسانِ پنجم کے جمع کئے ہوئے ہیں کہ جو خسرو بدیز کے عہد میں تھا اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو کیا بلکہ اپنی اولاد میں ہمیشہ پیغمبری کا مدعی ہے چنانچہ اس کے نام کا ۳۹ فقرہ یہ ہے در تہمہ تو پیغمبری ہمیشہ ماند۔ اگرچہ اس کے حالات مفقود ہیں مگر معلوم نہیں مگر اس کے نامہ میں دو چار پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جن کے جھوٹ ہونے میں کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ۲۶-۲۷ جلد میں کہتا ہے: و باداش گران گروہی باشندہ کرے۔ ۲۶ دہم افتادہ و بدکار و آئندہ بزرگ ایشان گفتہ ہم کنند انتہی۔ یعنی جو گروہ عرب نئی عربی کا پابند کہ ایرانیوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ بدکار اور اپنے پیغمبر کا نافرمان ہوگا۔ سو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت عمرؓ کی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایران کو فتح کیا ہے اور اس میں سب صحابہ شریک تھے اور انھیں کے ہاتھ سے ایرانیوں کی سلطنت برباد ہوئی سو وہ پیغمبر علیہ السلام کے ایسے فرمانبردار تھے کہ آج تک ایسی کوئی قوم اپنے نبی یا بزرگ کی فرمانبرداری نہیں ہوتی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ پاکباز کی جان و مال کے مالک تھے اور ان کے نیک ہونے میں بھی کسی اہل تارتھ کو مجال گفتگو نہیں مورشین یورپ کے اقوال آپ پہلے سن چکے ہیں۔ (۲) اس نے کہا کہ میری اولاد میں ہمیشہ پیغمبری رہے گی سو یہ بھی بالکل جھوٹ آج تک اس کی اولاد میں سے کسی نے کوئی پیغمبر دیکھا تو کیا سنا بھی نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی پارسی ہمیشہ میں بیٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا کرے۔ (۳) وہ کہتے ہیں کہ دین محمدی ہزار برس کے بعد ایسا خراب ہوگا کہ اختلاف باہمی کی وجہ سے پہچانا نہ جائے گا۔ چنانچہ ۳۰ جلد میں اس کی تصریح ہے۔ لیکن یہ بھی صاف جھوٹ۔ کیونکہ امور جزئیہ میں باہم اہل اسلام میں اختلاف ہوا سو وہ ہزار برس سے کہیں پیشتر بلکہ دوسری تیسری صدی میں شروع ہوا۔ مگر بحمد اللہ اب تک قرآن اور احکام منصوصہ اسلام و دیگر فرائض و غیرہ امور ضروریہ میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ان امور میں آج تک تمام اہل اسلام یک زبان ہیں اور یہ امور ہوں جو حضرت سے منقول ہیں۔ بلکہ ان کے بزرگ ساسانِ اول کی پیشین گوئی بھی صریح غلط نکلی کیونکہ وہ اپنے نامہ کے ۷۳ جلد سے ۸۰ تک یہ خبر دیتے ہیں کہ عرب کے غلبہ ہونے کے بعد پھر ساسانِ اول کی اولاد میں سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا اور ایرانیوں کی وہ حکومت و شوکت برباد شدہ پھر عود کر آئے گی اور اہل اسلام ایرانیوں سے ایسے بھائیں گے جیسا پہلے چوہے بھاگتے ہیں انتہی۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ جب سے اسلام کا پھر برا ایران میں اڑا اس وقت سے لے کر اب تک اہل اسلام ہی غالب رہے ہیں جو سیوں کی

عزت اور سلطنت نے عود نہیں کیا ملا وہ اس کے یہ ساسان خسرو پوز کی بڑی خط کرتا ہے اور اس کو فرشتہ منس کہتا ہے حالانکہ یہ خسرو وہ بد نصیب ہے کہ جس نے پیغمبر آخر الزمان کا نام مبارک پھاڑا تھا اور آتش پرستی اور بدستی اس کا شیوہ تھا پس ان دلائل سے معلوم ہوا کہ ساسان بنجم نے الہام سے نہیں لکھا بلکہ دوسری بات بھی معلوم ہوگئی کہ موس کے اکابر کہ جن کی طرف یہ نامہات منسوب ہیں (بلکہ ہنود کے اکابر سری رام چند و سری کرشن وغیرہم بھی) اگر یہ کتابیں ٹھیک ٹھیک انھیں کی تصنیف اور ان میں بلا کم و کاست انھیں کے عقائد مذکور ہیں تو وہ ہرگز پیغمبر نہ تھے، نایہ مانا البتہ بادشاہ تھے اور حکمت و فلسفہ میں خوب دخل رکھتے تھے جس کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور پیشوا مانے گئے۔ ان کتابوں کے تمام مضامین بھی ایسے نہیں کہ ان کو انعام کی طرف منسوب کیا جاوے بلکہ بعض جھوٹے مضامین اور بعض میں شرک اور نازیبا باتوں کی تعلیم ہے (شاہد اول) ساسان اول کے نامہ میں ۱۹ جملہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ مرکا انسان کی روح دوسرے جسم میں منتقل کے طور پر جاتی ہے۔ قولہ رواں از تنے بر تنے روندہ است الخ پھر اس کی شرح میں ساسان بنجم بڑے دلائل قائم کرتے ہیں حالانکہ یہ عقیدہ بالکل لغو اور باطل ہے نہ عقل اس کی مقتضی ہے نہ نقل (شاہد دوم) نامہ ششم ہی افرام کے ۲۰ جملہ میں کہتا ہے کہ مہ آباد کی اولاد میں چوگڑہ و خسرو ہوتے ہیں کہ ان کو آباد کہتے ہیں اُن آبادوں کی اولاد میں خسرو زاد تک سلطنت قائم رہی۔ اور زاد حسب تفسیر ساسان بنجم کہ رڈوکیا بلکہ ارب بلکہ کرب بلکہ نیل سے بھی زیادہ ہے پس جب اس کو شہنشاہ بنایا جاوے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ حالانکہ اس کے ٹھوس ہونے میں کسی عقلمند کو بھی شک نہیں کیونکہ مہ آباد (ابراہیم ملیک سلام بن اور بالفرض آدم) بھی مراد لئے جاویں تو ان کا زماذاب تک سات آٹھ ہزار برس سے زیادہ نہیں گزرا رہ جائیکہ جن اقوام کے عہد تک مہ آباد کی نسل میں صد ہا کروڑ برس کا زمانہ گزر جاوے ایسی گیس زمانہ کی بابت ہنود کے ان بھی ہیں۔ سری بیاس جی یہیں سے سیکہ کہتے ہیں (شاہد سوم) نامہ و خسرو یسان کے ۸۵ جملہ میں تصریح ہے کہ آگ اور ستاروں کے آگے سجدہ کرہ اور ان کی تعظیم اور عبادت بجلاؤ۔ پھر نامہ سیاک میں گل شاہ کے ۳ جملہ میں تصریح ہے کہ لے سیاک ہمیشہ تو مشتری کی اس طرح ستائش کر۔ آگے پھر اس کی بڑی شاد و صفت ہے اور اس سے یوں دما۔ مانگ کہ میخوام ادا تو نیک یعنی ہر دو ملے۔ پھر نامہ تہمودس میں آفتاب پرستی کی نہایت تاکید ہے اور اس کی بڑی شاد و صفت بتلائی ہے کہ وہ عبادت کے وقت پردہس جاوے اور اس سے یوں دما۔ مانگی جاوے اور سجدہ کیا جاوے۔ پھر نامہ سجدہ میں ماہد یعنی ذہرہ کی بڑی ستائش ہے اور وہ الفاظ دما۔ میں مذکور ہیں کہ جو خاص خطا تھے اسے ہونے چاہئیں۔ الغرض آگ اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کے طریقے و سائر میں اکثر موجود ہیں پھر ایسی کتاب معدن شرک و کفر کو کیونکر الہامی اور من جانب اللہ تصور کیا جاوے اور یہی آتش پرستی اور

۱۔ اسی طرح نامہ اول کے ۴۱۔ ۴۲ جملوں میں اس کی تصریح ہے کہ اس عالم میں انسان اپنے بطن بدن کے اعمال کا نتیجہ شادی و غمی رنج و خوشی دیکھتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے کس لئے کہ جب اول جسم میں اگر کج و راجت جاتی تھی وہ کتنے جسم کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ منہ ۲۔ بہمن حضرت۔ منہ ۳۔ چنانچہ اس کے علم میں سے یہ بھی ہے۔ بزرگ بخشہ۔ فرادر س الخ۔ منہ

آفتاب پرستی سرمی بیاس جی نے ہندوستان میں پھیلانی ہے ان کے وید کو دساتیر سے نہایت مناسبت ہے کچھ عجب نہیں کہ بیاس جی نے پاٹندی زبان سے اپنے استاد زرتشت کی کتاب کو سنسکرت میں ترجمہ کیا ہو اور وید نام رکھا ہو بلکہ یہی صحیح ہے۔ بعض ہنود اور مجوس اس آتش پرستی اور آفتاب پرستی کی یہ توجیہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہر نورانی ہیں ہم ان کو نہیں پوجتے بلکہ ان کی طرف منہ کر کے اور ان کا دھیان و صبر کر اور ان کو جیت قبلہ سمجھ کر خدا کو پوجتے ہیں مگر یہ توجیہ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ عبادت یا پرستش یا پوجا جو جہو سو کو ہندو لکل اور عاجزی اور استعانت اور اس کی شنار و صفات کرنا اور اس کو نافع و ضار سمجھنا ہے سو یہ تمام باتیں ان کے ساتھ برتے ہیں پھر عبادت میں کیا باقی رہ گیا۔ دیکھتے ہم خانہ کعبہ کو جیت عبادت سمجھتے ہیں مگر نہ اس سے استعانت کرتے نہ اس کو نافع و ضار سمجھتے ہیں نہ بوقت نماز یا طواف کچھ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں پھر اس پر قیاس کرنا دراز عقل ہے۔ اس مختصر میں مجوس کے فرقوں کی مورثیہ و دشواریہ و زرتشتیہ وغیرہ کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

خلاصہ

واضح ہو کہ توجیہ و تاویل کو برائی و بدست ہے جس کلام کو چاہتا وایل کے ذریعہ سے اس کی اصلی مراد کے برخلاف کر سکتے ہو۔ چونکہ قرآن مجید کی موافقت اور مخالفت کو لوگوں کی دلی خواہشوں کی کامیابی اور ناکامی میں بڑا اثر ہے اس لئے بہت سے اہل اسلام میں سے کچھ لوگوں نے اور بہت سے مشرک اور بدعتیوں نے اور بہت سے ایسے لوگوں نے کہ جو پہلے گوہ اسلام کے مخالف تھے اور پھر وہ اسلام میں بخلوں گے مگر وہ پچھلا زہر بالکل نہ گیا یا منافقان اسلام کو قبول کر کے اپنے تمدن خیالات کو پھیلانا چاہا اور بہت سے جاہل صوفیوں نے قرآن مجید کو اس کے اس اصلی مرکز سے جو اس کے نازل کرنے والے نے قائم کیا تھا ہٹا کر تاویل کے ذریعہ سے اور طرف کر دیا اور کلام الہی کو بالکل بدل دیا اور اس کا نام تفسیر رکھا چونکہ تفسیر سمجھ کر بہت سے سیدھے سادے مسلمان ان کے اس زہر کو جو انھوں نے اگلا ہے آپ حیات جان کر پی جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا روحانی مزاج بالکل فاسد ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسی مرض میں مر جاتے اور حیات ابدی سے محروم اور اس عالم میں ہمیشہ معذوب و مغموم رہتے ہیں۔ ان بے کسوں کی بے کسی پر افسوس صد افسوس لَکِنِّیْ لَوْ اَتَّخِذْتُ فَلَاحًا لَّخَلِّیْلًا لَّعَدُوْا اَصْحٰبِیْ عَنِ الَّذِیْ کُوْنُ یُخٰذِلُوْنِیْ اس لئے مجھ کو ضروری ہو گا کہ متبرقا سیر اجمالاً بیان کر دوں اور اعتبار کے لئے تکیہ قاعدہ بتلا دوں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فن تفسیر دو جز سے مرکب ہے ایک جز منقولات دوسرا معقولات اب جس کے دونوں جز اچھے ہوں گے وہ تفسیر بھی اچھی ہوگی ورنہ نہیں منقولات شان نزول وغیرہ وہ امور جو نقل سے متعلق ہیں اگر وہ آنحضرت علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص ان دس صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ جو اس فن میں امام تھے اور پھر ان تابعین وغیرہم سے کہ جو اس فن کے ماہر تھے منقول ہے تو قابل اعتبار ہے بشرطیکہ

۱۔ خلفاء اربعہ و ابن مسعود و ابن عباس و ابی بن کعب و زید بن ثابت و ابو موسیٰ الاشعری و عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اہل طبقہ ہے۔
 ۲۔ تابعین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہ میں مجاہد و عطاء بن ابی رباح و حکمہ مولا ابن عباس و سعید بن جبیر و طاووس (رضی اللہ عنہ)

نقل بھی بقاعدہ اہل حدیث معتبر ہو ورنہ مطلب و بایں منقولات جو بعض تفاسیر میں علماء اہل کتاب وغیرہ سے منقول ہیں اعتماد کے قابل نہیں اور منقولات یعنی نکات قرآنیہ اور فصاحت و بلاغت و زبان دانی کے متعلق ہیں وغیرہ انک اُس فن کے علماء محققین اور مکملہ مدققین کی طرف مستند اور اُن کے منظور نظر ہوں تو غیر ورنہ بے تک باتیں قابل انتفاع نہیں۔ متقدمین منقولات کو بسلسلہ روایات صحیحہ لکھا کرتے تھے مگر متاخرین نے یا صرف حوالہ ہی پر اعتماد کیا یا بغیر حوالہ اپنی خوش اعتقادی سے جو کچھ پایا لکھ دیا اور کتاب کو بے اعتبار بنایا۔ اور بعض نے متاخرین محدثین کی یہاں تک تقلید کی کہ جو کچھ ان لوگوں نے آنحضرت علیہ السلام یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کر دیا اُس کو ایسا یقینی سمجھا کہ پھر اُس میں تحقیقات کرنے کو بڑا جانا خواہ وہ کیسی ہی روایت کیوں نہ ہو اور خواہ اس سے اسلام اور قرآن کے نورانی چہرہ پر دھبہ ہی کیوں نہ لگے اور مخالفین اسلام اس کو تنسک بن کر اسلام کی کیسی ہی بیخ کنی کیوں نہ کریں مگر یہ سادہ لوح جو بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہیں اور باہر کا کچھ حال معلوم نہیں ان پر ایسا اڑتے ہیں کہ ٹپتے ہی نہیں بلکہ اس کھوٹی پونجی کو ہی تفسیر سمجھتے ہیں اور جن محققین نے ایسے امور میں چھان بین کی ہے اُن کی تفسیر پر نام و دھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ فن تفسیر سے مس نہیں رکھتے۔ اور ان کے برخلاف ایک اور گروہ ہے جو روایت کو چھوڑ دیرایت کا پابند ہے۔ انھوں نے یہ رغضب کیلئے کہ اولم و شکوک فلاسفہ بے دین اور مہودہ گوئی محمدین کی وجہ سے روایت کو معتد نہ سمجھا۔ صحیح احادیث و اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روگردانی کی حالانکہ قرآن انھیں کی زبان میں اور انھیں کے زمانہ میں نازل ہوا ہے اس کے مطالب کی شرح میں انھیں کا قول زیادہ معتبر ہے اور بس بالعرض افزا و تغریظ و تلوذ بکری ہیں۔ پس جس تفسیر

(بقیہ حاشیہ ۲) و غیرہم اور کوثر بن عبد الرحمن مسودہ کے شاگرد بڑے مفسر تھے۔ اور اسی طبقہ میں ہیں حسن بصریؒ اور عطاریؒ ابی سلمہ خراسانی و محمد بن کعب قرظی و ابو العالیہ و ضحاک بن مزاحم و عطیہ و قتادہ و زید بن اسلم و قزوینی و ابو مالک و ربیع بن انس و غیرہم یہ لوگ مشہور صحابہ بڑے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے اس بارہا بن عباسؓ کو قرآن مجید پڑھایا ہے یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرے طبقہ میں تبع تابعین ہیں ان میں سے سفیان بن عیینہ و یحییٰ بن الجراح و شعبہ بن جراح و زید بن مارون و عبداللہ و آدم بن ابی ایاس و اسحق بن راہویہ و روح بن عبادہ و عبد بن حمید و ابی بکر بن ابی شیبہ و حنفیہ میں۔ چوتھے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو ان سے بعد ہیں اُن میں سے ابو جعفر محمد بن جریر طبریؒ ہیں کہ جن کی تفسیر عمدہ اور مشہور ہے مشہور میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک ابن جریر شیعہ لکھ کر امیہ میں اس سے تاواظوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طبقہ میں ابن ماجہ و ابن مردودہ و ابوالشیخ و ابن المنذر ہیں۔ پانچویں طبقہ میں وہ ہیں کہ جو بمذہب اسناد روایات بیان کرتے ہیں اس طبقہ میں اگر بہت خلط غلط ہو گیا اس طبقہ میں ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نیشاپوریؒ کی تفسیر حقانی ہیں وفات ۳۸۰ھ میں ہوئی ہے اور ابو اسحق احمد طبریؒ نیشاپوریؒ اس کی تفسیر میں بھی محمد بن حسین نیشاپوریؒ کی طرح ربط و بایں ہے۔ ابو محمد عبداللہ جوین و الدام الحمیریؒ ان کی تفسیر کا نام بھی کبیر ہے اور ابو القاسم عبد الکریم قشیریؒ متوفی ۳۵۰ھ اور ابو الحسن بن احمد نیشاپوریؒ بھی ہیں۔ چھٹے طبقہ میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا روایت میں کم اعتبار ہے جیساکہ قرظیؒ اور طبریؒ اور امام نوویؒ و رازیؒ۔ ساتویں طبقہ میں ابو القاسم حسین راعب اسفغانی مصنف اجتماع القرآن فی قرآنہ مفردات القرآن۔ ان کی وفات ۳۵۰ھ میں ہوئی ہے اور ابو حامد محمد بن محمد غزالی لقب بزرگ الدین مصنف جواهر القرآن و یاقوت التاویل ان کی وفات ۳۵۰ھ میں (باقی صفحہ ۲۰۹)

میں روایت اور درایت دونوں عمدہ اور صحیح ہیں وہ تفسیر بھی عمدہ اور صحیح ہے اور جس میں ان دونوں میں قصور ہے اسی قدر اس کتاب میں فوریہ۔ تفاسیر صد ہا ہیں اگر ان کے نام لکھوں تو ایک دفتر بھی بس نہ کرے چنانچہ کتاب کشف الظنون میں بے شمار نام مندرج ہیں مگر میں یہاں چند تفاسیر کو بیان کرتا ہوں۔

تفسیر ابن جریر طبری۔ یہ تفسیر منقولات میں بہت عمدہ ہے۔ بیشتر اس کی روایات صحیح ہیں راقم الحروف نے اس کو مدینہ منورہ میں دیکھا ہے۔ امام نوویؒ تہذیب میں اس کی بڑی مدح کرتے ہیں۔ مجمع البحرین و مطلع البدرین۔ جلال الدین سیوطی کی تصنیف اس میں اقوال منقولہ و دیگر فوائد کو نہایت احتیاط سے جمع کیا ہے اور آتقان کو اس کا مقدمہ بنایا ہے۔

تفسیر ابی اللیث۔ نصر بن محمد فقیہ سمرقندی حنفی متوفی ۳۸۳ھ کی تصنیف نہایت عمدہ کتاب ہے روایت اور درایت میں خوب اہتمام کیا ہے شیخ زین الدین قاسم بن تطلوبغا حنفی نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام ابو الفدا اسماعیل بن عمر قرشی دمشقی متوفی ۷۴۴ھ کی تصنیف ہے یہ کتاب دس جلد میں ہے احادیث و آثار کو نقل کر کے جوڑ و تعدیل بھی کرتا ہے اچھی کتاب ہے۔

تفسیر اسحق بن راہویہ۔ امام ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن محمد خطیبی مروزی غنی نیشاپوری متوفی ۲۳۸ھ کی عمدہ تفسیر ہے منقولات کو احتیاط سے ذکر کیا ہے۔

تفسیر الخوارزمی۔ ابو الحسن علی بن عراق بن محمد بن علی سناری حنفی متوفی ۵۳۹ھ کی تصنیف بطرز اہل حدیث۔ تفسیر الجوبینی۔ امام ابو عبد اللہ بن یوسف نیشاپوری متوفی ۴۳۵ھ کی تصنیف مشہور تفسیر ہے۔ ہر آیت کی دھن و جہر تفسیر کی ہے۔

تفسیر کوآشی۔ موفق الدین احمد بن یوسف موصلی شیبانی شافعی متوفی ۶۸۸ھ کی تصنیف اس کی ڈو کتاب ہیں بڑی کا نام تبصرہ اور چھوٹی کا نام تلخیص ہے۔

تفسیر قشیری۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن شافعی کی تصنیف ان کے علاوہ اور بھی قدما کی بہت سی تفاسیر ہیں کہ جن میں سلسل روایات کو بیان کیا ہے۔ اب میں چند وہ تفاسیر بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں مشہور ہیں۔ تفسیر کشاف۔ امام علامہ ابو القاسم جلال اللہ محمود بن عمر دمشقی خوارزمی متوفی ۵۲۸ھ کی تصنیف۔ اس کتاب میں علوم عربیت کو نہایت عمدہ طور پر جمع کیا ہے بلکہ علوم ادبیہ میں یہ کتاب سند ہے۔ البتہ منقولات میں اس شخص کا پایہ بلند نہیں اور کہیں کہیں مذہب معتزلی کی تائید بھی کرتا ہے۔ اس نے امام ناصر الدین احمد بن محمد بن میرزا اسکندری نے ایک حاشیہ اس پر لکھا ہے کہ جس کا نام انتصاف ہے اس میں اس کے مذہب اعتراضات کی باتوں پر گرفت کر کے کتاب کو درست کر دیا ہے اسی طرح اس کتاب پر علماء محققین کے بے شمار حواشی ہیں۔ منجملہ ان کے قطب الدین محمود بن

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۸) ہوئی ہے غزالہ طوس کے قریب ایک گاؤں ہے۔ ایک شخص محمود غزالی بھی ہیں وہ معتزلی ہیں بلکہ شیعہ اکثر لوگ لفظ غزالی سے دھوکھا جاتے ہیں اور اسی طبقہ میں ہیں ابو محمد حسین بن مسعود بغوی مصنف معالم التنزیل ان کی وفات ۴۵۰ھ میں ہوئی ہے یہ بغور کے رہنے والے ہیں جو تو اچھے خراسان سے ہے اس کے علاوہ اور بہت تفسیریں اس طبقہ میں ہیں۔ منہ

مسعود شیرازی اور فخر الدین احمد بن حسن جابر بردی و شرف الدین حسن بن محمد طیبی و سعد الدین علامہ نقاشزانی و سید شریف ملی بن محمد رجائی وغیرہم کے حواشی ہیں۔ یہ کتاب علماء میں نہایت مشہور ہے اگر اس میں اعتراض کی باتیں اور روایت میں زیادہ احتیاط ہوتی تو بے نظیر کتاب تھی تاہم بسا غنیمت ہے۔

النوار التشریحیہ واسرار التاویل حاضی ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی کی تصنیف ہے کہ جس کو تفسیر بیضاوی کہتے ہیں اس کے مصنف کی وفات تبریز چشتیہ میں ہوئی ہے اس کتاب میں اعراب و معانی و بیان کے متعلق جو کچھ ہے وہ کثاف سے اخذ ہے اور جو کچھ حکمت و کلام سے متعلق ہے وہ تفسیر کبیر سے اور جو کچھ اشتقاق و غوامض حقائق و لطائف و اشارات سے متعلق ہے وہ تفسیر راغب اصفہانی سے مخصوص ہے اور باقی اپنا طبع زاد ہے نیز جو کچھ جوگزہ کی کتاب نہایت عمدہ اور بڑی مشہور ہے اس نے ان انور روایات کو جس سے اسلام پر وصیہ لکھا ہے یک محنت رد کر دیا۔ اس تفسیر پر بھی علماء کے بہت سے حواشی ہیں۔ مگر ان کے محی الدین محمد بن شیخ مصطفیٰ الدین اور شیخ جلال الدین بن عبدالرحمن سیوطی اور ابوالفضل قرشی خطیب اور محمد بن جمال الدین شردانی و مصطفیٰ اللہ و شیخ محمود بن حسین حاذقی و شیخ شہاب خفاجی و ملا عصام و عبدالحکم بیکوئی وغیرہم کے حواشی ہیں اس کتاب میں فضائل سور میں احادیث ضعیفہ بلکہ موضوعہ بھی مصنف نے داخل کر کے اس کی عمدگی پر وصیہ لکھا۔ تاہم بہت خوب تفسیر ہے۔

مدارج التشریحیہ - حافظ الدین ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن عمود نسفی کی تصنیف۔ یہ مختصر تفسیر نہایت عمدہ ہے اس کے مصنف حنفی ہیں وفات ۷۸۴ھ میں ہوئی ہے۔

معالم التشریحیہ - ابو محمد حسین بن مسعود بکوی کی تصنیف۔ ان کو زائر بھی کہتے ہیں۔ فروپوسٹین کو کہتے ہیں۔ یہ پوسٹین بنایا کرتے تھے ان کی وفات ۷۸۴ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صاحب محدث ہیں بطرز اہل حدیث تفسیر بیان کرتے ہیں مگر اس میں کسی حدیث غیر معتبر قطعہ ذکر نہیں۔

تفسیر جلالین۔ سورۃ اسراء کے آخر تک جلال الدین مقلی شافعی متوفی ۷۸۴ھ کی تصنیف ہے جب وہ نا تمام چھوڑ کر مر گئے تو اسی طور پر امام جلال الدین سیوطی نے چھ سال بعد اس کو تمام کیا اور الحمد کی تفسیر بھی آپ ہی نے لکھی۔ یہ تفسیر مختصر ہے نہایت خوب۔ اس کے حواشی بھی بہت ہیں، مکالمین اور ہلالین اور جمالین اور جبل وغیرہ اس میں مختصر طور پر شان نزول و مخرج مفردات ہے۔

مناہج الغیب کہ جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں۔ ام فخر الدین محمد بن عمر رازی کی تصنیف ہے ان کی وفات ۷۸۴ھ میں ہوئی ہے۔ اس میں سب کچھ ہے مگر روایت میں کم پایہ ہے۔

تفسیر بحر متوج۔ علامہ شمس الدین دولت آبادی ثم دہلوی کی تصنیف ہے۔ تمام و کمال قرآن مجید کی تفسیر فارسی زبان میں سلطان ابراہیم شرقی جوہوری کے زمانہ میں لکھی گئی۔ اس مصنف کی علمی قابلیت کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اور جس قدر اوصاف مفہوم میں ہونا چاہیے وہ سب ان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ شاگرد قاضی و علامہ مقتدر کندی شریکی کے اور وہ مخدوم نصیر الدین جواہر دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ تفسیر معروف و مشہور ہے لیکن تمام و کمال کیاب ہے۔

تفسیر ابی السعود۔ علامہ ابوالسعود بن محمد عادی کی تصنیف ہے۔

تفسیر مظهری۔ قاضی شامہ اللہ ہانی جی کی تصنیف ہے۔ یہ حضرت بڑے عالم اور صاحب نسبت حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کے فرید اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ نہایت عمدہ تفسیر ہے۔ اکثر منقولات کو تحقیق سے لاتے ہیں۔

در مشور۔ جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے۔ اس میں کثرت سے منقولات ہیں لیکن رطب و یابس۔ تفسیر رحمانی۔ شیخ علی بن احمد ہامی کی تصنیف ہے۔ ہامی گجرات میں ایک بندرگاہ ہے۔ ان کی وفات ۸۳۵ھ میں ہوئی ہے۔ آیات میں ربط خوب دیتے ہیں۔ حضرت شیخ علی الدین ابن العربی کے وعدت وجود میں پر وہ ہیں۔ سواطع الالہام۔ جس کو بے نقط تفسیر کہتے ہیں۔ ابوالفیض فیضی کی تصنیف۔ یہ جلال الدین اکبر بادشاہ ہند کے ائمہ میں سے تھا۔ تمام تفسیر میں بے نقط حروف لایا اور بڑا تکلف کیلئے۔ ایک طرح کی عبارت آرائی ہے مگر فیض تفسیر اور دیگر تحقیقات سے بالکل بے بہرہ ہے۔

سراج المیزان۔ شیخ خلیف شربینی کی تصنیف چار جلد میں ہے۔ رازی وغیرہم سے اخذ کرتا ہے۔ فتح الرحمن۔ ترجمہ قرآن فارسی زبان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصنیف ہے۔ فتح العزیز۔ جس کو تفسیر عزیزی کہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تصنیف دو جلد۔ اول میں الحمد سے لے کر دآن تصور و آخر کلم الخ تمک کی تفسیر ہے۔ دوسری میں سورۃ تبارک الفذی سے اخیر تک نہایت عمدہ کتاب ہے۔

فتح الخیر۔ شاہ ولی اللہ کی مختصر سی تفسیر جس میں آثار ابن عباس کو بطریق صحیح اور اسباب نزول کو کہ جو تفسیر بخاری و ترمذی و حاکم میں وارد ہے مختصر طور پر جمع کر دیا ہے۔ اصل میں فوز الکبیر کا یہ پانچواں باب ہے۔ توضیح القرآن۔ شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن اس میں عاودہ کو خوب برعی رکھا ہے۔ نہایت عمدہ اور مقبول ترجمہ ہے۔ اور ایک ترجمہ تحت لفظی مولانا فیض الدین صاحب کا بھی عمدہ ہے۔ اور ایک ترجمہ فارسی میں سید شریف علی جرجانی کا بھی نہایت عمدہ ہے۔

تفسیر عباسی۔ کسی حضرت نے عبداللہ بن عباس کی روایات کو جمع کر دیا ہے لیکن تعبیح طلب ہے۔ عرائس البیان۔ ابو محمد روزبہمان بقلی شیرازی کی تفسیر بطریق اہل تصوف۔

فتح البیان۔ نواب امیر للہیک والا جاہ مولوی سید صدیق حسن خان بہادر زوج رئیس بھوپال کی تفسیر چار جلد میں ہے۔ سید موصوف نے فتح القدیر محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۵ھ کی تفسیر کو مختص کر کے لکھا ہے البتہ منقولات کو احتیاط سے صحت کیا ہے۔

تفسیر القرآن۔ انجیل سید احمد خان بہادر دہلوی کی تصنیف ہمنور نامتام ہے۔ اس شخص نے ترجمہ شاہ عبدالقادر کو ذرا بدل کر ترجمہ لکھا ہے اور باقی اپنے ان خیالات یا اطلہ کو کہ جو محمد بن یسویب سے حاصل کئے ہیں اور جن کے اتباع کا ان کے نزدیک ترقی قوی اور فلاح اسلام ہے درج کیا ہے اور بے مناسبت آیات و احادیث و اقوال علماء کو اپنی تائید میں لا کر الہام الہی کو تحریف کیا ہے دراصل یہ کتاب تحریف قرآن ہے نہ تفسیر۔ آگے ہم اسی لقب سے اس کو

یا دکریں گے انشاء اللہ۔ خان صاحب بہادر کی بے باکی اور اتحاد کی وجہ سے تمام ہندوستان کے علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے مگر چونکہ وہ اور ان کی ذریت جنت و دوزخ کے منکر اور الہامی باتوں کو لغو سمجھتے ہیں اس لئے اس تکفیر کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہ مضحکہ اڑاتے ہیں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔

فتح المسائل تفسیر القرآن مشہور بہ تفسیر حقائق اس بیوقوف کم استعداد ابو محمد عبد الحق بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین بن خواجه جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین احمد بن شاہ محمد تبریزی کی تصنیف۔ اس کتاب میں روایت کو کتب حدیث سے اور روایت کو اس فن کے علماء محققین سے نہایت احتیاط کے طور پر لے کر جمع کیا ہے اور چونکہ مقصود کلام ربانی کا لوگوں کو سمجھانا تھا اس لئے اس میں ان چند امور کی رعایت کی (۱) اردو میں اصل مطلب قرآن کو واضح کیا (۲) شالی، دلبر و آیات صحیحہ لکھا (۳) آیات احکام میں اول مسئلہ منہجہ کو ذکر کر کے پھر اختلاف مجتہدین اور ان کے دلائل کو بیان کیا (۴) غیر ضروری سمجھ کر فقط ایک ہی قرات کے موافق وجہ اعراب کو بیان کیا (۵) وجہ مختلف میں سے ایک کو سب سے قوی سمجھ کر ذکر کیا (۶) معانی اور بلاغت کے متعلق نکات قرآنیہ کو ظاہر کیا (۷) کوئی حدیث بغیر سند کتب صحاح ستہ وغیرہ کے نہ لایا (۸) قصص میں جو کچھ بروایت صحیحہ یا کتب سابقہ سے ثابت ہے یا خود قرآن میں کئی جگہ بیان وارد ہے وہاں مختص کر کے بیان کر دیا (۹) آیات میں ربط دیا (۱۰) مخالفین کے شکوک و شبہات جس قدر تاریخی واقعات یا مبدا و معاد کی بابت وارد تھے سب کا جواب الزامی اور تحقیقی دیا۔ اور نفس ترجمہ میں تفسیر کو دو قوسوں کے بیچ میں لایا اور کر تفسیر کی عبارت کے ترجمہ کرنے اور ربط و یابس قسے بھرنے اور کسی خاص مذہب کی تائید کرنے سے کفر و نفاق اس کی تائید کی جاوے اجتنب کیا۔ یہ تفسیر ملاوہ زمانہ حال کی متعلق باتوں کے سلف کی عمدہ تفاسیر کالب باب اور عجیب و غریب کتاب ہے خدا تعالیٰ مقبول کرے اس سے اپنے بندوں کو اور مجھ کو اور میرے متعلقین کو دنیا و آخرت میں بہرہ مند و خورسند فرمادے آمین۔ اے میرے خالق و تدوین گو تیری نذر کرنے کے قابل میرا یہ کام اور کلام نہیں مگر تیری رحمت جو کہ واسع ہے اے اوراقِ یل و نہار پر بقلمِ جلی لکھی ہوئی ہے اس کا یہی مقتضی ہے کہ اس کو بھی مقبول کرے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اسبغ نعمه على العباد، فأرسل الانبياء الهدى الى سبيل الرشاد، بالحجج البينات والبرهان، وأتاهم الآيات الباهرات وانزل عليهم التشفيع والقرآن، حتى حققت وحشية الضلال، وأشرقت الارض بنور سماء انوار الجلال، وفياض الوجود، وأغاية كل مقصود، وسلموا على جميع انبياء الله وعلى جملة اصفياءه خصوصاً على سيد المرسلين تاج النبيين الذي نبع من لسانه ماء الحيات، وسالت من بيانه انهار الفجاء، فنور الارض بعد ما سالت من الظلمة، وانشأ التوحيد بعد ما عبد الخلق سداً ومولانا محمداً خاتماً الرسالة، وفنص خاتم العدل، انهم مصابغ الخطايا من العرب والعرباء باقصر سورة القرآن، واجمى بحكمة من الكلم الحكيمية حكماء الزمان الذي فقه الله به اعياناً عميماً وقلوباً غلفاً، واخانا صامخاً وعلا اله الابرار واحصاه الاخيار الذين اوتوا بالهدى، وتمسكوا بسيرته، فوخصوا الطريقة ونصوا الخليفة، شمر الاسلام وكسر الاغصان الذين هاجروا النصرته ونصروه في هجرته ففتحهم المماليك ونحو الانصار صلوة نامية دائمة ما أصبحت في ايكم الاطيار وهمعت بويلها الذمية المذارة

اما بعد فيقر حقير ابو محمد عبد الحق بن محمد امير كنابا ہے کہ اسلام کی خبر خواہی ہر زمانہ اور ہر ملک میں جداگانہ ہے کبھی زبان تلوار کا لام دیتی ہے اور جب کہ کچھ کچھ فہم تقریر سے نہیں سمجھتے تو جس طرح شفقت پرستی کے لئے کو امور مصلحت پر مجبور کرتی ہے اسی طرح رحمت الہی بوسیلتہ خاصہ درگاہ سیاست سے کام لیتی ہے جب بنی العباس کے عہد میں حکمت یونانیہ و فلسفہ روم و رومانیت نے اسلام پر حملہ کیا تو علامتہ کلام کے اعلان نے نیر وں کا کام دیا کیونکہ جب صحابہ اور عرب العرباء جو درو قرآن سے واقف تھے اٹھ گئے تو علمائے مطالبہ قرآنیہ کی مخالفت پر کر باندھی پھر علوم و فنون میں بید ترقی کی یہاں تک کہ جس طرح مدارس افس و بغداد میں صد ہا علوم و نیویہ کا لپنے اور بیگانوں کو درس دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بشیر علوم کو مدون کیا جس کا دسواں حصہ بھی عہد آدم سے لے کر کسی قوم نے اپنی کتاب الہامی کے لئے تدوین نہیں کیا۔ اسی لئے زمانہ نزول سے اب تک جس طرح قرآن محفوظ ہے ایسی کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ پھر جس قدر اسلام کا شجر طوبی اثر زمین پر در رحمت کی طرح پھیلا گیا ہر ملک اور ہر شہر کا اس نے اپنے حیات بخش پھلوں اور پھولوں سے بہرہ ور کیا اور اپنے ظلل و اظلت سے بہرہ یاب فرمایا تو اسی قدر خدا تعالیٰ نے اہل سیف

چنانچہ علم ریاضی کے متعلق ذبیح اور اگر اور اصطلات اور مرایا و مناظر جس کا اثر آج کل فوٹو گرافی اور نقشہ نویسی ہے اور شہر و مقالہ وغیرہ علوم کو زندہ کیا اور صد بنائی اور ستاروں کی چال وغیرہ وغیرہ فنون میت کی تحقیقات کی۔ حساب و ہندسہ کے اصول کو از ہر وقت قائم کیا بنی حمارت و ملاحت میں یہ لوگ استاذ زمانہ تھے۔ مسات کے اصول سے پیشتر عربی قائم تھے جہاز رانی اور ستاروں کے حساب سے سندھ میں سفر کا زمانہ و جہاز اسلام میں ہم سے رواج دیا۔ پھر طبیعیات علم الفنا کر جسے ہوا اور پانی اور زمین اور آگ تار کے عجائب و کلمات معلوم ہوتے ہیں اور علم جادات کو جس سے ہر زمین کے صدنیات کی کیفیت اور جہازات اور زمین سے سونا چاندی نکالنے کی کیفیت اور پہاڑوں اور دیو یا توں اور چشموں کے پیدا ہونے کے حالات کشف ہوتے ہیں (اقی علیہ)

و کلم کو اس کا حامی بھی بنایا جنہوں نے یوم شش اور کوشش میں لوگوں سے اس کو برطرط سے پایا۔ چنانچہ جب ہندوستان کو اس آفتاب جہاں تابناکی کی جہالت و بیت پرستی سے بچھڑایا اور اپنے قدرتی نور سے نور فرمایا تو یہاں بھی اسی کے حامی و مددگار پیدا کر دیئے جس جذبہ فخر و کبر آتش فساد سلگاتے ہے انا ہی خاصانِ خدا اس کو نسیمِ لطیف اور

ابر رحمت سے بجھاتے ہے (لیکن جس طرح آبد پہاڑ سے پہلے درختوں پر غزال آتی اور باطن میں ہوائے صحر میں مل جاتی ہے اسی طرح پہاڑ آئندہ کے لئے) چند عہد سے اس غیر اسلام و بیہنہ تزاں کے جھوٹے پل ہے جس سے دشمن خوش اور درد مند کف افسوس ملی ہے یہاں تک کہ کج باطن اخلاص انصار و مددگار شرابِ غفلت و نفاق پکے ہوئے اور

دقیقہ حاشیہ (۱) اور علم انبیاءات کہ جس سے و دخول کے سرخ سبز پھول لے اور ان کے فرائض کے مختلف مزہ ہونے اور زمین کی برسی بوٹیوں کے خواص سمجھ جاتی ہے۔ اور علم الحیوان کہ جس میں حیوان کے الخلق واد وادھا کے عجائب ماحکات گنگو کی جاتی ہے۔ اور علم الکیمیا کہ جس کو کیمسٹری کہتے ہیں جس میں استعمال و صحر سمجھ جاتی ہے و غیر مطوم کے اہل اسلام ہی استاد مانے گئے ہیں پھر جس قدر منطق اور فلسفہ کو علمائے اسلامی نے زنی دی وہ بھی ظاہر ہے کہ علمائے و نوان کی کتابوں میں یہ سائنس و فنی کلیات غرض و فیر ہندو نہک مسائل ذکر ہیں۔ لیکن اسلامیوں نے تو اس کو اس درجہ تک پہنچایا کہ جس کے بعد ہر ترقی کا کوئی مرتبہ ہی باقی نہ رہا اور اسی طرح علم حکمت نظریہ کو از سر نو زندہ کیا اور علمائے و نوان کے، قاطب و بحث کر کے ایک نیا فلسفہ قائم کر دیا جس کو علم کلام میں بقول مبادی کے ذکر کیا جاتا ہے۔ حکمت جہیز علم تہذیب اخلاق اور سیاست مدان اور تدبیر منزل کے وہ اصول قائم کیے کہ جن کو اس وقت کے فلاسفہ بھی ماننے میں پھر ہزار بی اور تازیانہ جس میں علم اسلام استاد مانے گئے ہیں اور ان عجائب معنیوں کے ذکر کی تو یہاں گنجائش ہی نہیں کہ جن کو اسلامیوں نے اپنے زمانہ میں ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ ہارون رشید کے حکم سے افراد کے مذہب مالوں کے ذوال اور سہار کے صحرا ایک درجہ محیطِ تاب کر زمین کا محیطِ قیما ساز سمجھو میں ہزار میل ثابت کیا۔ اقلیدس اور جملگی کی شرط کی طلیح و کزیرج کو درست کیا منطق۔ البروج کی تقدیر کا صاحب لکھا۔ سمرقند میں رصد بنائی۔ بیتہ اشتر میں سین نے نو کی رفتار کا اندازہ نکالا اور اسی طرح قوب و بندرت کا ایجاد بھی ان ہی کے زمانہ میں ہوئے اور جرجیل کا بھی فن اور فن طب میں بھی جو کہ ترقی ان کے عہد میں ہوئی وہ بیان سے باہر ہے اور فن عروض اور فنی و نوانی تو ان ہی کا حصہ ہے جو کہ اس بیان کی تفصیل کو بڑی کتاب دھ کا لہر ہے لہذا اس بیان کو میں صرف دو باتوں پر اکتفا کرتا ہوں (۱) یہ کہ اس وقت میں میں جن چیزوں میں ترقی اپنی پورے کی ہے جیسا کہ تاریخ برقی، بریل لاٹری، وغالی جہاز و تازیانہ، و آتھامیٹ و غیرہ عہدہ صنفیں اور دیگر اہل علم کے کارخانے اور دیگر کارخانہات یہ سب تختہ پانچاس ساٹھ برس میں مختلف ملکوں مختلف لوگوں کے ہاتھ سے قریح ہوئے ہیں۔ آدم اور تھور کے اہل اسلام بھی ان میں شریک ہیں اور لندن کی کچھ صنعتیں نہیں۔ فرانس، جرمن، روس و غیرہ کل ملک میں ہیں ان کے اصول پہلے بھی اہل اسلام میں تھے اور یوں ہمیشہ ہر زمانہ میں ایسے اصول میں ترقی اور ترقی جوتائیا (۲) یہ کہ یورپ کے بڑے بڑے محقق بھی اس شاگرد ہی اہل اسلام کے تھے۔ چنانچہ سیدو کہ جو علم تاریخ میں فرانس کے ملک میں بڑا درس تھا وہ اپنی ہشتر کا آف اسلام میں کہتا ہے کہ قوم عرب بلا شک ہمارے یعنی یورپ کے استاد ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور انھوں نے وہ سالن ہیکل کے کہ جن سے ہماری یہ تائید نہیں ہیں اور انھوں نے ہی حالاتِ سیر کو قلم بند کرنا شروع کیا لالچ اور دہی متاعی اور دست کاری میں اس مرتبہ کمال کو پہنچے جس کی انتہا نہیں ظم اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے گو یاد و شمر عرب کی اس فضیلت کا ہے کہ جو آج تک ہم کو بھی غیب نہیں ہوئی۔ مگر یہ کیف عرب کی قوم پہلے جملہ فضل و کمال کا باب بھی شریعت ہے اور جن کلمات کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اور لوگوں کی ایجاد ہوں گے وہ اب ہم کو ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا چلا ہے کہ اصل میں ان کے بعد عرب ہی ہیں۔ پھر یہ مورخ بھی تائید میں سکندر و جمہلیٹ جرمی کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ عرب کی قوموں کو خدا تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ عظیم و فنون اور اسباب تمدن کو ان مختلف قوموں تک پہنچا دیں جو فزائے کے کٹنے سے سپانہ کے وادی کیر تکسٹیل رہی ہیں چنانچہ تمام قوموں کے جملہ کلمات اسی قوم عرب کے مابین کے تھے اور ان کی زبان کی قوم نے باب تمدن میں جو کہ حاصل کیا یا جو کہ اس کو آیا وہ عرب ہی کے توجہات کے زمانہ طوین کے بھٹایا۔ اور عربی سے اس نے سیکھا عرب جہاں جاتے تھے اپنے طریق تمدن کو گویا ساتھ لے جاتے تھے اور جہاں وہ قیام کرتے تھے وہاں ان کا طریق تمدن پھیل جاتا تھا باقی مسکرا

مست و خواب لرگوں ہو گئے تو خائفوں نے میدان غالی پا کر اپنا کام کیا۔ اس کی دولت اس کی شوکت اور اس کی سلطنت، اس کی حکومت اور اس کے علوم و فنون کا کام تمام کیا۔ جب تخمیناً سو برس سے بڑے دور دراز سے ایک قوم عیسائی و دانشور، آزادی پسند و ہندوستان میں آئی تو بے ساتھ ہی مدد باجاء الہاد اور شرابی

وزیر دے بھی پھر کر لائی۔ اول تو یہی مسلمانوں کی حالت غراب
تھی اُس پر آزادی اور الحاد کی برائتی نے دو آفت ڈھائی کہ
ازال انیوں کے ساقی درمی انگندہ حریفان رازد سرماند و نہ دست
جس سے غفلت اور باہمی نزاع اور بے دینی نے ہر طرف سے محیط
ہو کر دینی و دنیوی برکات کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ اُن کا دل خوش

(بقیہ حاشیہ) چنانچہ ان کی عادت تھی کہ جس ملک میں وہ گئے وہاں انھوں نے اپنی زبان اور اپنے علوم اور ایجادیں اور اپنے اخلاق و مذہب کو شائع کرنا شروع کیا، لہذا پہلی اور سادھی ڈھروی میں جس کا مصنف فرانس کا وزیرِ اعظم ہے یہ لکھا ہے کہ ایک زمانہ میں اہل یورپ جہالت کی تاریکی میں محسوس راستے پھرتے تھے کہ فتنہ ان پر انتسابِ اسلامیہ کی جانب سے ایک نورِ علم ادیب اور فلسفیانہ اور فنونِ صنایع اور موسیقی اور غیر کا ہر توانا آگیا۔ تاکہ اس زمانہ میں شہر بغداد اور بصرہ اور حمزہ قادر دشتی اور قزوین اور مقرر اور فارس اور طبرستان اور قرطبہ وغیرہ علوم و فنون اور معانی کے مرکز بن گئے۔ اور وہاں ہیں کمالات علمی اور عملی پہلے ان ہی شہروں میں سے پہلے اور قرونِ متوسطہ میں اٹالیاں یورپ انھیں شہروں میں سے علوم و فنون کو کولنے گئے۔ انتہی۔ اور لاڈری ہنگنس کہتے ہیں کہ (۱۸) میں بخوبی جانتا ہوں کہ عیسائی لوگ مسلمانوں اور ان کے مذہب اور ان کی ہر ایک خیر یا بخر حقارت و ملحدت میں۔ مگر وہ تحقیق کریں تو معلوم ہو جائے کہ اہل اسلام اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تحویف سے ہی عرصہ کے بعد تمام رُسنے زمین پرست زیادہ فیض اور سکے زیادہ باطل قوم ہو گئی۔ اور معتدین کے علوم مفید بھی ہم کو بیشتر ابھی کے ذریعہ سے پہنچے۔ مسلمانوں کے مذہب میں فیاضی اور تہذیب اخلاق کے اکثر مسائل ہیں اور جاہل متبعین سے ان کے مذہب پر ایمان لانا ناجائز کہ وہ اس زمانہ میں رسوا ہے محض بے جا ہے۔ جیسا کہ دین عیسوی کو اُس کے پادریوں اور اُس کے عقائد سے ہے (۱۹) فرنگی اس فوقیت پر ذکر جو ان کو مسلمانوں پر علوم و فنون اور فروغ میں ہے) بڑے نالایق ہیں اور جو کوئی ان کی گفتگو سنے تو یہی جانے کہ زائد سابق میں کوئی قوم اس سے عہد اور مفید تحصیل میں کسی فاتح نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ دعویٰ ہے۔ بجز چند فروعات اُس محبت علی کے جو حجرہ سے مشتق ہے اور سولے کارخانوں کے اور کوئی بات ایسی نہیں کہ جو خلفاء کی رعایا میں نہ تھی اور اب گریت برٹش میں حاصل ہے، انتہی غصہ اور جانِ دیوانہ پورٹ اپنی کتاب میں مشیم موصوفہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانہ میں اہل عرب کے ملک ہسپانیہ اور اٹلی میں بہت دنے جاری کئے تھے اور ان مدرسوں میں چاروں طلبہ عربی فلسفہ اور حکمت کی تعلیم پاتے تھے اور پھر ان علوم کو کہ عیسائی مدارس میں جاری کرنے لگے۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ تا کہ قسم کے علم طب اور طبیعیات اور فلسفہ اور ریاضی جو دسویں صدی سے یورپ میں جاری ہوئے یہ سب بلکہ مدرّس فلسفہ سے یکے گئے تھے۔ بعض مفسرین اندلس کے اہل اسلام تو فلسفہ یورپ کے بانی خیال کئے جاتے ہیں مثلاً۔ ابن رشد اور گوتم لوگوں نے ہسپانیہ کو دو سو برس میں فتح کیا تھا۔ مگر اگر آپ صرف مکمل بیعت نہیں اس کو فتح کیا کہ وہ پریزیس آرکام طرف فرانس میں پہنچ گئے۔ ان کو علمی ترقی بھی ایسی جلد حاصل ہوئی جیسی انھیں سختیں حاصل ہوئیں تھیں، انتہی غصہ۔ اور ہنری لونس کی تاریخ فلسفہ میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں ہی کی وجہ سے یورپ میں علم اور فلسفہ پہنچا اس امر خاص میں یورپ ان کامنوں احادیث سے براہِ احسان عرب کا یورپ پر ہے کہ انھوں نے علم ہندوستان اور طب اور کیمیا میں بڑی کوشش کی اور ان ہی کی بدولت اسپین سے ذاتی ہو کر فرنگستان میں علم پھیلا، انتہی۔ اور ڈاکٹر میٹیلر سکندر فریزرائیج کنایہ کے دوسرے مقدمہ میں کہتے ہیں کہ فرنگستان میں جو علوم کا چرچا ہوتا اسودہ عربوں سے ماخوذ ہوا ہے لہذا عربوں نے خاص اُن کتابوں بالغات کیا جن میں علم ریاضی اور طبی اور کیمیائی مندرج تھی اور فرنگستان کے مالک مغربی بھی عرب کے ترجموں کے وسیلہ سے ان علوم سے آگاہ ہوئے شاہراہ لغین شاہ فرانس نے ان علوم کو زبانِ عربی سے لاشعنی میں ترجمہ کروایا۔ دستکاری کے صنایع پڑنے والے فرنگستان میں بہت کچھ مسلمانوں نے اس کو تراش، اور علمِ سماری بھی اہل فرنگستان عربوں سے حاصل کیا۔ جس میں بڑی شان و آواز (۲۰) تک ہے)

سورۃ فاتحہ

مجھ کو ایک دہشت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے سن کر عرض کیا کہ آپ ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر قرقم بن نوفل کے پاس جائیے اور اس واقعہ کو بیان کیجیے۔ چنانچہ حضرت اُن کے پاس تشریف لے گئے انھوں نے عرض کیا کہ یا حضرت جب وہ بائیں غیب آپ کو پھر اسی طرح سے یا محمدؐ یا محمدؐ کہہ کے پکارے تو آپؐ ٹھہر کر اس کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے؟ ۱۔ پس آپؐ نے ایسا ہی کیا کہ جب آواز آئی تو آپؐ نے کہا ایک ہی اس نے کہا کہ **يَسْجُدُوا لِلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** اَللّٰهُ اَتَقَا اور اسی کے قریب قریب مولانا یعقوب چرفیؒ نے حضرت علیؓ و ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ اگرچہ روایات خبر اعداد میں مگر یہ تقدیر ثبوت یہاں ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ جب اقرار اور تخریج اور تخریج نازل ہو چکی تھی تو پھر آپؐ کو آواز جبریلؑ سے دہشت کیوں معلوم ہوئی؟ اور آپؐ اس واقعہ کو رد کے پاس کیوں لے گئے کیا خود نہ جان سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپؐ تھے ہی اور تکرار نفس میں تمام لغو پس قدسیہ کے سزناج۔ مگر انسانیت کے جامد میں تھے جس کا ایک جزو بہسیت ہے اور جب بہسیت پر ملکیت کا اثر قوی ہوتا ہے تو اُس پر اس فعل و انفعال سے ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ جس کو گھبراہٹ یا خوف کہتے ہیں اور اسی لئے ایک بار یا دو بار یہ بات آپؐ کو اہل ذل و حی میں بھی پیش آئی پھر نہیں۔ اور اسی حالت میں انسان کا مقصد طبعی یہ ہوتا ہے کہ کسی دانشمند یا مجاہد سے مل کر اُن سے پوچھا کرے۔ سو وقت چوکو اہل کتاب اور ذی علم اور صاحبِ حق تھے اس لئے اُن کے پاس جانے کا اتفاق ہوا کچھ تعلیم و تعلم کے طور پر نہ گئے تھے۔ اور نہ مرید ہو کر تلقین پالے اور فیض اٹھائے کہ لئے کیا کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یوحنا کے پاس مرید ہونے اور مبلغ

یہ سورۃ کچھ ہے یعنی آنحضرت علیہ السلام و السلام پر کہ میں سورۃ القرآن اور قرآن اور تخریج اور تخریج کے بعد نازل ہوئی تھی۔ نزول میں گوئی تو نہ ہے مگر قرآن مجید میں سب سے اول یہ سورۃ ہے اور اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ اور اسی لئے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا نام بھی آنحضرت علیہ السلام و السلام کے دربر و قرار پاک صحابہؓ میں مشہور و معروف تھا۔ گو اس کے اور بھی نام ہیں جیسا کہ سورۃ شفاءؓ کہ اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی شفاء حاصل ہوتی ہے۔ اور اَم القرآن کہ یہ تمام قرآن کی اصل ہے اور سب علوم قرآن اس میں جمع ہیں اور قلیل السکد کہ اس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو سوال کرنا سکھایا اور اولاد و عمارت سکھایا ہے۔ اور سبج اللہ ان کی اس کی سات آیات ہیں اور ہر نماز میں دو بار پڑھی جاتی ہے۔ لیکن الحمد تو اس کا (اس لئے کہ اس میں خدا کی حمد ہے) مشہور نام بین العوام ہے۔ اور اسی طرح کافہ اور کثر اور اساتذہ وغیرہ لمحاظ صفات اور بھی نام ہیں کہ جن سے اس سورۃ کی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے۔

شان نزول

کتاب و لاف میں بہت سی ہے اور واحدیؒ نے (بطریق یونس بن بکر عن یونس بن عمرو عن ابی مسرہ عمرو بن شریبل) یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب میں تخلیہ میں ہوتا ہوں تو غیب سے آواز سناتا ہوں جس سے

فایہ سورۃ بالاتفاق کہیے بعض علماء مدنی کہتے ہیں۔ دراصل مکی مدنی کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بیچے بن سلام سے منقول ہے کہ عیترت کے قبل جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں مگر اب اس پر بہت میں جو قرآن نازل ہوا وہ بھی مکی ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بن سورۃ فہم اہل مکہ کے خطاب کیا گیا ہے وہ مکی ہیں اور جن میں اہل مدینہ سے خطاب ہے وہ مدنی ہیں بعض سورتیں ایسی ہیں جن کا کچھ حصہ مکی اور کچھ مدینہ میں ان میں زیادتی کا لحاظ رکھ کر مکی اور مدنی کی گئی ہیں اور جو سورتیں ایسی تھیں کہ مکہ مدنی میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی کہیں کہیں مکی ہیں اور جو سورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ فقط حسانیؒ درجہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قیس انھوں نے اور زید بن عرقیلؓ نے بت پرستی سے مستغرق ہو کر جاہلیت کے مذہب میں ملک شام کو تحقیق پہنچ کر قتل کر کے سفر کیا تھا (باقی صفحہ پر)

دولت مندوں اور آزادی پسندوں کو تفسیر کے بجائے میں ملحد و گمراہ بلکہ معینی اسلام کا بدخواہ بنادیا۔ حیف صدہا کوردو مانی زہر کا پیالہ پیلا دیا۔ **اللہ** محبت ایمانی اور اہل اسلام کی نفع رسانی کے مجھ جیسے بے نیابت کو مجبوراً اورد میں ایسی تفسیر لکھنے پر مجبور کیا۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایف اعلیٰ حضرت قلع سبحانی بادشاہ دین پناہ نعام الملک آصف جاہ میر محبوب علی خان بہادر خلد اللہ ملکہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے عہد مبارک میں ظہور پذیر ہوئی۔ ان شاہ دکن کا زمانہ حمایت علوم و فنون و تربیت علماء کے لئے بسا غنیت ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو خیر صورت

عطا فرمایا ہے اسی طرح خیر سیرت بھی عطا کیا ہے۔ آپ کے اظہار شان آپ کا جو دعاتان مشہور زما دے۔ حق سبحانہ آپ کو سلطنت آصفیہ پر سلامت باکرت رکھے، آمین۔
لے اہل مطلق! مجھ کو وہ بات اس کتاب میں تلقین فرما کر تیرے نزدیک حق اور بہا ہو۔ اور لغزش اور غلطی سے بچا۔ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْاِحَابَةِ جَدِيذٌ اَنْتَ خَيْرٌ وَ نِعَمَ الْوَكِيلُ۔

(بقیہ حاشیہ ص ۶) جو کچھ غلطیاں اور جھوٹے لوگوں کی لہریاں ہیں اس طرح جدا ہو جاتی ہیں کہ جس طرح دودھ سے پانی۔ اس فن میں متواتر اور مشہور اور مزین و غریب و غیرہ اقسام روایت مذکور ہوتے ہیں (۷۴) علو اسماء الزوال بھی اس کی ایک شاخ ہے۔ جس میں راویوں کی تاریخ اور ان کی راست گوئی اور یتادری اور حافظہ و غیرہ کے حالات کو روایت سے متعلق ہوں مذکور ہوتے ہیں (۱۸) علو حدیث کہ جس میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و افعال و سکوت اور اس طرح صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال و سکوت کو نقل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ فنون ہیں کہ میں پراہل اسلام تا کہ ابن آدم پر فخر کر سکتے ہیں۔ ان ہی فنون کے وسیلہ سے مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو نہایت صحت اور تحقیق کے ساتھ اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ امام بخاری و مسلم و ترمذی و غیرہ محدثین کو خدا تعالیٰ نے وہ قرب و مافظہ عنایت کی تھی کہ جن کو بلا تفاوت حروف مع استاد ہزار ہا مادیت یاد تھیں اور کھے کھٹے کے پر کھٹے میں ان کی زبان معیار تھی۔ اس نے جو مصنف مزاج اہل زبان کے امہل روایت اور کتب امادیت کو جانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اہل کتاب کی پائیل کو بھیج بخاری سے صحت روایت میں کچھ بھی نسبت نہیں۔ حضرت مسیح کی تاریخ کو اگر چہ متقی و غیرہ بہت سے مصنفوں نے بڑی احتیاط سے لکھا ہے کہ جن کو صیاتی ابائی اور حضرت مسیح کی اصلی پائیل سمجھتے ہیں۔ مگر خود ان باقی چھ جز کی کتابوں میں مصنفوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اور ایک دوسرے کے برخلاف بیان کیا ہے اور ان میں سے متقی اور قرص اور نوٹا اور حنائی و غیرہ (۲۱) بھی بخاری اور سند احمد بن حنبل کا بیسول حد بھی نہیں۔ تاہم ان میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں اور راست باز مصنفوں نے جو کچھ اپنے خیالات کی تائید میں اہل حق کیا ہے وہ علاوہ ہے اور کسی کے پاس کوئی سند متصل متوقف کتاب تک ہے پھر کسی مفاد پر صیاتی مسلمانوں کے رد و رد تاریخ وانی کا دعویٰ کیا کرتے ہیں (۱۹) علو قصص کہ جس میں قرآن مجید کے تمام قصص کو ملانے اپنی کتابوں میں نصیحت اور عبرت سکھانے کے ترتیب وار مژدہ لکھا ہے (۲۰) علو تصوف کہ جس میں قرآن کی آیات سے (جو انسان کی کیفیات قلب حب و کحل و خوف و جہاد و غیرہ ملکات فاضلہ کو جلا دیتے ہیں) ان کے مدون کیا ہے اس فن میں بھی صدہا کتابیں ہیں۔ علو تفسیر کہ جس کا بیسول مقدمہ کتاب میں ہوا۔ یہ علم بھی ایک بحر عظیم ہے جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں علاوہ ان کے اور علوم بھی ہیں۔ منہ

کے لئے ایک قوم نے وہ طرز اختیار کیا کہ اپنی یورپ کا پورا جامہ پہن لیا۔ جس طرح وہ لوگ برستے نام بیسائی اور درحقیقت سخت لمحہ ہیں و خدا کے قابل نہ ملا کہ وحشر و نشر ثواب و عقاب حلال و حرام ظاہر و نجس کے مقرر۔ مگر کون ایک وافر (نامح) اہام اور کلام ملا کہ کیا مجتہدوں کی بر۔ اسی طرح یہ لوگ بھی نبی اور ملا کہ اور اہام اور

جبریل اور خرق عادات انبیاء علیہم السلام اور نعمائے جنت اور جہنم کے وہ عقوبات کہ جو نصیب میں قرآن سے ثابت ہیں ان سب باتوں کے منکر اور حلال و حرام اور بھارت و نہایت وغیرہ جملہ احکام اسلام سے نافرمان۔ اس پر نام کے مسلمان ہیں۔ پھر ان کفریات اور پادریوں اور ملحدان یورپ کے مستعد کات نام تحقیق اور ترقی اسلام رکھ کر صند ہا

(دقیقہ حاشیہ ص) و باگزئی نمایاں ہوتی ہے، انتہی لغتاً۔ اس کے ساتھ اور بہت سے مرتبین اپنی یورپ کے اقوال ہیں جن کے ذکر کہاں مقام نہیں۔ اس بیان سے بڑی غرض یہ نہیں کہ اپنی اسلام کے ساتھ اور کسی کو دنیاوی امور میں ترقی نصیب نہیں ہوتی نہ اب ہے بلکہ یہ مقصود کہ بن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دہ بندی اسلام دنیاوی ترقیوں سے مانع ہے، غرض غلط ہے اگر پابندی اسلام مانع ترقی ہوتی تو اپنی اسلام ترقی میں سب پر ہیست نہ مل جاتے۔

(حاشیہ متعلقہ ص) وہ طرز کہ جو قرآن مجید سے مستحق ہیں اور جن کو خاص ملائے اپنی اسلام نے ایجاد کیا ہے بہت ہیں مگر یہاں بطور نمونہ کے چند طرز ذکر کرتا ہوں۔ (۱) مصروف۔ کہ جس میں مصروف نامی مضامین بتانا و فراموشی (۲) علو و خوض۔ جس میں نقطہ عربی سے اعتبار عرب و ہند کے بحث ہوتی ہے اور ان دونوں ملکوں کے غیر زبان عرب پر واقفیت شکل ہے۔ (۳) علو و محلی۔ کہ جس میں کلام عرب کے اثن حالات سے بحث ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے کلام مشتقہ علی اور مقام کے مطابق ہوتا ہے کہ جس میں انداز خبری اور سند الیہ اور سند اور مشتقات فعل اور قہر اور فصل و مل ایماز الہام مساوات کے احوال بیان ہوتے ہیں (۴) علو و بیان کہ جس سے ایک مطلب کو باعتبار وضاحت و غنی کے چند طور سے ادا کرنا معلوم ہوجاتا ہے اور اس میں تشبیہ اور مجاز اور کنایہ اور استعارہ وغیرہ ان امور سے بحث ہوتی ہے کہ جس سے انسان کلام میں تفسیر معنوی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دونوں علم فصاحت اور بلاغت کلام سے مستحق ہیں۔ جوابی زبان میں وہ کوئی ذوق تسلیم سے جانتے ہیں۔ ورنہ اس علم کی وجہ سے قرآن کے اسرار و فصاحت و بلاغت نمایاں ہوتے ہیں اور اہماز ثابت ہوتے ہیں۔

(۵) علو و بیان کہ جس سے کلام کی معنوی و لفظی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں اس میں مستند اور ترمیم و تفسیر وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے (۶) علو و حشر کہ جس میں باعتبار معنی اصل کے الفاظ سے بحث ہوتی ہے (۷) علو و رسم الخط کہ جس میں قرآن کے طرز کتابت سے بحث ہوتی ہے کہ فلاں لفظ کو یوں لکھا جائیے (۸) علو و تحویل کہ جس میں طرز تلفظ قرآن سے بحث ہوتی ہے اس علم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اب و بچہ کو جو اولیٰ قرآن سے مستحق ہے

مصور کر لیا ہے۔ صفات حروف و غیر ائمہ باتیں جو اس فن میں مذکور ہوتی ہیں (۹) علو و عروض و قوافی، اس علم کو خلیل وغیرہ نے ایجاد کیا ہے مگر ہر زمانہ کا وہ اس فن کا نظم ہے مگر تو اصل آیات کی پوری کیفیت اسی علم سے معلوم ہوتی ہے (۱۰) علو و الکلام کہ جس میں ادلہ عقلیہ و نقلیہ سے مبدع و مصاد کی بابت جو کچھ قرآن یا پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے درج ہے۔ اس فن میں باری تعالیٰ کی ذات و صفات و نبوت و ملائکہ و عالم آخرت وغیرہ باتیں مستحق ہو چکا کہ اپنی اسلام کے مفاد میں ان سے بحث ہوتی ہے (۱۱) علو و فقہ کہ جس میں قرآن و احادیث و اجماع و قیاس سے جو مسائل کہ توحید علیہ کے مستحق ثابت ہیں ان کو مذکور ہوتے ہیں اس فن میں نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و بیع و شرا کے مستحق جو کچھ قرآن و احادیث میں آیا ہے ان کا خلاصہ مذکور ہوتا ہے جس طرح کہ کلام میں خلاصہ عقائد

(۱۲) علو و فرائض۔ میں اس کی ایک شاخ ہے (۱۳) اصول فقہ کہ جس سے ادلہ اور قرآن و حدیث و اجماع و قیاس سے مسائل فقہ استنباط کیے گئے سلیقہ حاصل ہوتا ہے اس فن میں علم خاص بشرک مایل، عبادة النفس، اشارة النفس، واداء النفس، اعتقاد النفس حکم و تشابہ، غنی و مشغل مایل ظاہر نفس وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے مستحق اور علم کلام اور لغت کے مسائل بھی اس فن میں بطور مبادی ذکر کئے جاتے ہیں۔ حسن و قبح عقل کی بحث بھی اس فن میں ہو کر آتی ہے۔ یہ علم دریا سے بے گناہ ہے۔ اس کی شاخ (۱۴) علو و لہجہ و اختلاف بھی ہے کہ جس کو اب قیاس سے از حد ارتباط ہے اور (۱۵) علو و مناظرہ کہ جس میں بحث کے قواعد مذکور ہیں اس فن کی ایک شاخ ہے (۱۶) علو و اصول حدیث کہ جس کی وجہ سے نقل اور روایت میرا ہوتی ہے

پڑھتے اور ان کے اور کو فکے قاری اس کو جزو الحمد سمجھتے ہیں۔ اور امام شافعیؒ اور عبداللہ بن مبارکؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور اسی لئے یہ لوگ اس کو نماز میں پکڑ کر پڑھتے ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہؓ نے اس بارے میں کسی بات کی صراحت نہیں کی۔ دونوں فرقہ اپنی اپنی رائے سے اپنے مذاہب کو احادیث سے ثابت کرتے ہیں پھر جو اس کو جزو الحمد کہتے ہیں ان کے دو قول ہیں۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت پوری ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آیت کا کلمہ ہے بکرا محلاً جلد، مگر ایک آیت ہوتی ہے۔ پس جن کے نزدیک بسم اللہ بھی ایک آیت پوری ہے تو ان کے نزدیک **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** آیت ہے اور جن کے نزدیک نہیں تو وہ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو ایک آیت اور **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو دوسری آیت کہتے ہیں، واللہ اعلم۔

ترکیب

لفظ **بِ** جار اور **اسم** مجرد مضاف اللہ مضاف الیہ موصوف اور لفظ **الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** دونوں یکے بعد دیگرے اس کی صفت موصوف و صفت جو مضاف الیہ ہے اپنے مضاف سے مل کر جار کا مجرد ہو اور یہ جار متعلق ہے ایک فعل محذوف کے کہ جو یہاں اقرار ہے کیونکہ میں چیز پر بسم اللہ پڑھیں جاتی ہے وہاں اسی قسم کا فعل محذوف مانا کرتے ہیں جو کھاتے وقت پڑھیں گے تو آنکھ اور پیچے وقت اثر بڑھائی

پائے گئے تھے جیسا کہ انجیل متی کے ۳ باب میں ہے اور اس یہودی دسواں کا جواب کہ (جبریلؑ کوئی چیز نہیں ہے اور یہ آواز خیالی مجنون کے تخیلات کے مشابہ تھی) ہم مقدمہ کتاب میں لے چکے ہیں۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ یہ تو سب علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اس سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں (جملے) ہیں۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا بسم اللہ لازمی ان میں داخل ہے کہ مجروح کا نام سورۃ فاتحہ رکھا جائے یا بسم اللہ الا کو ذکر قرآن مجید کا جزو اور بلاشبہ کلام الہی ہے) اس سورۃ کے اول بحر سورتوں کے اول میں اس لئے لکھ دیا ہے کہ اس سے دوسری سورۃ میں فرق ہو جائے۔ اور اس سے سورۃ کا ابتداء کرنا باعث جبرک سمجھا جائے۔ پس حدیث اور بقولہ اور شام کے قاریوں اور فقہاء کا یہی قول ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ جزو سورۃ نہیں۔ محض فضل اور تبرک کے لئے لکھی گئی ہے۔ اور یہی بات قوی ہے۔

کیونکہ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ و عمرؓ نماز کو الحمد شہد رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح طرانی اور ابن خزیمہ اور ابو داؤد وغیرہم محدثین کی روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے اور الحمد شہد رب العالمین کو پکڑ کر۔ پس جب یہ ہے تو بسم اللہ کا جزو نہیں ہے کیونکہ سورۃ میں سے ایک جزو کا خفیہ پڑھنا کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اگر یہ جزو ہوتی تو اس کو بھی پکڑ کر

(بقیہ ماضیہ صلا) وہاں بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد دوسرے مذہب نصای اختیار کیا۔ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ در قد اول یہودی ہو گئے تھے بعد میں مذہب نصای اختیار کیا انبیاء سابقین کے کتب سے بہت اچھی طرح واقف تھے حضرت نے جب ابتدائی وحی کا قلم اُن سے بیان کیا تو دوسرے کہا جو فرشتہ آپ پر نازل ہوا وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کہہ کاش میں اس زمانہ میں جو ان ہوتا جب آپ کی حرم آپ کو نکالے گی۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ و در کہ ہا کہ الہ ربی ائذا دیا جائے اگر میں اس دن زندہ رہا تو بیٹک میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ دوسرے نبوت کے تیسرے سال میں انتقال کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ در قد بن فطر مردوں میں سے پہلے مسلمان ہوئے۔ لفظ حقانی **ف** ابن مردودہ یا محمد بن موسیٰ ابن مردودہ اپنی تفسیر میں جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ بسم اللہ ان نازل ہوئی تو بادل شرق کی طرف ہلے گئے جو اپنے سے وگ لگتی سر میں جوش پیدا ہوا تو کان لگا کر سنے۔ گئے شاپہین ہنکائے گئے اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ ان کو نہیں پڑھی جائیگی بسم اللہ کسی چیز پر

بہا القیاس۔ پس یہ سب فعل محذوف کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

تفسیر

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سجدہ میں یہ بتاتا ہے کہ یوں کہا کر نہ یہ کہ وہ خود اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا رحمن و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تاکہ آگے چل کر یہ کہنا پڑے کہ وہ کسی مخاطب سے یہ کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حاصل مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم کرتا ہے کہ یوں کہو کہ ہم خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ان مسائل کا ذکر اس تفسیر میں مفید عام نہیں اس لئے اُن سے قلم بردار کیا ہوں کہ بسم اللہ میں جو اسم ہے وہ سمنو سے مشتق ہے کہ جس کے معنی باندی کے ہیں جیسا کہ اہل لغت کہتے ہیں۔ اہل کوفہ سم سے مشتق کہتے ہیں جس کے معنی علامت ہے۔ اور یہ تحقیق کہ لفظ اللہ کون سے لفظ سے مشتق ہے اور رحمن منصرف یا غیر منصرف۔ لیکن یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بسم اللہ اصل میں باسم اللہ تھا۔ الف کو کثرت استعمال سے حذف کر کے اُس کی جگہ کات میں ب کا طویل کر دیا۔ اس لئے عربی میں یسبو اللہ لکھتے ہیں کہ باسم اللہ۔

نکات متعلقہ بمعنی

دفعہ ۱۔ چونکہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام اس لئے آئے ہیں کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا راستہ دکھائیں۔ اور اُس معبود حقیقی تک پہنچادیں کہ جو عالم جس میں دکھائی نہیں دیتا کسی قوت سامعہ و لامعہ و ذائقہ و شامعہ سے معلوم ہو سکتا ہے اور جس کے وجود میں وہ لوگ شک کرتے ہیں کہ جن کو حواس خمسہ کے بواہر کوئی کامل قوت اور کمال عطا نہیں اور جو غلط ہے تو اُس پر شک و شبہات کی ہزاروں من خاک پڑی ہوئی ہے اور وہ تمام کائنات کو صرف عالم محسوس میں منحصر جانتے ہیں اور جو وجود کے قائل ہیں تو ہر امر میں اسباب ظاہریہ اور اپنے تصرفات ہی کو مؤثر حقیقی جانتے ہیں اور اسی لئے جو چیز اسباب

ظاہرہ پر مبنی نہیں (جیسا کہ منوعات و کرامات) اُن کا وجود نہیں ہوتا اور اسی لئے توکل کو لغو جان کر حصول دنیا میں سرگردانی اور ناکامی پر سخت پشیمانی اٹھاتے ہیں۔ غرض ہر کار و بار میں اُس مقبلی فاعل کی طرف توجہ کر جو اس پروردہ میں آپ سب کچھ کر رہا ہے توجہ نہیں کرتے۔ پس ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے اپنے اخیر نبی کی معرفت اول یہی سبق دیا کہ ہر کار و بار میں میرا نام لیا کریں اور ہر چیز کا فاعل مقبلی اور مؤثر نام جان کر برکت اور استعانت کے لئے مجھ ہی کو یاد کیا کریں سو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے ہر کار و بار میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا اور یہ مستند دیکھو کہ اس سے خالی ہوگا وہ جو عبادت اللہ کے موافق اپنے اسباب پر مرتب ہو جائے گا۔ مگر اُس میں وہ روحانی برکت جو معنی مقبلی اور فاعل اصلی کی یاد اور اس کی استعانت سے ہوتی ہے نہ ہوگی و انجم اور انباز جو احوالیت میں وارد ہے اُس کے بھی معنی ہیں) اور اسی لئے آپ نے کلام مقدس میں سب سے اول بسم اللہ کو سرنامہ بنا کر لکھوا دیا۔ جو شخص یہ دیکھے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور تعلیم عبادت کے لئے سلسلہ نبوت کو برحق مانتا ہے اور آسمانی دستور العمل کو بھی تسلیم کرتا ہے تو اُس کے نزدیک کتب نبوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نے مہر کوئی حلق عقل میں نہیں آسکتا۔ یہ بات تعلیم کتاب آسمانی کے لئے ضرور ہے۔ اور جس الہامی کتاب میں اول یہ نہیں تو اُس کتاب میں تصور ہے۔ (۱) ہر کار و بار میں مؤثر حقیقی اور خالق اسباب بلکہ جملہ کائنات سمجھ کر اُس کا نام لینا اور اُس سے برکت اور استعانت چاہنا اگر یہ ایسا بدیہی حکم ہے کہ جس کو فطرت سلیمہ بہت جلد تسلیم کرتی ہے اور جس میں کسی خلاف رست کو انکار نہیں۔ مگر قرآن نے جو خاتمہ کا نام دینا بتلایا ہے تو اُن خوبیوں کے ساتھ بتلایا ہے کہ جن کا کچھ بیان نہیں۔ از انجملہ یہ کہ باللہ الرحمن نہ فرمایا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے برکت و استعانت طلب کی جاتی ہے اسی طرح اُس کے نام میں بھی وہی اثر ہے۔ دوم یہ کہ بندہ کی رسائی اور اُس کا ارتباط بحالیت ابتدائی اس کے نام ہی تک ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

جائے اور اس سے حاجت براری کے خیال کو بھی دل میں مگر دی چاہے۔
 ۵۔ جو سلطان عزت علم برکشہ : جہاں سر بکبب عدم برکشہ
 جب اس اسم کی تعلیمات عارف کے دل پر بر تو افگن ہوتی ہیں تو یہاں
 تک محبت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ۵۔ بسا
 میری نظروں میں اس قدر ہے : جہر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو
 ہے : اس مرتبہ کو توحید محبت کہتے ہیں۔ تثلیث و تریع کا پہلا
 کیا ذکر ہے۔ معلم روحانی اتیری تعلیم کے قربان پہلے ہی سبق میں تکمیل
 کے سادات کو پہنچا دیا۔ مبدأ اصلی میں جلال سے ملا دیا۔ اسم سے
 ابتداء سلوک تھی، اُس کے مستی اللہ پہنچا ہوگئے۔ اس کے بعد لفظ
 رحمن کو ذکر کیا (کہ جو روزن فطان) جس کے معنی زیادہ رحمت
 کرنے والا ہے۔ کس لئے کہ رحیم سے اس میں حرف زیادہ ہیں اور
 کلام عرب میں زیادتی حرف زیادتی معنی کے لئے آتی ہے اور اسی
 لئے رحیم آدمی کو کہہ سکتے ہیں رحمن نہیں کہہ سکتے کیونکہ حد سے
 زیادہ رحمت اُسی کا کام ہے اور جو کوئی رحمت کرتا ہے کسی نہ کسی
 غرض سے کرتا ہے خواہ دنیا و دین کی بھلائی ہو یا زوالِ حب مال
 یا بھنسنیت کے مار و تنگ سے رہائی ہو۔ اس سے قطع نظر جو
 کوئی رحمت کرتا ہے تو اُس کے دل میں یہ جوش اُسی کی رحمت کا پرتو
 ہے اور پھر یہ رحمت کر کے جو کسی کو کچھ بھلائی پہنچائے گا وہ سب
 چیزیں خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ آخر فرض یہ لفظ اللہ ہی پر بولا جاتا
 ہے یہ اسم اس حالتِ دہی کے لئے آئینہ جہاں نہایت باختر باقی جا
 فرما۔ سو لفظ اللہ کے بعد اس کے ذکر کرنے میں دو ٹوکیتے ہیں۔
 اول یہ کہ عالمِ ہستی (دنیا) میں اگر انسان جسمانی اور روحانی
 ہزاروں بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو سینکڑوں چیزوں
 کی حاجت پڑتی ہے۔ پس اس عالم کے مناسب کہ جس میں مومن کا
 بُرے بھلے سب ہیں لفظ رحمن ہے کہ جو غریب نہایت رحمت پر دلالت
 کرتا ہے کیونکہ جس قدر مرض ہوتا ہے اسی قدر دوا دینا عین حکمت
 ہے۔ پس دنیا کے حوائج چونکہ غیر تفسانی ہیں اُن کے مقابلہ میں دینا
 ہی لفظ بولنا کمال ہے۔ دوم یہ کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے
 اور رحمن درجیم اسماء صفات اور قانونِ بلاغت یہ چاہتا ہے

وہاں تک تو میرے ہے کہاں دسترس مجھے اتیری مگی کی خاک ہوں
 تو یہ ہے بس مجھے : سوم چونکہ مشرکین باسم الفاتح والعرشے
 کہتے تھے اُن کے مقابلہ میں ربہ شرک کے لئے بسم اللہ کہنا مناسب
 ہوا۔ انڈا غلہ یہ کہ تین نام ذکر کئے اللہ۔ رحمن۔ رحیم۔ اور انسان
 کیا بلکہ ہر ممکن کے تین حال ہیں، اول عدم کہ جب انسانی ہستی کا
 نام و نشان بھی نہ تھا جیسا کہ خود ہی فرماتا ہے۔ ہَلَنْ اَتَىٰ عَصَاكَ
 الْاِنْسَانُ حِينَ مَنَ الْاَلْهٰی لَوِیْکَیْنِ سَیِّئًا مَّذْکُورًا کہ بلکہ
 انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر رہے کہ جس میں اس کا نام و نشان
 بھی نہ تھا۔ دوم یہ ہستی دینا۔ جس کو عرفِ عام میں زندگانی کہتے
 ہیں۔ سوم اس عالم سے کوٹ کر جانا۔ جس کو موت کہتے ہیں یا یوں
 کہو کہ اول وہ زمانہ کہ جس میں اس کی روح اس قید جسمانی سے
 آزاد اور عالمِ قدس میں شاد تھی۔ یعنی دنیا میں پیدا ہونے سے
 پیشتر۔ دوم یہ زندگی بھاری کہ جس میں ہزار ہا حاجات اور ہمارا دنیا
 ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ سوم یہاں سے آزادی حاصل کر کے
 اپنے اصلی وطن میں جانے اور وہاں عالمِ قدس میں اپنے اعمال
 کی جزا پانے کا زمانہ ہے پس اس لئے ابتداء کلام میں ذکر جو ہر کام
 کے ابتداء میں پڑھنا بندہ کو مناسب ہے) اپنے وہ تین نام ذکر
 فرمائے کہ جو تینوں حالتوں سے مناسب ہیں تاکہ بندہ کو اپنے
 تینوں حالی یاد آجائیں۔ اور تینوں حالوں میں خدا تعالیٰ کے ساتھ
 تعلق خاص اور چہاج بلاغت خاص کا تصور اگر جمیع امور دنیا و
 آخرت میں نیک چلنی اور ہر طرح کی بھلائی پر دل آدہ ہو جائے
 اور روحانی مملوکوں کی سب تعلیم کو برحق جان کر بعد بد دلان
 کو قبول کرے۔ سو اس لئے سب سے پیشتر اللہ کا نام ذکر کیا کہ جو
 اُس کی اس ذاتِ مقدسہ پر دلالت کرتا ہے۔ کہ جس میں ہر طرح
 کی صفات کمال و جلال اپنے جلتے ہیں کہ جن میں سے قدرت کمالہ
 بھی ہے کہ وہ معدوم سے موجود اور موجود سے معدوم کر سکتا ہے۔ یہ
 نام پہلی حالت کو یاد دلاتا ہے اور خالق سے رابطہ بڑھاتا ہے۔ جب
 اس کے نام کا تصور دل میں بگڑ پڑتا ہے تو پھر دنیا میں کسی چیز کی
 ہستی آنکھوں میں نہیں چھٹی۔ چہ جائیکہ پھر اور کسی کی پرستش کی

برنامہ کے اول میں ایک اسی قسم کی بسم اللہ لکھ رکھی ہے غالباً جن
 علماء اسلام نے یہ وہاں سے لے کر اپنے قرآن میں داخل کر دی ہوگی
 اور اسی طرح بہت سے مضامین قرآن مجید کے کتب معتقین و مجددین
 و سائبر و غیر سے ملتے ہیں چنانچہ ایک پادری نے ایک کتاب علم
 ضرورت قرآن لکھ کر یہ بات خوب ثابت کر دی ہے کہ نبی علیہ
 السلام نے مضامین اور الہامی کتابوں سے لے کر اپنی کتاب بنائی
 ہے۔ پس جب یہ ہے تو پھر قرآن کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟
 جو اب اس سوال سے تو اور بھی جناب رسالت آب علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی پوری تعریف ہوتی ہے۔ کس نے کہ جس قدر انجیل
 کے نسخے میچھ کر کے پادریوں نے لندن اور فرانس اور دیگر بلاد
 میں چھپوائے ہیں ان میں اس بسم اللہ کا کہیں نام و نشان بھی
 نہیں۔ البتہ اُس عربی انجیل میں کہ جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں ہم نے
 بھی وہ بسم اللہ دیکھی ہے کہ جس کی یہ عبارت ہے "باسم الاب
 والابن والروح القدس" پس اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ اس انجیل
 سے چونکہ عربی داں تھا قرآن خواں تھا تعلیہ ایہ بسم اللہ بنا کر لکھی
 جس سے یہ یقین ہو گیا کہ غیر لوگوں کے دلوں میں بھی اسی کلام الہی
 کی خوبی پس گئی اور انھوں نے چاہا کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ
 ہو تو بہت خوب ہو۔ چنانچہ خوف ثبوت سرقہ مجتہد اصل کلام
 الہی تو نہ لکھا اور اسی طرز پر کچھ الٹ چلے کر لکھ دیا۔ اور یہ تو ظاہر
 ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام عمر بھر بھی کہیں ایران میں
 تشریف نہیں لے گئے۔ نہ کسی عجوبیوں کے مدرس میں تعلیم پائی نہ
 نہ کوئی مجوسی کتب خانہ یا مدرس عرب میں تھا بلکہ یہودی اور عیسائی
 مذہب کا تو کچھ بہت بھی تھا۔ پارسیوں کے مذہب سے تو وہ لوگ فیض
 ما آشنا تھے۔ پھر آنحضرت علیہ السلام ان کی کتاب میں سے سیکھنے
 کیونکر گئے اور اُس زمانہ میں ان کی یہ کتابیں خود ان ہی لوگوں
 میں پوری شائع نہ تھیں جس طرح کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے
 ہاں کتاب کی قلت تھی ان کے ہاں بھی اور جو کوئی کتاب تھی
 تو اس کو رٹے مبرک لوگوں کے پاس مقدس جگہ میں رکھتے تھے
 اور غیر قوموں سے اُخذ چُھپاتے تھے یہ چھاپا نہ تھا کہ جس کی بدولت

ہر کتاب گلی کوچوں میں عام لوگوں تک دست گرداں پھرتی ہے۔
 اور یہ گمان کرنا کہ عجمی غلام سلمان فارسی وغیرہ آپ کے پاس رہتے
 تھے اُن سے سیکھ کر لکھی ہوگی بعض خیال غام ہے کہ کوئی اول تو یہ
 غلام کچھ اپنے ذہن کے عالم نہ تھے کہ انھوں نے تعلیم کرایا ہو گا۔
 دوم یہ تھا تو پھر ان غلاموں پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ ایسے شخص
 کے ہاتھ پر اس صدق سے ایمان لائے کہ ہر چند ان کے مالکوں نے
 اس بات پر اُن پر کوڑنے بڑھائے نہ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ تک
 کی تکلیف دے کہ سخت مشقت میں گرفتار کیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ
 کے دین سے نہ پھرے۔ سو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ایرانیوں نے
 مسلمانوں سے سن کر اس کلام کو اڑایا اور بدل کر اپنی کتاب میں
 لکھ لیا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسلام سے پیشتر کے کسی نسخہ میں
 نہیں دلو فرشتا جو بھی تو اس میں یہ خوبی کہاں؟ کیونکہ بسم
 ایزد بخشاں نہ بخشایش گر مہربان دادگر" میں لفظ کر رہے اور
 یہ بھی ظاہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس قدر حرف
 کتاب میں اور اہام آمیز مذاہب یا لوگوں کی رسم و عادت تھی سب
 غلط اور ناحق تھے کیونکہ جھوٹی باتوں میں بعض سچی باتیں اور
 بڑے لوگوں میں بعض بھلی عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ پس اسی نبی کا
 کہ جو تمام جہان کی اصلاح و فلاح کا بیڑہ اٹھائے یہ کام نہیں
 کہ وہ حق و ناحق سب کو مٹا کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد جانا بنا دے
 جیسے کہ خود پسند کیا کرتے ہیں۔ بلکہ ہر مذہب اور ہر کتاب میں اور
 ہر رسم و رواج میں جو کچھ حق اور فطرت کے موافق ہو اُس کو قائم رکھے
 اور غلط کو مٹائے نہ یہ کہ سب کا انکار کرے اور نہ یہ کہ سب کو تسلیم
 کرے پس جب یہ بات ہر دانشمند حق گو پر فرض ہے تو اب ضرور ہے
 کہ اس مجبورہ تعلیم حقانی کے بعض اجزاء ضرور کسی مذہب و ملت کے
 مطابق ہوں گے اور بعض اجزاء بعض دیگر کے مطابق ہوں گے اور
 اسی طرح بعض عادات و اطوار اور رسوم کا حال ہے۔ پادری صانع
 آپ کے عہد جدید میں کوئی نئی بات ہے کہ جو اور تاریخیوں اور کتب
 امتلاقی یا عہد متیق میں نہیں۔ پھر اس فرضی انجیل کو کتاب الہی
 بنانے کی کیا ضرورت؟ براہ مہربانی اس کو بھی بیان کر دیجئے یہ

آپ کی کتاب کا اجمالی جواب ہے اور تفصیل بشرط فرصت پھر گوش گزار کروں گا۔
دفعہ ۱۱۔ جو شخص کسی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے حقوق و عہد کو قائم رکھتا ہے تو یا اُس سے خوف اور مضرت کا ڈر ہوتا ہے یا کسی انعام و اکرام و بھلائی کی امید ہوتی ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں تو وہ ہیں کہ جن پر عموماً طاعت کا مدار ہے (دیکھئے عام لوگ بادشاہ سے ڈر کر اور ملازمین اکرام و انعام کی طمع دل میں لگا کر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو وہاں طاعت کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے اور جو طاعت کو محبت سے مرکب ہوتی ہے وہ طاعت صرف سے بہتر ہوتی ہے اور اسی لئے ایمان کو امید و بیم دونوں کے اندر رکھئے کیونکہ محض خوف سے نفرت اور محض امید سے جرات ہوجاتی ہے)۔ اور بعض خاص لوگ کہ جن کا عشق عویت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بلا لحاظ امید و بیم اُس سے محبت ذاتی رکھتے اور اطاعت کرتے ہیں **وَقِيلُوا مَنَّا هُوَ** اور نبی کو ذکر خدا اُنہو بندوں میں واسطہ ہے (ضرور ہے کہ بندوں کو اس کے جلال سے ڈرنے اور اس کی محبت دل میں پیدا کر کے طاعت پر آمادہ کرے کیونکہ تمام دنیا و آخرت کی مصیبتیں اسی پر موقوف ہیں پس اس لئے ابتدائے کلام میں وہ رعایت رکھی کہ جس سے یہ مطلب نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے ادا ہو گیا۔ کیونکہ لفظ **اللہ** زبانی عرب میں اس شہنشاہ حقیقی اور پروردگار عالم کا نام ہے کہ جس کی ہیبت سے پہلا لرزے ہیں۔ اس نام کے ذکر کرنے سے اس کی ہیبت ظاہر کرنا اور خوف دلانا مقصود ہے اور **رحمن** اور **رحیم** سے امید دلانا اور محبت پیدا کرنا مطلوب ہے تاکہ لوگ اُس سے ڈریں اور رحمت کے امیدوار رہ کر طاعت کریں اور فالص لوگوں کو تو لفظ **اللہ** ہی سے بلا لحاظ رحمت و غضب محبت ذاتی پر تئیب ہو جاتا ہے۔ جس طرح بسم اللہ میں سیرا لی اللہ ہے۔ اسی طرح **الرحمن الرحیم** میں سیر من اللہ ہے۔ یعنی اسم چونکہ علامات و آثار میں سے ہے۔ پس عارف اس نشان سے مہیوب حقیقی تک باہمیہا ہے۔ اور پھر وہاں سے نماز و آلا

کی طرف توجہ کر کے مخلوق کی جانب بجاتا ہے اور چونکہ امید سے خوف زیادہ تر اس امر میں مؤثر ہے اس لئے لفظ **اللہ** کو مقدم کیا۔ اور لوں بھی علم اور بالخصوص مقام تبرک کا مقتضی ہے کہ لفظ **اللہ** جس طرح ذات میں مقدم ہے ذکر میں بھی مقدم رہے اور بعد لفظ **رحمن** کے رحیم اس لئے ذکر ہوا کہ عالم پر جو رحمت ہوتی ہے اُس کی دو شاخیں ہیں۔ اول یہ کہ ہر چیز کے لئے اس کی تمام حاجات و ضروریات کو پورا کیا جائے۔ دوم اس کو مخالف اور شافی چیزوں سے بچایا جائے۔ اول شاخ چونکہ نہایت بڑی اور اہم ہے اُس کے لئے لفظ **رحمن** کر جس میں رحمت زیادہ مناسب ہوا اور دوسری چھوٹی شاخ کے لئے لفظ **رحیم** بولا گیا اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں سے بڑی چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے اگر اُن سے کوئی کتر درجہ کی چیز مانگتا ہے تو خدا ہوتے ہیں بخلاف خدا تعالیٰ کے کہ اس کے چھوٹی بڑی ہر چیز کا سوال کیا جاتا ہے۔ پس اس رمز کے لئے **رحمن** اور **رحیم** دو لفظ بولے تاکہ دونوں باتوں پر دلالت کریں۔ **رحمن** بڑی باتوں پر۔ **رحیم** چھوٹی باتوں پر۔ اور ایک جملہ میں لفظ **اللہ** ہے کہ جس سے ہیبت دل پر طاری ہوتی ہے تو دوسرے جملے میں دو لفظ تسلی بخش کیے بعد دیگرے تاکہ مطمئن بنایا تاکہ جس قدر اُس کا خوف دل میں پیدا ہوا اتنی ہی محبت بھی جلوہ گر ہو کیونکہ افراط و تفریط مصلحت نبوت و منصب رسالت کے بعید ہے۔ عیسائیوں نے الوہیت مسیح و کفارہ ثابت کرنے کے لئے اول تو وہ خوف زائد از حد دلا یا کہ خدا گناہ کو تو بہ سے معاف ہی نہیں کر سکتا۔ اور جو آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا تمام بنی آدم پر پشت بر پشت چلا آتا تھا۔ حالانکہ کسی کا گناہ خدا نے کی عدالت کو کیا بندوں کی عدالت میں بھی دوسرے پر لازم نہیں ہوتا) اُس کی سزا دینی خدا کو از حد ضروری تھی۔ اس لئے خود دنیا میں بشکل حضرت مسیحؑ ٹوٹ جینے رحم میں خون کھا کر مقام منصوص سے پیدا ہوا اور تمام دنیا کے گناہوں کی (دھوبی کی لادی کی طرح) گھسٹ دی یا نہ کہ اس پر پشت پر لا کر لے گیا اور تین روز جہنم میں رہا اور ملعون ہوا، حالانکہ یہ عقیدہ چند وجوہ سے رد ہے (۱) اول تو خداوند قادر اور رحیم و

فضائل

جن کلمات کا عالم برزخ یا عالم مثالی میں کوئی نہ کوئی ایسا اثر خاص ہوتا ہے کہ جس طرح عالم عنصری میں دروازوں کا اثر محسوس ہوتا ہے، منجملہ اُن کے یہ ہیں واللہ العزیز الخیر الرحمن الرحیم جو ہمیں جس سے برکت کا نازل ہونا اور شیطان و فحشیت کا اثر نہ ہونا وغیرہ فوائد علاوہ اُس روحانی فائدے کے ہیں کہ جس کی شرح ہم ابھی کرتے ہیں۔ اور ان فوائد کا بہرہ تو ہم کسی موقع پر بیان کریں گے مگر اب بعض وہ فوائد جو مشاہدہ ثقات میں آتے ہیں ذکر کرتا ہوں۔

ازرا بچلہ یہ ہے جو انوار آؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک شخص نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھا کھا یا پس جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو بسم اللہ من اولہ و آخرہ کہہ کر اُس کو منہ میں رکھ لیا۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنسی آگئی۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کھاتا تھا۔ جب اُس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا کھڑے ہو کر پھینک دیا۔ اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اُس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ **ازرا بچلہ** وہ ہے جو ترمذی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ جب بیت الخلا میں جا کر کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو اُس کے ستر اور جنوں کی آنکھوں کے بیچ میں یہ کلام پردہ ہو جاتا ہے۔

غفور ہے۔ توبہ سے گناہ معاف کرنا اس کا قدیم دستور ہے (۲) عیسیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پیشتر جس قدر انبیاء اور اُن کے فرمانبردار ہیں سب مسیح کے پیدائش سے پہلے ہی نجات یافتہ ہیں بلکہ مسیح اور حواریوں کے کلام سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اگر کفار ضرور تھا تو ان کی نجات کیوں ہوئی اور اُن کے گناہ موروئی کیوں معاف ہوئے؟ (۳) خود حضرت مسیح اور یوحنا (یحییٰ) ملیہا اسلام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ بلکہ خود مسیح نے ایک شخص کے گناہ معاف کر دیئے ہیں اگر کفارہ مسیح پر نجات ملے گی تو آدم موقوف تھی تو استغفار اور توبہ اور یہ گناہ معاف کرنا کیونکر ہوا؟ اور پھر امید و رجاء کا یہاں تک دامن فراغ مینا کہ تثلیث اور کفارہ اور الوہیت مسیح پر ایمان لانے والے کے حق میں پولوس نے پروام اور ناپاک چیزوں کو پاک کر دیا اور شریعت پر پہلے والے کو لعنتی قرار دے کر مطلق العنان اور سانڈ بنادیا حالانکہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ تورات کا ایک شوشہ بھی نہیں ہے اور خود تورات میں شریعت کے تارک پر سخت ہمدید ہے۔ تورات تو کیا اُس کے احکام عشرہ کو بھی مٹا دیا۔ اس افراط و تفریط کا کیا ٹھکانا ہے۔ منجملہ اوز ضرورات نزول قرآن کے ایک یہ بھی ضرورت تھی کہ اُس سخت گمراہی کو اٹھائے۔ فرمائیے پادری صاحب اس سخت ضرورت کو سوائے قرآن کے اور کس کتاب آسمانی نے پورا کیا۔ منجملہ بیشمار معجزات کے آنحضرت علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ کلام حکمت الہیاء بھی ہے کہ جس میں ہزاروں خوبیاں ہیں اور جس کا مثل بنانا پڑے اور اُن پڑھ سے ممکن نہیں۔

۱۰ انجیل متی باب سوم۔ **۱۱** انجیل لوقا باب ۵ آیت (۲۰ اور ۲۱) **۱۲** پولوس کا وہ نام جو طیس کو کھلا ہے اُس کے اول باب ۵ اور ۶ میں ہے۔ **۱۳** پولوس کے نام تھمیزون کے ۳ باب ۱۳ میں مسیح علیہ السلام کو ملعون بھی کھلا ہے۔ **۱۴** منہ **۱۵** یہ خیال مت کر کہ میں تورات یا انجیل کی کتاب منوشہ کرنے آیا ہوں۔ میں منوشہ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے پہلے کھتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین میں نہ جاوے تورات کا ایک نقطہ یا شوشہ ہرگز نہ ملے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ پس جو کوئی ان مکمل میں سے سب جمع کرے گا وہ دنیا ہی آدمیوں کو بکھالے آسمان کی بادشاہت میں سب کچھ ملے گا۔ انجیل متی باب ۵ اور ۱۷۔ منہ

کلام الہی کے اڑکا انکار اور بھی طرفہ ہے اگر اسی کا نام رکھیں دینی ہے تو اس روشنی غفلت تاجکے کیا کہنے ہیں۔ از انجملہ وہ قعدہ ہے جس کو امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر گیر میں لکھا ہے کہ حضرت **خالد بن ولید** نے اسے مقابل لوگوں نے کہا کہ تم جو اسلام کے مدعی ہو تو کوئی کرامت تو دکھاؤ تاکہ سمجھائے دین کی صداقت معلوم ہو اور اس زہر قاتل کی شیشی کو پی جائیے اگر کچھ اثر نہ کیا تو یہ دین حق ہے۔ چنانچہ خالد نے ان کے ہاتھ سے وہ زہر لے کر ان ہی کے روبرو بسم اللہ کہہ کر پی لیا اور پھر وہیں کھڑے رہے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اور اسی قسم کے صدمہ واقعات ہیں۔ **سوال** بااذاق ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں مگر ہم کو اس قسم کی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ **جواب** خواہ دو اوپر خواہ کلام ہو اس کی تاثیر کے لئے دو شرط ضرور ہیں۔ اجتماع شرط ارتفاع مواضع۔ دیکھتے تریاق کے اثر میں کسی دانشمند کو شبہ نہیں گرجب اس کی ایک شرط بھی فوت ہوجاتی یا کوئی مانع حاصل ہوجاتا ہے تو پھر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح خلوص نیت و صدق اعتقاد و رابطہ الہی وغیرہ ان باتوں کے لئے شرط ہیں۔ اور بیکاری اور خیالات فاسد و قویات شیطانی ان چیزوں کے لئے موانع ہیں۔ اب کلام کو ہمیں تمام کر کے باقی الحمد کی تفسیر لکھتا ہوں:

الحمد لله رب العالمين ○ الرحمن

برطیہ کی کتابیں اللہ ہی کے لئے ہے جو کی جلال کی روشنی کو لے کر نہایت عظیم کردار

الرحيم ○ ملك يوم الدين ○

بڑا مہربان بڑا کے دن کا مالک ہے۔

ترکیب

الحمد ابتدا اللہ ثابت کے متعلق ہو کر اُس کی خبر ہوئی۔ رب العالمین اُس کی صفت اڈل دگر ہے مگر معنی کے لحاظ سے معارف ہے کیونکہ رب العالمین سوائے خدا کے اور کسی پر صادق نہیں آتی الرحمن الرحیم صفت و موصوف اُس کی صفت دوم۔ ملک يوم الدين مصناف و مصاف الیہ بل کہ اس کی صفت سوم۔ یہ موصوف اپنی تینوں صفات سے بل کہ ثابت کے متعلق ہو کر ابتدا کی خبر ہوئی اور

ہمزاد یا جو کہو ایک ایسی چیز مخلوق الہی میں سے ہے کہ جو محسوس نہیں ہوتی اور انسان کے اکثر امور میں شریک ہوتی اور اس کی نفی کرتی ہے۔ جس کا صد ہا لوگوں کو مشاہدہ ہوا ہے۔ چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بلذری ملاقات کو ایک دوست آیا میں نے اُس کو کھانا دیا وہ کھانے لگا کہ اُس کے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹ کر خلاف عادت دور تک اس طرح لڑھکتا ہوا چلا گیا کہ جس سے سب متعجب ہوئے۔ پھر اگلے روز محلہ میں ایک شخص کے سر پر وہ غیث آکر یوں بولا کہ فلاں جگہ ہم نے فلاں شخص سے کل ایک روٹی کا ٹکڑا چھینا تھا مگر اس نے ہم سے لے ہی لیا ہم کو نہ دیا۔ اور اسی طرح کے بے شمار حکایات صادق ہیں۔ پس اب یہ کیا تعجب ہے کہ اس قوم جن کو ذکر الہی سے ایک جلی نفرت ہو اور اُس کی تاثیر نکلیت اُس کو سخت ایذا پہنچاتی ہو کہ جس سے وہ لوگ ہٹ جاتے ہوں۔

شبہ حضرت سلامت یہ تو پڑھنے خیالات اور فاسد توہمات ہیں کہ جن کو آج کل اہل یورپ بالخصوص نئی روشنی والے اور ان کے معتقد محض لکھتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی بھی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ انفرض روکشن و مانع اور تربیت یافتہ لوگ قائل نہیں۔ **جواب**۔ مہربان اس انکار بلا دلیل کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اہل یورپ کا کیا کہنے وہ تو کل غیر محسوس چیزوں کے منکر ہیں۔ سنے کہ فلاں فلاں کا وجود بھی صد ہا نہیں مانتے۔ جوتن اور فرانس کے لحدوں بولنجر وغیرہ کی کتابیں دیکھتے وہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ و توراۃ و انجیل سب الہام کے قعدہ ہی کو لکھتے ہیں۔ اور پھر ہزاروں اہل یورپ روحانیات کے بٹلانے اور ان سے باتیں کر دینے کے بھی قائل ہیں چنانچہ لندن میں ایک کیمٹی برٹے زور سے یہ دعویٰ کرتی ہے جس کے ممبر ہندوستان میں میں بھی موجود ہیں اور عیسائیوں کی انجیل میں جب شیطان اور دیو اور ناپاک روجوں کا انکار حضرت عیسیٰ سے مروی ہے تو پھر اس قوم کا انکار اپنے بلا دلیل چہ معنی دارد؟ اور جب دلائل عقلیہ و نقلیہ سے یہ قوم ثابت ہو چکی تو پھر اس کے افعال ناشائستہ اور

خبر و جتد اہل کہ جملہ اسمیہ ہوا گو مقام انشاء ہر جملہ فضیلہ چاہتا ہے مگر چونکہ خبر ہر بھی انشاء ہر ہے۔ دوام و ثبات کے لئے جملہ اسمیہ لازماً کیا۔
آئینہ کا رنگ دور ہوا تو اسی وقت آفتاب جہاں تاب کا کس پرشکر پُر نور ہوا۔

نفس

ان تینوں آیتوں میں خدا تعالیٰ بہت سی حکمتیں رعایت رکھ کر اُس
تقریب کو بتلانا ہے کہ جس کی طرف بسم اللہ میں اشارہ تھا۔ بسم
اللہ میں لفظ اللہ سے ہیبت اور رحمن درجیم سے رغبت و لاکرانی
و ات پاک کی طرف متوجہ ہونا مجملہ بتلایا تھا۔ لیکن اُس وُصول اور
تقریب کا کوئی طریق صراحتہً مذکور نہ ہوا تھا کہ وہ کیونکر اُس کی طرف
متوجہ ہو اور کونسی روحانی سرگ پر چل کر شہر مقصود تک پہنچے
یا کسی درخت میں اُٹلے یا دنیا کے تمام طبقات چھوڑ کر لنگر باندھ کر
کسی مندر یا دریا یا تالاب کے کنارے بیٹھا کرے یا کسی گرجا میں
باجا بجا کر کوئی راگ یا بھجن گھایا کرے یا پیالے کے گھر گھر بھٹکتا
پھرے یا کوئی اور جتن کرے کہ جس سے اُس محبوب عالم مہبود حقیقی
کا وصال اور جمال یا کمال نصیب ہو تاکہ کمال حقیقی اور سعادت
عظمیٰ ملے سو اس دادی پر خوار اور اس بجزد خوار میں سینکڑوں بیٹک
کر مر گئے اور بڑے بڑے حکیموں اور فلسفیوں کی کشتیاں غرق ہوئیں
۵ دیں درطرح ہستی فرو شد ہزار ہا کہ پیدا شد تختہ بر کنار۔ اس
رحمن درجیم نے اپنی رحمت سے بذریعہ الہام اس مشکل کو حل کر دیا
اور اپنی طرف آنے کا راستہ سہل کر دیا کہ اے طالبانِ راہِ نبات و
اے جویندگانِ آبِ حیات! تم اپنی زبان سے یوں کہو اور ان الفاظ
کے رنگ معانی سے اپنی روح کو رنگین بناؤ کیونکہ جب تم ان الفاظ
کے معنی کو خوب دل میں جاؤ اور خیال میں لاؤ گے تو ہمتیاری طرح
کی تمام کثافت اور ظلمت اور ہیبت دور ہو جائے گی۔ پس جب

تفصیل

اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان دراصل روح ہے کہ جس کو نفس نامطرح بھی کہتے ہیں اور جو اس جسم سے بیشتر تھی اور اس کی منتظر کے بعد بھی رہے گی۔ اور یہ جسم خاکی کلمات حاصل کر کے لئے اس کا آلہ یا مرکب ہے جس طرح آئینہ میں ذاتی جوہر ظاہر کرنے کے لئے راکھ یا گھریا لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد گڑھے سے اس کا ذاتی جوہر نکل آئے اور یہ خوب صاف و شفاف ہو کر چمکنے لگنے لگے، اس طرح حضرت روح کو اس جسم کے ساتھ اسی غرض سے پابست کیا ہے۔ پس اصل و بالذات روح کی صفاتی مقصود ہے تاکہ یہ اس مقصد پر فوسے تشبہ حاصل کر کے اس سے جائے اور اس کو سعادت عظمیٰ اور اس کو کمال اصلی اور اس کو انتہام سلوک کہتے ہیں۔ اس سلوک کو جو لوگ اپنی عقل سے تمام کرتے ہیں تو ان کو وہم اور تخیلات فاسدہ کے راہزن ذکر جو اس جسم اور اس کی بہیمیت سے پیدا ہوتے ہیں) مقصود تک نہیں پہنچتے دیتے بلکہ وہ ان توہمات و تخیلات کی وجہ سے مخلوق پرستی یا بنیاد جسم کے گرنے اور اس وسیلے سے روح کو چمکانے کے دھپے ہوتے ہیں جیسا کہ درخت میں اٹھانکا نام اور جو انبیاء علیہم السلام اور الہام کی روشنی میں اس سید مرتکب پر چلتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا وہ مقصود تک پہنچ جاتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ بِنَهْجِ الْاَزْمِ کہ بعض رستے سیدے خدا تک پہنچتے ہیں اور بعض بٹریں ہیں۔ اور خود اسی سورۃ میں آگے چل کر یہ تعلیم کرنا ہے کہ

۱۰ کس نے کجب تک طرفین میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اس وقت تک تقرب نہیں ہوتا۔ پس وہ نورِ محض اور لطیف و نظامانی اور شریف۔ باہم یکدیگر راہِ باہم پس جب انسان اپنی روح کو سنوڑ کر تپہ اور ملکیت غالب ہوجاتی ہے تو ظلمات اور تاریکی سے ہولناکت و دور ہوجاتی ہے اور انوارِ عالمِ حَسّ اس پر اس طرح پڑتے ہیں کہ جس طرح آئینہ میں کسی آفتابِ مہرِ شمس یا چاندِ قمرِ ہدس اور انجمنِ انفس میں باریاب اور مجالِ کمال سے فیض یاب ہوتا ہے پس اس طریق کو خدا نے اس سورۃ میں نہایت کُفّہ کے ساتھ بیان فرمایا۔ منہ

خود قرآن مجید میں مختلف عنوان سے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ایک ہی جملہ میں اس کو عظم کر دیا یعنی اَفْطَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ رَزَقْنَاهَا کہ جس نے اپنی صراط کو یک اور منور کیا اس نے مراد پائی اور جس نے آلودہ کیا تو خسارت آٹھائی اور ایک جگہ اس نہایت ابدی حیات کو اور کفٹ کے ساتھ بیان فرمایا هُنَّ شَآءَ لَقَدْ اٰتٰی کَرِيْمًا مَّآثِرًا کہ جو چاہے اپنے رب کے پاس آئے گا ٹھکانا بنائے اور ایک جگہ اور خوبی سے اس کو ادا کر دیا۔ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ لَنْ تَكُنَّ حَافِيًا فَيَقُوْا كَلٰهٖ اِنْسَانٌ تَوَلٰی رَبَّ كَرِيْمًا کھٹ کر کے چلا آتا ہے۔ آخر اُس کے پاس پہنچے گا وغیرہ اَمَّا اٰتِیَاتُہٗ پس جب انسان ان ساتوں کو چھو کر ان کے برخلاف میں جو سات عمو اصول ہیں ان کی طرف منہ موڑتا ہے تو مقصود اصلی کو پہنچ جاتا ہے اور سعادت عظمیٰ پاتا ہے پس ان آیات میں خدا تعالیٰ اپنے پاس لے گا راستہ اس طرح سے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء ان صفات کے ساتھ کرنا کہ روح منور ہو جائے اور جنابِ حق تک گزر ہو جائے اب ہم یہ بتلا ہیں کہ کون سے خط سے کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ذکر تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، میں اول بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حمد اُس شان و صفت کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے کالائت ذاتیہ و اختیاریہ کی وجہ سے زبان پر آئے جس طرح کہ صَحیح کالائت غیر اختیاریہ پر ہوتی ہے اور حمد اختیاریہ پر۔ حق کی صفاتی اور کسی مکان وغیرہ غیر ذی عقل کی صفاتی و زیبائی کو جو بیان کریں گے تو اس کو مٹھ کہیں گے دیکھو اور شکر کسی انعام و اکرام کی وجہ سے ہوتا ہے خواہ زیلہ سے شتا و صفت کر دی جائے یا کوئی تعلیم کا کام کر دیا جائے یا دل ہی میں خوشنودی پیدا کی جائے۔ شکر اور حمد میں موم و مخصوص من و دہ ہے جو حمد کو کسی انعام و اکرام کی وجہ سے جو وہاں اُس کو شکر بھی کہہ سکتے ہیں پس جب بندہ دل سے کہہ اور بھیج اعتقاد کیا کہ تمام خوبیاں خدا کے لئے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کالائت کا اقرار یا لگیا دہر پاتا جاتا ہا اور جب کبار رب العالمین کہ وہ تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے اس سے دوسری اور تیسری بات جاتی رہی کہس نے کہ عالم پروردگار فاعل بالغت اُس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسری چیز کا علم حاصل

اُس کے غلاب کو دفع کریں گے۔ اور خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے اُس کے مستوجب و مغنوب کو جنت میں لے جائیں گے کسی اہل اسلام کا عقیدہ نہیں۔ بلکہ جو کچھ آپ سے سرزد ہوگا برضی آپ ہی ہوگا۔ پس یہ سچے طور ان روحانی تاریکیوں کے اصول ہیں کہ جو قریب خدا سے آتے ہیں۔ اور یہ قریب محروم رہنا آخرت میں دونوں اور طوق و زنجیر وغیرہ چیزوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جہنم ہو جائے گا۔ بلکہ ہو چکا۔ اور طرح طرح کی سختیاں دکھائے گا۔ کیونکہ روح کی راحت (کہ جو شکل جنت ظہور کرے گی بلکہ کرے گی) یہ ہے کہ اُس کے مرکز اصلی کی طرف پہنچے میں کوئی چیز مائل نہ ہو جائے۔ دیکھتے دنیا میں کوئی چیز کسی چیز کے جزیبسی یا مرکز اصلی کے رنج میں مانع اور مانع ہو جاتی ہے تو وہ چیز اپنے جیز اور مرکز اصلی کی طرف جلتے ہیں کسی پھر پھر مانی ہے اور یہ پھر پھر مانی اور کئی کئی کے مصادات آٹھانا اس کے لئے جہنم ہے (علی قدر ازیں) باقی ان تاریکیوں کی فروعات سو وہ بے شمار اور ہزار ہزار ہیں ان کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ان طریقوں کی ظلماتیت کو عرف شرط میں کفر اور الٰہی ذبحتے ہیں اور ساقا تو ان طور تاریکی روحانی کا ایک اور ہے کہ جو اس جسم کے اعمال سے مستحق ہے۔ یعنی جس طرح وہ سچے طور قوت نظر یہ یعنی اعتقاد سے مستحق ہیں، یہ قوت علیہ سے ملتا رہتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زبان سے وہ باتیں بولے اور لہتے پاؤں سے وہ کام کرے کہ جو نور فطرت کے خلاف ہو جن کو عرف شرط میں حرام اور مکروہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ کلمات کفر بکنا، کالی دینا، فیبت کرنا، جھوٹ بولنا، قس کی باتیں منہ سے بھلنا، قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، کوٹ مار کرنا وغیرہ وغیرہ وہ افعال و اقوال کہ جن کی تاریکی مروج پر اثر کرتی اور ہیبت کو زور دیتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمادی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اُس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پھیل کر تمام دل کو گھیر لیتا ہے، رواہ البیہقی یہ سات چیزیں تمام گناہوں کی اصول ہیں کہ جن کے مٹانے کے لئے سلسلہ وار انبیاء طہیم السلام دنیا میں آیا کئے۔ اور تمام کتب آسمانی بلکہ جملہ کتب حکمت و اخلاق انھیں سات چیزوں کی شرح ہیں

پرورش سے خالی نہ رہی اور تربیت یہ ہے کہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو پورا کیا جائے اور اس کے اس کمال تک کہ جو مقدر ہے پہنچایا جاوے اور عالم محسوسات میں تو آپ کو بھی صد ہا بلکہ ہزاروں چیزوں کا درجہ بدرجہ پورا ہونا اور تربیت پانا مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے۔ سب سے اول اشرف المخلوقات انسان ہی کو دیکھئے کہ اول غذا سے تغذیہ ہوتا ہے پھر عورت کے پیٹ میں طلقہ اور مضغ بن کر پورا پختہ بنتا اور بارہا آتا ہے اور پھر ایک ہی بار جوان اور قوی نہیں ہو جاتا بلکہ رفتہ رفتہ اس طرح سے کہ پہلے ٹھنڈے لگتا ہے پھر گھٹنوں چلتا ہے پھر دیوار کچلا کر کھڑا ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے ڈاڑھی مونچھیں آکر قوی جوان ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح منزل بمنزل بے انتہا ٹھٹھا جاتا ہے اور یہی حال درخت کا ہے اور یہی حال سب چیزوں کا ہے خواہ وہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں ؟

اب میں آپ کے رد و رد ایک ایسی دلیل بیان کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو تمام عالم کے مجموعہ کا حادث ہونا بخوبی معلوم ہو جائے۔ عالم یعنی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا جو کچھ ہے یا جو ہر ہے یعنی ذرات خود قائم جیسا کہ درخت و پتھر یا عرض کہ جو کسی اور میں ہو کہ پابیا تاتا ہے جیسا کہ رنگ سیاہی سفیدی کو بغیر کسی جسم کے پائی نہیں جاتی اور ان میں سے ہر ایک حادث ہے یعنی پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا ہے اور جب عالم کے دونوں جزو حادث ہوئے تو مجموعہ عالم بھی حادث اور ہر حادث کے لئے ایک محدث یعنی پیدا کر کے والا ضرور ہے۔ کس لئے کہ جب تمام عالم حادث ہوا تو قطعاً ضروری الوجود نہیں ورنہ عدم کو قبول کرنے کے کیا معنی بلکہ وجود و عدم اس کی ترازو کے دونوں پہلے مساوی ہیں۔ پس کوئی مرع یعنی اس وجودی پلہ کا جھکنا والا ضرور ہے اور وہ عالم سے الگ ہے اور عالم کے کجج اوصاف و خصائص سے بھی اسی طرح مبہات ہے کہ جس طرح اپنی ذات میں مبہات ہے۔ اب رہا یہ ثبوت کہ کل اعراض حادث ہیں سو دونوں ہے کہ بعض کا حادث ہونا تو مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی چلی گئی روشنی ہو گئی اور برسر پتہ سفید ہو گیا۔ اور بعض کا یوں کہ ہر عرض قابل عدم ہے اور جو

ہو جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہر موجود و مخلوق کو شامل ہے کیونکہ ان سے ان کے پیدا کر کے والے خدا تعالیٰ کاظم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھئے جب ہم کسی تخت یا مکان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یقین کابل ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا بنانا والا کوئی برصی اور معمار تھا کہ جس کے ہاتھ سے یہ بنے ہیں اسی طرح مخلوق کو غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی قادر ہے جن کے ہاتھ میں اس کو عدم سے ہستی میں لانے والا ہے۔ پھر اس عالم کے بے شمار انواع و اقسام ہیں عالم بحیروات یعنی وہ چیزیں کہ جو جہم منصری اور جہم مساوی سے بری ہیں اور ہم کو بسبب لطافت کے دکھائی نہیں دیتیں (جس طرح کہ عالم منصری میں ہوا و ابلات کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی جیسا کہ خاکہ اور ابلات) عالم چلایا پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ عالم ملویات جیسا کہ آسمان اور آفتاب و اہتاب اور ستارے اور عالم سفلیات۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عالم لطیفات یعنی وہ چیزیں کہ جو بسبب لطافت کے دکھائی نہیں دیتیں۔ جیسا کہ ہوا اور کرۂ آتش و دیگر بساط کجہر علوم جدیدہ سے ثابت ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جن کا مادہ صرف یہ لطیف عناصر ہیں یا یہ غالب ہیں جیسا کہ جن جن اور شیطان اور دیگر مخلوقات ہیں کہ جس کو ہم نہیں جانتے **وَمَا يَكُونُ جُودًا وَلَا هُوَ**۔ دوسرا عالم کثیفات پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عالم مفردات جیسا کہ بانی اور خاک۔ عالم مرکبات پھر اس کی چار قسمیں ہیں عالم کائنات جو یعنی وہ چیزیں کہ جو زمین سے اوپر ہیں جیسا کہ اُرد اور اُلوے اور قوس قزح وغیرہ چیزیں۔ دوم عالم جمادات یعنی پہاڑ اور دیگر معدنیات چاندنی، سونا، ہیرا، بجنور وغیرہ۔ سوم عالم نباتات یعنی درخت اور گھاس اور جڑی بوٹی۔ چہارم عالم حیوانات یعنی انسان، گدھا، گھوڑا، دند، پرند، جانور چیز خواہ بری ہو خواہ بھری ان تینوں اخیر کو موالیہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان سب میں عالم انسان اشرف ہے۔ بلکہ اپنے رومانی علاقہ سے تو خاکہ سے بھی دو چار قدم آگے ہے۔ پس جب ان سب کو جمع کر کے خدا تعالیٰ رب العالمین کہا تو کوئی چیز اس کی تربیت اور

اگر آپ اور محبوب میں تغافل ذاتی ہے۔ پس جہالت - غور - محنت - کھانٹے - پچھتے - سوختے - جلتے - پھرتے سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح جوڑو بنائے۔ بچہ جنائے اور مستم و مشکل ہونے اور کسی مکان خاص میں اور زمانے میں پائے جانے سبب پاک ہے کیونکہ یہ ہمیں محبوب کا مقصد ہم کو رب کا (۲) یہ کہ اُس کا کوئی شریک ہے نہ ہم جس نہ ہم کفو نہ ہوتا۔ کس لئے کہ اب جو کوئی دوسرا ہوگا تو عالم میں داخل مخلوق ہوگا اور جب کہ وہ ایک عالم بلکہ کل عالموں کا رب ہے تو پھر اس کا شریک و ہم ہم کب ہے بلکہ سے توحید کا کمال ثبوت ہو گیا۔ (۳) یہ کہ مخلوقات کو جس طرح اپنے خالق کی طرف ابتداء وجود میں احتیاج ہے۔ اسی طرح بدو وجود کے بھی ہر وقت ہر بات میں اسی کی دست نگر اور محتاج ہے، جیسا کہ لفظ تربیت بآواز بلند کہہ رہا ہے۔ پس جو مستقل ماننے اور اسباب و شرط کو مستقل پائے شریک جانے ہیں محض تیار کی جہالت اور دانائی ضلالت میں پڑے ہیں (۴) عالم بلکہ جس قدر عالم مقدور الہیہ ماننے جاتیں اُن میں سے کوئی فرد اور کوئی جز دایا نہیں کہ اپنے کسی کمال یا کسی وصف جلال سے اس مرتبہ میں پہنچ جائے کہ وہ اُس کی ہر وقت کی دست نگر سے آزاد ہو جاوے۔ پس جب ہر وقت محتاج ہے تو پھر اور کسی کی کیا حاجت روائی اور کامرانی کر سکتا ہے۔ پھر اس کی پرستش و عبادت اور اس سے سوال و استعا خام خیال اور روح کے لئے وبال ہے۔ سبحان اللہ ایک لفظ رب العالمین میں اول اور دوسری اور تیسری اور چوتھی صورت ظلت روح کو کس طرح سے متاثر کس طرح منور فرمایا ہے بلکہ اسی لفظ میں پانچویں برکت کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جو رب العالمین ہے تو اُس کو مہربان اور نہایت رحیم ہونا بھی لازم ہے ورنہ تربیت ممکن نہیں اور جب وہ مہربان اور ہر وقت تربیت کرنے والا ہے تو یہ بات خیال کر کے دل از حد اُس سے محبت کے لگاؤ اور جان سے زیادہ پیارا سمجھے گا۔ لیکن اس بات کی طرف لفظ الرحمن الرحیم میں اور بھی صراحت کر دی پس جو اس کو رب العالمین سمجھے گا اور پھر اُس کے ساتھ ہی رحمن و رحیم کے معنی بھی دل پر

قابل درم ہے وہ ہم نہیں اور جو ہم نہیں وہ عادی اور کل جو ابر کا حادث ہونا بھی ظاہر ہے۔ کس لئے کہ کوئی جو ہر ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی عرض سوار نہ ہو اور نہیں تو حرکت و سکون سے تو کوئی بھی غالی نہیں کیونکہ اگر دو آن تک ایک جگہ میں ہے تو ساکن و در متحرک پس جو حادث کا عمل ہے وہ خود بھی حادث ہے ورنہ قدم حادث لازم آوے لہذا اس کے بسوا اور صد ہا دلائل اور براہین اس امر پر ہیں کہ جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ پس جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمام عالم حادث ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہ رہا ہو گا کہ ممکن ہے اور ممکن نہ ہر وقت اپنی ذات و صفات میں واجب تعالیٰ کا دست نگر رہتا ہے یعنی ہر ساعت و ہر لمحہ ہر برکت میں بغیر کسی طرح اُس کی طرف جھوٹی پھیلائے رہتا ہے اور وہ رحمن و رحیم اُس میں خزانہ غیب سے وجودات اور صفات اور نکل جاتا ہے کیونکہ وہ آثار رہتا ہے تاکہ ہر وقت اُس کو اُس سے ارتباط و احتیاج رہے اور ایکبارگی حاصل کر کے دعوئے استقلال نہ کرے لگے اور خدا کی کام نہ بھرنے لگے اور اس احتیاج ہمہ وقت کے روا کرنے کو تربیت اور اُس روا کرنے والے کو رب کہتے ہیں اس عہدہ مطلب کو (جو جس پر حکماء و مفکران دلائل و براہین لانے میں بڑی سخت مشقت اٹھاتے ہیں) کس سہل طور سے ایک لفظ رب العالمین میں بیان کر دیا کہ جس کو عالم و جاہل حکیم و فاسق برابر سمجھتے ہیں اور جس کو آئٹھ بکری ٹرانے والے عرب کے بدو بھی سمجھ کر حفظ اٹھا تھے کیونکہ تمام عالم میں اکثر چیزوں کا مربی ہونا تو مشاہد سے معلوم ہے اور باقی چیزوں کی نسبت عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جب وہ بھی ممکن ہیں تو پھر جس طرح ان کو ہر وقت احتیاج ہے ان کو بھی کوئی ترجیح کی وجہ معلوم نہیں پس اس لفظ رب العالمین سے چند صورت ثابت ہوئے (۱) خدا تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا اور اس کے تمام صفات کا ایسا ثابت کس لئے کہ اس عالم گونا گوں کی تربیت بغیر حیات۔ قدرت۔ علم۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ محسوس۔ اور پھر راقیت۔ رحمت۔ حلم وغیرہ کے نہیں ہو سکتی اور تمام حدوث اور نقصان کی باتوں سے بری ہونا۔ کیونکہ ممکن اور واجب

نفس ہوں گے تو ایک دہریے محبت جوش میں آئے گا۔ اور شعلہ عشق
بند کے دل میں بھر کے گا اور جہاں عقل کے ذریعے سے برسوں میں
پہنچتا ہے وہاں عشق کی بدولت ایک لمحہ میں وصال ہوتا ہے۔ دیکھو
جب بچہ اپنی ماں سے ملاقات طور پر سوال کرتا ہے تو وہ اس سے
اسی ناشدنی سے پیش آتی ہے اور جب وہ اونچی میری آواز
اچھی میری آواز کہہ کر گھر سے چھٹ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں
بھی محبت کا یہ حد جوش پیدا ہوتا ہے۔ پس یہی حال بندہ کا خدا
سے ہے جب یہ ایک بار جوش محبت میں یار تہی کرتا ہے تو وہاں
سے ہلے دیسے غنڈی غنڈی کی آوازیں آتی ہیں چنانچہ خود فرماتا
ہے **وَدَّخِيقِي وَبِغَتْ كُلُّ شَيْءٍ** کہ میری رحمت نے ہر چیز
کو گھیر لیا ہے۔ اور فرماتا ہے **مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ يُكَفِّرُ**
وَأَمْسَحُ بِكَ كَرِّمَ الْإِيمَانِ لَا وَادُّ شُكْرَهُ اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں
غذاب کر کے کیا کرے گا۔ اور جب کہ رحمت پر زیادہ نازاں ہونا
باعثِ جرات تھا تو اس ترازو کو برابر کرنے کے لئے **مَا لِلَّهِ يُوْثِرُ**
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِرَادِيًا اور اس میں پانچویں اور چھٹی اور ساتویں بات
کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے جب مالکِ یوم الدین کے لئے
پر نظر کر کے گا تو انکارِ قیامت کرے گا اور نہ عدم سزا و جزا کا
قال ہو گا نہ تاج کو دھیان میں لئے گا۔ اور جب اس دن کا
اُس کو مالک و مختار سمجھے گا تو مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی اس
میر میں حصہ دار نہ جانے گا حضرت مسیحؑ کو کسی عورت پر و
ولی دینی کو نہ فرشتہ کو کیونکہ یہ وہ روز ہے کہ **لَا يَتَخَفَتُونَ**
الْآخِزِينَ اُن کے لئے **الْوَحْشُونَ** جس میں خدائے کی اجازت کے بغیر کوئی
بات بھی نہ کر سکے گا۔ اور جب خدا تم کے دہر و جانے اور اس روز کی
حکومت میں حاضر ہونے کو دل میں ہمارے عطا کردہ انی عطا سے
بھی اس کے دل میں لرزہ آوے گا پھر شربتِ ہمارا ہو کر لذتِ دنیا
میں مستغرق ہونا اور فسق و فجور میں غرق ہو کر کمالیسی باتیں
کہہ کرے ہیں جو قیامت سے نہیں ڈرتے اس تصور سے کلام
میں تمام مضامینِ ہدایت کو ختم کر دیا اور تین آیتوں میں بے شمار
الہامی اور روح کو زندہ کرنے والی باتوں کو بھر دیا۔ اب جو کوئی

(۱) کہ ہر ایک جلد ایک دوسرے سے زنجیر کے حلقوں کی طرح
مربوط ہے گو اگر ایک دوسرے کی دلیل ہے چنانچہ **لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ**
(کہ تمام تقریضیں اور خوبیاں خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہیں) یہ ایک بڑا بھگنا
دعویٰ ہے کہ جس کا منکر انکار کر سکتا ہے کہ بعض خوبیاں فلاں کے
لئے بھی ہیں یا سب سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا ان خوبیوں کا
خدا تم کے لئے ثبوت نہیں مانتے۔ پس جب اس کے بعد ذکرِ
الْعَالَمِينَ کہا تو ان تمام شکوک کو بڑی دلیل قوی سے دفع کر دیا
(جیسے کہ آپ جان چکے ہیں) پس جب **الْوَحْشُونَ الرَّحِيمُونَ** کہا تو
گویا تمام عالم کے رب ہونے کے لئے کامل شہادت ادا کر دی کہ
لئے کہ تمام عالم کی پرورش اسی کا کام ہے کہ جو رحمن و رحیم ہے۔
اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تربیت و اختیارِ خود کا
ہے نہ کہ مجبوری جیسا کہ حکمائے یونان سمجھتے تھے اور **مَا لِلَّهِ يُوْثِرُ**
الَّذِينَ گویا **الرحمن الرحيم** کے لئے تنہا اور تکملہ ہے کہ اس نے
گویا دنیا کی لاکھوں نعمتیں اور بے شمار خوبیاں کسی کو اس کی
رحمت سے حاصل ہو جائیں مگر تباہ کے آخرِ طریقت اس ملک سے
جانا اور ہر چیز کو چھوڑ جانا ہے کیونکہ یہ ترکیبِ اجمال ایک
روز منحل ہونے والی ہے۔ یہ خاک کا گھر مٹی میں بننے والا ہے۔
پس اسے بدن کے وہ حالات کہ جو تیس برس یا چالیس برس بدیش
آتے ہیں زبانِ حال سے یہ خبر سناتے ہیں۔ اور حالِ سفید ہونے
لگے تو صحرہ کی تازگی میں فرق آنے لگا آنکھ کاں بھی جو لبِ نینے
ملہ ماحیہ سے پر ملاحظہ فرمائیں۔

گئے۔ سب کیل پڑے دھیلے ہونے لگے طبیعت اپنے کاروبار سے معطل ہونے لگی۔ ایک دن جلد سا بیٹھ گیا۔ سب میٹھ و آرام خواب وغیال ہو گئے سب نینیں جاتی رہیں۔ پس جب تک اس عالم میں سب نینا۔ اور ہر طرح کی فرحت نصیب نہ ہوئی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ پس مَلَاکُ بَوْرَ الْاَلِیْنِ ہونا اس رحمت کو کمال تک پہنچا دینا ہے کیونکہ مالک روز جزا وہاں یہاں سے بڑھ کر دے گا اور اس غیر متناہی زائے میں بہت کچھ سلوک اور احسان کہے گا۔ یہ کمال رحمت ہے۔

(۲) یہ تو آپ جان ہی چکے کہ جن بندوں اور خدائے میں ایک واسطہ ہے کہ جو بندوں کو خدا سے ملاتا اور باہم میل جول پیدا کرتا ہے۔ پس اس کلام میں کہ جو خدائے کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس رابطہ اور میل کے متعلق تمام باتیں اجمالاً یا تفصیلاً ہونی ضرور ہیں اور اس باہمی ارتباط اور رشتہ کا مدار چند چیزوں پر ہے۔ (اَوَّل) یہ کہ خدا قبلہ کی ذات اور جمیع صفات کا بندوں کو یقین کرا دے اور شاہدہ سا کر کے دکھائے ذیہ کہ صرف بیان غیر کا اور دعویٰ غیر ثانی پر بس کرے اور یہ بات عالم و جاہل حکیم و فلاسف سب کے حقد میں ملتی قدر استعداد اہتم باران رحمت کی طرح کئے سولے عنادی اور ازلی کور باطنوں کے ہر شخص اس

سے پر انضباط پائے سو یہ بات اس وقت کہ جب سلسلہ نبوت کو تمام کرنا منظور ہوا ضروری ہے اور یہ بڑی بھاری بات ہے بلکہ جو شخص رہنمائی کا بڑا اثنا دے اور سلسلہ نبوت کا خاتم ہونا اس کے لئے معجزہ ہے اور یہ اول امر اس لئے ضروری ہے کہ انسان کی جیتی عادت ہے کہ وہ غیر محسوس چیز کا شکل سے فائل ہوتا ہے اور ذات باری بھی محسوس نہیں اس لئے سیکڑوں لحد اس وادی شکوک میں سر ٹھوکر مر گئے اور سیکڑوں کی آنکھوں پر ظلمات کے پرے پڑ گئے اور یہ مقتضی جسمانی اور اثر شیطانی ہے (دوم)

وہ جنی لینے نور نبوت سے اس عالم کی ابتداء اور انتہاء اس طرح دکھا دے کہ عقل کے نزدیک جن طرح اس چیز کی ابتداء انتہاء میں کہ جس کو اپنے دُور دُور بٹھنے جھگڑنے دیکھا کوئی شک نہیں رہتا۔ ایسا کہ اس مجموعہ کائنات کی ابتداء انتہاء میں کوئی شک باقی نہ رہے تاکہ سولے چھانکے ذہن کو قابل عبادت سمجھے نہ کسی سے مدد ملے کسی کو الوہیت کا حقدہ دار جانے اور یہاں کی چیزوں کو فانی اور نہما۔ دنیا اور مصائب و ہر کو آتی جانی جان کر ہر حال میں اُسی کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو مسافر تیز رو جانے کیونکہ تمام اصولی سعادت اسی پر موقوف ہیں (سوم) یہ کہ خدا تعالیٰ سے وہ محبت پیدا کر دے کہ جو عقل سلیم کے نزدیک اور کسی کے ساتھ جائز نہ ہو۔ یعنی ہزار ہا

لے (حاشیہ) ترکیب اجمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ بے بنیاد یہ نرم جسم حیوانات و نباتات ہے۔ پھر جمادات۔ اس لئے دنیا میں قدر عبادات کی عمر ہے وہ حیوانات و نباتات کی نہیں۔ یہ جمادات وہ ہیں کہ جو قدرتی ترکیب ہر یک میں جیسا کہ جاندی۔ توانا ہر توفیر و در ترکیب صناعی کو وہ استحکام کہاں۔ شاہجہانی عمارتیں بھی کئی سو سال بعد بے گئی ہیں۔ ایک دوست کا مکان دیکھنے کا بعد مدت کے اتفاق چواکیا دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پر پانی پھریا دیواروں میں! اور دُور سے دُور میں بڑائیں نہ کرے پر وہ رون ہے دُور کی تہذیب کا حال ہے یہ دیکھ کر ترکیب انسان کی طرف و صیان آکا اس طرح کہ جس میں چاہا ہے ادا اس خادقن کائنات چند روز میں کیسا بگڑ جاتا ہے۔ صلیب کوئی مثال کن پیش شدہ مدد و نظائر کے گزراؤش شدہ آنا کہ بعد زمان سخن می گفتند آ یا چنانچہ کہ طاموش شدہ چند عبادات و اقارب کی وہ شکلیں جو ہائے روبرو کا میں میں گنجا جس آنکھوں کے سامنے کڑی جو گیتیں ادا ہے اقلیدوں آنکھوں کے آنسو ہر کہنے لگا۔ سے مقدور چو تو خاک پر چھوڑ کر تھلیم۔ کونے جہنم لئے لگاں۔ کیا کہہ! اس بے بنیاد ہستی میں یہ کچھ فطرت اور زمستی اور مصائب پر سہ قراری اور دُور کہ پر آہ و زاری سے اسے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لئے! تھوڑی سر ہو گئی ہے اسے جس گوارے! اس مضمون کو قرآن مجید نے اکثر مقام پر بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ کہ اس کے ساتھ تشبہ و کر ہے ثانی بین کی ہے جیسا کہ فرماتا ہے کَمِثْلِ عِثْبٍ اَعْجَبَ الْكَفَّاءُ تَبَانُ، ثُمَّ حَبِجٌ فَتَوَانُ مَضْمَعٌ اَنْثَوِیْ كَوْنٌ حَطَامًا الْاٰیۃ۔ نہ

دل قربان ہونے کو اُس پر آمادہ رہے کہ جس کو عشق یا حقیقی محبت کہتے ہیں نہ کہ صرف زبان سے یہ کہہ کر بس کہ کسی کے خلاف سے محبت کرو اور ایسی اور ایسی محبت کرو کیونکہ سب آخیر رومانی حکیم کا یہی کام نہیں کہ وہ یہ کہہ کے چلا جاوے کہ تندرستی حاصل کرو اور بیماری کو دفع کرو۔ بلکہ اپنی تدبیر فحشہ سے علاج کے مرض لاکر کرے اس لئے کہ تمام دنیا کی تعلیم کی یہی غلبت غائی اور مقصود اصلی ہے (چہارم) یہ کہ نیک چلنی اور تمام دینی اور دنیوی کاروبار میں راہ راست کو اختیار کرنے پر پہلے لوگوں کے اچھے برے حالات اور اُن کے نیک و بد نتیجہ کو یاد دلانے کا خوب آمادہ کیا جاوے کہ ان کے دل میں بڑی باتوں کا خوف اور نیک باتوں کا شوق پیدا ہو جائے اور جس طرح دنیاوی کاروبار کو کسی نتیجہ پر یقین کرنے سے از خود اختیار کرنے اور اُن کے بجالانے میں جو کچھ مشقت اٹھاتے ہیں اُس نتیجہ کے شوق میں اُس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اسی طرح ہر عمل کا نتیجہ نیک و بد لوگوں کے روبرو ہر وقت تصور میں رکھا رہے جس سے وہ از خود نیک عمل بجالائے اور بُرے کاموں سے بچنے میں سعی کریں۔ نہ کہ فقط اسی بات پر بس کہ کسی کا کام کرو اور فلاں نہ کرو اور پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر قطعہ خوانوں کی طرح اپنی محفل کا رنگ جمادے اور وہ نئی بلا سود اپنی کتاب کو روز نامہ یا تاریخ بنائے۔ یہ وہ چال اصل الاصول ہیں کہ جن پر عقل مند مین آنکھوں سے صاد کرتے ہیں اور جن کی خوبی کا ہر اہل مذہب دم بھرتے ہیں اب دیکھئے کہ

ان چاروں کو

خدا تعالیٰ نے کس خوبی کے ساتھ اپنے ایک سموڑے سے کلام میں بیان کر دیا کہ جس کو ذرا بھی سمجھ ہو تو وہ بھی اس کلام مقدس پر سو جانے ایمان لاوے (اول) امر کو الحمد للہ رب العالمین میں مشاہدہ کر دیا کیونکہ تمام عالم درجہ بدرجہ کمال کو پہنچا اور اُس کا ہر جزو دقیقاً فوق تپا پرورش پاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر کے ہیں اور مشاہدہ بھی اس کی تائید کر رہے تو اب اس تمام عالم اور مجسمہ

کائنات سے ملکہ ایک شخص کے موجود ہونے میں کہ جو ربی اور قادر اور عظیم اور حکیم مرید و مسیح و بصیر رحمن و رحیم ہے البتہ اُس عقل کے اندسے کو شک ہو گا کہ جو کسی تخت و کرسی کو دیکھ کر اس کو بنانے والے کو جوہر اور صفات صفت و قدرت میں شک کرنا ہے ورنہ عقل مند کو تو مشاہدے سے بڑھ کر اس بات کا یقین ہو گا۔ دیکھئے جب کوئی کسی پردہ کے پیچھے دیوار بنائے اور رفتہ رفتہ چُن کر اس کو تیار کرے پس اُس دیوار کی حالت دیکھنے والے کو اُس شخص کے وجود کا ایسا ہی یقین ہو گا کہ جس طرح اُس کو عیاناً دیکھنے سے ہوتا ہے اور اس کی صفات اور اُس دیوار کے حدوث میں بھی کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ اسی طرح جو شخص ہر چیز کو خدا ہی کے یہ قدرت پرورش پاتے اور کھٹے بڑھتے دیکھتا ہے وہ بھی اس کی ذات اور صفات پر اعلیٰ درجہ کا یقین رکھتا ہے اگرچہ یہاں سے بھی اُس کے صفات معلوم ہوتے تھے مگر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اور بھی کھول دیا اور مشاہدہ کر کے دکھا دیا۔ اب غور کیجئے کہ بڑا بڑا مفید ہے یا یہ کہنا کہ ابتداء میں خدا نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور جیسا کہ سب سے اولیٰ توراۃ میں لکھا گیا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں کس لئے کہ اس کو تو وہی مائے سما جو خدا کا قاض اور اہام کا باخصوص اس کلام کا معبر ہو گا ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جاتے ہے کہ آسمان وزمین ہم زمین ہوں اور خدا نے موجود نہ ہو بخلاف اس عبارت قرآنیہ کے کہ اس نے شک و طعن کے تمام شکوک و شبہات کی بڑا گھاڑ دی اور اس بات کو جس قوی بڑا ہن سے ثابت کر دیا کہ تو مشاہدہ کر دیا **لہذا** اُس نے ہر جزو کا نازل ہونا ضروری تھا اور دیگر کتب اناجیل وغیرہ میں تو اتنا ہی نہیں جیسا کہ ہم ہر کتاب کا سرنامہ لکھ کر آپ کو ابھی دکھائے ہیں۔

امر دوم کو بھی اسی جملہ الحمد للہ رب العالمین سے مشاہدہ کر دیا کہ جس نے جب عقل نے اپنی آنکھوں سے ہر وقت عالم کو ایک غیر شخص کا محتاج دیکھ لیا کہ جو بیسے اُس کو ہستی کا حقہ عطا کر رہا ہے اور یہ ہر آن اس کی تربیت سے فیض اٹھاتا ہے تو اب اس کے حادث ہونے اور اُس کی ابتداء اور انتہاء میں کیا شک باقی رہ گیا۔ یہ بات بھی ایسی فطری البتہ یقین ہے کہ جیسے پہلی بات۔ اس بڑا ہن تربیت پر جو

شخص ذرا بھی غور کرے گا تو اپنی عقل کی دونوں آنکھوں سے جس طرح خدا تعالیٰ کو ہمیں صفت مشاہدہ کئے گا اسی طرح اس کے محبوب و معنوی عالم کے احتیاج اور وحدت اور فنا پذیر ہونے کو دیکھ لے گا۔ ایک بڑا حکیم اور فلسفی جو جن الہیات میں بیشمار لائل سے ان دونوں باتوں کو ثابت کر کے لطف اُٹھاوے یا کوئی صاحب قوت و روحانی اپنے مرکاشفہ اور نور نبوت سے یہاں تک پہنچ جائے تو اس کا علم اور یقین اس امر میں اس سے زیادہ نہ ہوگا کہ جو اس کلام اور اس برکت سے فیض پانے والے کو حاصل ہے تو رات کا جملہ ذکر ہے تو اس امر میں اسی نقصان پر ہے جو پہلے امر میں تھا۔ اور اگر کوئی میں تو اتنا بھی نہیں یہ جس نزول قرآن کے لئے ایک بڑی ضرورت تھی (امر سوم) کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین سے ثابت کیا بلکہ دلوں میں جا دیا۔ کس لئے کہ محبت کی دو قسم ہیں ایک ذاتی کہ بغیر طبع کسی نفع کے اُس کی ذات سے ایک جذبہ متناطیس کی کیفیت پیدا ہو جائے دوسری صفاتی کہ کسی سے پہلے حقوق حال کی نعمتوں اور آئندہ کی امیدوں سے محبت کی جائے۔ پھر صفاتی کی میں قسمیں ہیں۔ ایک پہلے حقوق کے لحاظ سے دوسرے حال کی بخششوں اور نعمتوں سے تیسرے آخر کی بہترین اور ہر قسم کی بھلائی کی امید سے اور تمام دنیا کی نعمتوں کو بھی جو آپ طور کر گئے کہ وہ انہیں میں سے ایک محبت ہوگی۔ پس کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی یہی صورت ہے کہ یا اس کو جلوۂ ذات دکھایا جائے یا ان تینوں صورتوں میں سے ایک کو یاد دلا یا جائے بلکہ صفحت دل پر لکھ دیا جاوے، اور یہاں کہ جلوۂ ذات اور یہ تینوں حالات بھی سامنے کھڑے کر دیئے جائیں تو وہاں محبت کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں اس کے مقابلہ میں ذاتی محبت کرنے کا حکم دینا وہ نسبت کمنا ہے کہ جو کسی پیارے کو رب کے شربت پلانے سے زبانی پانی پیر پانی ہو کہ نسبت رکھتا ہے پس اس اہم امر کو خدا تعالیٰ نے ان تینوں جملوں سے دلوں پر نقش کر دیا اور ہر قسم کی محبت سے دل کو بھر دیا۔ الحمد للہ میں تو اپنی ذات جمع الصفات کا جلوہ دکھا کر ذاتی محبت کا پیار دلا دیا اور رب العالمین میں حقوق سابقہ و لاحقہ تربیت و حیات

روانی کو یاد دلانے کا شہید بنا دیا اور الرحمن الرحیم سے اپنی ہمہ وقت دعائیت کا امیدوار بنانے مفتون کر دیا اور مالک یوم الدین سے تو آخرت کی نگار باقیہ اور عنایات غیر متناہیہ کا نقشہ دل پر جھکا کر اپنا دیوا کر دیا اور اسی لئے ایک جگہ قرآن مجید میں اس کلام پر ایمان لانے والے کی نسبت یہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ اہل ایمان اللہ سے سب چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور بھی کئی جگہ اسی طرح پر اشارہ ہے اس وقت جو لوگوں نے الہامی کتابیں فرض کر رکھی ہیں ان میں اس اہم مسئلہ کا پتہ بھی نہیں چنانچہ ان کے سرناموں سے آپ کو معلوم ہوگا اور جو کہیں یہ حق میں ذکر بھی ہے تو صرف محبت کرنا فرمایا ہے نہ محبت کا طریق بتلایا ہے نہ اُس کو دلوں میں چھایا ہے اسی لئے جس قدر اس امت محمدیہ میں مبتدیان خدا کے گمراہے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے کسی اور مذہب میں سوال مقصد بھی نہیں کیونکہ محبت کا بغیر اول تو پوری پوری اطاعت ہے جیسا کہ فرمایا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَرْضَوْنَ کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرا کہا مالو کیونکہ اطاعت رسول میں اطاعت الہی ہے سو یہ فرمانبرداری اور جان نثاری جس قدر اس امت میں پختہ رسول کے لئے پائی جاتی ہے اُس کا میسواں مقصد بھی کسی میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی سرکشی تو ضرب المثل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواری گو ملیج تھے مگر آنحضرت علیہ السلام کے صحابہ سے کیا نسبت جنہوں نے حضرت پر اپنی جان کو تھکے میں ڈال کر خدا کے دشمنوں کے بڑے استقلال سے مقابلہ کیا۔ اور مسیح علیہ السلام کے ایک حواری نے تو چند روپے لے کر ان کو دشمنوں کے چنچر میں پھنسا دیا اور حضرت شمعون پطرس اور دیگر حواری کا فور ہو گئے جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بے ایمانی اور ستم دلی کا لقب عطا کیا (انجیل مرقس باب ۱۴) اور اخیر مرتبہ محبت کا یہ ہے کہ اُس کے شوق میں اپنی جان اور جسم کو اس پر فدا کر کے اس کے وصال کا طالب ہو جسے ختم آن روز کریں عزوجل دریں بزم، راحت جان ظلم و ستمے جہاں بزم درجہ دو سے زینت تو ذرا صفت رقص کناں۔ تا پہلے چشمہ خورشید در نشان بزم و اس مرتبہ کو

لے یہ ہوا۔ منہ

زبان شریعت میں شہادت اور عرف طریقت میں فتافی اللہ کہتے ہیں۔ اس محبت الہی نے اسلام میں یہاں تک ترقی کی کہ گزرتے بیٹے کھانے پینے ہر کام و بار میں اسی کا واسطہ اور اسی کا ذکر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ یہ کام عاشق و مہربان عاشق است و ماحصل روزگار عاشق است اور شہداء اور اولیاء اللہ اس اُمت میں انبیاء بنی اسرائیل کے ہم پلہ گزرے ہیں جن کے خرق عادات و کرامات کا ایک عالم بقر ہے۔ یہ فیض حواریوں میں رہ کر منقطع ہو گیا۔ اس اُمت میں قیامت تک بچہ کا دوسری صدی عیسوی سے لے کر اب تک عیسائی بھی کسی بچے عیسائی کا پتہ نہیں بتا سکتے کہ جس پر زہرا اثر کرے سانچوں کو اٹھائے اس کا اٹھ لگتے ہیں یا رستہ درست ہو جائیں (انجیل مرقس) یہ بھی نزول قرآن کے لئے ایک بڑی ضرورت تھی۔

واضح ہو کہ جب انسان کے دل پر یہ تینوں باتیں خوب جلو گر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی آنکھوں میں کسی کی ہستی مستیمل نہیں معلوم ہوتی چہ جائیکہ اس سے طلب محابات اور اولیٰ عبادات بلکہ وہ ہر کام میں غلامی سے استغاثت چاہتا اور اُس کی عبادت کرتا ہے اس لئے ان تینوں آیتوں کے بعد آیات لَقَدْ نَعْبُدُكَ وَآلَاكَ نَسْتَعِينُ بندے کے منہ سے نکلا دیا۔ (امر چارم) كِرَاهِيْنَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں واضح کر دیا۔ کیونکہ جب بندے کو ہر قسم میں راہ راست پر چلنے کی ترغیب دی اور سیدھی راہ چلنے والوں کو جو کچھ خیر بلا و بکلا دیا اور اُس کے برخلاف اطراف و تقریب کرنے والوں، راہ راست کو چھوڑ دینے والوں کا شرہ غضب الہی اور گمراہی پہلوں کا حال بیان کر کے جلا دیا تو گویا ہر کام کا نیک و بد نتیجہ دینا کی وائز و نصیحت سے دکھا دیا۔ پس جس طرح ان تینوں مضامین کی مشورہ قرآن مجید میں جا بجا ہر جہاں اس لہر چہرام کی مشورہ کیلئے بھی موسیٰ اور فرعون اور دیگر انبیاء اور ان کے اعدا کا حال آیا کہ متنبہ کر دیا اور پھر عالم آخرت کے نیک و بد نتائج مختلف طور سے بیان کر کے دل کو عالم آخرت کے مشوق اور لہجے خوف سے بھر دیا۔ چرکہ قرآنہ و انجیل میں یہ بات نہیں بلکہ صرف اموغاف و اداری کے

طور پر ابتداء سے اخیر تک روزنامہ نویسی کی ہے اس لئے اس کا مصلحت کے لئے بھی قرآن کا نازل ہونا پڑ ضرور تھا۔ (۳۵) ان تینوں آیات میں رحمت اور غضب کی جیسے رعایت منصب الہام کو ضرور دیکھنی چاہیے یہی رکھی چنانچہ اس نسبت مروجہ کے لئے یہ مناسب تھا کہ آثار غضب کی بہ نسبت الطوار رحمت کو زیادہ ظاہر کیا جاوے اس لئے رب العالمین اور الرحمن الرحیم دو جملے تو وہ بیان کے کچھ جسے رحمت چمکتی ہے اور پھر خوف دلائے کو جیسا کہ میں تمہارا ملک یوم الدین کو بھی ذکر فرما کر چوکناکر دیا تاکہ رحمت پر مغرور ہو کر جرأت نہ پیدا ہو جائے الغرض افراط و تفریط سے کامل احتساب کیا دوسرا رحمت نہ باطل غضب بلکہ مناسب مناسبت یہ کمال حکمت ہے۔

(۳۶) مبدأ و مساد کو بھی برابر یاد دلادیا جس طرح الحمد للہ الرحمن الرحیم میں آفرینش اور پرورش دینا کا ذکر تھا تو اس طرح مالک یوم الدین میں آخرت کو یاد دلادیا (۵) ہر ایک موقع پر یہ مناسب لفظ بولایا کہ اگر اور لفظ بولا جاتا تو مطلب فوت ہوتا۔ چنانچہ الحمد للہ کی جگہ المدح والشکر میں یہ بات حاصل نہ ہوتی کس کے مدح غیر اختیاری کالات پر ہوتی ہے اور یہاں خدا تعالیٰ کے کالات کا اختیار ہی اور عدم اضطراری ہونا ثابت کرنا مقصود تھا کہ فلسفہ یونان کا یہ خیال خود ہو جائے کہ یہ عالم اُس سے ایمان (بالاضطرار) سرزد ہوتا ہے اور وہی اختیار ہر چیز کی پرورش کرتا ہے اور اس کی مدح فکر کسی نعمت عطا کرنے پر ہوتا ہے کالات ذاتیہ پر بخلاف حمد کے کہ وہ سب پر ہوتی ہے پس اس لئے لفظ حمد کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ الف لام بھی بلا دیا تاکہ فائدہ استفراق کا دلوسے اور ہر حمد اسی کے لئے ثابت ہو جاوے کلام عرب میں الف لام اکثر اسم مکرمہ پر آتا ہے اور یہ لام چار قسم پر ہے کس لئے کہ اگر اس سے کوئی شخص خاص مراد ہے جیسا کہ الرحمن یعنی وہ آدمی تو اس کو لام عہد خارجہ جی کہتے ہیں اور اگر اہمیت مراد ہے تو پھر یا صرف اہمیت بلا لحاظ تحقیق افراد ہے تو اس کو لام جنس کہتے ہیں جیسا کہ الرحمن غیر من المراتہ میں ہم جنس رجل (مرد) مراد ہے اور اگر وہ اہمیت افراد میں متفق ہونے کے لحاظ سے ہے تو یا تو کوئی افراد مراد ہوں گے تو اس کو لام استفراق

کہتے ہیں جیسا کہ ائمہ میں کل افراد محمد مراد ہیں خواہ کوئی محمد کسی
 کی کہے سب انجام کار خدا تعالیٰ ہی کی حمد ہے کیونکہ جس کی کوئی حمد
 کہے گا تو کسی کمال پر کہے گا سو وہ اسی کے ان سے آیا ہے۔ نوکرانہ
 کے جوہ و سخا کی تعریف درحقیقت آقا کے جوہ و سخا کی تعریف ہے کہ
 جس کے مال کو اس کی اہازت سے دیتے ہیں اور اگر کل افراد مراد ہیں
 بلکہ بعض غیر متعین تو اس کو لام محمد ذمہ منی کہتے ہیں جیسا کہ کوئی
 شخص اپنے نوکر کو کہے اعط العمل کو کسی شخص کو یہ صدقہ دے آئینی
 جوئے کسی کی خصوصیت نہیں باقی تقسیم کے بیان کرنے میں ملتا ہے
 اصول اور بیان کے مختلف عنوان ہیں۔ علوم و معارف اور مطول میں ملتا
 سعد الدین علیہ الرحمۃ نے اس کی خوب تحقیق کی ہے اور اسی طرح
 رشیدی کی مجملہ المغفور یا کوئی اور نام آتا تو یہ مطلب حاصل نہ ہوتا کیسے
 سننے کو دعویٰ ہے کہ کئی خوبیاں خداوند کو ہیں سو اس کے لئے وہ
 اسم لانا چاہیے کہ جس میں کل خوبیاں مجتمع ہوں تاکہ اسی دعویٰ میں
 دلیل پیدا ہو کہ ایک عجیب لطف حاصل ہو سو اس کے لئے سو اسم
 لفظ اللہ کے کہ جو اس ذات واجب الوجود کے لئے مقرر کیا گیا ہے
 کہ جس میں تمام صفات کمالیہ ہوں اور کوئی اسم صلاحیت نہیں
 رکھتا۔ کیونکہ اور اسماء صفاتیہ ہیں ان میں خاص ایک صفت کا
 لحاظ ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین میں رب کی جگہ اگر صانع
 اور خالق کہتے تو مقصود حاصل نہ ہوتا کیسے کہ مقصود یہ تھا کہ
 ہر ہرے اور منکے کے رب و ذات باری تعالیٰ کو ثابت کیا جائے سو یہ
 بات لفظ رب میں حاصل ہے کہ جس سے ہر چیز کا ہر وقت مآب
 اور محتاج ہونا دیکھ کر ہر یقین جماعہ کے کہ آخر اس سلسلہ ممکنات کا
 ہر وقت پرورش کرنے والا ہر دور کوئی واجب الوجود جامع الصفات ہے
 خدا اگر یہ چیزیں خود بخود ہوتیں تو پھر ان کے وجود کی باگ کو نہ کہنے
 والا ہے کہ نظم ظہر کہ ہر چیز عطا کرنا اور تدبیر بجا میدان ہستی میں
 آنے دیتا ہے کیوں کیا بارگی نہ ہوگی۔ بخلاف لفظ خالق و صانع کے
 کہ ان میں یہ بات حاصل نہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ کی شہوت و وجود
 کے لئے اس بران تربیت سے کوئی دلیل بڑھ کر کیا برابر بھی نہیں
 اسی طرح عالمین کی جگہ لفظ مفرد قائم لانے اور رب العالم کہتے تو

وہ درہا کہ جو ہم نے بیان کیا حاصل نہ ہوتا کیونکہ گو حکماء یونان
 اور زردشتیوں اور کیموشیوں اور قدماۃ ہنود اور بہت
 سے لوگوں کا یہ عقیدہ قلعہ ہے کہ ہر نوحہ کے لئے ایک رب ہے کہ
 جس کا بت بن کر ایک ہندوستان میں پرچتے ہیں اور جملہ
 نے بھی ہر کام کا ایک ماحوت روا بنا کر سیکڑوں بت کیے ہیں اور ان
 مقامات میں نہ کہ چھوٹے تھے، مگر ان کے مقابلہ میں خدا کو رب العالم
 کہنا نفی شرک اور بت پرستی مٹانے کے لئے چنداں توفیق نہ ہوتا اور
 جب رب العالمین کہا تو سب کو خدا کی بے نہایت قدرت و حکمت
 بتا کر اور سب معبودوں پر فوقیت مشاہدہ کر کر خواب غفلت سے جگھا
 کر لے نادانوں اور اذاریہ تو جان کر آؤں تو جس کو تم جس چیز کے لئے رب
 قرار دیتے ہو وہ بھی رب حقیقی نہیں نہ آپ بچے کہنے کے نام اولاد
 کے لئے نہ بادشاہ رعیت کے لئے نہ ادراج و ملائکہ نہ ستارے نہ جانہ
 نہ سورج نہ چوالا کھٹی آگ کا مالک ہے نہ بھیڑوں کا کچھ پانی پر
 اختیار ہے، علیٰ ہذا الفیاض اور اگر یہ بھی فرض کیا جاوے تو ہر سب کا
 رب کون ہے اور تمام عناصر و اجسام اور ملویات و سفلیات آسمان
 زمین کس کے قبضہ میں ہیں۔ سو وہ حقیقی رب ہے عبادت اور استغاثہ
 اسی کا حصہ ہے درحقیقت انسان جب تربیت کے مفہوم کو خیال کرے
 اور جو چیزیں ایک ادنیٰ چیز کی تربیت میں دکھ رہیں ان کو سوچے گا
 تو یقیناً یہ کہ اُن کے مالک ایک نوحہ کا رب رب نہیں کس لئے کہ تربیت
 اور پرورش ایک نوحہ کی بغیر اس کے کہ اس کو سمجھنا موزع پر اختیار
 ملی جو ممکن نہیں ذرا انسان کی پرورش میں صرف وہی ہی کو خیال
 کر لے کہ اس کے لئے آفتاب کی حرارت اور مائتات کی برودت اور بارش
 اور ہوا و زمین کی صلاحیت و غیرہ کتنی چیزیں درکار ہیں سو
 وہ کل ایک رب فنون کے بس کی نہیں۔ پس وہ رب النوحہ ایک رب ہی
 ماحول کرنے پر تو قادر ہی نہیں اور جمیع امور میں تو کیا خاک تربیت و
 پرورش کرنے کا اب یہاں سے ہنود و غیرہ ان مذاہب کی حقیقت اور ان کے
 پیشواؤں کی عقل کی تیزی اور صفاتی تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگئی ہوگی
 کہ جنہوں نے عناصر اور کواکب پرستی کو طریق نباتات شجرہ دایا اور سائتر
 اور ویدوں اور پرائوں کو انھیں لغویات سے بھر دیا جو اللہ کو رب

انہا میں جانے گا وہ قرآن سب باتوں کو اور پھر ان سب باتوں کے پابند ہو کر ریاضت کرنے اور ترک گوشت کرنے اور غیر قوموں کے پانی کمانے سے بچنے کو طاعت یا کفایت یا باعث جنت والے کو تو کس دھبے کے جہل مرکب میں گرفتار کر اس پر تاسف کرے گا یا دیری صاحب دیکھئے قرآن کے ایک لفظ سے کس قدر جہنمی اندھوں کو جیاد اور مرض ہلک کے بیماروں کو تندرست کر دیا اور کس قدر مردہ روحوں کو زندہ کر دیا اٹھائے تمام انابیل و قزاقہ اور قرآن کا یہ لفظ خدا دونوں کو دو جہنوں میں رکھ کر تو لو اور پھر انصاف بولو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو دو چار بیماریوں اور دو ایک مردوں اور دو ایک اندھوں کو معجزہ دکھا کر تندرست اور زندہ کیا اور وہ سندھ و دزدگی بخشی تھی کہ جو جسم فانی سے مستقل تھی اور اخیر نبی سید المرسلین علیہ السلام کے تو ایک لفظ نے حیات ابدی اور صحت روحانی بخش دی اب دیکھئے کونسا معجزہ بڑھ کر ہے؟ یہ کیا ایک لفظ سے عالم کو زندہ کر دیا ایک آدمی ہے فیضانِ محمدیہ یوں میں آپ کے کیا ہی اثر ہے۔ مہربانی میں قربان محمدیہ اور اسی طرح الرحمن الرحیم کی مگر اگر کوئی اور لفظ بولا جائے تو وہ لفظ کو جو ہم نے ان دونوں لفظوں کی تفسیر میں بیان کیا ہے حاصل نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اگر رحیم کو پہلے اور رحمن کو چھپے لائے تو بات فوت ہو جاتی اور اسی طرح ایک یوم الدین میں اگر لفظ ایک کی جگہ حاکم کہتے تو یہ بات حاصل نہ ہوتی کس لئے کسی چیز کا ایک ہونا اس پر کلید اختیار کو ہاتھ میں لانا ہے۔ بخلاف حاکم کے کہ لئے اپنے حکم پر ایک اختیار خاص کے سوا اور کوئی اختیار نہیں ہوتا پس ان لفظوں اور حاکم عام ہے اور خاص میں عام بھی آجاتا ہے اور اسی لئے جو مالک کو

ملک پر مٹے ہیں ان کے قول کو مرجع ٹھہرایا جاتا ہے اگر مالک کے بعد لفظ یوم نہ لائے بلکہ ملک الدین کہتے تو یہ مقصود غلط کہ جو قیامت کا ثابت کرنا ہے حاصل نہ ہوتا کس لئے کہ دین (و ان یدین سے) جزا کو کہتے ہیں۔ عرب بولتے ہیں کما تین تئان کہ جیسا کہے گا ویسا بھی جائے پس یہ جزا ہر وقت نہیں ہوتی بلکہ خواہ جزا دینا ہی ہو خواہ اجزائی ایک وقت ہوتا ہے اور یوم سے مراد بھی یہاں مطلق وقت ہے اگر یہاں لفظ یوم ذکر نہ کرتے تو جزا کا وقت چونا سمجھا جاتا تو ہر وقت جزا نہ پانے سے خواہ مخواہ بہت سے مجرموں کو گولوں میں خلافت کی عداوت میں مشبہ آتا اور اپنے افعال نیک پر اسی وقت نیک نتیجہ مرتب نہ ہونے سے نیک کرنے والا مالوس اور بدکار کا برائی اسی وقت نہ پانے سے شہر اور دلیر ہو جاتا۔ پس جب یوم کہا تو دونوں کو آگاہ کر دیا اور جزا کامل کے وقت (قیامت) کو مبہم کر کے دل کو خوف و امید سے بھر دیا اور یہ بات قانونِ ہر وقت کے لئے اصل الاصول ہے۔

(۶) یہ کہ اس کلام میں جو ضرائف اپنے بندہ کو مہر کر کے سے تو رکھا کا راستہ بتایا تو اس کلام کے ساتھ مہر کرنی بھی بتائی کہ جس سے ہر طرح کی تاریکی روحانی (خواہ اعتقاد سے متعلق ہو خواہ عمل سے) زائل ہوتی ہے اور پھر اس حمد کو تین اوصاف پر قائم کیا۔ اول یہ کہ حمد اس ذات کے لئے ہے کہ جو تمام جہان کا پرورش کرنے والا ہے۔ دوم یہ کہ وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ سوم یہ کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس میں یہ تین وصف نہ پائے جاتیں وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق نہیں اور جب حمد کا مستحق نہیں تو پھر عبادت اور شکر

لے جو کہ دونوں جزا میں ہے اس لئے اس کو دین کہتے ہیں اور اس کو اس لحاظ سے کہ وہ ایک راہ خدا کی ہے اس پر نکل کر چلنا چاہئے مذہب اور شریعت کہتے ہیں اور جو کہہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کو شکر کہتے ہیں۔ بات ایک ہے مگر ہر اعتبار سے ایک جہان کا ہے۔ منہ اس نبی انصاری کی تعلیم خدا سے جنت میں بہانہ نہیں رکھتی جو بات پہلی امتوں کو ساری عمریں نصیب ہوتی تھی اس امت میں اول بار حاصل ہوتی ہے۔ اول مآثر ہر منہ است و آزا جیب تنہا ہی است۔ اور اس لئے پہلی کتابوں کی طرف حاجت نہ رہی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ تم کو موسیٰ کی کتاب کی کیا ضرورت ہے وائے اگر موسیٰ بھی نہ نہ ہوتے تو میری اپنا ہر کہتے (بخاری) ان ہی دو طرح افزائشوں سے تھپکا تھپیں جس میں شر قائم نہ ہوئے زمین پر وہیں محمدی اور رحمت کی طرح پھیل گیا۔ پہلا یہ بات ظوا کے زور سے کہیں نصیب ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین محمدی تو ار کے زور سے دنیا میں پھیلا وہ اپنے نصیب بے جا ہے اسلام کے نورانی چہرہ پر دھبہ لگانا چاہتے ہیں۔ منہ

جو ظاہر اعتقاد بدن سے متعلق ہو۔ دوم وہ کہ جو قولے باطنیہ سے علاوہ رکعت ہو۔ پھر اول کی دو قسمیں ہیں بدنی اور مالی پھر بدنی کی دو

قسمیں ہیں ایک یہ کہ کوئی فعل تغلیظاً عمل میں آوے جیسا کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جس کو ناذ کہتے ہیں اور اس کا نام زبان سے تکرار کرنا اس کی تسبیح و تقدیس کرنا اس کے کلام کو تکرار کرنا صنائس کے ان

مقدس مقامات میں تکرار کرنا جہاں اس کے برابر کے نشانات و علامات برکات ہوں جیسا کہ حج و طواف و سعی وغیرہ۔ مصائب و مصائب

وغیرہ میں اس کو پکارنا اس کے نام کی وہائی دینا و دعا مانگنا۔ دوم اس کے خوف اور ادب کسی کام کو عمل میں لانا جیسا کہ جماع و اکل

و شرب کہ جو نفس کے نزدیک نہایت مرغوب ہیں اس کے لئے ترک کرنا جس کو شرع میں صوم لینے روزہ کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ مقامات تکرار

میں شکار نہ کیلنا، و اُن کے درخت نہ کاٹنا جیسا کہ خرم اور احرام میں اور مالی عبادت اس کے نام پر کچھ دینا جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقہ

اور جو قولے باطنیہ سے متعلق ہیں وہ بھی چند قسم ہیں۔ اُس کے آیات اور عجائبات قدرت میں غور و فکر کرنا اُس سے دلی اور حقیقی محبت

دیکھنا اُس کی دل سے نہایت تعظیم اور عظمت کرنا اذکار و روح اور نفس اور قلب اور خفی اور بصر بھی اسی قسم میں داخل

ہیں کہ جن کو ادب و طریقت عمل میں لا کر قدسی ہو جاتے ہیں یہ اصول ہیں باقی اُن کے فروع اور اسباب و شروط طبعاً شمار ہیں۔

پس جب اس کے روبرو حاضر ہو کر بندے نے یہ کہا کہ یا ک نعبدہ کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے اور اُنہ کو پس گئے تو اقرار کیا کہ یہ

امور خاص تیرے ہی لئے عمل میں لا دیں گے اور کسی کو شریک نہ کریں گے اب خود کہو کہ ایک تو بندے کو یہ حکم دینا کہ توبت کسی کو نہ دیکھو کسی

تصویر کو نہ پوجو جیسا کہ تورات میں مذکور ہے۔ اور ایک یہ کہ اُن لائن کا یہ تو ڈال کر جو پہلے تین آیتوں میں مذکور ہو تیس بندے کے منہ سے یہ اقرار کر دینا دونوں میں کون زیادہ اثر رکھتا ہے۔ چونکہ پہلی تین

اس امر میں قاصر تھیں اس لئے نزول قرآن کی ضرورت ہوئی اور جس طرح وہ شرک میں یہ کلام بنے نظر ہے اسی طرح ہر قسم کی بندگی اور عبادت الہی کی ترغیب میں اپنا مثل نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک تو یہ

کلام کیا استحقاق ہے۔ پس اسی لئے اس کلام کے بعد وہ کلام ذکر کیا کہ جو اس کا نتیجہ ہے یعنی:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اگر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے (ہر کام میں) مدد مانگتے ہیں۔

ترکیب

قبول فعل اور ضمیر مَن فاعل۔ اِيَّاكَ مفعول ہے کہ جو تخصیص کے لئے مستم کر دیا گیا ہے۔ فعل لینے فاعل اور مفعول سے ہل کر جملہ فعلیہ جزا۔ واو حرف عطف تسنین فعل با فاعل اِيَّاكَ مفعول مقدم ہلئے تخصیص

فعل لینے فاعل اور مفعول سے ہل کر جملہ فعلیہ جزا مفعول ہوا جملہ سابقہ پر۔

تفسیر

بندہ جب کہ اُس کی حمد اُن اوصاف کے ساتھ کر چکا کہ جن کی تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کا یہ کاوہ نقشہ اُس کے دل پر مجھادیا کہ اُس

کے سوائے پھر اور کوئی نفرد میں نہ سمایا تو اس شوقِ فنا جانانے اُس کو بارگاہِ حضور تک پہنچایا پس جیسا کہ وہ ابتدا میں خدا تعالیٰ کو

بن دیکھے اُس کے صفاتِ مخصوصہ سے یاد کر کے دلدادہ کرنا تھا اسی طرح اب اُس کے روبرو ہو کر یہ کہنے لگا کہ میرے محبوب! میں تجھ پرستے

خدا تیرے سوا کون ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے ہر کام میں مدد مانگتا ہوں۔ آپ کو اس آیت کا پہلی آیتوں سے ربط

معلوم ہو گیا کہ اُن دو لائن کا نتیجہ اور اُس تعلیم کا ثمرہ ہے اور فنا جانانے حاضر ہو کر کلام کرنے کا ستر بھی مشکف ہو گیا ہو گا۔ مگر اس کلام کے

اسرار و معانی بیان کرنے باقی میں سو بہتر ہم معانی بیان کرتے ہیں۔ عبادت نہایت درجہ کی عاجزی و انکساری ہے کہ جو کسی کی تعظیم

کے لئے عمل میں آوے اور یہ عرب کے اس قول سے، خود ہے طریقِ مبتدئ نے محل اس رستہ کو بوجہ مجید کہتے تھے کہ جس پر کرنز سے لوگ

چلتے ہوں اور وہ پاؤں میں روندنا جاتے پس اسی سے عبادت ہے کہ عباد لینے محبوب کے آگے بچھا جائے۔ عبادت دو قسم ہے اول وہ کہ

اور انسان چنانچہ راہ را چنند راود کرشن اور ہدایت اور نشان
وغیرہم بہت سے انسانوں کو اب تک معبود جاننے اور ان کے نام
کی خیالی صورتیں پتھر وغیرہ کی بنا کے مندوں میں سمجھتے ہیں
اور ان کے آگے گام بھاکر اور بھوگ لگا کر پوجا کرتے اور سجدہ کرتے
ہیں اور ان سے حاجات طلب کرتے ہیں اور اسی طرح عیسائی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو معبود جاننے ہیں اور بعض یو یوٹن بہود حضرت
عزیز علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا سمجھتے تھے اور وہ معبود باطل کو جو
اجسام علویہ ہیں ان کی بھی کئی قسم ہیں آفتاب - ماہ تاب -
ستارے - چاندیان کو بھی ہندو اور یسویں ایک پوجتے ہیں۔ دیکھ
میں ہر ایک ستارے اور آفتاب و ماہ تاب کی تسبیح اور پرستش کا طریق
مندرج ہے اور وید اور پراواں میں بھی بہت سے دیوتاؤں اور
سودج دیوتاؤں کی پوجا کے طریق مندرج ہیں اور گائتری منتر بھی مندرج
اس کی پوجا کرنے میں بڑے اعتقاد سے پڑھتے ہیں۔ جس میں آفتاب
کی بڑی مدح ہے اور بعض تو ایسے دہراتا ہیں کہ جب تک سودج
دیوتا کے درشن نہیں کرتے ان کی بل کے پاس نہیں جاتے اور آسمان
چنانچہ بہت سے جہلا عرب اور یسویں آسمان کو ہر بات کا خالق سمجھتے
تھے اور جب ایران میں آکر اہل اسلام آباد ہوئے تو ان کی اولاد
میں بعض پر یسویں کا خیال قدرے متاثر ہوا اور اپنے اشار میں آسمان
کو مخاطب کرتے گئے اور پھر جب اردو میں شعر نے جنم یا تو انھیں
ایرانوں کی تقلید سے یہاں کے شعرا بھی بھالے آسمان کے پیچھے چلے
اور ساتھ لگے شکوے "اکا مانی کے اسی کے سر لگا کر دس باغ بھالیا
دیا ضروری سمجھنے لگے اور جو اجسام نہیں تو ان کی بھی چند قسم ہیں
ایک قسم نور و ظلمت یعنی چاند اور اندھیرا چنانچہ فرق مانیہ اور
نور ہے کہ جو یسویں ہیں اندھیرے اور چاند نے کہ مبرا عالم جان کر پوجتے
اور خدا سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم ارواح چنانچہ ایک قوم کا عرب
میں یہی عقیدہ تھا کہ ملائکہ ارواح فلیک ہیں اور ہر ملک کے لئے ارواح
فلیک ہیں سے ایک روح دبرا اور کارکن ہے اور اسی طرح اس عالم میں
سے ہر نطفے سے ہر نطفے کے لئے ایک روح دبرا اور دبرا ہے سو یہ
لوگ ہر روح کی ایک خیالی صورت پتھر یا پتیل کی بنا کر پوجتے تھے

بنا کر تو اپنے سارے دل اور اپنے سامنے جی سے اُس کی بندگی کر دیتا
منتر استثناء اور ایک ان دلائل سے کہ جو پہلے مذکور ہوئے بندہ
کی آنکھوں میں اور کسی کو قابل عبادت نہ کہہ کر اور اپنی رحمت اور
پرورش یاد دلا کر خود اُس کے منہ سے یہ اقرار کروانا۔ ان میں زمین و
آسمان کا فرق ہے اور اسی طرح یہ اُمت محبت الہی پیدا کرنے میں بھی
بے مثل ہے تو رات میں تو صرف یہی ہے کہ تو اپنے سامنے زور سے اپنے
خداوند کو دوست لکھ (استثناء) وہاں نہ محبت کا طریق بتلایا نہ
وجوہات محبت ذکر کئے۔ اور اس جگہ دونوں باتیں ہیں کس لئے کہ
وجوہات محبت تو پرورش کرنا ہر طرح کی حاجات کا زور کرنا بعد
مرنے کے آرام اور راحت پہنچانا) اولیٰ کی تینوں آیتوں میں ذکر ہو گیا
اور یہاں طریق محبت بتلادیا کہ اُس کی عبادت کو دینا اس کے
سوا محبت کا اور کیا طور ہے، کیا کسی گڑھی اور رست کو لگے لگا کر گیا
کرے !

واقع ہو

کہ دنیا میں جو لوگ دہم اور خیالات فاسد کی پابندی سے جن خیالی
معبودوں کی پرستش کرتے ہیں ان کی چند قسمیں ہیں کیونکہ بعض
توحیدی چیزوں کو شریک عبادت کرتے ہیں اور بعض غیر جمائی چیزوں
کو اولیٰ یعنی جمائی چیزوں کی دو قسم ہیں ایک جسم سفلی اور دوسرا
جسم علوی پھر وہ معبود کہ جو جسم سفلی ہیں ان کی بھی دو قسم ہیں
بسیط اور مرکب بساط جیسا کہ آگ اور پانی اور ہوا - چنانچہ ان
چیزوں کی ایک نمونہ ہندو اور یسویں پرستش کرتے ہیں اور دوسرا
اور وید اور پراواں میں مذکور ہے اور پھر وہ معبود کہ جو اجسام
مرکب ہیں ان کی بھی چند قسمیں ہیں معدنیات - پتھر - پانی -
سونا - تابنا - پیل - چنانچہ ان چیزوں کی بھی ایک نمونہ پرستش
کرتے ہیں اور درخت وغیرہ نباتات چنانچہ پیل کو اب تک ہندو
پوجتے ہیں اور اُس کے کٹنے کو بڑا گناہ جاننے ہیں اور حیوانات
چنانچہ گائے اور بیل اور سانپ وغیرہ جانوروں کو ہندو اب تک
پوجتے ہیں اور ان کے ذبح کرنے اور مار ڈالنے کو بڑا گناہ جاننے ہیں

چنانچہ ہنود بھی ایک تکبر پر کتے ہیں اور ایک قسم شر و شر ہے۔ چنانچہ
 جوس میں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عالم کے ڈو خدا ہیں اور وہ
 دونوں بھائی ہیں ایک یزدان جو شر ہے اور تمام اچھی باتیں وہی کرتا
 ہے اور ایک اجڑن کہ جو شر ہے اور تمام بُری باتیں وہی کرتا ہے۔
 اگرچہ پادری موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر باہمی منافرت کے
 بھی اور ان کی بعض کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ شر کا خالق
 خدا تعالیٰ نہیں گو اہل حق کے قائل نہ ہوں مگر اس کی جگہ دوسرا مستقل
 خدا انسان کو مانتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو سمجھایا بھی کہ خالق ہونا
 اور چیز ہے اور کاسب ہونا اور چیز۔ خدا خالق ہے اور بندہ کاسب
 اور اس فعل کے ساتھ کاسب مستعمل ہوتا ہے نہ خالق۔ دیکھو
 سیاہی بنانے والے کو سیاہ نہیں کہتے بلکہ اُس کو کہ جس کے بدن پر
 مٹی ہو لیکن ان کی سمجھ میں یہ باریک بات نہیں آئی اور اسی لئے
 اہل اسلام میں سے بھی بعض لوگ کہ جن کو قدریہ یا معتزلہ
 کہتے ہیں بیک کر شر کا خالق بندے کو قرار دیتے ہیں جس سے عالم
 کہنے دو مستقل خالق مانتے پڑتے ہیں و فساد کا رچا لا بیٹھے۔
 پس یہ تمام گروہ ان چیزوں کو نفع کی امید اور بُرائی کے ڈر سے
 پوچھتے تھے اور اب بھی پوچھتے ہیں اور جو کسی کی عبادت یا طاعت
 کرتے تو انھیں دونوں باتوں سے کرتا ہے اور جو ذاتی عبادت
 کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کم ہیں اور حکمِ نبوت کے لئے پُر ضرور
 ہے کہ وہ اس خراب عقیدہ کو مٹائے یا بالخصوص اُس نبی کے لئے جو
 تمام عالم کا نبی ہو اور اُس وقت تمام عالم میں انہی خیالات فاسد
 کی اندھیراں ہر طرف سے محیط ہوں اور اس گمراہی نے تمام عالم
 کو تاریک کر رکھا ہو اور اس خیال فاسد کے مٹانے کے لئے تنہا
 معجزات کافی نہیں کس لئے کہ کچھ عجب نہیں کہ اس نبی کو بھی ان
 معجزات و کرات سے منجملہ اور معبودوں کے ایک معبود سمجھ
 بیٹھیں۔ مطلب برعکس ہو جائے جیسے کہ مسلمانوں نے حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ لیا اور اُس کا بیٹا بنادیا بلکہ کسی پروردگار
 قوی سے ان تمام چیزوں کا بلکہ مجموعہ عالم کا اور جس قدر عالم

فرض کئے جاویں اُن سب کا محتاج اور حادث ہونا اور ان کے سب
 کالات بلکہ اُن کی حیات کا مستعار ہونا دکھایا جائے اور کسی ایک
 و مختار قادر عظیم و رحیم کا ہر وقت دستِ مگر ہونا شاہدہ کرادیا
 جائے تاکہ پھر اور کسی چیز کو استعجابی عبادت عقل سلیم کے نزدیک
 نہ رہے اور نہ کسی سے مدد مانگنے کی حاجت پڑے اس لئے خدا
 تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسا ہی کر دیا کہ اول تینوں آیتوں میں تمام
 عالم کا محتاج ہونا اور اپنا ہر طرف قادر و رحیم و حکیم ہونا ثابت کرکے
 بندے کے دل پر وہ یقینی ذاتی کی ہر چیز اُس کی نظروں میں گر گئی
 اور خدا تعالیٰ ہی کی عبادت و استعانت کا اقرار کرنا پڑا پس ان تینوں
 آیتوں کے بعد ایک فہم نے تمام جہان کے جموعے مسموّدوں کی
 خدائی حمین کرکے لا الہ الا اللہ کو بُرا ہن قطع سے ثابت کر دیا۔
 استعانت۔ معونت (مدد) کا طلب کرنا استعانت کے اصول چاہا
 ہیں (اول) دل میں کسی کام کا ارادہ پیدا کرنا اور اس کی خوبی اور
 نیکی کا حُسن دل پر متفق کر دینا کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی
 طلب میں سرگرم ہوتا ہے (۲) اُس کام کے آلات و اسباب اور سب
 ساز و سامان پر پہنچا دینا۔ پھر اس ساز و سامان کی دو قسم ہیں۔
 ایک فردی کہ جس کے بغیر کام تمام نہ ہو۔ بلا لحاظ سہولت۔ دوسرے
 دائرہ از ضروری کہ جس سے بآسانی وہ کام تمام ہو جائے۔ مثلاً ایک
 تو صرف پیٹ بھرنا خواہ عمدہ غذا ہو یا بُری دوسرے یہ کہ عمدہ
 غذا سے پیٹ بھرنا۔ پس اس قسم اول کے ساز و سامان کو قدرت
 مکلفہ اور دوسری کو قدرتِ ميسرہ کہتے ہیں اور استطاعت
 بھی اسی کو کہتے ہیں پھر ساز و سامان بیشمار ہیں سلامت
 خواہ ظاہر و باطن اور خارجی اسباب کا بہم پہنچانا وغیرہ (۳)
 ارتقاء موانع۔ یعنی اس کام میں جو چیزیں خلل انداز
 ہیں (خواہ اُس کام میں یا اُس کی حُسن و خوبی میں) اُن کو دفع
 کرنا۔ کس لئے کہ گو کسی کام کا ارادہ دل میں مضمم ہو اور اُس کے سب
 سامان بھی بہم پہنچیں مگر تا وقتیکہ اس کی ممانعت اور خلل انداز اور
 مانع آنے والی چیزوں کو دور نہ کیا جائے وہ کام کبھی انجام کو
 نہیں پہنچے گا۔

کو مثلاً یا اور راہ کو تحدید دکھا دیا اس مسئلہ کو بھی حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں پر ایسا مدلل کر کے بٹھلا دیا کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اس لئے اس نبی علیہ السلام کا پیر و ہر نگہ موحد کے لقب سے ممتاز ہے۔ سوال بلا شک جو توں کو مخلوق پرستی کرتی ہیں خواہ اُس مخلوق کو اس کا مظہر بنا کر پوچھیں یا بہت قبلہ کی توجیہ کریں جو کچھ ہو بہر حال صریح مگرابی میں ہیں مگر ہندوستان کے بعض مسلمان بھی تو اس سے بڑی نہیں۔ دیکھئے کوئی تعزیہ پوجنا ہے کوئی کسی قرکو سجدہ کرتا ہے کوئی عاق بھرتا ہے۔ الغرض جس طرح ہندو کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں صرف یہ فرق ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو پوجتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کو۔ جواب اسے اسلام پر کوئی عیب نہیں لگتا۔ کیونکہ اسلام نے ان باتوں کی ممانعت کر دی ہے جو کہ گادہ عداوت اسلام کا مجرم ہوگا۔ پس خالص مسلمان تو ان باتوں کے پاس بھی نہیں جاتے، ہاں صحبت ہندو سے اگر بعض جھللا۔ ایسا کہتے ہوں تو برا کرتے ہیں۔ دیکھو زنا کو شرط نے حرام کر دیا ہے جو کوئی مسلمان اس کا مرتکب ہو تو اس سے اسلام پر کچھ عیب نہیں لگتا۔ یہ اُس شخص کی بُرائی ہے۔

اسرار

(۱) یہ کہ لفظ ایاک کو جو ضمیر منسوب متغفل ہے لفظ لغب سے مقدم کیا چند حکمتوں کے لئے (اول) یہ کہ عبادت بندہ کی طرف سے اس شانِ شاہِ معینی کے لئے ایک بریہ یا نذرانہ ہے پس اس کا مقصد تہنیت ہے کہ اس نذرانے سے بیشتر جس کے لئے نذرانہ ہے اس کا وجود اور اُس کا جلال آنکھوں میں سما جائے کیونکہ جب تک بادشاہ قائم اور اُس کا وجود مسلم نہیں تو نذرانہ اور ہدیہ بھی قائم نہیں ہو سکتا (دوم) یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم اور بندہ اور اُس کی بندگی حادث ہے تو جو چیز مقدم الوجود ہے جب تک کوئی اور وہ عارض نہیں تو اُس کو ذکر میں بھی مقدم کرتے ہیں (سوم) یہ کہ عبادت ہر چند غفلت، روانی ہے مگر یہ جسم اور اُس کے مقصدات جو پاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان پر عبادت شائق رہتی ہے اور اہل دل

(۳) اُس کام پر غرض کا مرتکب ہونا کیونکہ گو ایک گروہ کی یہ سزا ہے کہ جب دونوں چیزیں ہوں گی یعنی ساز و سامان اور ارتقاء موانع ہو گا تو خواہ مخواہ اس فعل کا نتیجہ یا غرض پیدا ہوگی مگر ہم غلط فہمی کو قادر مطلق مان چکے ہیں۔ ہر چند اُس کی عادت یوں ہی جاری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کے بعد اثر کو فعل پر مرتب کرتا ہے لیکن وہ قادر ہے چاہے تو نہ ہونے لے چنانچہ جس طرح کبھی کبھی اپنا یہ قدرت دکھانے کو بغیر سامان و اسباب کے اثر مرتب کر دیتا ہے اسی طرح گاہے اسباب پائے جلتے اور موانع نہ ہونے پر بھی اثر کو مرتب نہیں ہونے دیتا۔ کبھی آگ نہیں بجلاتی پانی سے بجاتی نہیں حاصل ہوتی۔ بے لشکروں کے فوجوں کو ہزیمت دیدیتا ہے بے ساز و سامان غیبتیں کر دیتا ہے اس کو ہم خرق عادات کہتے ہیں جو اپنے خدا کو عاجز کہتے اور اس کا انکار کرے ہیں اس سے کیا؟ مگر ہمارا خدا تعالیٰ قادر ہے اس جو سچی قسم کو برکت بھی کہتے ہیں پس جن کاموں پر اثر مرتب نہیں ہوتا یا حسب دلخواہ نہیں ہوتا تو وہ ان کہتے ہیں کہ اس میں برکت نہ ہوئی اور اسی لئے ہر کار و بار میں خدا کا نام لینا اس برکت کے لئے طریقۃ اسلام قرار پا گیا پس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامان کا ہم پہنچنا کافی ہے وہ اپنے ذمہ نام میں اپنی احتیاج کا سلسلہ خدا سے منقطع بناتے ہیں اس لئے وہ برکت کے قائل ہیں نہ ہر کام میں اُس کا نام لینا سود مند سمجھتے ہیں جیسا کہ اکثر اہل یورپ اور ان کے مقلد شیخری خدا تعالیٰ ان کو اس گمراہی سے نجات دے پس یہ جس قدر مومن ہیں سب خدا ہی کے خزانہ غیب سے عطا ہوتے ہیں کیونکہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اُس کے دامن تربیت سے محتاجانہ بردش پا آتے وہ خود ممتنع ہیں ان کی ہستی بھی گھر کی نہیں پر جانیک اور کمالات ان سے اور کوئی کیا خاک مدد مانگے گا جو خود ممتنع ہو دے دوسرے کا۔ بھلا اُس سے مدد کا مانگنا کیا؟ وہ لوگ جو مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ جیسا کہ صنی عبادت میں بیان ہوا وہ ان معبودوں سے حاجات بھی طلب کرتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے لفظ ایاک مقدم کر کے جب بندہ کے لئے یہ حالت ثابت میں یہ اقرار کیا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو ان نام غلط مذاہب

اور مذاکے خوف سے کی جائے دوسرا مرتبہ یہ کہ اپنی عبادت کے قبول ہونے سے بزرگی اور کمال پیدا کرنے کے لئے عبادت کرے تیسرا درجہ یہ کہ خدا کے خاص خدا ہی کے لئے عبادت کرے (یعنی وہی مقصود ہو) تینوں میں یہ اخیر مرتبہ بلند ہے پس اس لئے ایک کو جو ذات الہی پر دلالت کرنا ہے مقدم کیا (و ترجمہ) اگر لفظ ایک کو مقدم نہ کرے تو محصور در خصو صیت نہ سمجھی جاتی پس ان مذاہب باطلہ کا اس کٹف و خوبی کے ساتھ رد نہ ہوتا کیونکہ یہاں اور معبودوں کی عبادت کما ذلک مٹاتی گئی ہے اور کیا صراحتہ سے مانع ہوتا ہے کیا خوب کہا ہے کسی نے سے خوشتر آن باشد کہ سبز دلبران گفت آید در حدیث دیگران :

(۲) یہ کو لفظ قید مع مستحکم کا صیغہ بولا اَعْبَد نہ کہا اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں (اول) یہ کہ عبادت ایک نہایت عمدہ فعل ہے اُس کے لئے خلوص نیت اور حضور قلب شرط ہے اور یہ ہر شخص کو مشترک نامشکل ہے اس لئے اپنی عبادت کو اور اچھے لوگوں کی عبادت میں شامل کر دیا تاکہ وہ کریم اُن کے طفیل میں اُس کو قبول کرے۔ مثلاً مشہور ہے کہ کلمہ ی کے ساتھ لوہ بھی تیرا ہے (دوسرے) یہ کہ عبادت کا استحقاق تربیت اور رحمت اور بندوں کی حاجت پروری کی وجہ سے ہے (کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے اُس کا لگاتے) اور اس کی پرورش ایک دو کے لئے نہیں بلکہ تمام جہاں کے لئے ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے اس کی عبادت بھی تمام جہاں پر فرض ہوئی۔ پس اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے (کہ تم جہاں میں جگہ لئے خداوند عالم ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں) جمیع کا صیغہ بولا (تیسرے) یہ کہ یہ سورۃ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور نماز میں جماعت مقصود ہے (تاکہ شوکت اسلام معلوم ہو اور ایک کا دوسرے کو حال معلوم ہو اور اسے) اور باجمعت پید ا ہو اور ایک پر دوسرے کے انوار منعکس ہوں اور سبوں میں ایک دایک خالص بندہ بھی ہوتا ہے اُس کے ساتھ عبادت کرنا قبولیت کا باعث ہے، پس اس مقصود کی طرف اشارہ کرنے کو لفظ جمیع بولا گیا (چوتھے) یہ کہ اگر اَعْبَد کہتے تو اس میں عابد کو یہ خیال آتا کہ میں عبادت کرتا ہوں اور کوئی

میں آرام آتا ہے۔ دیکھئے نافع میں رات بھر نیند نہیں آتی۔ مسجد میں تھکی سی دیر میں اُٹھ گئے تھے ہیں اور در حقیقت یہ عبادت خدا تعالیٰ کی وہ امانت ہے کہ جس کا اَنَا عَرَفْنَا اَلَا مَعَاذَ اللّٰہ میں اشارہ ہے سو یہ جو ہم بھاری بغیر کسی سہانے کے نہیں اُٹھ سکتا۔ پس اس مکان اور مانگی کو دفع کرنے کے لئے بیشتر شربت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلاؤ کہ اس کے نشہ اور سرور میں چور ہو کر دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر ہر حق عبادت میں مستغرق ہو جائے اور اُس پر مکان و مانگی نہ آئے۔ ہر چند پیر خستہ دل و ناتوان شدم + ہرگز کہ یاد کرو تو کہم جو اس شدم + دیکھئے جب کوئی کسی کا عاشق زار ہوتا ہے تو جب اس کے محبوب کا نام لے کر کوئی اُس سے کہے ہی بھلا کام کو کہتا ہے تو اس کے نشہ میں آکر کسی خوشی سے کرتا ہے اور جب وہ اُس کے سامنے کھڑا ہو کر یوں کہے کہ تیرے قربان (کیونکہ عبادت دراصل قربان ہونا ہے) محبوب کا تو نام سننے سے دل بے قرار ہو جاتا ہے پھر جانیکہ وصال اور مشاہدہ جمال ہوسہ ہلکا آگے بڑا جب کسی نے نام لیا وہ دل ستم زدہ کو ہم نے تمام تمام لیا پس اس لئے ایک کو مقدم کیا۔ (چهارم) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عابد کو لازم ہے کہ اولاً بالذات معبود کی طرف دھیان رہے اور عبادت کو صرف لینے اور اُس کے پیچ میں ایک عمدہ واسطہ اور رابطہ جانے نہ یہ کہ عبادت یا اُس کے ثواب جزا پر نظر کرے کس لئے کہ بالکل عبادت یہ ہے کہ اور تو کیا اپنی ہستی کو بھی بھول جائے اور سوائے معبود کے اور کچھ نظر نہ آئے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت عالم غور سے عالم سرور کی طرف اور اشغال غفلت سے محض حق کی طرف جانا ہے اور یہ محبت کچھ تعجب کی بات نہیں۔ عشق مجازی میں محبوب کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بے خود ہو کر تریخ کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے پس اس مجازی محبت اور محال کا یہ حال ہے تو اس حقیقی محبوب اور حقیقی محال میں کیا امثال ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عبادت کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ کہ عبادت ثواب کی امید

ہیں۔ سو اس دوسرے کے مٹانے کے لئے جمع مسئلہ کا سبب نیکہ کہا تاکہ معلوم ہو کہ اور ہزاروں ہیں، یہی کیا ہوں۔

(۳) یہ کہ بعد مضامین کا صیغہ بولنا کہ جمال اور استقبال دونوں کو شامل ہے، ماضی عبدنا دیکھا کہ اس لئے کہ حضور کی کامتایہ چاہتا ہے کہ اس وقت بھی عبادت کی جلتے اور آئندہ کے لئے اس کا جہد کرے سو یہ بات مضامین میں حاصل ہے نہ کہ ماضی میں۔ اور اسی قدر اسرار ایک نسبتیں میں ہیں ان سب کو وہاں خیال کر لیجئے طولی کلام سے ڈر کر بس کرتا ہوں۔

(۴) عبادت کو مقدم کیا اور استعانت کو مترس اس میں چند اسرار ہیں (اول) یہ کہ اول بادشاہوں کے حضور میں پیش کر کوئی تعظیم اور کورنش بجا لا کر اور کچھ بدیہ یا نذرانہ پیش کر کے عرض حال اور سوال کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں سے کچھ بھی مناسبت نہیں مگر فطرت سلیمہ کا یہی اعتقاد ہے اس لئے اول عبادت کو اس کے حضور عالی میں پیش کر کے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا۔ اور اس کی خوشنودی کا حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ایک نسبتیں کہ کہ سوال کیا۔

خلاصہ یہ کہ عبادت ویلہ ہے استعانت سوال مطلب اور ہمیشہ ویلہ مقدم ہوتا ہے۔ (دوم) یہ کہ ایک نیکہ یہ چاہتا ہے کہ نفس کو عبادت آہی سے ایک برادریہ حاصل ہو اور اس میں ایک قسم کی خود پسندی پیدا ہوئے کا احتمال تھا۔ تو اسی لئے اس کے بعد ایک نسبتیں کہ دیا کہ یہ عبادت بھی تیری ہی مدد اور امانت سے ہوتی ہے تاکہ اس شخص کا علاج ہو جلتے (سوم) اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ استعانت اسی سے چلتے ہیں کہ جس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا وہی مستحق ہے کہ جو خالق اور مربی اور ہر طرح کی قدرت و اختیار رکھتا ہو اور وہی مستحق طلب امانت بھی ہے گو یا کہ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر ان دونوں لفظوں کے جمع کرنے میں بھی

جکت ہے (۱) یہ کہ مرتبہ عبودیت و ذواتوں سے کامل ہوتا ہے۔ اول یہ کہ عبادت کرے۔ دوم یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ہر کام میں اسی سے مدد مانگے کہ جس نے کہ جو تو کہ ہمیشہ خدمت گزار کرے ہیں اور اپنی حاجات کا اظہار مولیٰ سے نہیں کرتے اور نہ اس سے ملتا

اعلا ہوئے ہیں تو ان سے کسی قدر بڑے عزت آیا کرتی ہے اور ان کا قدوسی غلص ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔ بالخصوص اس آقا کے روبرو جو دے کر غرض ہوتا ہے اور جو مانگے کا حکم دیتا ہے۔

پس اس لئے ایک نیکہ کے بعد ایک نسبتیں کہ یہ (۲) یہ کہ نیکہ عبادت کا ہے۔ یعنی پوری اور اصل عبادت جب ہی پائی جاتی ہے کہ جب برحق عز و اکھار ہو کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا یا جاوے کہ جس نے کہ اس وقت وہ روحانی نیاز اور ارتہا پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سی عبادت سے نہیں ہوتا۔ اور اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا، عبادت کا مغز ہے (مشکوٰۃ) اور اسی لئے ہر عبادت کے ساتھ دعا مانگنا اسلام میں لازم قرار دیا گیا۔ نماز پنجگانہ کے بعد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعا مانگا کرتے تھے اور سب انبیا کرام اوقات دعا کرتے تھے اور اسی لئے حکیموں کا قول ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو عرش آہی کو جنبش ہوتی ہے یعنی جبر اور خدا میں جو ایک واسطہ یا رابطہ ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اسی لئے

اس کے بعد اکثر بندہ کا مقصود خدا تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے (۳) یہ کہ دنیا کے جس قدر فریق مشرک ہیں وہ اپنے خالی معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور پھر ان سے ہر حاجات کا سوال بھی کرتے تھے جیسا کہ اب بھی ہندو بتوں سے اتھ جوڑ جوڑ کر مانگتے ہیں اور بعض آدمیوں سے بھی اولاد و مال و تندرستی و عزت مانگا کرتے ہیں۔ پس شرک کی یہ دو طرح ہیں ایک عبادت دوسرے استعانت اس لئے خدا تعالیٰ نے پہلے تین آیتوں میں وہ دلائل قائم کر کے (کہ جن سے اس کے اسوا ہر چیز کا محتاج اور حادث ہوتا ثابت ہو) ان دونوں شاخوں کو جوئے کاٹ دیا کہ بندہ کے منہ سے دربار خاص میں بہت سی حاجات کے روبرو اپنا جلوہ دکھا کر یہ اقرار کر دیا کہ ایک نیکہ و ایک نسبتیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں نہ اور کسی کی اور تجھ ہی سے مانگتے

ہیں نہ اور کسی سے۔ (۴) یہ کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں۔ اول جبری جو کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ اختیار نہیں جو کہہ کرنا ہے وہی کرنا ہے ہم تو کوئی چکر کی طرح بے اختیار ہیں۔ دوم قدری کہ جو ہر چیز میں اپنے آپ کو فاعل متاثر اور موجد اور تلوار سمجھتے ہیں۔ سوم

ہیں۔ سو اس دوسرے کے مٹانے کے لئے جمع مسئلہ کا سبب نیکہ کہا تاکہ معلوم ہو کہ اور ہزاروں ہیں، یہی کیا ہوں۔

(۳) یہ کہ بعد مضامین کا صیغہ بولنا کہ جمال اور استقبال دونوں کو شامل ہے، ماضی عبدنا دیکھا کہ اس لئے کہ حضور کی کامتایہ چاہتا ہے کہ اس وقت بھی عبادت کی جلتے اور آئندہ کے لئے اس کا جہد کرے سو یہ بات مضامین میں حاصل ہے نہ کہ ماضی میں۔ اور اسی قدر اسرار ایک نسبتیں میں ہیں ان سب کو وہاں خیال کر لیجئے طولی کلام سے ڈر کر بس کرتا ہوں۔

(۴) عبادت کو مقدم کیا اور استعانت کو مترس اس میں چند اسرار ہیں (اول) یہ کہ اول بادشاہوں کے حضور میں پیش کر کوئی تعظیم اور کورنش بجا لا کر اور کچھ بدیہ یا نذرانہ پیش کر کے عرض حال اور سوال کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں سے کچھ بھی مناسبت نہیں مگر فطرت سلیمہ کا یہی اعتقاد ہے اس لئے اول عبادت کو اس کے حضور عالی میں پیش کر کے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا۔ اور اس کی خوشنودی کا حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ایک نسبتیں کہ کہ سوال کیا۔

اول سے ہے۔ اس لئے علماء اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو طیب کو سخت بھٹنے والا جائے گا اور دو کو مستعمل مؤثر سمجھے گا مشرک ہو گا۔
 ان دو کو اور حکیم کو ایک سبب جانے اور خاص قائل اسی کو سمجھے تو کچھ مضائقہ نہیں اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء اور صلحاء سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا عبادت غیر اللہ نہیں کہنے کے یہی صرف عداقت الٰہی کے واسطے سے کیا جاتا ہے ذریعہ افعال میں عبادت پائی جاتی ہے مگر افراد و تعریف نہ چاہیے۔

فروعات

(۱) اس حکم کو قرآن مجید میں اور جگہ بھی بکثرت فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ۚ ۝ کہیں نے جن و انس کو اپنی ہی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تُعْبَدُوا إِلَّا أَنَا ۚ کہ میرے رب نے ہی حکم دیا ہے کہ تم کسی کو جو۔ راسخوینو لا تلو کہ خدا سے مدد مانگو، اور بہت سی آیات ہیں۔ اس حکم کا اسلامیوں پر وہ اثر ہوا کہ کسی کسی نبی کی امت پر نہیں ہوا۔ پنجگانہ نماز کو جس میں نماز اور چھ نماز عبادت اور استغاثت اور استغفار اور اپنی عاجزی اور خدا غفلت کی شکر گزاری اور اس کی شاد و صفت اور مدد (ہے) پھر اس کے ساتھ سنن اور نوافل اور پھر شب بیداری کو جس کی نسبت فرمایا ہے۔ يَسْتَبِشُونَ لَوِ تَرَوْهُمُو سَجْدًا أَوْ قِيَامًا کہ خدا کے خالص بندے اس کے لئے سجدہ اور قیام میں شب گزاری کرتے ہیں اور پھر صبح اور شام اور زوال وغیرہ اوقات سفر و حضر سجدے جاتے کھاتے پینے کے اذکار بجا کر اسلام کے شرف کی دلیل واضح ہیں۔ یہ بات کسی مذہب و ملت میں نہیں پھر مالی عبادت اور ریاضت صوم درج بھی اس وقت میں فرض ہے یہ نہیں کہ جو چاہے کرے چاہے ذکر سے یا پھر اس عبادت و توحید کا تورا در سرور جو کچھ اہل اسلام کے دلوں پر جلوہ گر ہوا اور اب تک ہے اس کا نظیر بھی کہیں اور کسی امت میں پایا نہیں جاتا۔ محبت اور خوف الٰہی سے شب بھر بھرنا اور اس نرہ میں بے خود و مست ہونا کہ نہ حق کی غبر و بدن کی۔ سرور کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ اور صحابہ اور تابعین اور تبع

اہل حق کہ جو بندہ کو مختار محض کہتے ہیں ذیل اختیار محض چونکہ وہ دونوں فریق غلطی پر ہیں کس لئے کہ اول گروہ تو شریعت بکمال مخالفت و نیا دی کا ابطال کرتا اور خدا کی ذات مقدس میں عیسائیت کرتا ہے۔ پس ان کی رد میں تو ایک نعت فرمایا کہ جس سے بندہ کو عبادت کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا زمین کا رافا غالیقت میں حصہ پیدا کرتا ہے ان کی اصلاح کے لفظ ایک مستحق فرمایا کہ جس سے بندہ کا محتاج جو نام ثابت ہوتا ہے۔

مسائل فقہیہ

اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش حرام ہے خواہ وہ اور کوئی ہونا اور کسی کو سجدہ و دست بے در کوڑھ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ نے منع فرمایا مشکوٰۃ اور کسی کے نام کا روزہ رکھنا جائز ہے اور غیر اللہ کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا درست ہے نہ اور کسی گھر کا غذا کسب کی طرح طواف درست ہے نہ اعرام مانعہ کرنا یہاں تک کہ زیور پر بھیجنا نہ کہ نام لے کر فتح درست نہیں اور اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی درست نہیں اور کسی کو قاضی الحاجات، دافع البلیات خیال کرنا روا ہے یہ سب وہاں جب یہ بات ہے تو پھر مسلمان ایک دوسرے سے کیوں مدد مانگتے ہیں کوئی کسی سے پانی مانگتا ہے۔ حبیب کے پاس طلاق کے لئے جاتے ہیں، بادشاہوں اور امراء سے سوال کرتے ہیں، علی ہذا القیاس، حالانکہ ان باتوں کو کوئی بھی منع نہیں کرتا مگر ان کے مرتکب کو کوئی مشرک کہتا ہے۔ جو اب استدلال کو دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ جس سے ادا چاہتا ہے اس کو عالم اسباب میں ایک میلہ اور مدد الٰہی کا مظہر جانا ہے اور دراصل مدد کرنے والا خدا ہی کو سمجھتا ہے چونکہ وہ اول کے دل میں القادحہ رکھتا ہے تو وہ کام کر دیتا ہے اور ایک یہ کہ اس غیر کو مستعمل جانتا ہے۔ قسم اول کی استدلال درحقیقت خدائی سے آلودہ ہے کہ اس طریق سے۔ اور دوسری قسم غیر سے ہے۔ اس لئے قسم اول مباح اور قسم دوم حرام ہے اور سوال مذکور میں جو استدلال ہے وہ قسم

(۳) آپ جان چکے ہیں کہ بندے سے کرامات جب صادر ہوتی ہیں کہ وہ قُربِ خدا حاصل کر لے لے کیونکہ دراصل ہر چیز پر وہی قادر ہے لیکن جب بندہ اُس کی صحبت میں رہتا ہے تو جس طرح آگ نکالو ہے پر اثر اگر اس کو بھی ملا دینے والا بنادیتی ہے یا جس طرح پھول اپنی صحبت میں مٹی کو معطر بنا دیتا ہے یہی حال مابد و عارف کو خدا کی قُربت سے نصیب ہوتا ہے تو پھر اُس کی زبان اُس کا بیان ہو جاتا ہے۔ ہاں ہنشین درمن اثر کردہ و گردن زہان خاکم کہ بستم کہیں لے کہ جب ممکنات میں اثر و تاثیر کا یہ حال ہے پھر وہ تو قادر ذوالجلال ہے۔ اور یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ بندہ کے لئے ہے۔ خدا کو کچھ ضرورت نہیں وہ بندے کے نفع کے لئے حکم دیتا ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہم کو سیدھے راستے پر چلا

ترکیب

اِقْدِرْ اِمْر حاضر مروت اَنْتَ اِس کا فاعل اور تَاْمَعُوْلِ اَوَّل ہے۔ اور الصِّرَاطُ موصوف الصَّبِيْعُ صفت دونوں مل کر مفعول ثانی۔ فعل اپنے قائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور معنی یہ نستعین میں جو اعانت مطلوب تھی اس کا بیان ہے کہ ہم آپ سے استعانت چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو ہر امر میں خواہ دینی ہو یا دنیوی سیدھے راستے پر چلائیں۔ افراط و تفریط یعنی کسی زیادتی سے بچائیں۔ پس تجھے سے ربط اس طور سے ہوا۔

معانی الفاظ

ہدایت زبان عرب میں مقصود کا راستہ دکھانا یا مطلوب تک پہنچانا ہے اور ہد (تھمے) چونکہ تھمے لینے والوں کی محبت معلوم ہوتی ہے اس لئے اس کو ہد کہتے ہیں اور مواد کی خوش اُن وحشی اور صحرائی جانوروں کو کہتے ہیں کہ جو سبکے آگے آگے چلا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سب کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن عرف میں

تلمیذ بلکہ اویائے متاخرین حضرت محبوبِ سماں عبد القادر جیلانی قدس سرہ اور حضرت بایزید بسطامیؒ اور حضرت جُنید بغدادیؒ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ وغیرہم کے احوال بیان کرنے کی بہانہ تلاش نہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ فیض تجلی سے ایک ہانڈی کے جوش کی طرح شوقِ الہی میں آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت ابو حنیفہؒ کو شام سے صبح ہو جاتی مگر اُس ذوق میں اُن کو خبر بھی نہ ہوتی تھی اسی لئے اُن لوگوں کی روحانی قوت اس درجہ کو غالب آگئی تھی کہ جو ایثار بنی اسرائیل سے معجزات نذر ہوئے ہیں وہ ان سے کرامات صادر ہوتی ہیں کہ جن کو لوفا اور مرقس کے زیادہ تر تعلق لوگوں نے مشاہدہ کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حواریوں کے حالات اور ان کی تاریخ و ملفوظات کو عیسائی انجیل اور کتاب الہی کہتے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے حالات کی کتابوں کو قرآن اور کلامِ الہی نہیں کہتے مگر دونوں برابر ہیں کوئی کچھ کہا کرے۔ چونکہ ان کے ہاں کتاب الہی نہ تھی اگر یہ لوگ ان تاریخوں کو انجیل کہہ کر دل خوش نہ کرتے تو کیا کرتے۔ ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کلامِ الہی موجود ہے ہم کو اس تکلیف کی کیا ضرورت۔ اس بات سے ان کی تاریخی غیر معتبر نہیں ہو سکتیں نہ وہ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کو قرآن میں دکھلاؤ۔ (۲) چونکہ اس مذہب میں یہ نورِ عبادت و توحید ہمیشہ سے ہے اس لئے ان کے ہاں وہ لوگ کہ جن پر فیضِ روح القدس نازل ہوتا ہے ہمیشہ چلے آتے ہیں اور عیسائیوں کے ہاں یہ بات چونکہ حواریوں میں تھی کہ اُن پر روح نازل ہوتی تھی جس سے وہ صد ہا کرامات دکھاتے تھے۔ نہ ان پر اثر نہ کرتا تھا یہاں ان کے ہاتھ ٹھٹھکے تندرست ہو جاتے تھے۔ سانپوں کو اٹھا لیتے تھے درختیں ہرگز ان کے بعد چونکہ دینِ مسیحی میں تحریف و تبدیل ہو کر فرق آگیا وہ بتا جاتی رہی پھر کوئی ایسا نہیں ہوا نہ کوئی عیسائی ایسا ہوئے گا کہ کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اب کیا حواریوں کے بعد سے کوئی چٹا عیسائی نہ رہا ورنہ اس فیضِ روحانی کے بند ہونے کی کیا وجہ؟

دوسرا مرتبہ۔ ہدایت احساسی کا ہے کہ حواس ظاہری کا، اذکار، بکثرت، چکچکا، چھوٹا، (۲) حواس باطنی میں مشترک، خیال، وجہ، مافطہ، قوت متعارف عطا فرما کر گرم و سرد، ناز و نفار، قیصر کرنا بتلایا۔ اگرچہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کیا بلکہ حیوان کی زندگی نہ ہوتی۔ فیض تمام حیوانات پہلے اس کی طرف ہی آیت مذکورہ میں اشارہ ہے۔

قیصر امر تہ۔ ہدایت ہدایت عقل ہے کہ جو چیز حواس سے ثابت ہے اور جہاں کہ حواس کی رسائی نہیں و اسی انسان کی عقل مددکات حواس ظاہری اور باطنی سے کلیات استخراج کر کے فی الفور کام لیتی ہے دیکھتے جب کان میں بہت سے لوگوں سے کسی واقعہ کی خبر پہنچتی ہے تو عقل اسی وقت اس خبر کی صداقت کا حکم لگا دیتی ہے و اسی استدلال اور ترتیب مقدمات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس فیض الہی سے حکماء، محققان تمام انسان بلکہ جن اور فرشتہ بھی فیضیاب ہیں اس کی طرف بھی آیت سابقہ میں اشارہ ہے۔

چوتھا مرتبہ۔ ہدایت استدلال عقل ہے۔ یعنی جہاں ہدایت عقل کی رسائی نہیں و اسی مقدمات ترتیب کے نتیجہ سمجھنا اور اس ذریعہ سے کسی نامعلوم چیز کو حاصل کرنا اور یقین پیدا کرنا۔ اس امر میں عقلاء و حکماء مخصوص ہیں اس لئے ان کے اقوال کی عام لوگ پیروی کرتے ہیں مگر عقل سے بسا اوقات قوت و حمیہ مقابلہ کر بیٹھتی ہے اور اس کو راہ راست یعنی صراطِ مستقیم سے پھیر کر ادھر ادھر وادی افلاط میں لے جاتی ہے اسی لئے حکماء کے اقوال اور رائیں کبھی باہم متعارض اور مخالف بھی ہوتی ہیں۔ ایک حکیم کچھ کہتا ہے تو دوسرا اس کے برخلاف فرماتا ہے اور کبھی خود ایک ہی شخص ایک وقت ایک بات دریافت کر کے اس پر دل کو جما لیتا ہے۔ پھر دوسرے وقت آپ ہی اس کو غلط بتا دیتا ہے۔ ہر چند اس فعل سے بچانے کے لئے حکماء نے فنِ منطق بنایا مگر اس نے تو اور بھی پریشانی میں ڈال دیا۔ پس اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کے واسطے (یا نبی الخ) امر تہ۔ ہدایت کا الہام انبیاء علیہ السلام قائم کیا کہ جہاں عقل عاجز آجائے و اسی خدا تعالیٰ الہام انبیاء کے ذریعہ سے رہنمائی کرتا ہے۔ پس اس لئے جس طرح عامیوں

اس استدلال تک چیزوں کی رہنمائی میں ہوتا ہے اور وہاں کہ پہلا فائدہ اور بھلائی حاصل ہو۔ پس اس لئے چوری بدکاری وغیرہ کا راستہ بنانے کو ہدایت دیکھیں گے نہ قید خانہ کی راہ بنانے کو ہدایت بولا جائے گا۔ اور قرآن میں جو قائل دھوکہ دہائی ہوگا (الفتح مجید) کہ ان دوزخیوں کو جہنم کا راستہ بتلاؤ، آیا ہے تو علی سبیل استہزاء آیا ہے۔ چونکہ علماء میں سے بعض کہتے تھے کہ ہدایت کے معنی راہ دکھانا اور بعض کہتے تھے کہ مطلوب تک پہنچانا تو اس کا فیصلہ بعض محققین نے یوں کیلئے کہ جہاں اس کا استعمال معمول ثانی کی طرف لازم اور اس کے ذریعہ سے ہوگا تو وہاں ارادہ الطریق یعنی راہ دکھانا مراد لیا جائے گا جیسا کہ اِنَ هٰذِہِ الْقُرْآنَ یُعَلِّمُہِ لِلْغَیْہِ اَفْوَہُ وَاَوْفَکَ یُنَاہِیْ عَنِ الْجَہْلِ مَسْتَقِیْمٍ اور جہاں کہ بغیر ان دونوں کے ہوگا وہاں اتصال الی المطلوب ہوگا لہٰذا مقصود تک پہنچانا جیسا کہ اٰیۃ الْقُرْآنِ الْمُسْتَقِیْمِ۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں بعض مواضع پر اس کا خلاف بھی ہے۔ پس اس امر میں قرآن اور مواضع سے بہتر کوئی چیز نہیں۔

تفسیر

خدا تعالیٰ کی ہدایت کے بیشمار اقسام ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ لیکن ان کی اجناس عالیہ یہ ہیں۔

اول مرتبہ۔ ہدایت الہامی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مطلب کا اظہار ہوتا ہے جیسا کہ بچہ کو پیدا ہوتے ہی دودھ پینا اور در و گرجانی حاجت درد کو بیان کرنے کا الہام ہوتا ہے۔ درختوں کو زمین سے پانی چوس کر دسنا پھل پھول لانا۔ شاخوں کا فضا کی طرف پھیلاؤ علیٰ ہذا القیاس عالم میں سے کوئی چیز بھی اس کے فیض سے محروم نہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود کا علم ہے اور اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی قسم کی ہدایت کا شرف دے اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ حَکْمَہُ فَاَوْفَکَہِیْ کہ ہر شے کو اس کے مناسب طور پر پیدا کر کے رہنمائی کی۔

مگر آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ یہ جتنے امور ہیں سب میں سید عارستہ ضرور ہے۔ اور جہاں افراط و تفریط ہوتی سید سے رستے سے الگ ہوتا۔ مقصد میں خرابی آئی۔ پس اسی لئے خدا تعالیٰ نے (ہذا ناکے بعد الصبر اطمأنت المستقیم ذکر فرمایا یعنی یہ تعلیم کی کریوں دما۔ انکو کہ لئے خدا ہم کو ہر امر میں سید عارستہ دکھا۔

واضح ہو کہ

جب تک ہر امر میں افراط (زیادتی) و تفریط (کمی) معلوم نہ ہوگی صراط مستقیم یعنی درمیانہ ہی معلوم نہ ہوگا۔ پس سب سے پیشتر ہم عباد اور استقامت میں جو افراط و تفریط ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ عبادت میں افراط یہ ہے کہ جہاں خدا کی کسی صفت کا تصور دیکھے اسی کو پوجنے لگے جیسا کہ مجوس اور ہنود کرتے ہیں کہ انھوں نے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی یہاں تک کہ جب ہندوستان میں ریل جاری ہوئی اور انجن کو بغیر ریل اور گھوڑوں کے خود بخود دوڑتا دیکھا تو بہت سے ہندوؤں نے ہر ہر کر کے اُس کے آگے ڈنڈوت کی اور ریشٹر ہمارا راج بنایا اور تفریط یہ کہ معاش دنیا اور کاروبار میں ایسا مشغول ہو کہ ذرا بھی خدا کی طرف توجہ نہ رہے عبادت تو کیا جینا کہ اہل یورپ کا دستور ہے۔ شاید پیرس اور لندن اور برلن وغیرہ شہروں میں کبھی کوئی خدا کا نام لیتا ہو گا۔ اور اسی طرح استقامت میں افراط یہ ہے کہ ہر چیز کو سب سمجھ کر اور وسیلہ حاجات جان اُس سے سوال کرے اور ستاروں کی تاثیر سے اپنی سعادت و نحوست سمجھے اور گھر اور بیوی اور تمھارا دل اور دیگر اسباب معیشت میں نحوست و سعادت کا خیال کر کے سودا ہی بن جائے اور عناصر اور آفتاب و مہتاب اور ارض و آسمان وغیرہ مرنی چیزوں کو خدا تعالیٰ کے

کو مقلد و حکما کے اقوال پر اعتماد تھا اسی طرح حکما۔ و عقلا۔ کو انبیاء علیہم السلام کا اتباع ضرور ہوتا کیونکہ ان کی رہنمائی کا یہی ٹوک سبب ہیں۔ یہاں سے آپ کو ضرورت ہوتی بھی معلوم ہوگئی ہیں جو لوگ کہ منسوب ہوتے مگر یہں مینا کہ برآمدہ و ہم کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں چرتے مرتبہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَهَذَا يَنْتَهِى الْحَجْدَيْنِ کہ انسان کو ہم سے نیک و بد دونوں رستے ملتے اور اس باخوبی مرتبہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُعَذِّبُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ انبیاء کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے علم کی رہنمائی کرتے ہیں۔

(جسٹا مرتبہ)۔ ہدایت انکشافی ہے کہ خدا تعالیٰ بندہ کے دل سے عبادتِ خلاتی اٹھا کر اس کو عالم غیب کا مشاہدہ کرادے اور ہر چیز کی اصل حقیقت دکھائے یہ ہدایت کا انتہائی مرتبہ ہے جو خواص انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے کہ جن کی اطاعت تمام خلق پر فرض ہے اور اُن کے مُردوں اور بیٹوں میں سے بھی اُن لوگوں کو (کہ جن کے تلوے میں آیت کی طرح اُن کے نواز قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے) اس ہدایت میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے اور اُن پروں کو حواری یا اولیاء اور کبھی محدث کہتے ہیں۔ اس ہدایت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ کہ جنھوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہے ہم اُن کو اپنا حصہ بتا دیں گے۔ آپ کو یہاں سے نبی اور ولی کے معنی بھی بخوبی معلوم ہو گئے اور جو لوگ کہ نبوت کو برہمنی لوہار کے کام کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں ان کی غلط فہمی بھی معلوم ہوگئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا کے تمام کاروبار اور عمدہ صنعتیں اور تمام امیر ملک اور آخرت احکام اور قواعد شریعت سب خدا تم کی ہدایت کا نتیجہ ہیں۔

۱۔ بخلاف اس کے اہل اسلام کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس میں پانچوں وقت بلاواز بلند خدا کی توحید و تقدس نہ پکاری جاتی ہو۔ اور پھر سینکڑوں خدا کے بندے ہر کسی کی شاد و صفت اور اس کی شکر گزاری اور اپنے گناہوں سے استغفار اور اس سے دعا نہ کرتے ہوں اور اُس کے آگے اپنے جسم و دھڑ کی نہایت پگڑہ حالت بنا کر نہ ٹھکتے ہوں۔ یہ سچے دین کی علامت ہے بالخصوص کہ معتقد اور دینہ طیبہ میں توجہ و تبت بھی حالت رہتی ہے فیر کہ معتقد میں جہل متعارفہ کہ نہ یک مقیم صاحبِ کونما شیکبر و تبیل کی آواز کا لالہ میں آتی تھی، ابو محمد عبدالحق۔

خداوند غیب کا دار و دار یا ایک یا مختار جان کر اُن سے مرد مانگے اور اُن کے نام سے تذکرہ نیاز اور ہون و بگ کرے جیسا کہ ہنود کرتے ہیں اور یہ وہ ہیں اب تک یہی مہمانیں بھرہے رہے ہیں کہ جس سبب سے لوگ ہر چیز سے ڈرتے اور ہر چیز سے امید و نفع رسانی کی رکھتے ہیں۔ اور تقریباً یہ کہ دوا و غذا وغیرہ اسباب معتبرہ کو بے اعتبار جانے اور خدا سے دعا کرنا اور نیکی اور خدائی کی راہ میں نیسے کو خیر و برکت کا سبب نہ سمجھ کر ان سے اعراض کرے اور جو چیزیں کہ عالم اسباب میں موزن ہیں اُن کو فضول اور بے اعتبار جانے۔ اگرچہ صراطِ مستقیم کی تفصیل غمِ غفلت کی کتابوں میں خوب کی ہے مگر کسی قدر مختصر طور پر یہاں بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

لان ماین کر کلہ لا یترک کلہ۔

واضح ہو

کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو تین عطا فرمائی ہیں (اول) قوتِ دراکہ۔ کہ جس سے ہر چیز کو جانتا ہے جس کو قوتِ عقلیت اور تطبیق بھی کہتے ہیں۔ پس اس سے جس چیز کو جانتا ہے وہ یا خدا کی ذات و صفات اور اُس کے افعال کے دنیا و آخرت میں آثار ہیں اور اُن کے جاننے کو عظیم الٰہی کہتے ہیں اور اس میں انفرادیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کن حقیقت دریافت کرنے لگے اور اُس کی صفات میں گھومنے دوڑنے لگے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ باجمہل و قال کر س گے کہ یہ چیزیں تو خدا تعالیٰ نے ہی خدائے کو کس نے بنایا۔ پس یہ نوبت پہنچے تو یہ کہو اَمْنَتْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لایا (متفق علیہ) اور اُس کے لئے جسم اور مکان اور شکل اور حدوث اور صمدت وغیرہ صفات ثابت کرے جو اُس کے تقدس کے متافی ہیں۔ چنانچہ یہود

دفعہ اولیٰ جنود نے ایسا ہی کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو مجسم اور حضرت آدم کا ہم شکل اور حضرت یسوع علیہ السلام کی صورت میں مانا اور کچھ لوگوں نے سور شیعہ وغیرہ حیوانات کی شکل میں جو کہ اس کا دنیا پر آنا اور کھانا پینا وغیرہ وہ باتیں ثابت کی ہیں کہ جن سے وہ بڑی ہے اور خالق کو مخلوق کے ساتھ شاربِ بنو یا ہے تعالیٰ اَللّٰهُ عَنِ ذٰلِكَ عَلُوًّا کَبِیْرًا۔ یا بندہ کہ عاجز محض جان کہ تمام قباغ زمانہ وجودی کو اسی کی طرف نسبت کرے جیسا کہ تجربہ کرتے ہیں۔ یا یہ اعتقاد کرے کہ ایمان لانے کے بعد پھر بندے کو کسی گناہ پر عذاب دینا اُس کا دستور نہیں بندہ جو چاہے سو کرے جیسا کہ پولوس اور اُس کے مریدوں نے انبیاء کی کاغذ پر ہے ان کے مقتدر الٰہی اسلام میں سے بھی بعض لوگ ہیں جن کو مہرِ حبیب کہتے ہیں اور تقریباً یہ کہ اُس کی صفات کا انکار کیا جائے اور اُس کو اپنے خیال میں بزیات مادی کے علم سے بے بہرہ جانے اور ایسا عاجز جانے کہ سوائے عقل، قول کے اور کوئی چیز اُس نے پیدا ہی نہیں کی جیسا کہ حکمایہ یونان اور مجوس کا عقیدہ ہے اور یہ اس کی صفات سے و بصیر وغیرہ جو نصوص قرآنیہ سے ثابت ہیں اُن سے بلا کسی وجہ و جہ کے انکار کیا جاوے اور یہ کہ اُس کو گناہ بخشنے عاجز قرار دیا جاوے کہ بغیر اس بات کے کہ وہ سبکے عوض میں آدمی کی شکل میں خود آکر کفارہ ہو یہود کے ہاتھ سے صلیب پر کھینچا جائے گناہ معاف نہیں کر سکتا جیسا کہ پادریاں حال کا عقیدہ ہے اور یہ کہ جمیع افرادِ عالم میں اسباب ہی کو موزن تمام جان کہ خدا تعالیٰ کو نکمّا اور بے کار جانے جیسا کہ آریہ کا عقیدہ ہے اور یہ کہ بندہ کو خالق مستقبل جان کہ افعالِ عباد کو اس کے قبضہ قدرت کے لئے علمدہ سمجھے جیسا کہ مال کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور اہل اسلام میں سے معتزلہ اُن کے معتقد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی افراط و تفریط ہیں اور یا وہ چیزیں کہ جن کو بندہ جانتا ہے۔ اور لوح و لکھ و انبیاء و اولیاء

فہم بندہ کہنے میں کہ انہیں معنی خدا کی بار جب کہ اس کو ضرورت پڑی سورۃ بکھڑے۔ انسان کے جسم میں ظاہر اور ان چیزوں کو اندر کہتے ہیں جن میں سے راجح رہا ہے اور کثرت جن میں بھی اوتار ملے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی قریب اسی کے ہے کہ خدا تعالیٰ ہر شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہوا۔ لے ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے کہ جس کے اس زمانہ میں پیشرو یا بندہ مسمیٰ تھے۔

عالم تو ہیں اور ان کے علم کو نبوت کہتے ہیں اور اس میں افراط
 یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسا بڑھا دے کہ درجۂ خدا کی تک پہنچا دے
 کہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا اور اس کا بیٹا کہتے ہیں یا
 بعض جہلاء ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب دان ہیں ان کو بندہ
 کی حاجت برامدی اور فریاد رسی کی مستقل قدرت ہے۔ یہ خیال کر کے
 ان کی تصور پر دل کو اور ان کی قبروں کو اور تفریق کو پوچھتے ہیں اور
 ان سے اولاد اور مال اور خندہ کستی اور عزت و آبرو مانگتے ہیں
 جیسا کہ ہنود و عناصر اور دیوتاؤں اور بہت سے انسانوں کو اس لئے
 پوچھتے ہیں چنانچہ رگ وید اور یجر وید میں ان کی پرستش کے طریقے
 اور ان کی ہمتا میں مٹھ اور سکت ان ویدوں کی مستحکم مندرج
 ہیں اور اسی طرح پارسیوں کے دساتیر اپنی باتوں سے ہمراہ پڑی
 ہیں جو چاہے دیکھ لے یا ان کو یوں سمجھے کہ خدا چاہے نہ چاہے یہ
 ہماری حاجت کو پورا کرے گا اور حشر میں خواہ مخواہ اپنے پرستش
 کرنے والوں کو رنج و غم سے رہائی دیں گے۔ جیسا کہ یہود اپنے
 انبیاء کی نسبت اور مسیح علیہ السلام کی طرف عیسائی ایک
 ہی اعتقاد رکھتے ہیں اور بعض جاہل مسلمان اپنی جہالت اور غفلت
 سے حضرت انبیاء اور اولیاء اور ان کے مزارات مقدسہ سے
 ایسی لغو باتیں عمل میں لاتے ہیں، یا کسی دلی کو نبی کے رتبہ میں خیال
 کیا جائے اور نبی کو شریک خدا کی گردیا جائے جیسا کہ عیسائی کرتے
 ہیں اور تفریق یہ کہ سرے سے غیر محسوس چیزوں کا منکر ہو جائے۔
 پس نہ وجود ملائکہ کا قائل ہو۔ نہ جن و شیطان کے وجود کا اور
 انبیاء علیہم السلام کو صرف رفادری یعنی ناصح اور دغا دہانے دانے
 ان کے کلمات کا معتقد ہو نہ ان کے خرق عادات و معجزات و کرامات
 کا قائل جیسا کہ آج کل یورپ کے ملحدوں کا عقیدہ ہے اور ہندوستان
 میں ان کے مرید نیچریوں کا اعتقاد ہے یا انبیاء علیہم السلام کو

معصوم و محفوظ جاننے نہ ملائکہ کی عصمت کا قائل ہو بلکہ اپنے نفس
 غیب پر قیاس کر کے ان کو بھی ہر طرح کے گناہ میں ملوث سمجھے جیسا کہ
 اہل کتاب کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی دونوں
 بیٹیوں سے زنا کرنے والا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بچھڑا دینے
 والا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اوار یا کی بوسی بت سیع سے حرام
 کہنے والا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرستی کرنے والا سمجھتے
 ہیں اور یہ باتیں ان کی قزاقی اور دیگر کتب الباسید میں مذکور ہیں اور
 جیسا کہ ہنود دیوتاؤں کو کہ جن کو وہ فرشتہ کہتے ہیں زنا کار اور خفت
 مٹا کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اندر کا گوتم کی جو رو سے زنا کار تک سکر
 ہنود میں مندرج ہے اور یہود میں بھی ہاروت ماروت کا قصہ شہور
 تھا کہ انھوں نے شراب پی کر زہر سے زنا کیا جن کی تعلیم سے بعض
 ناصح مفسرین نے اس بے اصل قصہ کو قرآن مجید کی تفاسیر میں لکھ دیا۔
 یا انبیاء علیہم السلام کے رتبہ کا لحاظ نہ کر کے ان کو بڑے بھائی کے برابر
 قرار دیا یا جادوے وغیرہ لکھن العقاد الفاسد۔ یا وہ چیزیں کہ جن کو
 جانتے قبر اور دوزخ اور جنت اور حساب اور میزان وغیرہ امور آخرت
 کے معاملات ہیں اور ان کے علم کو علم معاد اور علم سمیات بھی کہتے
 ہیں، اس میں افراط یہ ہے کہ ایمان کو ایسا موٹا جانے کہ پھر اس کے لئے
 کوئی گناہ مضر نہ سمجھے اور جزائے اعمال میں خدا تعالیٰ کو محض مجبور جان
 گناہ بخشنے پر یا کسی عمل کے قبول نہ کرنے پر قادر نہ جانے جیسا کہ
 نصاریٰ کا عقیدہ ہے اور تفریق یہ کہ یا تو سرے سے بعد مرگے کے جزا
 و سزا عذاب و ثواب قبر و حشر کا قائل نہ ہو جیسا کہ دہریوں کا عقیدہ
 ہے اور قائل ہو تو ادنیٰ سے گناہ کو بھی ایمان کا زائل کر دینے والا جانے
 جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے یا دلوں کے عذاب و ثواب کو خیالی مانا
 و ثواب جانے جیسا کہ عیسائیوں اور حکمایہ یونان اور ان کے مقلد
 نیچریوں کا عقیدہ ہے یا دلوں کے لذات اور عقوبات کو فانی جانے

ف۔ خلاف دیکھ کر دانے یا ان کے مزاروں کو محل رحمت و استجاب خیال کرنے کے اس میں کسی کو کلام نہیں، اب اس حقانی لہ کتاب پیدائش ۱۱ باب ۲۵
 کتاب خروج ۳۲ باب ۲۵ کتاب دوم سمویل ۱۱ باب ۲۵ کہ کتاب اول سلطین ۱۱ باب ۲۵ چنانچہ پوری قافذی کتاب میزان الحق اور سیدنا محمد
 صاحب نیچری کی تفسیر القرآن میں مذکور ہے۔ جیسا کہ مقدمہ کتاب میں اس کی خوب تشریح ہو چکی ہے۔

اور دنیا کے افعولات پر محمول کرے وغیرہ تک یا وہ چیزیں کہ جن کو انسان جانتا ہے علاوہ اُن کے اور جو اہر و اعراض ہیں کجی کے ملو کو
مطالعہ مختلف الموضوعات علم طبعی اور ریاضی کہتے ہیں پھر سائنس
اور حیثیت اور نجوم اور تریخ اور اگر اور علم الحیوان وغیرہ بہت
علوم انھیں علوم کے موضوعات کی شاخیں ہیں۔ پس ان میں افراط
یہ ہے کہ ان میں ایسا مشغولی ہو کہ دنیا و مافیہا سے غبر نہ رہے یا نجوم
اور علم نیر نبات اور کیمیا وغیرہ اُن فنون میں مشغول ہو کہ جو
کار کا کہ نہیں یا ان کی تاثیرات سعادت و نحوست ہی کا قائل ہو اور
تقریباً یہ کہ بالکل ان علوم سے بے بہرہ رہے یا ان چیزوں کی تاثیرات
جسائیہ کا بھی مطلق قائل نہ ہو۔ المختصر اس قوت اور ایک یا عقلیہ
میں افراط و تفریط بڑی ہے درمیانی حالت عمدہ ہے اور اس کو حکمت
کہتے ہیں کہ جو انسان کا بڑا کمال ہے اور مضابط مستقیم کا مسہد اقی
اور اس کی افراط کو جبر برد کہتے ہیں یعنی عیاری و طراری اور تفریط
کو غیبات اور بلادست دوسری قوت شہویہ ہے کہ جس کو
منافع حاصل کرنے کا ملہ ہے اور اسی کی وجہ سے مغرب چیزوں کی
خواستش ہوتی ہے۔ پس اس کی افراط یہ کہ کھائے پیئے اور بھلا
کرنے وغیرہ لذائذ میں مصروف اور سراسر گرفتار ہو جائے
اور اس مرتبہ کو فحور اور خلاعت بھی کہتے ہیں جس کا ثمرہ فحش
اور بے حیائی ہے اور اس کی تقریط یہ ہے کہ بس قد لذائذ اُس کے
لئے حلال اور مباح ہیں اور جن پر معیشت دنیا کی بنیاد قائم ہے
ان کو بھی ترک کر بیٹھے جیسا کہ یہاں اور مندوں کے فقیر جوگی
اور گناہیں وغیرہ کرتے ہیں۔ قرآن اور نبی علیہ السلام نے جس طرح
افراط سے منع فرمایا ہے اسی طرح تقریط سے بھی کہ جس کو محمود
کہتے ہیں بڑی تاکید سے روکا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ رِعَالَكُمْ وَالطَّيِّبَاتِ الذِّكْرِ کہ جس نے خدا کی ان
شہری اور زینت کی چیزوں کو حرام کیا ہے کہ جو اُس نے اپنے
بندوں کے لئے بنائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا
ذُھْبَآيَاتٍ فِی الْاِسْلَامِ فرمایا ہے کہ اسلام میں رجبانیہ کا کچھ کام
نہیں اور ان دونوں حالتوں کی درمیانی حالت کہ جس پر مضابط

مستقیم صادق آتا ہے عفت ہے اعمیٰ اپنی خواہش نفسانی کو عقل اور شرع کے تابع بنانا اور اس عفت سے بہت سے اخلاقی حمید پیدا ہوتے ہیں۔ جیساکہ صبر۔ قناعت۔ جود۔ سخاوت اور پھر سخاوت کرم اور لٹاریا کر اور لوگوں کو بھلائی میں اپنے نفس پر مقدم رکھنا اور معاملات میں مسالمت یعنی فروزداشت کرنا۔ درمیں سری قوت غضبیہ ہے کہ جس کے طفیل انسان خطرناک کاموں میں گرفتار نہ رہے اور اپنے نفس اور اپنے متعلقوں سے مصرت کو دفع کرتا ہے اس کا غرل کو تہور کہتے ہیں کہ بغیر مصلحت برأت اور دیری کر بیشاک جس طرح شیر وغیرہ درندے کرتے ہیں اس سے ظلم اور بے رحمی وغیرہ خارج پیدا ہوتے ہیں۔ اس تہور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنی جانوں کو ہلاکی میں نہ ڈالو اور اس صفت کی تصریح کو جن میں نامردی کہتے ہیں بے عزتی اور ریز دلی کہ جو انسان کو اُس کے ہم چشموں میں ذلیل و خوار اور غیر لوگوں کا غلام اور رعیت اور تابعدار بنا دیتی ہے اسی کا ثمرہ ہے۔ اس کی بُرائی بھی قرآن اور احادیث میں بجزرت آتی ہے اور صراط مستقیم میں درمیانی حالت کو شجاعت کہتے ہیں کہ جس سے بہت سے اخلاقی حمید پیدا ہوتے ہیں جیساکہ علم ہستی اور استقلال اور حلم اور تحمل اور حمیت وغیرہ ذاب قرآن مجید اور احادیث مبہوم میں ہر ایک جانب کا اور توسل کا اور پھر یونان سے اخلاق پسندیدہ پیدا ہوتے ہیں ان کا بجزرت بیان ہے بخوت تعلویں ہر مقام پر آیت لا ماناسب زمانا جو چاہے گتب اخلاقی محمدؐ لے دیکھ لے۔ پس جب یہ تینوں قوتیں کامل ہو جاتی ہیں اعمیٰ تو سلسلے مرتبہ میں آتی ہیں کہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں تو اس کو عدالت کہتے ہیں کہ جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مَا يَدْعُو لَهُمْ أَفَرَأَىٰ لِلَّذِينَ أُفْرَأَ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ اخلاقی حمید پیدا ہوتے ہیں جیساکہ محبت اور وفا اور شفقت کہ جس کو خدا ترسی کہتے ہیں اور کسی کے احسان کا بدلہ دینا اور حسن صحبت اور توکل اور ہر حقہ کا حق ادا کرنا کہ جس کا ثمرہ توحید و ایمان و طاعت خدا و رسول اور رعیت و ملک و شہر کی خبر خواہی اور

باپ بیوی اولاد یا ر عزیزوں کے ساتھ ایک سلوک کرنا عمدہ تربیت کرنا غلاموں اور نوکرانہ اور بے زبان چار پاؤں پر رحم کرنا ان کی وسعت سے زیادہ کام نہ لینا ان کی خرداک وغیرہ ضروریات کو بخوبی ادا کرنا وغیرہ وغیرہ اخلاقی حمیدہ کہ جن کو فطرت انسانہ ہیجا جانتی ہے ان سب باتوں کو خدا تعالیٰ نے ایک آیت میں کس خوبی سے ادا کر دیا ہے کہ جس کا مثل نہیں: **إِنَّ اللَّهَ بِأَعْمَارِهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاؤِهِ الْقُرْبَىٰ وَيُخَيِّمُ عَلَىٰ الْعَشَاةِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْطِيكَ مَا تَدْكُرُونَ** ہاں جب آپ کو لفظ ہدایت اور صراطِ مستقیم کے معنی بخوبی معلوم ہو گئے تو اب اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ بندہ کو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو مجھ سے یہ دعا کر کہ اے خدا تعالیٰ! تو مجھ کو صراطِ مستقیم دکھ جو ہر امر کی درسیاں حالت ہے، نصیب کر کہیں کہ جب انسان کو صراطِ مستقیم پر چلنا نصیب ہو تو سعادۂ جاں گئی کہ جس کے لئے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں اب اس دعا کو دیکھئے کہ جس کو پادری اگر جا میں عبادت کے وقت پڑھتے ہیں وہ یہ کہ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو تیری بادشاہت کی تیری مرضی جس طرح آسمان پر ہے دسی زمین پر بھی جو وہ ہمارے روز کی شوریٰ آج ہمیں ہے اے خدا تعالیٰ ان دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ پس جس کی معرفت یہ دعا الہام ہو اس کو نہ کہا جائے اور دُعاۃِ ان کے معلم کو نبی کہا جائے اگر سخت انصاف اور تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟

نکات

۱) یہ کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے شارحِ علم اخلاق کی باتوں کو کہ جن کی تصریح آگے چل کر قرآن میں کی ہے اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اُحدیث میں بیان کر دیا ہے سب کو سمیٹ کر ایک مختصر

سے لفظ میں رکھ دیا کہ جو ہر وقت بندہ کو ہر طرح کی نیک چلنی کی طرف بلا کرے اور حالتِ ابتدائی میں تفصیل کرنا قانونِ تعلیم کے منافی ہے (۲) یہ کہ لفظ صراطِ ایمان کہ عارف کی نظر میں بل صراطِ کائنات پیدا ہو اور یہ جان لے کہ یہ تمام شریعت اُس روزِ بل صراطِ کی صورت میں نمود کرے گی جو یہاں اُس پر بآسانی چلتے ہیں وہاں اُس پر وہ بآسانی چلیں گے۔ اگر لفظ طریق بولا جائے تو یہ مطلب حاصل نہ ہوتا۔ (۳) یہ کہ صراط کے بعد لفظ مستقیم آیا اُس کی جگہ مستوی وغیرہ دیگر الفاظ جو سیدھے ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں نہیں آتے اس نکتہ کے لئے کہ مستقیم میں استقامت پائی جاتی ہے کہ جس سے یہ ارشاد ہوگا کہ صرف ایک بار ان اخلاقِ حمیدہ سے موصوف ہونا کافی نہیں بلکہ ان پر مداومت ہونی چاہئے اور ایک نیک پیدا ہونا چاہئے کہ جس کو استقامت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ خود فرماتا ہے: **الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ سَوَّاهُ اسْتَغَامُوا** اہلِ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تمہارے اور پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم کا وہیں گے اور اسی لئے جس بات میں استقامت نہیں اُس کا کچھ اعتبار نہیں۔ چنانچہ یہ قول مشہور ہے کہ الاستقامۃ فوق الکرامۃ۔ پس لفظ مستقیم میں ہمیشہ ان باتوں پر قائم رہنے کی طرف اشارہ ہے۔

(۴) یہ کہ اہلِ تہذیب و تمدن نے بعبقروہ واحد آیا اس میں چند مصلحتیں ہیں (۱) یہ کہ یہ دعا ہے اور دعا جب سب لوگ مجتمع ہو کر کرتے ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بہت سے قلوب عالم بالا کی طرف ہمت کرتے ہیں تو اُن کے اثرِ ہمت کو عالم بالا سے مقصود کے درجہ میں بڑا ملا دیا ہے پس کبھی وہ دعا مصائب کے دفع کرنے میں صرف ہوتی ہے اور کبھی عالمِ حسن میں متشکل ہو کر مقصود اور مطلوب بن جاتی ہے اور یہ ایک ستر آئی ہے کہ جس کو ہر شخص نہیں جانتا۔ (۲) یہ کہ جب تک سب کو ہدایت نہ ہو تو اس دعا

۱) کیا اسی تعلیم کو الہام اور نبوت درکار ہے؟ اے حضرت پیٹ بھرے کی دعا تو گدھا بھی پر روزِ زنگار ہے۔ چنانچہ اس دین میں جنت اور دوزخ بھی دنیا کی مٹی و نالہاں ہے اسی لئے مصلحتی نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں کیا خوب کہا ہے کسی نے: **ظننکمرکس بقدر محبت اور نہ حقانی**

کرت والے کا بھی پورا مقصد نہ پایا یا نہ کس لئے کہ تمام کاروبار عالم کے لئے دوسرے متعلق ہیں پس جب ایک راہ راست پر ہوا اور نہ ہوں تو اس کو باطنی رشتہ و پیش کش اور دینی و دنیاوی کام میں بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور جب کہ گھریا شہر کے سب یا اکثر لوگ راہ راست پر ہوتے ہیں تو یہاں فائدہ ہوتا ہے (۳) یہ کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم خلق کی تیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی کے بھی دیکھ رہو۔ نفسا نفسی نہ کرو۔ پس وہاں جس میں طرح طرح کی شریک ایتے جو تو اس پر عمل بھی کرو کہ اور کاروبار میں ان شریک کرو اور پورا فائدہ عام کا لحاظ رکھو (۴) یہ کہ وہاں عاجزی اور احتیاج کا ثبوت ہے جس میں جس طرح وہ رب العالمین ہے اسی طرح اس سے سب کو احتیاج اور عاجزی کرنی چاہیے۔

واضح ہو کہ صراط مستقیم کو عقل سلیم پہچان سکتی ہے مگر اکثر اولاد و ہم دخل ہو کہ غلطی میں ڈال دیتا ہے اسی لئے آپ دنیا میں سیکھو اختلافات اور ہزاروں تناقضات دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں چیزوں کو اہل عقل سلیم بڑھکتے ہیں ان کو کچھ فہم بھلا بتاتے ہیں تمام بنی آدم گوشت کھانے کو مباح مانتے ہیں مگر تھوڑے سے ہندو بڑا جانتے ہیں۔ ملی انڈیا قیاس حکم "کس نگوید کہ دو خط من ترس" ہر شخص اپنے مذہب و ملت اخلاق و عادات معاشرت و معاملات کو راہ راست بتاتا اور صراط مستقیم کا مصداق ٹھہراتا ہے۔

حلال خوردوں سے پوچھیے تو وہ لال گرو کی اطاعت ہی کو بائٹ نجات بتاتے ہیں۔ ہندو دیت اور عناصر پرستی ہی کو محکم کہتے ہیں۔ عیسائی کلیک و کفارہ اور الوہیت مسیح کو ماننا حیات ابدی کہتے ہیں۔ پارسی آتش پرستی ہی میں مہرگرم ہیں۔ الغرض کسی کچھ اقوال و افعال میں کسی کے کچھ اور پہچن اور کرتہ میں مگر یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ مذہب حق میں مذہب باطل کو مذہب انقیض نہیں ہے نہ ارتقاظ انقیضین۔ پس اس لئے ان میں ایک فرق صراط مستقیم پہ ہے اور سب ضلال سب میں گرفتار اور خواہ ہیں کس لئے بڑی چیز کو بھلا جان کر اس پر نقد ٹھونڈ لے لیں، قول منہ سے کر، فعل منہ

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ان کے راستہ پر چلا کر جن پر توفیق فضل کیا، ان کے مغضوب علیہم و الضالین (دالین)

ترکیب

صراط مغضاب الذین مضاف الیہ موصول انعمت علیہم فعل باقاعل و ضمیر مائد اس کا بدل۔ موصول و مصل مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف کا وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے بدل کر بدل مل جوا۔ الضراط المستقیم سے یعنی صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا ہے۔

غیر المغضوب علیہم معطوف علیہ و لا الضالین معطوف۔ معطوف اور معطوف ملیں دونوں مل کر الذین سے بدل ہوا۔ یعنی جن پر توفیق انعام کیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن پر تیری خلق نہیں جوئی ہے اور نہ وہ گمراہ ہیں تاکہ کوئی انعام دنیاوی سمجھ کر

مگر ادو و نعمتوں اور بادشاہوں کا طریقہ نہ سمجھ لے۔ یہاں یہ سورۃ تمام ہو گئی :

تفسیر

نعمت۔ نعمت میں نرمی کو کہتے ہیں۔ ثواب ناعم اور جلد ناعم بولتے ہیں۔ یعنی نرم کپڑا یا نرم جلد۔ پھر اس حالت سرور و لذت پر اس مناسبت سے لفظ نعمت بولتے گئے۔ لیکن مراد اس سے وہ چیزیں لینے لگے کہ جن سے انسان کو راحت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ اور انعام نعمت کسی کو اس طرح پر دینا کہ اس سے صرف احسان مقصود ہو یا کسی کو غرض نہ ہو اور اسی لئے خدا تعالیٰ کے سوا سب کسی کو مستحق نہیں کہہ سکتے ہاں مجازاً اطلاق کر سکتے ہیں۔

ہر چند خدا تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔
وَمَا تَعْلَمُ أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ ۚ اِنْ تَرَوْا نِعْمَةَ اللَّهِ فَسَيُكْفِرْ بِهَا
مگر تو شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن ان کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی دوسری اخروی۔ پھر دنیوی کی دو قسم ہیں۔ ایک وہی کہ جس میں بندہ کو کچھ دخل نہیں دوسرے کسی کو جو بندے کے کسب اور کام سے ملا کر دیتے ہیں پھر وہی کی دو قسم ہیں ایک روحانی جیسا کہ اس کی روح کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بدن سے متعلق کرنا کہ جس کو زندگی دینا وہی کہتے ہیں اور پھر اس کو عقل سے متور کرنا اور اس کے متعلق قوی فہم و فکر و نطق وغیرہ عطا کرنا دوسرے جسمانی جیسا کہ اس کا بدن پیدا کرنا اور اس میں قوی غذا دینا اور نامیر وغیرہ کہ جن سے اس کا قوام بدن ہے عطا کرنا اور اس کے اعضا۔ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کو کامل بنانا اور پھر اس کے

متعلق کھانا اور کپڑا اور دیگر حوائج و ذیبت روپیہ پسہ زن و فرزند مکان و سوازی وغیرہ وغیرہ بشارتیں ہیں یہ نعمتیں خدا تعالیٰ کی کافرو مؤمنوں تک و بد سب کو عطا ہیں چونکہ بندہ کو نعمت ملی ہیں اس لئے قدر نہیں کرتا۔ اگر ان میں سے ایک تندرستی اور فراخ دستی ہی کو دیکھا جائے تو کسی نعمت ہے اور پھر ایک آنکھ یا ناک وغیرہ اعضا کے لئے اگر لاکھوں روپیہ صرف کرے تو کہیں دستیاب نہ ہوں ادنیٰ سی بات جو ان میں بالوں کا سیاہ ہونا ہے پھر اس کے لئے برٹھا ہے میں لوگ خضاب لگا کر جو کچھ مشقت اٹھاتے ہیں بیان سے باہر ہے پھر پانی اور بخار اور طرح طرح کی خوشبوئیں اور میوے اور قسم قسم کے اناج اور نفیس کپڑے سب خدا کی مخلوق میں جو بخلہ کے کام میں آتے ہیں بندہ کا اس میں خاند زاد کچھ بھی نہیں اور کسی بھی بہت سی نعمتیں ہیں جیسا کہ اطلاق حمید سے نفس کو مزین بنانا اور علم و فضل و صنعت اور طرح طرح کی آرائشیں ظاہری و باطنی پیدا کرنا یہ بھی سب ادھر سے ہیں۔ لیکن قدرے بندے کے کام کو دخل ہے مگر مراد کو وہی پہنچا تا ہے۔ ورنہ اپنی سعی و کوشش سلطنت اور دیگر کمالات حاصل کرنے میں کون کمی کرتا ہے۔ اخروی نعمتوں کے بھی بشارت اقسام ہیں جیسا کہ بندہ کو اپنی معرفت اور ہدایت اور تقرب وغیرہ موت کے وسائل عطا کرنا اور اس کے گناہ معاف کرنا اور مرنے کے بعد اس کو عالم برزخ و قبری اور عالم شریعت میں جنت دینا اور اس میں صمد و نعمتیں نہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا ہے نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گذر رہا ہے۔ اور سب بڑھ کر دامن کا دوام اور اس کا دیر باد ہے، اللھم ادرنا قنا

۱۔ نعمت بالغۃ ۱۱۔ نعمت بالغۃ ۱۲۔ ف۔ یہ دنیا کی عام میث و عشرت دولت و جوانی حسن و خوبی اقبال و شہرت سب خواب و خیال ہیں جس طرح کوئی ذات کو خواب میں شادی کرے اور نہایت قوی انصاف یا تحت سلطنت پائے صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ نہیں دیکھتا یہی حال اس چند روزہ زندگی اور اس کی بہار کا ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا سامنا کرنا ہو تو پھر انے کھنڈرات بالخصوص پرانی دہلی میں بادشاہی کی سنگت عمارات اور کونک ہزار ستون کی بنیاد دیکھو اور توڑک سلطانین تیمور کا آئینہ تعرت لال قلعہ ہے۔ دہلی کے کسی رشتے بادشاہ نے اخیر عمر میں کب برسرِ مرتضیٰ کیا حسرت کہ یہ ایشیاء کچھ ہیں ۱۰۔ چون گل دریں جہاں جمیدم ۱۱۔ بسیار فہم و ناز دیدم ۱۲۔ اسباب بلند بر شستم ۱۳۔ کان گراں بہا دیدم ۱۴۔ کہ دیم بے لاشا خرم چون کلاست ناو تو خیریم ۱۵۔ سنہ ۱۲۔ ف۔ یہ مانگنے کے اشار ہیں۔

مانع نہ آوے اس کا قلب عالم غیب کا خزانہ ہو جائے اگر نیز
اکتاب و تعلیم یہ بات اس کو حاصل ہے تو وہ بنی ہے پھر انبیاء کے
بھی مراتب متفاوت ہیں اعلیٰ درجہ میں رسول اولوالعزم ہیں اور
ان سب کا سلسلہ ایک شخص کی طرف منبہی ہے کہ جو عالم روحانی میں
خداوند تعالیٰ کے ظہور کا اول پرتو ہے کہ پھر جو اور مخلوقات ہے
سب اسی کی تفصیلات ہیں اور عالم حسی میں وہ سب کے اخیر ہے
جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا خوب کہا
ہے کسی نے کہ تو اعلیٰ وجود آدمی از نخست + در ہر درجہ موجود
شرف فرط تست پس چونکہ کل کائنات اس کے وجود کے مناسط
ہے اس لئے تمام علوم کا سرچشمہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں چنانچہ
خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو تمام اولین و آخرین کے علم دے
گئے ہیں اور چونکہ بنی آدم از علم بابد کمال کمال کا اعلیٰ مرتبہ تو
علیہ کی تکمیل ہے اور آپ اس میں سب سے بڑھ کر ہیں اس لئے آنحضرت
سید المرسلین قرار پائے۔ اسی اصل بنی وہ ہے کہ جس کی قوت علیہ انکشاف
آتی ہے نہایت کمال کو پہنچ جائے کہ پھر اس میں غلطی کا احتمال نہ رہے
اور اس کی قوت علیہ بھی مکمل ہو جاتی ہے کہ جس سے ہر قسم کے گناہوں
سے محفوظ و معصوم رہتا ہے اور اس کی روحانی قوت سے خرق عادات
و معجزات اس کی تصدیق کئے ظاہر ہوتے ہیں اور جو لوگ ان کے
صعبت اور اڑن تربیت سے اس درجہ علیا کو پہنچے ہیں ان کو حدیق
کہتے ہیں جیسا کہ صحابہ میں ابو بکرؓ تھے اور پھر تابعین اور تبع تابعین
اور ان کے بعد اور ہزار ہا صدیقین گزرے ہیں کہ جن کے فیوض اور

درخشہ فی جنت الفردوس، آمین۔ پس آپ کو جب نماز اچھی کہی
قد حال معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ اس آیت میں دو کجمن پرلے
خدا تو نے نعمت کی ہے ان کی راہ پر بلا، لغت اخرویہ مراد ہے
کس لئے کہ در اصل میں قدر دنیا کی نعمتیں ہیں سب فانی ہیں باقی
نعمتیں اخرویہ ہیں سو ان کے مقابلہ میں وہ کالعدم ہیں۔ دوم دنیاوی
نعمتوں میں تو گمراہ بھی شریک ہیں پھر ان کی راہ کو نہ مکر مطلوب
ہو سکتی ہے۔ ان کی راہ تو سیدھی نمکدہ جہنم میں جاتی ہے، اماذا
انہ منہا۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ جن کو خدا نے تعالیٰ نے اخروی نعمتیں
عطا فرمائی ہیں وہ جاگروہ ہیں جیسا کہ خود ایک جگہ فرماتا ہے
مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ
الطَّاهِرِينَ وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ تَفَقُّلًا کہ جس نے اللہ اور رسول
کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جن پر خدا نے
انعام کیا اور وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور

صالحین ہیں اور یہ اچھے رفیق ہیں۔
آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ عالم غیب سے ہر رابطہ مستقیم اول
دنیا علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے اور پھر ان کا پر تو احسن تعلیم پر
پڑتا ہے اور ان کا شہید ہونا پر اور ان کا صالحین پر کس لئے کہ خدا
تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک قوت نظر یہ
کہ جس کی وسیعہ اشیا کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس قوت کی
تکمیل کی دو جوتیں ہیں ایک انکشاف کہ وہ جو کو نور قدس سے وہ
صفائی حاصل ہو کہ پھر مجاہبات اور ظلمات اور کائناتی اشیا سے

اس کی ایک جوتی سی مثال دیتا ہوں کہ جس سے ایک چیز کا سب سے اول ہونا اور آخر ہونا بھی
پھر اس سے دوپٹے نکلے ہیں ایک مرتبہ تفصیل کا ہونا اور دوسرے اس نظم کی تفصیل کا ہونا۔ پھر تمام شایعین اور پھر انہی کی جوتی ہونا
ہوتے ہیں جیسے مرتبہ تفصیل کا ہونا کہ اس نظم میں ہر قدر جزئی ہونا اور دوسرے متین متین ہونا اور تفصیل ہو گئی پھر نظم کے اخیر پھر میں آگیا۔ یہ نظم جو پھر میں نمودار
ہوئے ہو گئے تدریقات کا نام دیکھا کہ تو وہی پھر ہے کہ جس سے تمام درخت پیدا ہوتا ہے اب دیکھو کہ یہ نظم کا نام درخت سے مقدم ہے کہ تو خود بھی ہے یہی
حال حقیقت محمدیہ اور تمام سلسلہ انبیاء کا ہے قابل۔ سلسلہ معجزات کہیں انہی ہوتے ہیں جیسا کہ غیب کی خبر دینا اور بے مثل کلام کہ جس میں کہ ہر طرح کی ہدایت
میں نایہ فصاحت جو جیسا کہ قرآن مجید یا انعام میں جیسا کہ انجیلوں سے ہائی جاری کرتا اور چاند کے دو گز کے دریا اور درختوں کا ماہر کر دیا۔ ایک شے کا کہ ہائی ہائی

انسان کی جوں جوں عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تجربہ اور مشاہدہ سے عقل راضی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ نیا نیا احساس میں بھی فرق آتے لگتے ہیں جس طرح بڑھتے ہوئے لوگ دانائی کے لقب سے ممتاز ہیں اسی طرح کم عقلی کا بھی خطاب ان کو ملتا ہے اس کے سوائے تو یہ کہ امور آخرت وغیرہ یعنی فن نبوت سے کیا علما؟ اس لئے یہ فریق بھی مستبعد رہا۔ اور ان کو خود حضرات انبیاء علیہم السلام کا متبع ہونا پڑا۔ دوسری قوت علمیہ ہے کہ جس سے کسی قول کے نتیجہ پر یقین کر کے اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ پس جن لوگوں پر انبیاء علیہم السلام اور ان کے صدیقیوں کا اثر پڑتا ہے اور ان کو ثواب اور وعدہ الہی کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے (گو یا یہ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اس وجہ سے اس پر یہاں تک عمل کرنے کو آمادہ ہیں کہ اپنی جان تک سے دریغ نہیں کرتے) ان کو شہید کہتے ہیں گو وہ زندہ جوں کہ جب اس مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں تو شہید ہی کہلاتے ہیں اور چونکہ انھوں نے اپنی حیات مستعد کو دریغ نہ کیا تو اس کے بدل میں خدا ان کو حیات ابدی نصیب کرتا ہے کہ جس کی نسبت فرماتا ہے وَلَا تَقْوُومُوا لِمَنْ يَفْقَهُنَّ فُنًى سَبِيلُ اللَّهِ أَمْؤَاتٌ كَيْفَ أَهْلًا وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو خدا کی راہ میں مائے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو خبر نہیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے نہ گشتگان خیر تسلیم را نہ ہر زمان از فیب جانے دیگرست و اور اسی لئے بدو

اور اسے ایک عالم کو منور کرنا ہے اگرچہ بجائے اثر اقیہ اور دیگر اہل ریاضت جیسے کہ ہنود کے جوئی وغیرہم بھی اس انگشت کے کسی قدر بہرہ ریاب ہوتے ہیں مگر بسبب انقطاع قوت وحیہ کے غلطیوں محفوظ نہیں اور یہ قوت ان کے حیدر کمال تک پہنچتی ہے بلکہ وہ ایسے ہیں کہ جس طرح کسی طاغوت کے مقبوضے سے یہ برون اور وہ اچھی طرح نہیں اڑ سکتا کسی قدر تہہ پائے اور گڑ پائے اور وہ لوگ عقاب کی طرح اڑتے ہیں اس لئے ان کا اعتبار نہیں ان کا اعتبار ہے اور وہی قابل اقتدار ہیں گرام لوگ ان کی ادنی باتوں پر بھی گردیدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو خدا بتا لیتے ہیں چنانچہ مدینہ منورہ میں آنحضرت علیہ السلام کے عہد میں ایک شخص ابن صیاد تھا کہ حضرت نے اس سے دُخان دل میں رکھ کر پوچھا تو دُخ کہہ کر رہ گیا اور اب بھی ہزاروں ایسے شہیدہ باز ہیں۔ دوسری صورت استدلال اور تجربہ وغیرہ امور ہیں گو ان چیزوں سے عقل کو ترقی ہوتی ہے مگر کمال کو نہیں پہنچتی کس لئے کہ استدلال میں جو کچھ خرابیاں پیش آتی ہیں اس کے کھلم کھلا مشائین بھی قائل ہیں کہ جن کی اصلاح کے لئے فن منطق تدوین کیا تھا اور اس کے بعد بھی ارسطاطالیس وغیرہ بہت سے حکیم افلاطونے نہایت زیادہ کے جیسے کہ ان کے فلسفہ سے ظاہر ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے جاتے استدلالیاں چوبین بودہ پاستو ہیں سمت بے تکلیف بودہ اور تجربہ کا یہ حال ہے کہ

(واقعہ حاشیہ مسلم) لشکر کو اصرار کرنا وغیرہ اور جس طرح انبیاء کو تصدیق کے لئے معجزات فیض ملتے ہیں اسی طرح ان کو آیات عقلیہ بھی ملتی ہیں پھر ان آیات عقلیہ کی بھی چند قسم ہیں اولاً تجملہ اخلاق میں ہیں وہاں شافی ہے حجت واضحہ اور بصیرت کمال نفس ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نفس بکمال حاصل ہو جاتا اور تجملہ در رکات و نیک و قبیح ہے کہ اس کے عین در کست انسان کو پر قسم کی نیک بختی اور غرور رک حاصل ہو جاتا جس میں طرح کا ناقص لوگوں کو کمزورات ہے بنی کی تصدیق جوتی ہے کہ لوگوں کو اس سے بڑھ کر آیات عقلیہ تصدیق ہو جاتا کہ ہے کہ جالنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر معجزات عطا ہوئے کہ ان کی تک کسی نبی کو نہیں ملے مگر ان سے چند حضرت کو آیات عقلیہ عطا ہوئی تھیں جس میں حد تحریر علی ما جہاں اسلام کا کمال معلوم ہو تا جو میں جہاں محمد علیہ السلام کی امت میں کسی کو مغزی نہیں کہ ان کو ستر ستر موٹی انوں کے اور لطیف باتوں سے ہنسی کرنا کا عصر ہی نہیں ملا۔ دیکھئے اپنی نسبت اور نگار خرائید آیات عقلیہ سے دوسرے شخص کے کلمات کہے کہ دریافت کرنے میں اور دیکھتے دوسرے اس کا یہ بندہ سنا ہوا مایوں کو ظاہری تجمل فوج و شوکت معلوم ہوتا ہے اور جہاں بصیرت کے سمجھنے کو اس کی کچھ حاجت نہیں وہ دین اس ظاہری تجمل کے نفس کی کرتا ہے جس سے زیادہ ظاہری تجمل کے ساتھ جہاد شہادت کی خوبی اور کمال نہیں بلکہ مایوں کے نقصان عقل کی دلیل ہے۔ منہ لہ پس جس طرح نبی کو اس سے نبی کہے ہیں کہ لفظ نبی کے معنی علم خبر کے ہیں اور لوگوں کو اپنے علم سے خبر دینا ہے اسی طرح صدیق چونکہ صداقت والا ہوتا ہے اور نبی (تصدیق کرنا ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں) (نبی صدیق)

جس ان کی روت سے انور عیسیٰ اور اسرار علیہ سرزد ہوتے ہیں اور جو کہ
 ان کی یہ کارروائی خدا تعالیٰ کے موافق اور جب خواہش ہوتی ہے تو
 ان کی یہ خواہش باطل نہ رہے اور طرح طرح کی رختوں میں جلوہ گزشتہ
 ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں پھر آنے کی کوئی
 آرزو نہ کرے مگر شہید کر دیا اس وقت کے لئے پھر آنے کی آرزو کر گیا۔
 اور اسی لئے اس شہادت کی آرزو میں آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ واشرہ میرا
 یہ آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں اور پھر زندہ جوؤں اور پھر
 مارا جاؤں۔ مشکوٰۃ بریہ بات کہ اول قطرہ خون سے شہید کے تمام گناہ
 مٹا دیے جاتے ہیں بمثلہ در فضائل کے ایک ادنیٰ بات ہے۔ اسی لئے
 حضرت عمرؓ کہہ کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ شَهِیدٌ لَّکَ فِی سَبِیْلِکَ
 وَ اَبْجَلُ مَوْتِیْ بِبَیْدِ رَسُوْلِکَ، کہ اے نبی محمدؐ کو اپنی راہ میں شہادت
 نصیب کر اور اپنے رسولؐ کے شہر میں موت دیجیو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُنکی
 دعا قبول کی۔ ابھی میں بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ آرزو یہ ہے کہ میری
 راہ میں۔ شہد کر دیا کہتا ہمارا سر ہے : جس طرح حضرت مسیح علیہ
 السلام کے فریدوں میں استیغان رحمہ اللہ پر شہد ہوئے
 ہیں۔ آنحضرتؐ کے صحابہؓ شہر مکہ صمد شہید ہوئے ہیں اور اگر یہ دولت
 قوتیں کمال پر نہیں نہیں مگر اس کو حضرت انبیاءؑ سے کمال درجہ کا
 اتباع ہے تو اس کو صالح کہتے ہیں پس یہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا تعالیٰ
 نے رحمت کی اور نعمت دی حضرتؐ کی امت میں قیامت تک صدیق
 اور شہید اور صالح پیدا ہوتے رہیں گے۔

متعلقات

عقرب، انسان کی ایک کیفیت ہے کہ جس میں خون دل جوش مارتا ہے اور روح حیوانی کردہ کے دفع کرنے کو اور دشمن کے مقہور کرنے کو

ابہر کی عرف مستوحہ ہوتی ہے پس یہ بات ذات باری تعالیٰ کی نسبت محال ہے۔ کیونکہ خونِ دل تھو جوش مارنا جسمانی چیزوں اور کمالات کا خاصہ ہے۔ پس اس صفت سے مراد اُس کی غایت اور ارشادِ یمنی دشمن اور مخالف کا مقبوع کرنا اور تمام صفتِ رحمت اور استہزاء اور غدرِ کڈ اور کرم و غیرہ جو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کی نسبت واقع ہیں سب کے مجازی معنی اور غایت مراد ہے کس لئے کہ خدا تعالیٰ کو کمالات سے کسی بات میں اشتراک نہیں مگر جب کہ اس کی صفاتِ تعبیر کرنی پڑیں تو لازماً محاورہ الفاظِ استہزاء کہنے پڑے کہ جو بندوں کی صفات کے لئے وضع کئے گئے تھے خدا تعالیٰ کا عقد اُس کی برخلافی اور سرکشی پر ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ دین و دنیا کی خرابی و بربادی ہے، خدا اللہ اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔

ضلال ہدایت کا ضد ہے۔ یعنی اس رستہ پر چلنا کہ جس سے مقصود کو نہ پہنچے۔ پس جس طرح ہدایت کے مرتبہ ہیں اسی طرح ضلالت کے مرتبہ ہیں اور جس طرح ہدایت کے مراتب غیر متناہی ہیں اسی طرح ضلالت کے مراتب بھی لاناہتا ہیں۔ الغرض ہر ہدایت کے مقابلہ میں ایک ضلالت ہے پس جس کو دس مرتبہ ہدایت کے حاصل ہوئے اس سے اوپر گیا رہوں مرتبہ میں ہنوز ضلالت ہے ایک بڑے سے بڑے کامل کو کہ ہنوز اخیر مرتبہ کمال کی اس کو ہدایت نہیں ہوتی اس مرتبہ کے لحاظ سے ضلال کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے **وَوَجَدَكَ ضَالًّا** **فَهَدَىٰ** کہ آپ جب تک مرتبہ نبوت اور وحی جلی کی ہدایت کو نہ پہنچے تھے اس مرتبہ میں ضال تھے۔ پھر اس کی آپ کو ہدایت کر دی۔ بعض بے علم عیسائیوں نے اس لفظ کو عربی ضلالت پر معمولی کے کہ آنحضرت علیہ السلام کی نسبت قبل نبوت گمراہی کا لازم لگایا ہے اور پولوس

بقیہ حاشیہ مکتبہ اور شہادت کے صفحے حاضر ہونے کے ہیں اور چونکہ گواہ موقع پر حاضر ہوتا ہے اس لئے اس کو شاہد کہتے ہیں اور شہید چونکہ اپنے دل سے ایسی قسمل کرتا ہے کہ وہ اس کے نیچے کس پاس پہنچ گیا اور حاضر ہو گیا، اس لئے اس کو شہید کہتے ہیں اور چونکہ صلح نیک ہوتا ہے اس کو صلح کہتے ہیں۔ لغوی معنی میں یہ دو کیفیتیں ہیں ایک کی ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ منسلک اور سلسلے کا وجود رکھنا بندہ اس کے درویش بن گیا۔ پھر ابد مقابلاً استقیم کے سوال کرنے کا حکم ہوا کیونکہ اگر آپ الہی کی نہایت نہیں سمجھ لے تو رادربہ نہایت درگستیت سے ہر چ ہڈی میری پرشہ دہشت و مذرت رائد نہائی۔

مقدس پر قیاس کیا ہے کہ ابتداء میں سخت بے دین تھا۔ چنانچہ حضرت
اسماعیلان کے شہید کرنے والوں میں شامل تھا اور پھر ہر روز دینداروں
کو قتل کرتا اور دستا تھا اور دمشق کو کامیوں کا خط لے کر اپنا تاروں
کو قتل کرنے والا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے روحانی تصرف
سے اس کو اندھا کر دیا اور پھر یہ شخص عیسائیوں کا وہ پیشوا ہوا کہ
جس نے حضرت مسیح کو بھی ملعون کہا اور تمام شریعت موسیٰ
علیہ السلام اور توراہ کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ یہ سب باتیں کتاب
اعمال اور ناجات سے ظاہر ہوتی ہیں۔

یہ فعلیہ امت دینی مگر کسی اختیار کی ہوئی ہے کہ اسباب
کو از خود اختیار کر لیا جاوے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَا مَعَا
شُودَ قَهْدَ يَنْهَضُوهُ فَاسْتَجَبُوا لَلْعَصَى عَلَى الْهَدْيِ کہ ہم نے
ٹھوک کو اسباب ہدایت کو میسر کر دیتے تھے مگر انھوں نے از خود
اسباب گمراہی کو اختیار کیا ذَا مَعَا شُودَ قَهْدَ يَنْهَضُوهُ اسی قبیل سے
ہے اور یہ بات بھی لذات جسمانیہ کو لذات روحانیہ پر مقدم کرنے
سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی حبت جاوے مال سے پیدا ہوتی ہے اور
کبھی پابندی رسم و عادات سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی صحبت بد
سے اور کبھی نفس کو لذات اور خواہشوں میں شہرے ہمارے کرنے سے
اور جب نفس موٹا ہو جاتا ہے تو اسے نیکی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے
جیسا کہ آج کل ہم ادبائوں کو دیکھتے ہیں کہ دن رات جائزہ اور
بھنگ اور انیون اور شراب اور ناچ و رنگ گنجد و شطرنج میں
غرق رہتے ہیں اور نڈی بھڑوں کو ہر وقت اپنی صحبت میں
رکھتا اور اہل باہو ہو اور فحش بکے میں شب کے دیکھے حکم
جاگتا اور صبح کو دس بجے اٹھتا اور پھر کنگھی چوٹی میں باقی وقت
منازع کر دیتا اور پھر بیڑ بازی، کبوتر بازی، چنگ بازی میں
مصرف ہوتا ان کے غیور میں داخل ہو گیا۔ الغرض رات دن میں
نہ خدا کا نام کبھی ان کے منہ سے نکلتا ہے نہ موت کا دھیان آتا
ہے اور نہ دنیا کے کادو بار کا دل و دماغ نہ سلطنت و ملک کی کچھ
خبر بدل و انتظام مالی و ملکی تو کچھ اور بیدار مغزی سے کیا ملاقات
ان لوگوں کا جس طرح حصہ دینی برباد ہو گیا دنیاوی حصہ بھی

برباد ہوتا ہے اگر باور نہ آئے تو ہندوستان کے ریسوں اور بیرونیوں
کو دیکھ لیجئے اور ان کے ملک کی اندرونی اور بیرونی حالت کو غور
کر لیجئے انھیں خرافات کی بدولت سلطنت تیسویہ برباد ہوئی تھی
کی وجہ سے لکھنؤ اور مرشد آباد وغیرہ بڑی بڑی ریاستوں پر
جھاڑ پھیر گئی اور جو باقی ہیں ان کو عبرت نہیں۔ لشکر کی یہ حالت
کہ بڑائی تو یوں پر زنگ لگا ہوا ہے توڑے دار بند توں اور
بیڈوں نیکے ہتھیاروں کے بوجھ سے سپاہیوں کی پشت کو
توڑ رہا ہے ایک پاؤں میں جوتی تو دوسرا خشک و ردی ندارد اور
جو کبھی بھٹی پڑائی سرکار انگریزی سے نیلام میں خریدی ہے تو
اس کی درستگی کی ذمت نہیں سمجھتی۔ نہ قواعد نہ پڑھتے نہ افسر
جنگ سے واقف۔ افسروں؟ وہی امیروں کی مالاقت اولاد کہ جن
کو اپنے تن کا بھی ہوش نہیں۔ رئیس کے دیوان یا دوزخوں کو وہی
عیاش یا ان کی اولاد کہ جنھوں نے رئیس کو لغویات میں بالکل
بے ہوش کر رکھا ہے۔ خواندہ کی حالت تباہ، دروازے پر ہزاروں
دادخواہ۔ نہ رعایا میں دینی مدارس نہ فنون کی تعلیم نہ علوم جدیدہ
کے لئے کوئی جماعت مستثنیٰ ہے کہ تمام ملک میں کوئی کارخانہ عمدہ
بھی کسی چیز کا نہیں اور جو ہے تو غیر لوگوں کے اہتمام سے نہ یہ
توفیق کہ اپنی رعایا میں سے دس بیس کو غیر ممالک میں تعلیم پانے کو
بھجے کہ اپنی رعایا میں وہ ہنر عموماً شائع کئے جائیں نہ کوئی جنگی
فوج کا حقد کہ جس سے مخالف کے دل پر کوئی اثر ہو۔ نہ رعایا کو
عام قواعد سکھانے کی خواہش نہ انیٹر لشکر رکھنے کی یاقوت۔ قلم
کہاں سے کہاں چل بھلا۔ الغرض اس مرتبہ میں دل پر ایک زنگ
لگ جاتا ہے کہ جس کو رہن کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
كَلَّا بَلْ دَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ہ پھر جب اس
حالت کو تو بہ اور تنبیہ کے صابون سے نہیں دھویا جاتا تو غشاوہ
کی ذمت آتی ہے یعنی دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں پھر اس پر
جب کچھ مدت گزرتی ہے تو ختم کی ذمت آتی ہے یعنی دلوں پر پڑھ
لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ذمت قفل کی آتی ہے اس کے بعد ذمت جانا
ہے اس کے بعد نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے نہ کوئی معجزہ کارگر ہوتا

دیکھیں گے اگر کو ان چاروں فرقہ کا مسئلہ رسیع پاویں گے۔ پس
مخاطب کے لئے صراط مستقیم ثابت کرنے کے لئے اس جملہ صراط الہیہ
انعت علیہم الخ سے براہ کر اور کوئی دلیل نہیں (وہ لفظ الہیہ البانیہ)
اور اس صراط مستقیم کے ایک جانب مخالف یعنی افراط کو اور المغضوب
علیہم سے واضح کر دیا اور دوسری جانب تفریط کو ولا العنایہ
سے کھول دیا اور یہ بتا دیا کہ جن پر خدا کا غصہ بھرا ہوا اور جو
گمراہ ہیں صراط مستقیم سے برفٹ ہیں خواہ وہ یہودی ہوں خواہ
نصاری خواہ بت پرست ہوں خواہ منافق، گنہگار۔

نکات

(۱) انسان کی پوری سعادت یہ ہے کہ اس کی دونوں قوتیں کامل
ہو جائیں اور وہ دونوں یہ ہیں قوتِ نظر یہ کہ جس سے علم و معرفت
الہی حاصل ہوتی ہے اور مبدا و معاد کے متعلق عقائد کی درستی یقین
آتی ہے۔ دوسری قوتِ عملیہ کہ جس سے عموماً اعمال ظہور میں آتے
ہیں پس یہ جس کی دونوں قوتیں مکمل ہو گئیں اس کو بڑی نعمت
نصیب ہوتی اس لئے اس گروہ کو خدا نے انعت علیہم سے یاد
فرمایا اور اس لفظ سے ان دونوں قوتوں کے مکمل کرنے کی رغبت
دلائی۔ اور جس کی اول قوت میں نقصان ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی
ذات و صفات قیامت اور رسولوں اور فرشتوں کی بابت بُرا
عقیدہ ہے بلکہ خیالاتِ فاسد اور توہماتِ کاسد ہی کو علم و معرفت
تصور کر کے مست و مغرور ہے تو ان پر غضب الہی پڑ ضرور ہے جس
لئے کہ سزا بقدر گناہ ہوتی ہے اور قوتِ نظر یہ انسان کی سعادت
کا اعلیٰ بازو ہے کہ جو بعدِ مرن بھی باقی رہتی ہے اور عمل کا اسی
پر مدار ہے کیونکہ جب علم ہو جائے تب اس کے موافق عمل کرتا ہے
پس جس نے اس عمدہ قوت کو کہ جس کی مدد سے ملائکہ میں بل
سکتا ہے خراب کیا تو اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس گروہ میں
کافر و مشرک و منافق اور دہریہ وغیرہم داخل ہیں ان لوگوں
کو مغضوب علیہم سے یاد کیا تاکہ سزا اور فیجہ برائیاں میں آوے
اور ہر شخص اس شریف قوت کے خراب کرنے سے ڈر جائے پس وہ

سہمہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْزِيَ الْآيَاتُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ
یہ بھی آیا ہے سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ اور کبھی ضلالت بے اختیار بھی ہوتی ہے کہ مبدا
غیب سے اُس پر نصیب کو اس کی بد استعدادی کی وجہ سے سادہ
ہدایت عطا نہ ہوئے ایسے شخص کو گمراہ ازلی اور شقی یعنی کہتے
ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی بد بخت تھا ایسے لوگوں کی نسبت خدا
تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور
کچھ پروا نہیں۔ پس ان لوگوں سے بے خوف و خطر برائیاں اس
طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ جس طرح متغیبات طبع سونا کھانا وغیرہ
باتیں بلا تکلف سرزد ہوتی ہیں۔

جب آپ کو نعمت اور غضب اور ضلالت کے معنی بخوبی معلوم
ہو گئے تو اب ہم ان دونوں آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں آپ
جان چکے ہیں کہ صراط مستقیم کی وضاحت کے لئے یہ دونوں آیتیں
وارد ہیں اور صراط مستقیم درمیانی راستہ کو کہتے ہیں اور مخاطب
کو وہ نشان دیا کرتے ہیں کہ جس کو وہ جاننا ہو اور جس کو ماننا ہو
تو اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں تینوں چیزوں کا
ایک ایک ایسا مسلمہ وصف بیان کیا اور معلوم و مشہور نشان
دیا کہ جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ
ہر درمیانی راہ کی دو طرف مخالف ہوتی ہیں ایک افراط و تفریط
تفریط پس یہ دو ہوتے ایک وہ درمیانی حالت۔ یہ تین رستے
بغل آئے اس لئے سب سے مقدم درمیانی رستہ کو تو صراط الذین
انعت سے واضح کیا کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر چلنے سے

نیک نتیجہ پیدا ہو اور وہ خدا کی نعمت ہے۔ پس جس رستہ پر نیک
نتیجہ مرتب نہ ہو وہ صراط مستقیم نہیں کیونکہ صراط مستقیم ہوتا تو غلط
دورِ رحمت سے حاصل ہوتا یہ نشان صراط مستقیم کا وہ ہے کہ جس
پر شخص تسلیم کرتا ہے اور جو لوگ طبعِ سلیم رکھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے
ہیں کہ وہ حقیقتِ خدا کا کامل انعام انبیاء اور صدیقین اور شہداء
اور صالحین سے ہے۔ اس لئے ان کی پیروی اور تقلید واجب
ہوتی اور عہدِ کرم سے اس وقت تک آپ جس قدر سنی آدم کو

جو صحابہ سے منقول ہے کہ غیر المغضوب علیہم یہود ہیں ہمارے قول کا موثر ہے اور جس کی قوت مثبتہ میں خرابی ہے تو وہ جو کہ، زنا، حسد، بغض، قتل وغیرہ بد کام کرتا ہے اور نیک کاموں میں کوتاہی کرتا ہے۔ نماز، روزہ، عبادت، سخاوت، محبت، انصاف وغیرہ چیزوں سے بے بہرہ رہتا ہے۔ سودہ گوارس مرہ کا گنہگار نہیں کہ اس پر غضب الہی بھڑکے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے مگر راہ راست اور طریقِ نوابستہ ضرور دور رہے اور اسی لئے کافر کو فاسق سے زیادہ قابلِ عقوبت مقرر کرنے میں بیان کیا ہے اس فرق کو خدا تعالیٰ نے ضالین سے تیسرے کیساتھ ان کی ناراستی معلوم ہو جائے۔

(۲) یا ایہا کہو کہ بندوں کی تین قسم ہیں (اول)، وہ لوگ جو خدا کے ظاہر و باطن فرماں بردار ہیں اور ان کو مومن کہتے ہیں۔ (دوم)، وہ کہ جو ظاہر و باطن نافرمان ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔

(سوم)، وہ کہ جو ظاہر میں کسی خوف یا لالچ و دنیاوی سے فرماں بردار شریعت میں اور درپردہ مخالف ان کو منافق کہتے ہیں پس اول فرق کو بلفظ الغمت علیہم تیسرے فرمایا اور فرماں برداری کا نتیجہ بلاۃ دوسرے اور تیسرے فرق کو بلفظ مغضوب علیہم الہی الضالین تیسرے کیساتھ ان کے اس کام کا بد نتیجہ معلوم ہو جائے لیکن منافق کو

کفر میں کافر کے برابر ہے مگر اس کی فریب بازی سے عام اہل اسلام کو مضرت پہنچتی ہے اور اسی لئے جس قدر رفتہ و فساد اول دن سے

اسلام میں اب تک واقع ہوتے ہیں انہیں بد نصیبوں کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں آنحضرت علیہ السلام کے عہد میں جو کچھ ہوا سو معلوم ہے مگر اب بھی جو رفتہ ان لوگوں نے برپا کر رکھے ہیں کہ بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں اور درپردہ اسلام کے سخت دشمن جیسا کہ پھر یہ رفتہ صیح الدجال سے کم نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ لِلْمُفِيقِينَ فِي الدِّينِ مِنَ الْآسِئِلِينَ مِنَ النَّاسِ۔ کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے..... درجے میں ہوں گے اسی لئے پیشتر ان کو بہ لفظ مغضوب علیہم تیسرے کیساتھ۔ اور کفار کو بلفظ ضالین تیسرے کیساتھ۔ خواہ وہ یہود ہوں خواہ نصاری۔

(۳) صراطِ مستقیم کے بیان کرنے میں ضرور تھا کہ تین فرق کا

ذکر ہوتا۔ ایک وہ کہ صراطِ مستقیم ہے۔ دوسرے وہ کہ جو اس صراطِ مستقیم میں پرکراش کو چھوڑ گئے لیکن کسی شخص خاص یا قوم خاص کا نام لینا منصبِ نصیحت و ہدایت کو مناسب نہ تھا۔ دوسرے۔ اول یہ کہ جس کو صراطِ مستقیم پر قائم کیا جاتا ہے اور جس کو برخلاف کیا جاتا تو وہ خود پسندی اور یہ ناراضگی ظاہر کرتے اور یہ سمجھتے کہ اب تو ہم صراطِ مستقیم پر ہیں کچھ پروا نہیں اور ہم مگرہ ازلی ہیں جس تو بے فائدہ ہے۔ دوم یہ کہ کسی فرق کے نام لینے سے ان تینوں فرق کے نیچوں کا ذکر و جاننا جو مقصودِ اصلی تھا۔ علاوہ اس کے شارح کے احکام کلیتہً ہونے چاہتے جو ازمان و اشخاص کے بدلنے سے نہ بدلیں اور اقوام کا کیا اعتبار کوئی قوم کبھی کسی اور کبھی کسی ہو جاتی ہے۔ اچھوں کو بُرا اور بُروں کو اچھا ہونے دیکھا ہے۔ پس اس نکتہ کے لئے خدا نے پاک نے کسی کا نام نہ لیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ صراطِ مستقیم ان کا طریق ہے کہ جن پر فضل الہی ہوا ان کا کہ جن پر عقوبت ہوئی۔ ان کا کہ جو بے راہ ہیں۔ ایسی عام نصیحت دل پر موز ہوتی ہے یہاں تک جو مختصر ایم نے بیان کیا وہ ہر ہر جگہ کی بابت بیان کیا ہے۔ اب ہم مجموعہ کلام کے نجات و اسرار بیان کرتے ہیں۔

اسرار مجموعہ سورہ

(۱) اس سورہ میں پانچ چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق اور پانچ بندہ کے متعلق مذکور ہیں۔ خدا تعالیٰ کے متعلق یہ ہیں۔ اللہ رب، رحمن، رحیم، مالک، اور بندہ کے متعلق یہ ہیں۔ عبادت، استغاثہ، طلبِ ہدایت، طلبِ استقامت، طلبِ نصیحت اور غضب الہی سے پناہ۔ پس عبادت لفظ اللہ سے اور استغاثہ لفظ رب سے اور ہدایت لفظ رحمن سے اور طلبِ استقامت لفظ رحیم سے اور نصیحت باقیہ کا طلب کرنا اور غضب سے محفوظ ہونا مالک کے متعلق ہے اور اسی طرح انسان پانچ چیز سے مرکب ہے۔ بدن، نفسِ شیطانی، نفسِ سببی، نفسِ ہیسی، جو ہر ملک سے جس کو عقل کہتے ہیں۔ پس یہ پانچوں چیزیں ان پانچوں اسماء سے ایک ہوتا

دکھائے اس لئے اس سورہ کو تمام کتب سماویہ کا خلاصہ کہیں تو
بجا ہے اور سب کا عطر کہیں تو روا ہے اور اس لئے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اس کے برابر تورات و انجیل و قرآن
میں کوئی سورہ نہیں دکھائی دیتی اور وہ تین علم ہیں علم
شریعت یعنی وہ قانون الہی کہ جس کے مطابق چلنا بندوں پر ضرور
ہے علم طریقت کہ جس میں دل کے معاملات پہچانے جاتے ہیں علم
حقیقت یعنی مکاشفات ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام

علم شریعت

کی دو قسمیں ہیں۔ اول علم عقائد کہ جس کو اصول کہتے ہیں وہ سراسر
علم احکام فقہیہ کہ جس کو فروع کہتے ہیں پھر علم عقائد کی تین قسم
ہیں (۱) خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق عقائد کہ وہ موجود
ہے واحد لا شریک ہے۔ ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ دیکھتا۔ سناتا۔
اڑتی ہے۔ ابدی ہے۔ مادی رحیم و کریم ہے۔ کھاتے پینے سونے
مکان و زمان میں ہونے اور دیگر عیوب پاک ہے۔ کوئی چیز اس
مثل نہیں دیکھتی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی۔ سب کاموں میں
بے نیاز اور ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ نہ
اُس سے مقابلہ کر سکتا ہے سو یہ سب باتیں خدائے تعالیٰ نے الحمد للہ
رب العالمین الرحمن الرحیم سے ثابت کر دیں۔ کیونکہ جب تمام عالم کا
وہ مربی ہو تو اب کون چیز ہے جو اس کی شریک و ہم ہے اور ربی
بغیر رحیم و عظیم قادر و وسیع و بصیر اور قیوم ہونے کے نہیں ہو سکتا
اور جب تمام عالم کا مربی ہے تو عالم کی ذات سے اس کی ذات غیر
ہے کسی کے مشابہ و مانند نہیں تو جمیع اوصاف حوادث سے و عالم
بری ہول بالخصوص اُن سے کہ جن سے اُس کی تقدیر میں فرق آتا
ہے۔ (۲) آخرت کے متعلق عقائد کہ مرتے کے بعد روح باقی رہتی ہے
وہاں جا کر ہر قسم کے آرام و راحت پاتی یا تکلیف دہاں اٹھاتی ہے۔
اور ہر شے و بدی کا بدلہ ضرور ہے۔ اور اعمال کے بموجب اپنے گنہگار
ہر شخص پاسے گا۔ اور ایمانداروں پر وہاں نہایت بہرہ بانی
فرمائی گا۔ سو یہ سب باتیں اُس نے مالک یوم الدین سے ثابت

خاتمہ کہتی ہیں کہ جس سے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہر گز
اس اللہ کی تجلی سے چمکا ہے لا ایز کو اللہ قطعاً القلوب
اور کتب بدنی رب العالمین کے ملاحظہ سے دُور ہو جاتی ہے۔ اور
نفس سبی کی اصلاح لفظ رحمن سے ہوتی ہے اور نفس شیطانی کی
اصلاح لفظ رحیم سے متعلق ہے اور نفس نبوی پر مالک یوم الدین
سے و بہشت عاری ہوتی ہے۔ جب ان پانچوں ناموں کی تجلی سے
آدمی اعلیٰ مہذب اور شائستہ ہو گیا ہے تو اپنے مقصود کی طرف بلا
پس طاعت بدن کے لئے ایک تنہا کہا اور نفس نبوی کے زیرِ کمرے
ایک نستین زبان پر لایا اور نفس سبی کے بچے اور شیطان کے
چنگل سے رہائی پانے کو اہل الصراط المستقیم کہا اور جن کا جوہر
نملی کاہل ہے (یعنی اور اچھے مقدس) اُن کی رفاقت طلب کرنے
کے لئے صراط الذین انعمت علیہم کہا اور غضب سے بچنے اور ابراہیم
نبیہ سے دُور رہنے کے لئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا۔
(۳) جب کہ بندے نے مقام مناجات میں کھڑے ہو کر کلمات و
صفات باری تعالیٰ کا الحمد للہ سے لے کر مالک یوم الدین تک
ملاحظہ کیا تو اُس کو بے اختیار شوق لے لیا کہ اللہ پیدا ہوا پھر اس کو
اس سفر کا کاٹنا ضرور پڑا اور ایسے سفر میں تو شہ اور سواری ضرور
ہے پس ایک تنہا کلمات یا عین عبادت کو اس سفر کا زاد راہ
اور ایک نستین یعنی استغاثت کو سواری بنایا کیونکہ اگر عبادت سے
خدائے تعالیٰ کا احوال ہے مگر بغیر مانت الہی اور مددِ نبی محال ہے۔
جب زاد و راحل پیدا ہوا تو سیدھے رستے کے درپے ہوا اور
اہل الصراط المستقیم کہا اور جب کہ سیدھی سڑک مل گئی تو
رستے کے رفیق بھی درکار ہوئے کہ جن کے سبب سے اس رستہ کی تمام
صعوبتیں آسان ہو جائیں اور اُس کے مشابہ دوسرے رستہ پر نہ
پڑ جائے تو اس لئے صراط الذین انعمت علیہم کہا اور جب کہ
راہزوں سے خوف پیدا ہوا تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا۔
(۴) اس تھوڑے کلام میں نہایت خوش اسلوبی سے
خدائے تعالیٰ نے وہ تینوں علم بیان کر دیئے جن کے لئے انبیاء علیہم السلام
آئے اور اُن کے قبول و تصدیق کرنے کے لئے معجزات و آیات

تعبیر کر دیا اور اس کا درمیانی مرتبہ استعانت اس کو ایک مستقیم
 سے واضح کیا اور انتہائی مرتبہ استعانت ہے اس کو اہل الصراط
 المستقیم میں ذکر کیا اور اس علم میں ہر ایک کو دو چیزوں کے حالات
 سے مطلع رہنا اصل الاصول ہے۔ اول نفس کو جو ہر دم ہر طرف
 کی خواہشوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور راہ راست سے اِدھر
 اُدھر لے جاتا ہے کہ جس کے مطیع کرنے کو لوگ سخت ریاضت کر
 رہے ہیں۔ بھوک و پیاس وغیرہ زائد تھیلیں لے کر اس موذی کو مارے
 ہیں۔ مگر خدا نے تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس
 کی نظام کی دونوں راہیں سالک کے ہاتھ میں دیدیں یعنی در صورت
 زیادتی غضب اور در صورت کمی ضلالت ہے۔ پس جو شخص ان
 دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے محافض کو اِدھر اُدھر جانے نہ دے گا۔
 (دوم) قلب کہ جس کی سلامتی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔
 اَلَا مَن اَتَىٰ اللّٰهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اس قلب کا کام شوق اور محبت
 ہے۔ جس کا دل محبت الہی سے معمور ہو گیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اس لئے
 اس سورہ میں خدا نے اپنے سے ہر قسم کی محبت کے پیکار کرنے کا طریقہ
 بتلادید محبت ذاتہ لفظ الحمد للہ سے اور صفاتیہ رب العالمین
 الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے تلقین کر دی اور پھر ایک
 نغید و یا ایک مستقیم میں توصف صاف محبت پیکار کرنے کا طریقہ تعلیم
 کر دیا کہ جس سے محبان خدا اور خاقان کبریا سے ملنے کا بے حد شوق
 پیدا ہو۔ اَلَا مَن رَّاسِدَ یُؤْتِنَا مِنۡ کَرَمِ آوَاۡزِ شَادِرِ قَفْصِ
 اَفَاوۡہِ اسست : اور نہایت اشتیاق میں اِدھنا الصراط المستقیم
 صراط الذین انعمت علیہم کہ اب مومن کا دل محبت الہی سے ایسا
 بھر گیا کہ اور کی جگہ بھی نہ رہی۔ اس قلب کی حفاظت پر تمام انبیاء
 و صدیقین تاکید کرتے ملتے آئے ہیں۔ پس اسبابی کن لے کر دیکھو
 دل نہ زانگہ و زدنند در پہلوئے دل +

واضح ہو

کہ جن چیزوں کی اصلاح اہل طریقت کے نزدیک زیادہ تر ملحوظ ہے
 وہ تین قوت ہیں ایک شہوت دوسری غضب تیسری ہوا۔

کر دین کیونکہ جو شخص ہر ایک دن کا ناک ہے تو اس کے لئے یہ سب
 باتیں ضرور ہیں کہ لایکھنے۔ ان دونوں قسموں کے علم کو علم مبدأ و
 معاد بھی کہتے ہیں کہ تمام عالم کی ابتداء انتہاء انعام کا سب کچھ
 بیان کر دیا کہ ابتداء میں وہی ایک تھا۔ اور پھر سب کچھ وہی ایک
 واحد بقادر ہوا۔ ۳۔ نبوت و امامت و ولایت کے متعلق
 عقائد اور ان کے مقابلے میں کفر اور بدعت اور شرک کی پہچان سو
 ان سب باتوں کو بجملاً صراط الذین انعمت علیہم الخ میں مع ان کے
 نیک و بد نتیجے کے بیان کر دیا کیونکہ جب اِدھنا الصراط المستقیم کہا
 تو سیدھے رستے کی خواہش ظاہر کی اور صراط الذین انعمت
 اس رستے پر ملنے والوں انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین
 کا منعم علیہ ہونا بیان کر دیا اور انبیاء کی عصمت ثابت کر دی اور
 ان کا پیشوا اور رہبر ہونا بتلادید اور اس طریقت ان کے مقابلے میں
 لوگوں کا حال بیان کر دیا اور علم فقہ کی دو قسم میں عبادات
 کہ عبادت و استعانت ہر قسم کی خدا تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے نہ کسی کو
 سجدہ کرنا چاہیے نہ رکوع اور نہ کسی اور کو بوقت حاجت پکارنا چاہیے۔
 اُسی سے ہر کام میں مدد مانگنی چاہیے اور مال و بدن میں ہر قسم کی
 عبادت اُسی کا حق ہے۔ پس ان سب باتوں کو ایک نغید و یا ایک
 مستقیم سے ثابت کر دیا۔ دوسرے معاملات اعمیٰ بمع و شر
 نکاح و طلاق قرض و امانت وغیرہ وغیرہ جملہ احکام کو اِدھنا
 الصراط المستقیم میں واضح کر دیا اور ہر امر و نہی فرض و واجب
 مندوب و مکروہ حرام کا نتیجہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
 علیہم ولا الضالین سے نوکد کر دیا +

علم طریقت

کو اجمالاً اِدھنا الصراط المستقیم میں بیان کر دیا اور اس کی دونوں
 جانب افراط و تفریط کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے
 خوب واضح کر دیا۔ پھر اہل طریقت کے تینوں مرتبوں کو بھی بیان
 کر دیا کہ لے کر طریقت کا مرتبہ ابتدائی ہے کہ جس بغیر طریقت حاصل
 نہیں ہوتی اُس کو عبادت کہتے ہیں سو اس کو ایک نغید کے ساتھ

قوتِ شہوت کو نفسِ ہستی یا ہیمیت کہتے ہیں اور اس کی کمی زیادتی جسم کی کمی زیادتی سے ہوتی ہے۔ اور غضب کو نفسِ سبی اور ہیمیت بھی کہتے ہیں یعنی درندہ پن اور ہوانفسِ شیطانی اور شیطانت بھی کہتے ہیں۔ لیکن سب میں زیادہ تر ہوا ہے کہ جو جسم کے پروردہ ہونے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد غضب ہے۔ پھر شہوت۔ پھر یہ بھی جان چکے ہیں کہ جب یہ تینوں صلاحیت پر کافی ہیں تو عفت اور حلم وغیرہ صفاتِ حمید پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو عدالت کہتے ہیں کہ جس کے سبب حضرت انسانِ ملائکہ سے فوقیت لے گئے اور خلیفہ بنائے گئے مگر اسی طرح جب یہ قوایِ خراب ہوتے ہیں تو انسان کو درگمہا، شیطان بناتی ہے۔ پس شہوت سے حرص اور بخل پیدا ہوتا ہے اور غضب سے خود پسندی اور تکبر اور ہوا سے کفر اور بدعت۔ اور اسی لئے کہتے ہیں کہ شہوت سے انسان اپنے نفسِ پلطم کرتا ہے اور غضب سے غیر پر اور ہوا تو خدا سے تعالیٰ و تقدس کی جناب میں بغاوت کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لئے رَأَى الْبَشَرُ لَكُمْ تُلُوعُ النَّفْسِ آیا اور اس کی بخشش نہیں۔ اس کے بعد غضب کا نتیجہ حقوقِ العباد میں دست اندازی ہے وہ بھی بہ نسبت گناہِ شہوانی کے زیادہ ہے۔ اور جب یہ چند اوصافِ رذیلہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ جو سخت مرضِ روحانی ہے۔ پس جب ان اوصافِ رذیلہ کا علاج کلامِ الہی اور کتابِ آسمانی میں ضرور تھا تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلامِ بالخصوص اس سورۃ میں بھی اس کا علاج ہدایتِ عمدی سے فرمایا۔ الحمد للہ رب العالمین میں سب سے بڑھ کر مرضِ حسد کا تدارک کیا۔ کہ جس لئے کہ جب بندہ خدا تعالیٰ کو رب العالمین خیال کرے گا اور ہر ایک نعمت کا مبداء فیاض اور مالک عطا کنندہ اُنہی کو سمجھے گا تو پھر کسی کی نعمت دیکھ کر نہ جھلے گا اور خدا تعالیٰ کے فیضِ عام اور خزانے دریغ کو دیکھ کر اس ناپاک خیال کو دل سے نکال دے گا کیونکہ خدا کے دینے کو کون لے سکتا ہے؟ اور پھر کس کس کی نعمت کا زوال چاہے گا؟ ایک دو نہیں بلکہ تمام عالم اس انعامِ مالا مال ہے۔ اور بخل کا علاج بھی ملاحظہ رب العالمین سے بخوبی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر نعمت کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ کو تصور کرے گا

تو اُس کی بھگ میں بھگ کرنا قبیح جائے گا اور غضب الہی کو اپنی رحمت یاد لگا کر اور اپنا جلالِ استواری دکھا کر الرحمن الرحیم مالکِ یوم الدین سے فرود کیا کس لئے کہ جب مغمول رحمت دل پر آیا اور اُس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی شانِ کبریائی دل میں سہائی تو غضب کا فورہ متولد ہو خود پسندی کا علاج ایک نفع دے کر دیا۔ کس لئے کہ جب مالِ جبرِ ایک خدا تعالیٰ کے آگے جھکا تمام خود پسندی رخصت ہوئی اور تکبرِ ایک استغنین سے پست کر دیا۔ کس لئے کہ جب ماجراں ہر کام میں اس کی طرٹ لٹھ پھیلانا بتلایا تو تکبر کو اڑا دیا اور کفر و شرک و بدعت کو اہلِ انصافِ العزائم سے دور کیا۔ کس لئے کہ ہر امر میں میانہ پن کفر و بدعت کے مٹائی ہے پھر غیر المغضوب علیہم سے کفر کا بد نتیجہ دکھا کر ڈرا دیا اور ولا الضالین سے اہلِ بدعت کا آہلِ کار بگاڑ دیا۔ الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین اسباب الہی سے اُن تینوں بد صفات کو مٹایا کس لئے کہ جس نے اللہ کو جانا شیطان بنوا کو بھگا دیا اور جس نے خدا کو جانا دل میں زہی آئی غضب و عقہ دور ہوا اور جس نے اُس کی جسمی کا لحاظ کیا اپنی جانِ مزین کو شہوت کے ظلم سے محفوظ رکھا اور الحمد کی سات آیتوں میں اُن سات خصلتوں کی اصلاح کر دی کہ جو ان تینوں سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی اور بیانِ جواہرِ سبحان اللہ کیا کلام ہے۔ عیالی حضرت مسیح علیہ السلام کے پہاڑی وعظ کو سکاربم اخلاق کی تعلیم میں ہر جگہ قرآن کے مقابلہ میں پیش کیا کرتے ہیں اگر انصافِ فراویں تو یقیناً معلوم ہو جائے کہ اُس وعظ کو اس کلام سے کچھ بھی نسبت نہیں؟

علمِ حقیقت

کو بھی کہ جو مکاشفہ روحانی ہے، اس سورۃ میں بخوبی ذکر کر دیا چنانچہ تمام اسرارِ ربوبیت کو الحمد للہ رب العالمین میں بھر دیا گیا کہ عارف کے دل پر اس جلد میں یہ منکشف کر دیا کہ تمام عالم کی ہستی اور ہر چیز کا وجود اُس کے وجود واجب کا پرہیز اور اس کی حقیق کی شفا میں ہیں۔ اس عالم کی جس چیز کو دیکھے گا تو رب ذاتِ میں معدوم پائے گا۔ اور خود بھی فرما ہے اَلَمْ تَرَ اَلِیْ ذٰلِكَ

کہ تدارک کیا۔ کہ جس لئے کہ جب بندہ خدا تعالیٰ کو رب العالمین خیال کرے گا اور ہر ایک نعمت کا مبداء فیاض اور مالک عطا کنندہ اُنہی کو سمجھے گا تو پھر کسی کی نعمت دیکھ کر نہ جھلے گا اور خدا تعالیٰ کے فیضِ عام اور خزانے دریغ کو دیکھ کر اس ناپاک خیال کو دل سے نکال دے گا کیونکہ خدا کے دینے کو کون لے سکتا ہے؟ اور پھر کس کس کی نعمت کا زوال چاہے گا؟ ایک دو نہیں بلکہ تمام عالم اس انعامِ مالا مال ہے۔ اور بخل کا علاج بھی ملاحظہ رب العالمین سے بخوبی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر نعمت کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ کو تصور کرے گا

کَیْفَ مَدَّ الْإِطْلَافَ کس لئے کربب عارف اس مضمون کا ذکر تمام
 غریبان اُس ذات جامع الصفات کا یہ لکھ کہ تمام مالکوں کی برکت
 پرورش اور تربیت کرتا ہے، راجع کرے گا تو پھر اُس کی چشم حقیقت
 زمین کے آگے اُس کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے گا اور جب وہ اس
 مقام سے لے کر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک تہذیب جلالت
 جمالیہ کی سیر کرتا ہو گا تو اُس کو مرتبہ علم یقین حاصل ہوگا
 اور جب اس نور سے رُوح مسرور و منور ہو جائے گی تو تمام مجاہد
 مرتفع ہو جائیں گے اور ایک ایک غیب و ایک نستین کے مرتبہ میں
 عین یقین حاصل ہو جائے گا اور اس مرتبہ میں لطائف غمہ
 (نفس، قلب، رُوح، غیض، لطف، مصلح، استقامت و ہدایت و
 استقامت و انعام کے لحاظ سے) نہایت درجہ پر جاری ہو جائیگی
 اور پھر اُن کے ذریعہ سے ہر چیز کی حقیقت گہائی معلوم ہونے
 لگے گی اور حق یقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا اور جب سیرانی
 اللہ سے قاطع ہو چکا تو سیر میں اللہ شروع کی اور ابدنا الصراط
 المستقیم صراط اللہین انفت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں
 ہو کر آخرت اور اعمال کی حقیقت دریافت کر کا ہوا پھر وہیں لوٹ
 آگیا تو ہوا اول جو الاخر کی کیفیت منکشف ہو گئی جو کماں باریک
 باتوں کے بیان کرنے کی میری قلم میں طاقت نہیں لہذا اسی پر بس
 کرتا ہوں یہاں سے آپ کو اس دعویٰ کی تصدیق ہو گئی کہ جس طرح
 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام الحمد کا مضمون لخص ہے اسی طرح
 الحمد میں قرآن اور جمیع کتب سماویہ کا مضمون جمع ہے (۴) خدا
 تعالیٰ نے اجمالی طور پر اس سورۃ میں بے شمار وہ علوم جمع کر دیئے کہ
 جن کو تمام انبیاء اپنی کتابوں میں عید آدم سے لے کر انصرت علیہ
 اسلام تک جمع نہ کر سکے چنانچہ بات آپ کو دفعہ سابق سے بخوبی معلوم
 ہو گئی ہو گی کہ ہلم شریعت طریقت حقیقت جو دریائے ذخائر میں اس
 سورۃ میں کس خوبی کے ساتھ مذکور ہیں گراں مسئلہ کی اور تشریح
 کرنی ضروری ہے۔ واضح ہو کہ بسم اللہ میں ذات اور مبیار اسطر
 الہی کی طرف اشارہ ہے اور الرحمن الرحیم میں خدا تعالیٰ کی صفات
 کمالہ کی طرف اشارہ ہے اور الحمد میں اُن انعام الہی کی طرف اشارہ

ہے کہ جن کا بیان کرنا محال ہے خواہ وہ وجود آسمان وزمین اور عناصر
 اور کواکب اور انسان کی تدرستی اور اناج اور کپڑے اور چیزیں
 وغیرہ ہوں کہ جن کے متعلق ہزار مسائل ہیں چنانچہ مغلطہ اُن کے
 بدن انسان سے جو کچھ متعلق ہے تحفہ یا پنجرہ مسئلے ہیں کہ جن کو
 اطباء بھی جانتے ہیں اور رب العالمین میں تربیت کی ہزار اقسام
 کی کو کثرت تربیت ہوتی ہے۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات کے اصناف
 الزاویہ ہی کی تربیت کو لکھا جائے تو سیکڑوں کتابیں ہیں اور
 پھر عالم کے اقسام اور احوال و اجسام شہودی و مثالی و اعراض و جواهر
 کا جاننا ہزاروں مسائل محکم سے متعلق ہیں اور اس جملہ کی تفسیر
 لکھی جاوے تو صبر اُٹا نہیں رہتا اور پھر الرحمن الرحیم میں دنیا و
 آخرت کے متعلق وہ مسئلہ باتیں کہ جو انسان کی حالت سے متعلق ہیں
 اجمالاً مذکور ہیں اور مالک یوم الدین میں ایمان سے جدا ہونے کے
 بعد نفوس کی بقا اور اُن کی سعادت و شقاوت کی طرف اور لوگوں کے
 عذاب و ثواب اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور نفعی معور اور وقت
 عرصات و حساب و میزان و دوزخ و جنت کے درجات اور انبیاء
 و صدیقین و دیگر اولیاء کی شفاعت کی طرف اجمالاً اشارہ ہے کہ
 جن کے لئے دفتر کار ہیں اور ایک غیب میں عبادت کے اقسام طبی
 و قلابی مالی و بدنی کی طرف اشارہ ہے اور اُن کے ارکان و شروط کی
 طرف کہ جن کا ذکر کتب فقر و سلوک و ادارہ و اشغال کے رسائل میں ہے
 اور یہ بھی سیکڑوں مسائل بہرہ ہیں اور ایک نستین میں تمام
 معونتوں اور دنیا کی جمیع صفحتوں اور کُل حرفوں کی طرف مجملہ اشارہ ہے
 کس لئے کہ تمام پیشوں اور صنعتوں میں خدا تعالیٰ سے اُس کی مخلوق
 کے ذریعہ سے استقامت ہے پس ان صنعتوں اور پیشوں کے بیان کرنے
 کے لئے ایک دفتر چاہیے تاکہ پورے طور پر استقامت الہی کا مال معلوم ہو
 یہ ہزار مسائل اور بے شمار مباحث ہیں کہ جو اس کلمہ میں مندرج ہیں
 ابدنا الصراط المستقیم میں تو اس قدر بیشمار مسائل معلوم مکیہ کی طرف
 اشارہ ہے کہ جن کا کچھ شمار ہی نہیں کس لئے کہ دنیاوی امور بیاہ شادی
 مرے جیسے بیخ و شرابین دین وغیرہ معاملات میں صراط المستقیم بھی
 ایک دریائے بے کنارہ ہے اور اسی طرح اخلاق انسانیہ سخاوت و شجاعت

(۵) دعا، خدائے اور بندہ میں ایک ایسا عہدہ اور تہا طہ ہے کہ اس سے برہم کر پھر کوئی واسطہ نہیں کس لئے کہ دعا میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اپنی عاجزی اور فروماندگی کا اظہار اور کسی مقصود کا سوال۔ دوسرے خدائے کی دل سے کامل عظمت اور اس کی جناب میں کامل درجہ کا اعتقاد کہ وہ ہر چیز پر بالخصوص میرے اس مقصد کے عطا کرنے پر قادر ہے۔ گویا دعا پوری عبادت کا اظہار اور اس کی الوہیت کا اقرار ہے کہ جو دل سے اور زبان سے ادا کر رہا ہے اور اعضا سے اس کی شہادت ہے رہا ہے اور اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا سفر ہے (رواہ الترمذی) اور یہ بھی آیا ہے کہ دعا سے زیادہ خدا تم کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں (رواہ الترمذی) واپس ماجرہ پس دعا جس طرح بندہ کی روح کو جنبش دیتی ہے اسی طرح رحمت الہی کو تحریک کرتی ہے جس سے خدائے یاتوا اس دعا سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس کام کے اسباب پیدا کر کے اس کو پورا کر دیتا ہے یا کبھی بطور خرق عادت بلا اسباب مقصد کو جس کے لئے دعا مانگی گئی ہے پورا کر دیتا ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی دعا سے ظہور میں آیا۔ جس کی شہادت خود قرآن اور کتب احادیث و سیر و روایت لغات سے رہی ہے اور یہی اچاہت ہے اور چونکہ دعا اعلیٰ عبادت ہے تو ضرور جو کچھ اس آداب تعلیم فرمائے جائیں۔ پس اس لئے اس سورۃ میں تعلیم کروا گا کہ خدائے کی شاد و صفت کرنی چاہیے جیسا کہ الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک پایا جاتا ہے اور پھر اپنا اخلاص اور نیاز ظاہر کرنا چاہیے جیسا کہ ایک نسیبہ و ایک تسنیں سے ظاہر ہے پھر دعا کرنی چاہیے۔

و متبر و قامت و غیر ہا صراط مستقیم سے ہزار ہا مسائل متعلق ہیں۔ پھر ہر امر میں صراط مستقیم کی ہدایت کے دو طریق ہیں ایک استدلال سے صراط مستقیم حاصل کرنا جیسا کہ مشائخ کرام نے ہیں پھر اور امور تو درکار خاص ذات باری کے لئے عالم علوی و سفلی کا ہر ایک ذرہ شامعدنی ہے کہ جو اس کی کمال ذات و تقدس صفات و عظمت و قدرت پر زبان حالی سے گواہی دے رہا ہے، کیا خوب کہلے کسی نے یہ دینی کل شئی لا شائہ۔ بدل علیٰ آراء واحدہ و دوسرا طریق بحث باطنی اور روحانی ہے کہ جو اشراقین کا ہے پھر ہزار ہا مسائل اور بے شمار علوم میں کہ جو اس ایک جلد میں مجتمع کر دیئے گئے ہیں صراط المستقیم علیہم میں مباحث جنرات اور ولایت کی طرف اور انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں اور ان کے عقائد اور حالات اور سرگزشت کی طرف اشارہ ہے کہ جو صمد ہا مسائل ملت و تار۔ یعنی واقعات سے متعلق ہیں گویا اس جلد میں تمام انبیاء اور ان کے پیروں کی تاریخ اور ان کی شریعت مجملہ بیان کر دی۔ غیر المخصوص علیہم ولا الغائبین میں تمام کفار اور مشرکین کے حالات اور کل بدعتوں کی سرگزشت اور ان کے مذہب باطلہ اور عقائد فاسد اور خراب چال و چلن کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی تفصیل کے لئے غل و غمل اور دوستان مذہب و غیر جماعت ہا کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور جن کی تاریخ عبرت انگیز بے شمار کتابوں میں نہیں آسکتی۔ افاضل مبدعہ معاد۔ ملت۔ شریعت۔ انبیاء۔ طبعیات۔ تاریخ انبیاء و صلحاء۔ مخالفین کے حالات و غیر ہا بیشمار علوم خدائے نے اجمالاً برتیب اس سورۃ میں جمع کر دیئے ہیں۔

۱۔ عرف القرآن اپنی تفسیر میں قواعد پنجہ کے موافق صفحہ ۱۰ میں تحریر فرماتے ہیں:-

قولہ گو گو دعا کے مقصد اور استجاب کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے دعا کرتے ہیں وہ دعا کرنے سے حاصل ہوا چیز کا استجاب کے معنی اس مطلب کا حاصل ہونا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہے حصول مطلب کے جو اسباب عدائے متغیر کئے ہیں وہ مطلب تو انصاف کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر دعا اس مطلب کے اسباب ہیں اور اس مطلب کے اسباب جمع کرنے والی ہے بلکہ وہ اس کو تحریک دیتی ہے جس سے اضطراب میں شکنیں ہوتی ہیں اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہوتا دعا کا مستجاب ہونا ہے۔ انتہی مختصراً۔

اقول:- بیشک اسوئے پر کے مطابق دعا دعا سے مطلب کے اسباب خدا پیدا کرنے پر قادر ہے نہ اس کو قدرت ہے کہ وہ بندہ کو اس کے عجز و زاری سے اس کا مطلب عطا کرے یا نہ

من الآيات (۵۳) اسی طرح جو کچھ ابتدائے آفرینش آسمان و زمین اور
عمر و شجر کے متعلق بیان فرمایا ہے جیساکہ کُلُّ اَیْسَکُمْ کَشَفَرٌ وَّیَنْ
بِالنَّیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ الْاِیَّاتِ - هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ
لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ یَجْعَلُ لَکُمْ اَسْتَوًی اِلَی السَّمَاءِ هُوَ الَّذِیْ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (۳) اور اسی طرح
جو کچھ اس کی علامات قدرت اور دنیا کی نعمتوں کی بابت مذکور ہے
جیساکہ اِنَّ فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا یَبِیْتُ لَکُمُ مِّنْ شَیْءٍ
وَ فِیْ خَلْقِکُمْ کَمَا یَبِیْتُ مِنْ ذَاکِ اَیَّتِ لَعَلَّکُمْ یُوقِنُوْنَ
وَ اَخْلَافِ الْاَکْلِ وَ التَّهَارِ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ رِّزْقٍ لَّکُمْ اَیَّاهِ الْاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِہَا وَ تَقْصِرُ الْاَنْجَالُ
اَیَّتِ لَعَلَّکُمْ یَعْقِلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاَخْرَجْنَا بِہِ ثَمَرًا یَنْتَظِرُ اَلْوَاٰی اَیَّاتِہَا۔ الایات اور انھیں
اقسام کی حمد آیات سب الحمد للہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ کی تفصیل اور شرح ہیں جیساکہ اوپر بیان ہوا۔ اور
جو کچھ انسان کی موت اور موت کے بعد عذاب و ثواب اور دنیا کی
بے ثباتی اور فناء و مہر اور احوال قیامت اور دوزخ اور جنت کی

جیسا کہ اِنَّا اللّٰہُ الصَّمَدُ الْمُسْتَقِیْمُ الخ سے ظاہر ہے مگر ایسے بادشاہ و حقیقی
سے دُعا بھی وہ کرنی چاہیے کہ جو تمام دینی و دنیاوی امور کو مالک
ہو جیسا کہ الصَّمَدُ الْمُسْتَقِیْمُ الخ سے ظاہر ہے اور اسی حکمہ بالقرہ سے ہر
نمازیں دو بار اس سورہ کا پڑھنا واجب ٹھیکر۔ خدا تعالیٰ نے اپنے
بندوں کو کیا ہی عمدہ دُعا تعلیم فرمائی ہے۔

(۶) تعلیم کی یہ خوبی ہے کہ ایک بار اجماع تمام مراتب ہدایت تعلیم کردہ
پھر تدریجاً ان کی تفصیل کہے کیونکہ اجمال کے بعد تفصیل دل پر نشین
ہوتی ہے اور اس اجمالی فہرست پر عمل کرنا اور ان مضامین کو اس مختصر
متن سے دریافت کرنا بھی زیادہ تر آسان ہوتا ہے پس خدا تعالیٰ نے اس
سورہ مقدسہ میں ہی کیا کہ تمامی الہامی مضامین کو مجملاً جمع کر دیا پھر
بآی قرآن مجید میں ان کی تفصیل فرمائی چنانچہ (۱) خداوند تقدس
و تعالیٰ کی ذات و صفات کی بابت جس قدر آیات ہیں جیساکہ اَللّٰهُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْاَبَدِیُّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ ۝ اَنَّ اللّٰهَ یُحِیُّ مَوْتٌ عَلَیْہِ لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ
وہُوَ یُبْصِرُ الْاَبْصَارَ وَہُوَ الظَّہِیْرُ الْغَیْبُ - لَیْسَ کَمِثْلِہِ
شَیْءٌ ۝ لَّوْ یَدْرِکُہُ الْوَلَدُ لَکُنْ لَّہُ کُفُوًا اَحَدٌ وَغَیْرُ

(بقیہ حاشیہ ۵۳) کہیں نے کہہ کر سے شجر کے نزدیک خدا تعالیٰ قادر کا وجود ہی مسلم نہیں ورنہ اسباب پیدا کرنے سے مجبور کیا سمجھنا؛ اور بطور عرق حادثات دُعا
پر مطلب حاصل کرنے سے ناچار ہونے کی کیا وجہ؛ بلکہ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ ایک فرضی چیز ہے کہ جس کو بالطبع اولیام مانتہ ہونے کے وجود کی طرح اختیار کرتے ہیں
اور جس طرح لاکوں کو جو سے خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں کہ ان میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح وہاں کے مستجاب کئے کہ جس میں ہیں کہ جو قوئل کو کچھ تسکین سی
ہو جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ مگر یہی عقل سلیم اور اصول ادیان ساریہ بالخصوص قواعد اسلام کے نزدیک باطل مردود و مخرود ہے کہ جس نے کہ جب اولیٰ عقلیہ و نقلیہ سے عالم
بائی کا ایک ایسا وجود تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء اور ہر ممکن پر قادر ہے اور ممکنات پر تعریف کرنے سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی اور وہاں کے
بہر اسباب کا پیدا کرنا بلکہ مطلب کا حاصل کر دینا یہ سب کچھ اُس قادر مطلق کے نزدیک ممکن ہے تو پھر اس تصور کی کمال آہٹ اس کو روک سکتا ہے۔ ان ہی صلی اللہ علیہ وسلم
کی مشاعرہ حدیث میں وہاں کے مطلب کا حاصل ہونا پایا جاتا ہے چنانچہ انھیں حضرت ترغی نے کہ ان کی روایت کو مفسر صاحب اگے چل کر لکھتے ہیں جنی صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں یا من اوردی عذابا - الا آتاه اللہ سالاً لوکف عنہ منہ۔ شہد عالم مع بائو اوقطیہ رحم (رداء الترمذی) کہ جو شخص غائب سے دُعا
کرتا ہے خدا تعالیٰ اُس کا مطلب عطا کرتا ہے یا اُس کی مثل اُس سے بُرائی دُر کر دیتا ہے جب تک کہ اُس کو قطع رحم کی دُعا نہ مانگے، ومن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یمنع عذاباً من ازل و ما یزلی عنک عذاب اللہ باللہ (رواہ الترمذی و رواہ احمد بن حنبل) کہ دُعا ہر حال میں ہے۔ بلائے نازل شدہ میں مبراہر ہوتی ہے اور جو
چیز نازل نہیں ہوتی ہے اُس کو دفع کرتی ہے، ومن سلمیٰ الغاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد القضاء الا اللہ (رواہ الترمذی) کہ دُعا کے سوا رقعہ کو کو
کوئی چیز نہیں روکتی، اسی طرح تمام کتب ساریہ میں پایا جاتا ہے۔ مگر یہ کہ اگر کوئی اس (رق کے وہ کہیں کہ امور دنیا میں کامیابی سے اس نے وہ دُعا کہ تو نفیول جاتا ہیں

الْأَنفِ وَالْفَوَاحِشِ - وَالَّذِينَ إِذَا أَتَقَعُوا الْعُكُوبَ قَالُوا
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِدُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُولُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَزَمَهُ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ - یہ سب اہل انحراف و المستقیم کی تفسیر ہے
(۷) اور اسی طرح کچھ انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیڑوں کے حامی
اور ان پر اور ملاکر پر ایمان لانے کی بابت اور ان کے طریقہ کی
بابت جو کچھ مختلف سورتوں میں آیا ہے جیسا کہ سورۃ قصص اور
سورۃ انبیاء اور سورۃ یوسف اور سورۃ نوح اور سورۃ شعراء اور
نمل اور سورۃ یونس اور سورۃ مؤمنون اور سورۃ طہ اور سورۃ یحییٰ
اور سورۃ مائدہ اور سورۃ کہف میں مذکور ہے، سب مراد اہل الذین
النعیم علیہم کی تفصیل ہے اور (۸) اسی طرح جس قدر سرکشوں
کے قصے اور ان پر مذاب آگئی نازل ہوئے اور غیر خدا کا نازل ہونا
قرآن کریم میں مذکور ہے جیسا کہ سورۃ مذکورہ میں فرعون و ہامان
اور قارون اور قوم عاد و ثمود کا قصہ کہ جو سورۃ اعراف و دیگر
میں بھی مذکور ہے اور اسی طرح اور گراہوں اور نافرمانوں اور کافروں
کے حالات عبرت انگیز جس قدر قرآن میں مذکور ہیں سب غیر
المنعوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر و تشریح ہے یہ مضامین اس
خوبی سے کسی کتاب میں نہیں اور جو کوئی دعویٰ کرے تو دکھائے۔
وید۔ و سایر۔ انجیل۔ تورات سب اس خوبی سے معزا ہیں (۹)
جو کچھ بلاغت اور فصاحت اور سلاست الفاظ (کہ جس کا مراد اہل
زبان لیتے ہیں) اس سورۃ میں ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ از انجملہ
یک الحمد للہ کہا۔ محمد اللہ یا احمد اللہ جملہ فعلیہ نہ کہا دو وجہ سے۔
اول یہ کہ جملہ فعلیہ تہجد اور عہد و پردات کرتا ہے۔ اور وہ اس کے
علو شان کے مناسب نہیں بخلاف اسمیہ کے کہ جو دوام و استمرار پر
دلات کرتا ہے (دوم) یہ کہ خدا کی حمد کوئی کیا کر سکتا ہے لاکھوں
نعتیں ہیں اور ہزاروں خوبیاں پس اس کی حمد کا دعویٰ کرنا چھوٹا
منہ برسی بات ہے۔ اس لئے الحمد للہ کہ یا کہ حمد خدا کے لئے ہے۔
از انجملہ منعت النفاتت ہے کہ الحمد للہ سے لے کر مالک یوم الدین
تک تو غائبانہ گفتگو تھی۔ پھر ایک نبد و ایک تسخیر میں مخاطب

کیسے کے متعلق قرآن میں مذکور ہے جیسا کہ کل نفس ذائقة الموت۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَئِجُهُ الْاَيَةُ۔ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ لِيُخْتَلَفَ عَلَيْهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِنَ الْاَيَةِ۔ وَنَحْنُ فِى الصُّوْرِ قَصِيْعٌ مِّنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمِنْ فِى الْاَرْضِ جِدْ اَلَا مَن شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ لَوْ لَخِفَّ بَعْدُ اِنْ حُوْسٍ كَذٰلِكَ اَهْوٰى يٰۤاَيُّهَا النَّظَرُوْنَ ؕ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ مِنْ بَوْرِهَا رُبْعَهَا وَدُضِعَ الْكِبْتُ وَجِئَتْ بِهَا النِّبْيٰتُ وَالشَّجَرُ اَوْ وَقَضٰى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ الْاَيٰتُ۔ یہ آیات اور سورہ رحمن وغیرہ کو جو جنت اور دوزخ کے حالات سے پر ہیں اور وہ آیات کہ جس میں دیدار الہی کا ذکر ہے سب ایک یوم الدین کی تفسیر اور تفصیل ہے۔ (۵) اور اسی طرح جس قدر آیات میں نماز و روزہ و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات اور خدا کے ساتھ اخلاص و محبت اور دل سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر ہے جیسا کہ اَقِمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاٰتُوا الْحِجْمَ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ الْاَيَةُ وَلَقَدْ يَبْتَغُوْنَ لِرَبِّهِمْ مَّجْدًا اَوْ رِثًا۔ وَاِلَّا لَصٰفِيْهُمُ بُعِثْتَ فِىْ رَفِیْ اَمُوْلِهِمْ حَتّٰی لِنَسْأَلَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ وَاَوْضُوْا اللّٰهُ فَمِنْ حَسَنَاتٍ۔ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْیَقِیَامُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ۔ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَثِیْرًا تَعْمَلُکُمْ نَافِعُوْنَ۔ یہ سب ایک نفلہ و ایک نسیئین کی تفصیل ہے۔ اور (۶) اسی طرح جو کچھ باہمی معاملات میں نیک چلنی اور لوگوں سے نیکی سے پیش آنے کی بابت اور گناہوں سے بچنے کی بابت اور اخلاقی حمیدہ کی بابت اور ہر امر میں میاں و روی کی بابت قرآن میں مختلف سورتوں میں مختلف عنوانوں سے وارد ہوا جیسا کہ رَٰدِّعُم بِالْقَنٰی حٰی اَحْسَنُ کہ بدی کے مقابلہ میں نیکی کو رد و حشر مسیح علیہ السلام نے تو یہی فرمایا تھا کہ جو تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو اس کی طرف دوسرا گال بھی کر دے) مگر سید المرسلین کی معرفت اس سے بھی بڑھ کر یہ تعلیم دی گئی کہ بدی کے بدلے میں نیکی کر اور وَدَّرُوْا اَظْهَارَ الْاِیْمُوْا بِالْحَقِّ۔ اَلَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ بَلٰوَةً

بنکر کلام کیا اور پھر اپنا الصراط المستقیم میں صیغہ متکلم بولا اور یہ صفت زبان عرب میں نہایت محمود ہے تاکہ ایک طرح کے کلام سے دل پر طلال نہ آجائے جیساکہ امرہ القیس عرب کا مشہور شاعر اپنے ان اشعار میں اس صفت کو استمال کرتے ہے۔ تعادول لیسکت اللہ و نام الفنی ولم تر ذہ دہات و بات لا یلذہ + کلیمۃ ذی العار والارۃ و ذلک میں بنا جانی۔ و انبیۃ من الی الا سدہ کلام کے اسلوب کے بدلنے سے لفظ خاطر پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہر صاحب ذوقی تسلیم جاتا ہے اور یہ کلام میں ایسا ہے کہ جیساکہ کھانے میں نمک اور انھیں خوبوں سے عرب قرآن منکر و جد میں لے آئے اور آنکھوں سے آنسو بہتا تھا۔ وایت ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں جب چند لوگ ایمان لاتے تھے اور مشرکین کے خوف سے جہاں سے جہاں بکھریاں ہوتی تھیں اور جس طرح شہر پر دشمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں پر ہر طرف سے مارا مارا اور طعن و تشنیع کی بوجھاؤ تھی۔ یہی حال مکہ میں حضرت اور صحابہ جاناؤ کا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ چونکہ بڑے تاجر تھے لوگ ان کا خیال کرتے تھے اس لئے گھر سے باہر ایک چوڑا تھا اس پر بیٹھ کر نہایت درد سے قرآن مجید پڑھتے اور اس کے اثر جان گلانہ سے شمع کی طرح روتے تھے ایک تو قرآن مجید کے وہ روضہ کو کھپکھپانے والی نئی نئی باتیں رستہ چلنے والی عورتوں اور مردوں اور بڑھوں اور بچوں کے کان میں پڑتا، اس پر صدیق اکبرؓ کا درد اور اصلی لب لہجہ سے پڑھنا شعر و وصف اس پری دش کا اور پھر بیان اپنا بہن گیا قیام آخر تھا جو راز دل اپنا پھر تو جو سنا تھا کھڑا ہو کر سر دھننا تھا۔ ایک اثر دام اور جمع خاص عام ہو جاتا تھا۔ جو سخت منکر ننگی تلوار کے مارنے

آتے تھے آنکھوں سے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ ہر روز بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد ایمان لاتے اور اس پر مخالفوں کی ہر قسم کی اذیت اٹھاتے تھے۔ کوئی دعوہ میں چونچا کیا جاتا ہے کسی پر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ کسی کو مار پٹ رہی ہے کوئی جلا وطن کیا جاتا ہے کوئی جانی سے مارا جاتا ہے۔ میان سے بی بی اس بارے میں لڑ رہی ہے۔ میان بی بی کو سمجھا رہا ہے۔ گردل میں قرآن کا اثر روز افزوں اور عشق الہی میں ہر دم حالت دگرگوں ہے۔ کسی قسم کی تکلیف کا ڈر، نہ جلا وطنی کا خوف و خطر۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ ابوبکرؓ جادوگر ہے جانے کیا پرستا ہے کہ جو نہایت پڑا اثر ہے، لہذا صدیق اکبرؓ کو بھی مکہ سے نکال دیا۔ الفتن قرآن مجید کے اس اثر سے تمام عرب میں کھلبلی پڑ گئی۔ جہاں صحابہؓ نے جاکر قرآن کی منادی کی وہیں ہزاروں سرکش اور مت پرست سن کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اور چند صحابہؓ تک حبشہ میں گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشیؓ نے کہ جو اہل کتاب کا بڑا عالم تھا قرآن سنا اس کا اور اس کے ارکان دولت کا دل ایمان سے بھر گیا اور سب ارباب جلسہ بے اختیار رونے لگے۔ اسی طرح جہاں قرآن پہنچا وہیں اس نے اپنا اثر دکھایا۔ اس لئے چند سال میں شرق سے غرب تک اکثر سرسبز سلطنتوں میں اسلام پھیل گیا۔ افسوس متعجب پادری شیوچ اسلام تلوار کے زور سے بنا کر اسلام پر عیب لگاتے ہیں۔ اب ہم قرآن کا مقابلہ اور کتابوں سے کرتے ہیں اور اللہ کی سات آیتوں کے مقابلہ میں ہر کتاب کی کست جملہ رکھ کر دکھاتے ہیں۔

مقابلہ

رات مغل میں ہر اک مہ پارہ گرم لاف تھا صحیح کو خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا

تورۃ	زبور	دساتیر	رگ وید	انجیل	قرآن مجید
کہ جس کو بتوں اہل کتاب	کہ جس کو کتاب کے	کہ جس کو سامان ٹیمپ	کہ جس کو بیاس می شاگرد	کہ جس کو نصاریٰ پار	کہ جس کو شہر کا اور

توراة	زبور	دساتیر	رگید	انجیل	قرآن مجید
حضرت موسیٰ کے صدارت سال بعد تلمک یہود نے جمع کیا اور جس طرح کوئی کسی شرسے کی پڑیاں جمع کر کے نام اُس شخص کا رکھے اسی طرح اس مجموعہ کا نام توراة رکھا۔ مطبوعہ موزلاؤ نارنبرگ انڈیا ۱۸۶۸ء	مصنف کتاب تک صحیح پتہ نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یا کوئی اور شخص ہے۔ مطبوعہ مطبع مذکور۔	باز آدمی زبان سے درمی میں ترجمہ کیا۔ مطبوعہ مطبع سراجی دہلی ۱۸۶۸ء	زردشت نے لوگوں کے منتر لے کر جمع کیا۔ ترجمہ لچمن داسن لہوی طور پر ان کے حالات کو جمع کیا۔ مطبوعہ دہلی ۱۸۶۸ء	شخصوں قحی۔ مرقس۔ لوقا۔ یوحنا۔ نے حضرت مسیح کے بعد تابع کے جبریل ملیک السلام خلافت کی طرف سے آیا بلا تفریق اہل اسلام میں موجود ہے۔ مطبوعہ موزلاؤ ۱۸۶۸ء	مدینہ میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ پر ہوا جبریل ملیک السلام خلافت کی طرف سے آیا بلا تفریق اہل اسلام میں موجود ہے۔ مطبوعہ موزلاؤ ۱۸۶۸ء
باب اول	اول زبور	پانچم یزدان از شخس خوی بد وزشت دگراد کنندہ براد نا خوب برنہ ورنج دیندہ و آزار رسانندہ۔	میلنگو پوتا کی جو سوم کارڈاگر و کارکن اور برٹے دیوتاؤں کو خدیش پہنچانے والا اور بڑا اشد والا ہے جہاں کا جہول ہستی میں آگ کی ستاسی کرنا پہلے	یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ۔ بڑا مہربان اور رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین سب غریبا اللہ کو کہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔	بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔
(۲) اور زمین ویران ہو کر سنہا قحی اور گراؤ کے آگے اذیمہ اسما اور خدا کی روح پانیوں پر پیش کرتی تھی۔ (۳) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۲) بنام یزد بخشنید میں گمن رہتا اور دن رات اس کی شریعت میں سوجا کرتا ہے۔ (۳) سورہ اس زشت کی مانند جو گناہ پانی کی ہر وہ گناہ لگایا جائے پلے وقت پر سوز لاف جس کے پتے مرجھا تھیں اور پتے ہر کام میں پھرتا پھلتا ہے گا۔	(۲) بنام یزد بخشنید بخشنید مہربان و آگے۔ (۳) بنام یزدان۔	(۲) ایسا جو گناہ کی جگہ ہمارا مذہم اور زمانہ کا کبر و شکر کرتے چلتے ہیں دیوتاؤں کو مصرف متوجہ	(۲) ہوا ہم سے صحت اور صحت سے یسوع مسیح پیدا ہوا اور یسوع مسیح پیدا ہوا اور یسوع مسیح پیدا ہوا۔	(۲) اور زمین ویران ہو کر سنہا قحی اور گراؤ کے آگے اذیمہ اسما اور خدا کی روح پانیوں پر پیش کرتی تھی۔ (۳) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۴) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۴) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۴) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۴) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۴) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۴) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۵) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۵) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۵) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۵) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۵) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۵) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۶) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۶) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۶) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۶) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۶) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۶) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۷) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۷) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۷) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۷) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۷) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۷) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۸) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۸) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۸) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۸) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۸) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۸) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۹) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۹) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۹) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۹) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۹) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۹) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۱۰) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۰) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۰) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۰) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۰) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۰) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۱۱) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۱) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۱) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۱) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۱) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۱) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔
(۱۲) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۲) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۲) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۲) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۲) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔	(۱۲) اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا۔

قرآن مجید	انجیل	رگ وید	دساتیر	زبور	توراة
اچلے کو اندھیرے سے اڑالے جاتی ہے۔	یارو دایمن حقیقت جو خدا اقلے کو سولے تک اور کوئی نہیں جان سکتا	جس کی تہر طرف کشا کرنے والا ہے۔ تحقیق تہر کو پوچھا ہے۔	(۵) ہستی و یکتائی کسی سراسر فروزا اور مگر ہر دوست و ازویر و نیت (یعنی ناس کی ہستی اور تمام صفات ان کی ذات میں ہیں) آوے۔	(۵) سوشریہ دالت میں کھڑے نہ چریں گے نہ خطا کا رصاد توں کی جہت میں۔	(۵) اور غلے اچلے کو دن کہا اور اندھیرے کو کہا سوشام اور صبح پہلا دن تھا۔
(۶) اور غلے لہکار پانچوں کے بیچ فضا ہو سے اور پانی کے پانیوں کو پانی سے ہرگز دیہاں تک اول زبور نام ہوا۔	(۶) کیونکہ خداوند صادق کی راہ جانتا ہے پر شریر کی راہ نیست و تابود ہرگز دیہاں تک اول زبور نام ہوا۔	(۶) خبر آغاز و انجام و ابتداء و دشمن و مانند یار و پدر و مادر و زنی و فرزند و ہائے و سکو تن و تن آسا و ستانی و رنگ و پوست (یعنی خدا تعالیٰ ابتدا و انتہا۔ دشمن اول و شریک اور مادر و پدریم و رنگ بوسے پاک است)۔	(۶) لے گئی ہم ہر روز صبح اور شام اطاعت کے ساتھ تیرا دیوان کر کرتے پاس گئے ہیں۔	(۶) زنده و دانا و توانا و بے نیاز و دادگر و برشودن و دیمن و بولن آگاہ است (یعنی خدا زنده و دانا و لا شریک اور متنا اور خبردار ہے)۔	(۶) تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا اور ایسا ہی ہو گیا۔
اس سورۃ کو میں نے تمام اس کے کلمہ کرنا چاہیے کہ جو اوپر بنیان ہو اور اس کے سوا اور بے شمار اسرار ہیں	(۷) اور سیلمان سے وہاں پیدا ہوا اور رجھام سے ابیاء اور ابیاء سے آسا پیدا ہوا۔	(۷) لے گئی ہم ہر روز صبح اور شام اطاعت کے ساتھ تیرا دیوان کر کرتے پاس گئے ہیں۔	(۷) لے گئی ہم ہر روز صبح اور شام اطاعت کے ساتھ تیرا دیوان کر کرتے پاس گئے ہیں۔	(۷) لے گئی ہم ہر روز صبح اور شام اطاعت کے ساتھ تیرا دیوان کر کرتے پاس گئے ہیں۔	(۷) لے گئی ہم ہر روز صبح اور شام اطاعت کے ساتھ تیرا دیوان کر کرتے پاس گئے ہیں۔

توراة	زبور	دساتیر	رگوید	انجیل	قرآن مجید
		اور تو میں آسمان کا پیدا ہونا لکھا ہے اور اسی طرز آسمانوں کے عدم خوف و التیم پر دلائل لایا ہے مگر اس کلام میں بھی چند نظر ہیں (۱) یہ کہ سب ترجمہ سامانِ خیم کلمہ کہ کہ جن زمانہ اسلام کو بھی لکھا ہے اگر اس کے بلی اسلام کی تعلیم سے منجات باری میں کچھ بیان کیا ہو کچھ تو نہیں چنانچہ اعراف باش اور انجیل کا ترجمہ شاید بدل ہے +			کو جن کو میں نہیں جانتا۔ اور جانتا ہوں تو بیان کرنے سے عاجز ہوں کہ جن کو ان کا امت اور اہل باطن جانتے ہیں وہ سب سوارانِ بظلم سے ذرا تامل کرنے سے بے مشکف ہوتے چلے جائیں فقط ۔

توراة	زبور	دساتیر	رگوید	انجیل
(۸) اور خلائے فضا کو آسمان کیا سوشام اور صبح دوسرا دن ہوا۔	یہاں بھی کچھ کلام ہے۔ (۱) یہ کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کلام مدہ ہے اور اس کا کیا کہہ سکتے ہیں مگر اس میں جو کچھ	(۲) یہ کہ جن کتابوں کو ہم پڑھا کیتے ہیں ان سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ان میں کوئی بات بھی حق نہیں اور یہ کہ یہ کہہ سکتا ہے شاید خدا	(۸) اے گئی جی سرور پید کیا رکشا کرنے والی راستی کو فرد لینے والی اور اپنے ملک میں کیڑے والی تیرے پاس آتے ہیں۔	(۸) اور آسمان سے یہ وسط پیدا ہوا اور یہ وسط سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے قزیاہ پیدا ہوا۔
(۹) اور خدا نے کہا کہ آسمان بچے کے پانی ایک جگہ جمع ہوں کو خشکی نظر آئے اور اسیابی ہو گیا	صرف تیرے پر عمل کرنے کی تکلیف ہے مگر جس قدر تکاب اور غوی اپنا انصاف و استقیم تو میں ہے کہ شریعت کے نیکو مشاہدہ کا وہ ہے	ایران میں بھی انبیاء بھیجے ہوں اور ان پر کتاب نازل کی ہو اور پھر ان کی کتابوں اور دین میں تقریب ہو گئی ہو (جیسا کہ توراة اور انجیل میں ملتی) لیکن اس میں کو الہمہ لہ ربہ العالمین الرحمن	(۹) اے گئی ایسی کہ پا کر کہ ہم تجہ تک آسانی سے پہنچ سکیں جیسے فرزند باپ کے پاس جب چاہے جاسکتا ہے ہماری بھلائی کے واسطے بیشک یہاں ساتھ رہو۔	(۹) اور قزیاہ سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے آفر پیدا ہوا اور آفر سے حقیامہ پیدا ہوا۔
(۱۰) اور خلائے خشکی کو زمین کیا اور جمع ہوتے ہاتھوں کو سبند کیا دہانے سے لے کر ۲۰۰۰ تک زمین کی گھاس اور جاندار اور باقی	اس میں دسواں حصہ بھی نہیں علاوہ اسکے اور باقی مضامین سورہ الجمہ کے مقابلہ میں تو کچھ بھی اس زبور میں نہیں ہے جو اس کلام کا تفسیر میں نہیں ہے کہ اس کلام کا	ایزم ملک بوم الدین سے کچھ بھی نسبت نہیں کس نے مگر اتمہ بھی نسبت نہیں ہے کہ اس کلام کا	(۱۰) اور حقیہ سے خشی پیدا ہوا اور خشی سے آمون پیدا ہوا اور آمون سے یوسیاہ پیدا ہوا۔	(۱۰) اور حقیہ سے خشی پیدا ہوا اور خشی سے آمون پیدا ہوا اور آمون سے یوسیاہ پیدا ہوا۔

تورۃ	انجیل	دساتیر	فہرور	قرآن
۱) بیان ہے۔	۱) یسایہ سے کہ یونیا اور اس کے	۱) میں بڑی رحمت ہے خدا تعالیٰ	۱) کہتے ہیں ان کو ضرور ہے کہ سورۃ	۱) جب غلطی کا کام نہ لے
۲) جب غلطی کا کام نہ لے	۲) بھائی بھائی کو اٹھ جانے وقت	۲) ہے شرک کی بڑی اور بہت پرستی	۲) اٹھ کر کہیں سلام کہیں ورز	۲) کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنانا
۳) اور غلطی نہ کرنا	۳) پیدل ہوتے۔	۳) اور غنا میں پرستی کی قیادت میں	۳) انصاف سے عید ہے۔	۳) اور غلطی نہ کرنا
۴) اور غلطی نہ کرنا	۴) اور بابل کو اٹھ جانے کے	۴) وقت تہذیب یافتہ ہندوؤں	۴) یہ کہ اس کو تلف اور ہلکا	۴) اور غلطی نہ کرنا
۵) اور غلطی نہ کرنا	۵) بعد کہ یسایہ سے سفارت پید ہوا	۵) کے دلوں پر بھی نقش جو ہو گئی	۵) اب تک تحقیق حال معلوم نہیں کہ	۵) اور غلطی نہ کرنا
۶) اور غلطی نہ کرنا	۶) اور سفارتیں سے زر بابل پید ہوا	۶) ہے اب وہ زراعت کی جو قوت ہات	۶) کوئی ہے؟ آیا حضرت داؤد علی	۶) اور غلطی نہ کرنا
۷) اور غلطی نہ کرنا	۷) زر بابل سے امیو پید ہوا	۷) اور غلوں پرستی کی کتابوں کو	۷) یا کوئی اور داؤد جو حضرت داؤد	۷) اور غلطی نہ کرنا
۸) اور غلطی نہ کرنا	۸) اور امیو سے الیاہیم پید ہوا۔	۸) عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے	۸) کہ میں بھی بابل میں اور زر بابل	۸) اور غلطی نہ کرنا
۹) اور غلطی نہ کرنا	۹) اور الیاہیم سے عازر پید ہوا۔	۹) کتاب اور اس کا تلف و عقیدہ	۹) صفات مذکور میں صرف عیسا کا	۹) اور غلطی نہ کرنا
۱۰) اور غلطی نہ کرنا	۱۰) اور عازر سے صدق پید	۱۰) کے نزدیک تاریکی و جہالت میں	۱۰) پر صفت کہیں وغیرہ بتائیں	۱۰) اور غلطی نہ کرنا
۱۱) اور غلطی نہ کرنا	۱۱) عازر سے صدق پید ہوا	۱۱) گرفتار ہے۔	۱۱) موشگافی کی ہے کہ جو منصب اپنا	۱۱) اور غلطی نہ کرنا
۱۲) اور غلطی نہ کرنا	۱۲) اور آخیم سے الیہو پید ہوا۔	۱۲) یہاں سے معلوم ہوا کہ سفند	۱۲) علیہم السلام سے بعید ہر عقل	۱۲) اور غلطی نہ کرنا
۱۳) اور غلطی نہ کرنا	۱۳) الیہو سے العز پید ہوا	۱۳) میں جو شہلو ہے کہ وہ برہان کے	۱۳) اول داؤد کے سے میلہ سے تام	۱۳) اور غلطی نہ کرنا
۱۴) اور غلطی نہ کرنا	۱۴) اور العز سے ہسان پید ہوا	۱۴) منہ سے نکلا ہے مغضب اصل	۱۴) غلوں کا پید ہونا اور آسانوں کا	۱۴) اور غلطی نہ کرنا
۱۵) اور غلطی نہ کرنا	۱۵) اور ہسان سے یعقوب پید ہوا	۱۵) بات ہے کہ جو دیکھ کر ناواقفیت	۱۵) فرق انبیاء کو قبول نہ کرنا کھٹکا	۱۵) اور غلطی نہ کرنا
۱۶) اور غلطی نہ کرنا	۱۶) یعقوب سے یوسف پید	۱۶) ہر دولت کرتی ہے کہ کسی کو	۱۶) وہ یا تو کھلتے یونان کی تعلیم	۱۶) اور غلطی نہ کرنا
۱۷) اور غلطی نہ کرنا	۱۷) یوسف سے ہوشیہ پید ہوا	۱۷) کے دیکھتے ہیں اول عقد کو	۱۷) جو کھنڈ کی فنیائی سے باریوں پر	۱۷) اور غلطی نہ کرنا
۱۸) اور غلطی نہ کرنا	۱۸) ہوشیہ سے یسوع پید ہوا	۱۸) نسخہ کہتے ہیں جس میں سکت	۱۸) غالب آگئی تھی۔ یا ایما دیندہ	۱۸) اور غلطی نہ کرنا
۱۹) اور غلطی نہ کرنا	۱۹) پس سب شیشیں ابرام	۱۹) یعنی منتر اور ماہی جو مختلف	۱۹) جو سراسر غلط ہے۔ کہ جس کی	۱۹) اور غلطی نہ کرنا
۲۰) اور غلطی نہ کرنا	۲۰) سے داؤد تک چودہ ہیں اور داؤد	۲۰) ریشون یعنی معشوق و مامور	۲۰) اظہار کو حکما کلام نے شہرہ ہوا	۲۰) اور غلطی نہ کرنا
۲۱) اور غلطی نہ کرنا	۲۱) سے بابل اٹھ جانے تک چودہ	۲۱) اور اندر وغیرہ کی پہاڑیں	۲۱) و شہرہ مقام مدبر ہا کتب میں	۲۱) اور غلطی نہ کرنا
۲۲) اور غلطی نہ کرنا	۲۲) اور بابل اٹھ جانے سے سب تک	۲۲) میں بنائے ہیں یہ حصہ اول	۲۲) طشت از بام کو دیا۔ بنائے	۲۲) اور غلطی نہ کرنا
۲۳) اور غلطی نہ کرنا	۲۳) چودہ شیشیں ہوتیں۔	۲۳) تصنیف ہوا ہے اسکے بعد دوسرا	۲۳) نہایت اس رسا کو ہدایت لگتے	۲۳) اور غلطی نہ کرنا
۲۴) اور غلطی نہ کرنا	۲۴) اب یسوع کی سب شیش	۲۴) عقیدہ برہنا تصنیف ہوا ہے	۲۴) کے برابر سمجھا ہوا اور اس اور	۲۴) اور غلطی نہ کرنا
۲۵) اور غلطی نہ کرنا	۲۵) یوں ہوتی کہ جب اس کی ہریم کی	۲۵) جس میں منتر کے قواعد اور	۲۵) باقی اور مضامین حکمت ملیہ	۲۵) اور غلطی نہ کرنا
۲۶) اور غلطی نہ کرنا	۲۶) سنگی ہو سکتے ہوتی تو ان کے	۲۶) وغیرہ رسوم کے اصل حالات اور	۲۶) و نظریہ جو القہد میں ہیں وہ یہاں	۲۶) اور غلطی نہ کرنا
۲۷) اور غلطی نہ کرنا	۲۷) ہوتے سے پہلے وہ روح القدس	۲۷) منتر کے استعمال کے موانع	۲۷) کہاں نہ اسرار آخرت و عبادت	۲۷) اور غلطی نہ کرنا
۲۸) اور غلطی نہ کرنا	۲۸) سے عالم بانی گئی۔	۲۸) اس کو ظلال واقع پر آجستہ	۲۸) انہی در اخلاق کی درستی نہ ہر	۲۸) اور غلطی نہ کرنا

توراة	دساتیر	وید	انجیل
وہ انجیل بیان کیا کرے اور نہ یہ اہم کام ہے کہ جس کے لئے امام اونی کی ضرورت نہ بیان کی جائے کیونکہ ایسے کو عام مصلحت بیان کر سکتے ہیں شاید یہ ضرورت کو آدریہ سلج فصول سمجھ کر نبوت کے قائل نہیں۔	کاخ ستاروں اور آگ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ خود کہے کہ آتلا پس بر شش کاخ آئی و نماز کن و شش کاخ ستاروں اندو آتش کو فرزند کا خند باہر ہر جاہ شش کاخ ہے بوند نماز برید۔ یعنی جہاں کہیں ستارہ اور آگ کو دیکھو تو ان کے آگے جھکتا آگے شش کاخ کی تلا کا دستور بیان کرتا ہے باہر دوم بہر شش کاخ سر بر زمین جزا و پشائی بر زمین رسال اللہ: و اگر آتش باشد گردید پروردگار۔ و نماز مرا بریزاں پڑاں اسی طرح آگے چل کر عناصر کی تعلیم اور عبادت کا حکم دیتا ہے۔ الفرض جاویدوں کو فرزند کرنا آگ اور ستاروں کو پوجنا اور آفتاب کی پرستش کرنا اور ہر روز فضل کرنا اور عناصر کی عبادت کرنا وغیرہ و ستورات کہ جن کو ہندو بھی عمل میں لاتے ہیں اور آگ جگہ جگہ اور ہر دم کرتے اور اس کو پوجتے ہیں وید انھیں صوم رگو مینا موجود ہے یہ سب دساتیر میں موجود ہے سو یہ باتیں ہند میں ناقابل شری بنیاس ہیں چنانچہ ہر مذہب کے مراد کی ہیں۔ چنانچہ نامزد رشت میں نول سکند کے ذریعہ سے عالم کا یونان میں پہنچا۔ اور ایک یونانی کا زرتشت کے پاس آکر انھیں تسلیم کیا کھدیکون گویہ ہندی کا تسلیم پا کر جانا اور رچ	معصق ہے اور ہر منتر میں ایک یا دو ورتا کی جہاں چنانچہ اس گویہ کے ایک اکیس منتروں میں ۳۶ منتر صرف آگ کی تعریف میں ہیں اور ان کے معصق ہندو داس اور اس کا بیٹا برتری اور وہ بانی کالا کا بیٹا وغیرہ ہیں اور کہیں کہیں گائی کے ساتھ اور دیوتاؤں کی بھی مصط ہے اور ہم میں اندر کی ہمارے زمین میں ستارے ہے اور وہ خطہ بانی منتروں کے بارہ منتر مراد یعنی جہاں کے دیوتاؤں کی تعریف میں ہیں کہ جو اندر کی ہمارے ہیں اس کا گیارہ آسمانوں کی تعریف میں کہ جو سوکھ کے پوتہ ہیں۔ چار منتر کے دیوتاؤں کی تعریف میں۔ باقی ادنیٰ دیوتاؤں کی مٹھ میں ہیں اور دوسرے منڈل کے منتر گریٹ کے منتر کے فرزند کی تعریف جو دیگر کے خاندانی میں تھا۔ تیسرے منڈل کے منتر و ستورات اور اس کے بیٹوں و پوتوں کی تعریف ہیں اور یہ شخص راجہ راجہ کا استاد ہے چوتھے منڈل کے منتر وادیوں کی تعریف ہیں۔ پانچواں منڈل ازری اور اس کے فرزندوں کی طرف منسوب ہے جیسے کا معصق ہبار وادی ہے۔ چار ساتویں کا دستا اور اس کی اول ہے۔ ان سب منتروں میں اشعار کو رکھ کر جن کو خاص اور غیر مری تہیزوں اور آتلا سے مدد مانگتے اور دشمن پہنچ پاتے اور ان کے حامد کے بیان میں مختلف	نہیں رکھتے بلکہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں تب یوں کہنا تھا کہ مسیح جبریل کا بیٹا خدا کا پوتا یا بالکس اور دوسری جہت سے بھی غلط ہے کہ لے لکات کے طور پر نسب حمل سے ثابت ہوتا ہے اور مسیح بذات السلام تو مریم کے پیٹ میں یوسف کے پاس گئے سے پیشہ و کار پتے میں پائے گئے تھے جیسے کہ خود اس میں لکے (۱۸) جگہ سے صاف ظاہر ہے اور احتمال چوتھیں سکتا کہ یہ نسب سر تہم کا جو کو کہ مریم یوسف کی بیٹی نہیں بلکہ بیوی تھیں۔ (۴) اگر یہ نسب نامہ صحیح فرض کیا جائے تو لازم آئے کہ حضرت مسیح (خدا اور خدا کے بیٹے تو کیا) بلکہ اس کی جماعت سے بھی باہر کے تھیں یا اس کیونکہ کتاب اشتہار ۲۳ باب کے اول ہی میں یہ ہے۔ (۳) کوئی تھوئی یا موابی آتلا ہمیشہ تک خدا کی جماعت میں شامل نہ ہو اور حضرت داؤد کا باپ یسعی اور اس کا باپ عویہ ہے کہ جو یوحنا کے لفظ سے روت کے شکم سے پیدا ہوا تھا کہ جو موابی ہے جیسا کہ اس کتاب کے چوتھے باب میں ہے اور اس پر لطف یہ ہے کہ یوحنا راجا کا پوتہ شکر ہے

وید

دساتیر

انجیل

شاعروں نے بنایا تھا جو ہنزد کے نزدیک بڑے کامل تصور کئے جاتے تھے۔ پراسر مادہ کے لیے کرشنا و لچیانے کہ جس کو وایس یعنی بیاس جی کہتے ہیں کو روڈ پانڈوں کے زمانہ میں جمع کیا اور مرتب کر کے اس کا نام وید رکھا۔ اور وایاس کے ہمنے ترتیب دینے والے کے ہیں۔ غالباً بعد فتح پانڈوں کے راجہ یرہشتر نے اس کام کے لیے بیاس کو مصنف کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی پنڈت جو اس زمانہ میں مختلف منتروں سے واقف تھے۔ ستھیا میں منتروں کے مجموعہ کے تیار کرنے میں حسب تفصیل ذیل مصروف تھے۔

شکل رگوید کے اور ویشیامین پرورد کے اور جینی شاکا وید کے اور سوتراتھروں وید جمع کرنے پر مصروف تھا۔ اور کجی نہیں کہ بیاس جی ان کے بہتر اور سر پرست ہوں۔ ہرچہ باشد اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی وید ایک شخص خاص کی تصنیف نہیں نہ ایک زمانہ میں تصنیف ہوا ہے۔ اگرچہ ہر ہا کی تصنیف اس کا کوئی لکھا ہوا مسند ہو جائے تو اس عوام کا کیا اعتبار ہے پس حسب اصل الاصول وید الہامی کیا بلکہ روشنی علم کے زمانہ کے بھی تصنیف نہیں نہ کوئی الہامی اور مافلانہ بات اس میں ہے۔ تو پھر اس کتاب کو نما کا دار بیان کر پڑائی جہالت کے خیالات اور توہمات میں گرفتار ہونا نہ ہے۔ بعد بڑی حسرت آسمانے کا سامان ہے الیاذ یا شہید۔ اور جب وید کا یہ حال ہے تو اس کے بعد جو پُران اور دیگر پریشک انھیں خیالات کی بنا پر فاسد پر بناتے گئے ہیں اور اس کا نام دھرم رکھا گیا ہے۔ اور جگہ گنا اور آگ جلا کر دیوتاؤں کی نزدوں کے لئے چھوٹوں میں گئی ڈانٹا اور گروید کے منتر پڑھ کر دنیا آخرت کی بھلائی تلاش کرنا خیال عام اور تقلید عام ہے۔ تمام ہوا وید۔ فقط۔

بیاس کا تعلیم پانا اور ہند میں جانا لکھا ہے۔ انکوں پرچنے بیاس نام از ہند آمد پس دانا کو ریز میں کم است چنان است در دل و اردو کہ نخست ازہر تو پرسد بالذ الغرض یہ مخلوق پرستی اور سخت مجاہدات اور جگ اور ہوم وغیرہ کرنا سب کا سر مشہد دساتیر میں۔ پس یہ دساتیر اور وید تو اس قابل ہیں کہ ان کو مودعین کی کتابوں کی فہرست میں لکھا جائے کیونکہ بعض شرک اور بڑی تعلیم ہے کہ جس کو عقل و نقل رد کرتی ہے۔ فقط

پیدا ہوا ہے اور احاب کا فاجر ہونا کتاب یسوع کے باب سے ظاہر ہے کہ پھارس کو جس کو حضرت مسیح کے نسب نامہ میں یہودہ کا بیٹا لکھا ہے وہ قر کے پیٹ سے زنا کاری سے پیدا ہوئے ہیں۔ مسیحا کتاب پیدائش کے ۳۸ باب میں تصریح ہے کہ یہودہ نے اپنی بہو قمر سے زنا کیا جس سے پھارس پیدا ہوا۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان اور داؤد کی جود سے پیدا ہوئے ہیں کہ جس نے داؤد سے زنا کیا۔ خیال کیجئے کہ مسیح کے نسب نامہ میں کیسے پاکدامن لوگ ہیں۔

(۵) اس نسب نامہ میں اور بھی اغلاط ہیں (۱) اول یہ کہ خود ابریم کو اور ابر و داؤد کو شمار کریں تو اول قسمت میں اور دوسرے میں چودہ چودہ نام آجاتے ہیں مگر تیسری قسمت جوست ایل کے شروع کو یرووسف پر تمام ہوتی ہے اس میں کل ۱۴ شخص ذیل ہیں۔ جو خود حضرت یسوع کو بھی ملا دیں تو تیرہ ہوتے ہیں۔ چودہ نہیں۔ جس کا دل چاہے شمار کر لے۔ بادی عواد الدین نے کوکینیاہ کو دوا گن کر ٹھکانوں کی کسی بیٹہ مشیمیری کی ہے مگر غلط اس انجیل میں غلطی کا ضرور وجہ لگتا ہے۔ (۲) دوسری قسمت جو سلیمان کے شروع ہو کر کوکینیاہ پر ختم ہوتی ہے مٹی نے اس کی چودہ گنوائی ہیں حالانکہ یہ مرتب غلط ہے بلکہ اول کتاب التامیج کے ۳ باب میں اٹھارہ شخص لکھے ہیں اگر انجیل مٹی غلط نہیں تو کتاب التامیج کو جس کو تمام عیسائی اور یہودی الہامی مانتے ہیں غلط ہے۔ (۳) مٹی نے سلت ایل سے زرتابیل کا پیدا ہونا لکھا ہے حالانکہ کتاب التامیج کے ۳ باب میں زرتابیل کو دنیا یاہ کا بیٹا لکھا ہے جوست ایل کا بیٹا ہی ہے (۴) سلت ایل کوکینیاہ کا بیٹا لکھا ہے جو درجہ پائش میں بائل کے آٹھ چائے ٹکد گنوائی ہیں۔ سو یہ بھی غلط کیونکہ سلت ایل کو کتاب التامیج میں اسیر کا بیٹا لکھا ہے کہ جو کوکینیاہ کا بیٹا ہے۔ اب اس میں ایک شخص اور مڑھ گیا چودہ کہنا غلط ہوا۔ (تمام ہوتی انجیل)

یونان اور قدیم اہل مصر اور دہریوں اور جینیوں اور دیگر مسمومی
قوموں کا مذہب نہیں بیان کیا۔ سو واضح ہو کہ مکملہ مصر اور قدیم
یونان دونوں کو اکب اور غاصر پرست ہیں مصریوں کے عقائد و عقائد
سے بہت ملتے ہیں ان کے دل بھی میل کو پوجتے ہیں جس کو اس کہتے
ہیں اور اسی تقلید سے بنی اسرائیل نے پتھر مانا کر پوجا تھا۔ چنانچہ یہ
باتیں کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔
اور دہریوں کا نہ کوئی اصول ہے نہ مذہب وہ خدائے اور عالم آخر
کے منکر ہیں۔ سو یہ بات اولہ عقلیہ و نقلیہ سے باطل ٹھیکر ہے خود
قرآن نے اس کو رد کر دیا ہے اور ایک مختصر سی بات محمد صاحب کو
بھی سناتا ہوں کہ بھائی اگر خدا ہے نہ قیامت نہ جزا و سزا تو ہم کو
بھی کچھ خوف نہیں۔ غایہ الامر نماز روزہ طاعت و عبادت کا ثمرہ
نہ ملے اور کسی قدر حرام لذتوں سے مزہ نہ اٹھایا تو کچھ پروا نہیں۔
دنیا کی تکلیف کیا اور مزہ کیا۔ اور جو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت سب
کچھ حق ہوا (اور قطعی ہے) تو کبھی ترسے کیا خرابی ہوگی۔ اب
تو محل خطر میں ہے یا ہم؟ اور جینیوں کا مذہب بودھ کی شاخ ہے وہ
بھی بت پرست ہیں ان کے دل بھی میل کوئی کتاب لسی نہیں کہ جس کو وہ
ہامی کہتے ہیں باقی بت پرست اور مسمومی قومیں جیسا کہ افریقہ میں
ہیں تو ان کا مذہب تو کیا سرے سے ان کو تو عقل انسانوں کی قہر
میں ہی لکھتے ہوئے ہاتھ کھینچتی ہے اب روئے زمین پر کوئی مذہب
عقلاً و نقلاً اسلام کے برابر نہ نکلا۔ الحمد للہ علیٰ دین الاسلام +

فضائل

اس سورۃ کے بے شمار ہیں۔ بخاری وغیرہ محدثین نے ابو سعید بن الخدیج
سے روایت کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سوال یہ تسلیم کہ جس قدر مذاہب اور ان کی کتابوں کا قرآن مجید
مقابلہ کر کے دیکھا گیا سب میں اسلام کو میں جانتا ہوں اور میں انکی پالیہ
جس میں خدا پرستی اور اس کی صفات کاملہ اور ملائکہ اور انبیاء اور قیامت
پر ایمان لانے کی بڑی تاکید ہے اور انسان کی روح کی صفاتی کی بابت
دنیا میں ہر طرح سے نیک پلٹی اور مرنے کے بعد کچھ وہاں پیش آتا ہے اس
کی بابت کامل بیان ہے اور اس کے مقابلہ میں سب مذاہب ناقص
یا باطل یا اطل ہیں۔ مگر ہنوز اور صد ہا مذاہب دنیا میں ہیں جیسا کہ دینا
المذاہب میں لکھا ہے اور ان کے اصول حمیدہ بیان کئے ہیں ان سے
ہنوز اسلام کا مقابلہ نہیں ہوا چنانچہ کہ وہ حق چوں پوری تحقیق
جنت ہے کہ ان سے بھی مقابلہ کر کے اسلام کا حق جتنا بتایا جاوے وہ در
پھر تقلید اسلام کو حق مانتا پڑے گا۔ جواب دنیا میں جس قدر مذہب
و معروف مذاہب قدیم سے ہیں وہ یہی مذاہب ہیں کہ جن کی کتاب کو
آپ نے آٹھ سے دیکھا باقی وہ جو صد ہا مذاہب و داستان المذاہب میں لکھے
میں سب یا بیشتر ان ہی کی شاخیں ہیں کیونکہ بہتر فرقے تو اس میں اسلام
کے لکھے ہیں اور پھر ہندوؤں کے بت سے فریق جوگی اور سنیاسی وغیرہ
لکھے ہیں کہ جن کی ریاضات اور شہیدوں پر صاحب دبستان لکھو کہ
ہر مذہب پر مٹن میں پائی بھرا لے ہیں۔ اور نافر کونک میں ڈالتے ہیں
اور پھر آتش پرستوں کے فریق کا بہت کچھ بیان اور اپنا شوق عیاں
کیا ہے اور پھر کسی قدر یہود و نصاریٰ کے مذہب کا بیان ہے اور تحقیق
کسی مذہب کی بھی حضرت کو میر نہیں ہوئی۔ مثنوی سنائی باتیں اور
اپنے دیکھے ہوئے حالات بیان کر دیتے ہیں نہ وہ انھوں نے دیکھے نہ
تو راہ نہ زور نہ انجیل۔ اسلام کے اصول و مسائل میں بھی کچھ بے خبری
سے بیان کر کے بے غلوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور ہم نے تو سب کے
اصول بیان کر دیے۔ ان کی فرہور اور شاخوں سے کیا غرض؟ البتہ مکملہ

۱۔ اس بات کا بنیاد شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کو تھا کہ روئے زمین کے مذاہب مل کر دیکھا اور کوئی پر اس کو لکھایا ہر طرح سے کھرا
پایا اور تحقیقاً نہ طور پر مسلمان ہوا اگر میرے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے اور قدیم سے اسلام میں میرے آباء و اجداد جتھے نہ پائے تو بھی میں از خود اسلام
پہن کو اختیار کرتا۔ ان بھائیوں پر ہزار انوس کہ جو بعض تقلید اور رسم اور نفسانیت سے اس نور کے زائے میں بھی باطل خیالات اور غلط مذاہب
پر اڑے ہوئے ہیں۔ منہ

پکارا میں بوجہ نماز جواب نہ دے سکا۔ جب فاتحہ ہو کر حاضر ہوا تو آپؐ فرمایا میں نے تجھ کو بلا یا تو نے کیوں جواب نہ دیا۔ عرض کیا کہ حضورؐ میں نماز میں تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ایسے وقت بھی رسولؐ کا جواب دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ** اے ایمان والو!۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھ کو مسجد سے بلا جانے سے پیشتر قرآن میں جو بڑی سورۃ ہے تعلیم کروں گا۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر پڑھے۔ جب مسجد سے باہر ہونے لگے میں نے یاد دلایا۔ آپؐ نے فرمایا کہ وہ سورۃ الحمد ہے جس کی سات آیت ہیں اور وہ قرآنِ عظیم ہے جو مجھ کو عطا ہوا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کتب میں اللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرتؓ کے پاس جبریلؑ مل حاضر تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ جبریلؑ نے کہا کہ یہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہ آیا تھا۔ اُس فرشتے نے کہا یا نبی اللہؐ! مزدہ ہو کہ آپؐ کو خدا نے دو نور عطا فرمائے کہ آپؐ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا غیر سورۃ بقرہ ہے۔ جو حق آپؐ ان میں سے پڑھیں گے اُس کا ثواب ملے گا۔ داری اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الحمد ہر مرض کے لئے شفا ہے۔ اور صحیح مسلم و نسائی وغیرہ کتابوں میں ہے کہ صحابہؓ سانپ اور بکجھو کے کانے پڑ اور بخون اور اہل مصر پر یہ سورۃ پڑھ کر دم کرتے تھے اُسی وقت مریض تندرست ہوجاتا تھا۔ (جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا ہے کہ بیمار اُن کے ہاتھ لگانے سے تندرست ہوجاتے گا) یہ معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قرن

میں متواتر چلا آتا ہے۔ چنانچہ اب بھی سورۃ الحمد کا فجر کا سنتوں اور فرض کے پہنچ میں اکتالیس بار ہر روز بسم اللہ کا سیم الحمد کے نام سے بلا کر چالیس روز تک پڑھنا ہر کام کے لئے عملی مجرب ہے اور بیمار کو دم کر کے بلانا اور جینی یا شیشہ کے رتن پر مشک و گلابلے زعفران سے لکھ کر چالیس روز تک بیمار کو بلا کر مجرب ہے اور دُرد گردہ کے لئے ایک سالن سے گیارہ بار پڑھ کر دم کرنا مجرب۔ سرنج الاثر ہے۔ مگر اعتقادِ کامل اور بہت جازم شرط ہے۔ ترمذی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو اُس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے (یعنی خدا تعالیٰ کی) سورۃ الحمد کی مثل کوئی سورۃ نہ تو قرآن میں ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں۔ چنانچہ اس حدیث کی تفسیر ہمارے اس مقابلے سے بخوبی ہو سکتی ہے جو ابھی ہم نے توراہ و انجیل و زبور کو لکھ کر کیا ہے حقیقت یہ ہے سورۃ ایک دریا ہے نہ ذخارِ جمع اسرارِ بے شمار ہے۔ دنیا و دین کے متعلق کوئی بات ایسی نہیں کہ جو کامل طور پر اس سورۃ میں نہ ہو مگر کسی قدر فقہم خدا داد شرط ہے۔ ورنہ بہت سے عیسائی اور دیگر متعصب لوگ کہن کے انوارِ فطرتِ ہدایت و قنات سے مٹ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کوئی بات بھی سورۃ الحمد سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی مسلمان اپنی ذکاوت خرق کر کے یہ ہار کیاں پیدا کرتے ہیں انکو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ سب باتیں ظاہر الفاظ سے مستفاد ہیں۔ اور اچھا یہی سہی آپؐ بھی تو روحانی تعلیم سے بہرہ یابی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم آپؐ کو بیس برس کی اجازت دیتے ہیں اور تمام جہان کے لوگوں سے دُ

۱۵ عیسائی بالخصوص پراشٹٹ اور وہ جولان میں الحاد کا دم بھرتے ہیں اور وہ ہندوستان کے پجری جو انکی تقلید کرتے ہیں ان باتوں کے سخت منکر ہیں اور یہ انھیں اپنی کاہنیاں کہیں گے کہ انکی رتھ پر اس دھبہ تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ کوئی روحانی اثر ان کو محسوس نہیں ہوتا گو یا روحِ مرغی، خود ان کو غر بھریسی باتوں کا اتفاق ہوتا ہے دلیپنے ملک میں کہ جہاں کفر و الحاد کی تاریکی چاروں طرف ملے ہے کسی کو ایسا دیکھتے ہیں اگر صدقِ مال سے توبہ کر کے مسلمان ہوجاتے ہیں اور کسی روشن ضمیر سے چند روز رتھ کو منور کرنے والے استعمال کیلئے تو پھر عالمِ مثال کے اسرارِ الہیہ کلمات کے آثار ان کو دکھائی دے رہے ہیں اور وہ روحانیت کا شیشہ اُپر مٹا کر دیکھیں کہ ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں سے کس قدر فرقِ ماداتِ سرزد ہوتے ہیں۔ اور جو ہم اہل اسلام نے صد ہائیوں کی کویسی برکات کا شہادہ بھی کروا تو پھر جس قدر اس شہادہ سے محروم ہیں وہ کب لیتے ہیں بلکہ خیالی باتیں اور ڈھکوسلے جانتے ہیں۔ من

گو بھی جائز رکھ کر کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کسی جملہ تورات و انجیل و زبور وید و سائتر سے اس قدر باتیں پیدا کر دیجئے۔ اور جو نہ سکھو تو یقین کیجئے کہ یہ خاص اعجاز قرآن ہے۔ اب ہم اس سورۃ مقتدی کی تفسیر سے فاضل ہو چکے مگر اس کے متعلق تین بحث اور باقی ہیں کہ جن کا ذکر کائنات تفسیر میں بعض وجہ سے نہایت مناسب ہے۔

بحث اول۔ یہ سورۃ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز میں اس کا پڑھنا اُن خوبیوں کی وجہ سے کہ جن کا اوپر ذکر ہوا، شرع سے ضرور کر دیا یہاں تک کہ جس نماز میں یہ سورۃ نہ پڑھی جائے وہ فاسد یا باطل ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مَنْ صَلَّى صَلَواتَهُ لَوْ يَفِرُّ فِيهَا بِأَمْرِ الْعَرَّانِ فَمِنْ خِلَاجٍ ثَلَاثًا فَيَرْجِعْ تَامَرَ لِحَدِيثِ رِوَاةٍ مُسْلِمٍ۔ کہ جس نے الحمد نماز میں نہیں پڑھی وہ نماز ناقص ہے، تین بار یہ فرمایا۔ وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ لَمَنْ لَوْ يَفِرُّ بِنَافِلَةٍ الْكِتَابِ۔

متفق علیہ کہ جس نے الحمد نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نماز میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے مگر جب کہ نماز جماعت سے ہو تو مقتدی کو بھی الحمد پڑھنا چاہیے یا جماعت میں صرف امام کا پڑھنا مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اُن کے شاگرد امام ابو یوسف و امام محمد و امام مالک و امام احمد و اسحق و ادرسیان ثوری و اور ابن شہاب زہری و اور ابراہیم نخعی و اور عبد اللہ بن مبارک و اور قاسم بن محمد و اور عروہ بن زبیر و بڑے بڑے محدثین تابعین اور صحابہ کبار کا یہ مذہب ہے کہ مقتدی الحمد نہ پڑھے بلکہ چُپ ہو کر امام کی قرأت کو سنے اور ختم کے وقت آمین کہہ کر اپنی مشترک ثابت کر دے ان چند دلائل کی وجہ سے (۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چُپ ہو کر سناؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ بعض لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ خطبہ کے بائیں میں نازل ہوئی ہے لیکن خطبہ کے وقت چُپ کرنا مردہ ہے۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں اولاً تو یوں کہ یہ ثابت کیا ہے اور خطبہ مدینہ میں اگر جب جمعہ مشروط ہو تا تب مقرر ہوا چاہے

اگر مقتدرین بالخصوص امام علی السہبائی شافعی ابن تفسیر عالم الشریعہ میں اس کے مقرر ہیں۔ ثانیاً یوں کہ مگر خطبہ کے بائیں میں اتنا نازل ہوا فرض کیا ہوا ہے مگر لحاظ عبارت کا ہوتا ہے نہ مگر قطعاً نازل کا کس نے کہ آیت مرتد اور آیت لعان اور دیگر آیات حاصل اشخاص کے معاملوں میں نازل ہوتی ہیں مگر اُن کی عبارت پر لحاظ کر کے عام حکم جاری کیا جاتا ہے۔ ثانیاً جب خطبہ میں (کہ جہاں غالباً نصیحت حسب وقت ہوتی ہے) سراسر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا یا کتاب چُپ رہتا واجب ہوا تو جہاں قرآن پڑھا جاوے اور حالت نماز اور توجہ الی اللہ ہو تو وہاں بدرجہ اولیٰ سکوت کرنا چاہیے۔ (۲) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليوثوبه فاذا اكبر فليكبوا اذ اقرو فانصتوا۔ رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام صرف اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ لوگ نماز میں اس کا اقتدار کریں۔ پس چاہیے کہ جب وہ تجیر کہے تو تجیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھے تو چُپ ہو کر سناؤ (۳) امام مسلم نے ابو ہریرہؓ اور قتادہؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اذا قرو فانصتوا کہ جب امام پڑھے تو چُپ کر دو (۴) امام مالکؓ اور امام احمدؓ اور ابوداؤدؓ اور ترمذیؓ اور ثانیؓ اور ابن ماجہؓ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ ایک بھری نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تم میں سے کسی نے میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی کہتا تھا کہ مجھ سے قرآن پڑھنے میں کون جھگڑ رہا ہے۔ پس لوگوں نے یہ سنا تو جن نمازوں میں کہ نکلا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اُن میں (معاذ اللہ) کہ پیچھے الحمد پڑھنے سے رک گئے ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث صحیحہ اس بارہ میں وارد ہیں کہ جن کے ذکر کرنے کو ایک دفتر چاہیے۔ لیکن امام شافعیؒ اور ظاہر یہ کہتے ہیں کہ گواہ کے ساتھ پڑھنا ممنوع ہے مگر جب امام دم لیتا ہے بالخصوص تین سکتوں میں مقتدی کو چاہیے کہ الحمد پڑھے اس لئے کہ مسلم نے روایت کی ہے کہ جب میں نے ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ

امام کے پیچھے بھی الحمد پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ اقراء بھائی
 نفسك للحدیث، کہ اپنے دل میں پڑھ لے۔ اس کا جواب یہ
 ہے کہ اس سے مراد مضمون الحمد کو دل میں تصور کر لینا ہے نہ کہ پڑھنا۔
 کس نے کہا کہ ابیہم روئے بیشتر روایت کر چکے ہیں کہ جب امام پڑھے
 تو حضرت فرماتے ہیں کہ چپ جو کر سونو۔ پس یہاں خلاف حکم حضرت
 کے کیونکہ ابیہم روئے فتویٰ دیتے اور چپ کرنا مطلقاً حضرت نے فرمایا
 خواہ الحمد ہو یا کوئی اور سورۃ جو سب سے چپ کرنا چاہیے۔ امام
 شافعیؒ کے اور بھی دلائل ہیں مگر وہ دلائل سابقہ کے مقابلہ میں کچھ
 وقت نہیں کھتے اس لئے ان کا بیان کرنا بے فائدہ سمجھتا ہوں اور انہیں
 یہ ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے جہاں امام کے پیچھے پڑھنے
 سے منافی کی روایت کی ہے وہاں الحمد کو بھی منافی کر لیا ہے۔
 لا تفعلوا الا بقاءۃ الکتاب فانہ لا صلۃ لمن لا یرحمہ
 بھاء۔ واضح ہو کہ فریق اول کے (یعنی جو کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا
 نماز میں درست نہیں جانتے) دو قول ہیں حضرت امام ابو حنیفہؒ
 اور ابو یوسفؒ تو مطلقاً منع کرتے ہیں خواہ امام پکار کر پڑھے یا
 آہستہ کیونکہ جو دلائل کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے منع کرتے ہیں
 وہ عام ہیں سر یہ اور جہرہ کی کوئی قید نہیں۔ اور امام محمدؒ وغیرہ یہ
 کہتے ہیں کہ جب امام چپکے پڑھے (یعنی صلوٰۃ سترہ میں) تو مقتدی
 الحمد پڑھے کہ اس لئے کہ اب امام سے منازعت نہیں پائی جاتی اور
 فضیلت الحمد پڑھنے کی ملتی ہے اور ان احادیث مخالفین پر بھی
 عمل ہو جاتا ہے اور یوں خالی کھڑے کہنے سے کیا فائدہ۔ مبحث
 دوم۔ الحمد کے بعد آمین کہنا مسنون ہے خواہ اکیلا الحمد کو پڑھے خواہ
 امام کے پیچھے خواہ نماز سے باہر جو کس نے کہ مسلم نے ابو موسیٰ اشعرؓ
 سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ واذ اقال
 غیر للغضوب علیہ ولا الضالین فقولوا آمین، کہ
 جب امام غیر الغضوب علیہم ولا الضالین کہہ چکے تو آمین کہو۔
 اور بخاری میں اور مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کس نے
 کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق پڑھتی ہے تو اس کے گزشتہ

گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ سورہ الحمد میں خدا کی
 ثنا اور صفت کے بعد دعا ہے اور دعا کے لئے آمین فہر آگے ہے
 کہ جس سے قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد نے
 ابو ہریرہؓ بخبر سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 باہر نکلے تو ایک شخص کو دعا میں نہایت تعثر تھا کہ دیکھا۔ آپ نے
 فرمایا کہ اگر اس نے تمام کیا تو پایا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ
 یا حضرت! کاہے کے ساتھ تمام کرے؟ فرمایا آمین کے ساتھ۔

آمین اسم ہے اس فعل کا کہ جو استجب ہے، یعنی قبول کر۔ صبیح
 بخاری میں ہے کہ عطار کا قول یہ ہے کہ آمین دعا ہے۔ الغرض آمین
 کے معنی (قبول کر) ہیں یہ لفظ ذالغ اور قصر الف و دلوز سے
 جاز ہے اور بالاتفاق یہ لفظ قرآن کا جزو نہیں بلکہ جس طرح عام
 دعاؤں کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح الحمد کے بعد بھی آمین
 کہنا بالاتفاق سنت ہے۔ لیکن صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ
 اس کو آہستہ یا خفیہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام

مالکؒ اور سفیان ثوریؒ وغیرہم اکابر علماء تابعین اور تبع تابعین
 خفیہ کہنا کوئی سمجھتے ہیں چند دلائل سے (۱) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 اُدْعُوا رَبَّکُمْ تَخَوُّعًا وَخَفِیۃً عَٰرَآئَہٗ لَا تَجِبُ لِلنَّاسِ اَدْعَآءُہُمْ
 کہ اپنے رب کے تعثر اور خفیہ دعا مانگو، اُس کو حد سے بڑھنے والے
 پسند نہیں آتے۔ اس آیت سے دعا کا خفیہ کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔
 دیکھ لے کہ تعثر و زاری آہستگی میں خوب پائی جاتی ہے اور بھی بات
 دعا میں اصل الاصول ہے) اور آمین دعا ہے جیسا کہ عطار نے فرمایا
 اور دیگر مواضع سے بھی ثابت ہوتا ہے (۲) بخاری اور مسلم کی احادیث
 مذکورہ (کہ جب امام غیر الغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو)
 اختلاف پر دلالت کرتی ہیں۔ کس نے کہ اگر امام پکار کر آمین کہتا تو مقتدی
 کو معلوم ہوتا۔ پھر غیر الغضوب علیہم کا پتہ دینا اور ملائکہ کے
 ساتھ موافقت بتلانا کچھ مفید نہیں۔ ابوداؤد اور ترمذی اور ابن
 ماجہ اور دارمی وغیرہ نے سمرۃ بن جندبؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم دو سکتے کہتے تھے۔ سکتہ اذاکبر وسکتہ اذافطر من اللہ
 غیر الغضوب علیہم ولا الضالین، ایک سکتہ جب کرتے تھے کہ جب بخیر

کہے تھے اس سکتے میں تو خود و شاپرے تھے، اور ایک سکتہ دینی چپ کرنا، اُس وقت کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا العتالین پڑھ کر فاتحہ ہوتے تھے (اس سکتہ میں آمین کہتے تھے) پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر آمین کہتے تو غیر المغضوب علیہم ولا العتالین کے بعد چپ نہ کرتے۔ بلکہ آمین پکار کہتے۔ امام شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ وغیرہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذرا آواز سے آمین کہے تو بہتر ہے کیونکہ وال بن حجر سے ترمذی اور ابوداؤد اور دارمی اور ابن ماجہ نے روا کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا العتالین پڑھ کر آمین کہتے سنا اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آمین سے مسجد گونج جاتی تھی (رواہ ابن ماجہ) لیکن اس قسم کی احادیث کا یہ جواب ہے کہ در صورت مارضہ پہلی حدیث کے معاملہ کے ان میں صلاحیت نہیں کیونکہ اُدھر قرآن اور صبیح احادیث ہیں اور اُدھر صرف ایسی احادیث ہیں کہ جن میں محدثین کو کلام ہے اور اسی لئے امام بخاریؒ نے باوجودیکہ جرآمین کا باب باندھا مگر ان احادیث میں سے کسی کو بھی درج نہ کیا ان کے نزدیک اُن کی صحت پر وثوق نہ تھا فقط قولوا آمین کو روایت کر کے بس کہتے اور قولوے کسی طرح جہرامات نہیں تا ورنہ قولوا انقیات بصد اللہ و قولوا ربنا ملک الحمد (متفق علیہ) میں بھی جہرامات قول پڑھے گا، و لم یقل یہ باعد من العلماء۔ دوم اگر ان کی صحت بھی تسلیم کی جائے تو ان کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماً تعلیم کے لئے آمین کو آواز سے کہد یا جو تاکہ لوگوں کو آپ کا آمین کی تعلیم ہو جائے۔ چنانچہ بخاری و مسلمہ قادی سے نماز ظہر کی بات یہ روایت کی ہے کہ کیسما الا یہ ایماً اُحدیث، کہ جسکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت ہم کو سن کر پڑھ دیتے تھے حالانکہ ظہر کی نماز میں خفیہ پڑھنا سبک نہ تو یک متفق علیہ ہے۔ پس صرف تعلیم کے لئے کہ میں ظہر میں ظلال سورۃ پڑھتا ہوں بعض آیات کو سن دیتے تھے اسی طرح آمین جو توجیہ نہیں پس جنھوں نے اس موقع کو دیکھ لیا انھوں نے آمین کا باواز بلند کہنا اُولی سمجھ لیا وہ اپنے شاگرد کے موافق کہتے ہیں۔ (سوم) سوئم اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پنجگانہ نماز میں آمین

یک آمین پکار کر کہتے تو یہ فعل ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر صحابی پر معنی رہتا حالانکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں مآج کل بعض صاحبوں نے ان خفیف مسائل میں بہت غلو کر کے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا اور باہمی نفاق اور کینہ کو بجائے مردہ سنت کے جلادیا۔ صحیح سوئم اللہ تعالیٰ فرمائیے فیما ذلک آخر اَلات القرآن کاستعِذْنَ بِاللّٰهِ الْاٰیۃ۔ یعنی جب تو قرآن پڑھے تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگ اس لئے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کو بغیر اعوذ کے نہ پڑھنا چاہیے پھر اعوذ مختلف طور پر پڑھتے ہیں زیادہ مشہور تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مقرر کے قرا۔ اس میں اور کلمات بھی ملاتے ہیں مآدیر سر اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوایں سے مزین بنایا ہے۔ جس طرح روحانی قوتیں کہ جو امور فطرت کی طرف اس کو رہنمائی کرتی ہیں اور جن کو قوایں ملکبیہ کہتے ہیں اس کو ملے ہیں اسی طرح جسم کے متعلق ظلمانی قوایں بھی اس کے پاس موجود ہیں جو کبھی اور شہوت اور تہمت باطلہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جن کو قوایں بہیمیہ کہتے ہیں پس قوایں ملکوتیہ تو ملائکہ اور روحانی اور لطیف اور نورانی اشخاص کے آثار کے آئے کا ذریعہ ہیں اور ان قوایں بہیمیہ کے گھوڑے ہیں شیطان رجیم سوار ہو کر آتا ہے اور گمراہ بناتا ہے اسی لئے کہیں ان قوایں بہیمیہ کو بھی شیطان کہہ دیتے ہیں اور جس میں یہ قوایں زیادہ پائے جاتے ہیں اُس پر بھی اسی علاقہ سے شیطان کا اطلاق ہوتا ہے اور دراصل شیطان وہ ایک شخص خاص ہے کہ جو حضرت آدمؑ کو سجدہ نہ کر کے مافران ہوا چہ چونکہ بعض کم فہم اس امر کو نہیں سمجھتے انھوں نے ان قوایں بہیمیہ اور ملکوتیہ کو کہ جن پر اس علاقہ سے شیطان اور ملک کا اطلاق قرآن اور حدیث میں ہوا ہے اصل شیطان اور فرستہ سمجھ کر وجود شیطان اور فرستہ کا انکار کر دیا، حاصل کلام یہ کہ انسان کے اندر ان قوایں بہیمیہ کے کاغذے ہرگز وریشہ میں شیطان پھر تا ہے اور قرآن مجید ایک نورانی اور نکل چیز ہے تو پیشتر جب تک گنہگاروں سے تصفیہ نہ ہوئے یہ رنگ ملکوتی نہیں چڑھتا اور ان قوایں بہیمیہ کو فرد کر کے کا بشر کو مقدر نہیں اس لئے ضروری ہوا کہ خدا تعالیٰ سے پناہ

اٹھے اور جب اس سے کوئی بعد رفتی دل پناہ مانگا ہے تو اس کے تو لے سپید کو اس خبر میں غل انداز نہیں ہونے دیتا اور نہ شیطان کچھ ڈال سکتا ہے۔ جس طرح عالم خواب میں ہم قتل کا معاملہ ہو کر ادھر ادھر بکھاتا اور کسی ادنیٰ مناسبت سے حملے کو دوسری چیز کی صورت دکھاتا ہے اسی طرح اس عالم میں انسان کے تو لے سپید لوہا کا سوا شیطان آدمی کی راہ میں ہر طرح سے غل انداز ہوتا ہے بڑی چیزوں کو سجا کر آگے دیتا ہے پہل باتوں کو بڑا بنا کر دکھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس عالم میں انسان مذہب کے باطن میں گونا گوں اور ہر ایک غرض میں بنی نوع پر قلمبندی ہوئی کو اپنے ہاتھ کے ترانے ہونے کے آگے دست بستہ کھڑا ہے کوئی اپنی کسی دمن میں اڑا ہے کل ترنوبہ بالکذیب یوحیٰ حوٰنہ سم ہر قوم راست اپنے دینے و قبلہ لایہ : اللہم اھدنا الصراط المستقیم :

سورۃ بقرہ

یہ سورۃ مدنی ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس کی دو سو چھیانوے

مناسبت

۱۔ بقرہ اور بقرہ کا معنی ہل ڈکڑ مٹھ دوڑوں پر اخلاق کے جاتے ہیں۔ یہ بقرہ کی قہ تائیس کے لئے نہیں بلکہ جلس کے لئے ہے صبار اور قہر میں ہے۔ منہ ۲۔ منہج مقاصد ضرورت کے خدا تعالیٰ کے وجود کا اثبات ہے سو وہ بھی اس قہ سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کس لئے کہ اس مقتول کا زندہ ہونا کہ جس پر اس کا کا گوشت رکھ دیا تھا خدا تعالیٰ کے وجود پر دلالت سمجھ کر جن کے اس کو دوبارہ خلاف حلالیت جان بخشی ہے ان کا جہنم تو ہے سو وہ بھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس بنی کے کہنے سے گائے کا گوشت کھینے کی نذر ہو گیا یہ اس کا بڑا معجزہ ہے جو اس کی نبوت پر دلالت کرتا ہے اور جب موسیٰ کی نبوت ثابت ہوئی تو اسی سے اگلے نبیوں کی نبوت کہ جن کی تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور آئندہ نبیوں کی نبوت کہ جن کی پیشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی بخوبی ثابت ہوئی ان کے بعد ان کے نبیوں کی نبوت کے کچھ بے چوں و چرا عمل کرنا چاہیے وہ نہ مصیبت پیش آتی ہے سو وہ بھی اس قہ سے بخوبی ثابت ہے کہ نبی اسرائیل علیہ السلام جس کے کسی مصیبت اٹھائی اور رسول اللہ پانی ان کے خلاف غلبہ اور وہ یہ کہ کوئی گناہ خدا سے معفی نہیں رہتا سو وہ بھی اس قہ سے ظاہر ہے کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو کر بولا اور اس نے راز مخفی کھلو

۳۔ منہجی مفسر اپنی تفسیر کے صفحہ ۱۲ میں کہتے ہیں۔ قولہ یہ سورۃ انھیں انتیس سورتوں میں ہے جن کو خدا نے ان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کے ابتداء میں آتے ہیں۔ آقول گریہ نام خدا کے مقرر کئے ہوئے ہوتے تو ضرور تھا کہ صحابہ میں لڑا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہرت پاتے اور ان کے اودام زائے رکھتے جاتے حالانکہ کسی صحیح حدیث کی بلکہ ضیف بھی نہیں یہ معلوم ہوا کہ اگر اس سورۃ کا نام خدا نے مقرر کیا ہے بلکہ سلف خلف کمال کے سورۃ بقرہ کہتے چلے آتے ہیں۔ دوم اگر اللہ اس سورۃ کا نام ہو تو اور سورتوں کا بھی اور جن کے اول میں یہ حرف آتے ہیں یہی نام ہو پس شرک الہم آفہ جو تین اسماء کی فرض کے منافی ہے اور جو بیشتر وضع اول کو بحول جاتے سے قطع ہوتا ہے اور خدا بحول سے پاک ہے۔ سوم خود مفسر صاحب سورۃ بقرہ سورۃ علقہ بت۔ سورۃ روم۔ سورۃ لقمان۔ سورۃ سجۃ نام لیتے ہیں۔ ہفتم یہ قول علوم اسلام سے مواظفیت پر دلالت کرتا ہے۔ منہف بعض رفاہیوں نے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخر کی تین باتیں سورۃ کے نام ہیں جبکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئے چنانچہ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس کا شخص یہ ہے کہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سورۃ پڑھتے تھے پہنچے جو چھ آسمان پر ہے تو اس وقت وہاں پراپ کو تین چیزیں دکھائیں پانچ غلامیں اور سورۃ بقرہ کی آخر کی تین اور یہ ہم کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں اٹھ گئے تھے جاتے تھے کہ جو شرک معراج بالاتفاق کرتے ہیں تو حق میں لڑے آیتیں کئی بھیجی جائیں گی ۱۱

ہے کہ سورۃ الحجہ میں چونکہ ہدایت کے متعلق جمع معنایں ایک الہی نامی کے ساتھ مذکور ہوتے ہیں جس کے اثر سے دل بیمار اور روح مریض کو شفاۃ ابدی حاصل ہوتی ہے اور اسی لئے اس سورۃ کا نام سورۃ شافیہ یا شفاء۔ قرن اول میں شہرت پا چکا تھا اور شفاء طلب بعد حیات روحانی اور زندگی جاودانی ایک ضروری بات ہے اس لئے ضرور ہو کر اس سورۃ کے بعد وہ سورۃ ہو کر جس میں (بعض تفسیر اجمال) وہ بایں ہوں کہ جو حیات اور ہمیشہ کی زندگی سے علاقت رکھتی ہوں۔ یہ بات سورۃ بقرہ میں موجود ہے کیونکہ اس سورۃ کے کل چالیس رکوع ہیں ان میں سے کوئی رکوع بھی ایسا نہیں کہ جس میں حیات کا مضمون نہ ہو۔ اول و دوم رکوع میں یہ بیان ہے کہ یہ قرآن اُن لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور نیک کام کرتے ہیں۔ (یعنی جن کو صلاحیت ازلی اور استعداد ایمانی نصیب ہے) اُن کے لئے کہ جو کافر و منافق یعنی ازلی کو رباطن ہیں سو یہ صاف طور پر اس بات کا بیان ہے کہ جنہوں نے بموجب صلاحیت ذاتی سعادت ایمان پائی حیات جاودانی پائی اور جو اس سے محروم تھے انہوں نے حیات ابدی نہ پائی۔ تیسرے رکوع میں خدا تعالیٰ کے ذکر جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو مباح فرمایا عبادت کا حکم ہے جو حیات ابدی کا باعث ہے۔ چوتھے میں حضرت آدمؑ کا پیدا ہونا اور اس کو حیات بخش کر ملا کر پر فضیلت دینا اور اس کے مدعی کو حیات ابدی سے محروم کر دینا مذکور ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ نافرمانی حیات ابدی سے محروم کرتی ہے اور اس میں قیام حیات دنیوی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو حیات آخریہ کا نمونہ اور وسیلہ ہے اول تو کُنْتمْ اَمْوَئاً فَاحْیَا کُمْ میں زندہ ہونا بتلادیا پھر تمام نوع انسانی کی زندگی اور ابو النور حضرت آدمؑ کا حال بیان کر دیا وَ اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَۃِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاٰدَمَیْنَ خَلِیْفَۃً اس کے بعد اس النوع کے ایک بڑے خاندان کی حیات کا ذکر پانچویں رکوع میں یا بنی اسرائیل سے شروع کیا کہ جس میں صد ہا انبیاء پیدا ہوئے اور تقریباً نصف بنی آدم اب تک اسی خاندان کے بزرگوں کے معتقد ہیں اس کے بعد (۹) رکوع تک اس خاندان کے حالات عبرت خیز بیان کئے اور من و سلو سے

اور کلزم سے پارا تارنا اور فرعون کو کہ جو اس خاندان کی حیات کا دشمن تھا ہلاک کرنا اور توراۃ کا عطا ہونا اور دیگر امور کہ جو حیات سے متعلق ہیں اور پھر جملہ لاگو سالہ پرستی کے کہ حیات ابدی سے محروم ہونا اور پھر ان کو حیات دینے میں مل و جان خرچ کر کے حیات ابدی خریدنا بتانا اور بنی اسرائیل کے گناہوں پر عذاب بھیج کر حیات ابدی پر متنبہ کرنا اور گائے ذبح کر کے ایک شخص مژدہ کو اس کے گوشت سے حیات دینا ذکر کیا (۱۰) رکوع میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لینا مذکور ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ماں باپ یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی بات کہیں گے، خون ریزی نہ کریں گے کسی کو جلا وطن نہ کریں گے یہ وہ عہد ہے کہ جو اس کو پورا کرے حیات ابدی پائے۔ دنیا کی زندگی کا بھی مژدہ اٹھائے (۱۱) رکوع میں موسیٰ کو کتاب دینا اور اُن کے بعد انبیاء اپنے درپے بھیجنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے مدد کرنا وغیرہ امور بیان ہیں کہ جو حیات ابدی کے لئے ضرور اور نافع ہیں (۱۲) رکوع میں اور اس کے بعد کل من کان عدو للجزیلین میں اس بات کا بیان ہے کہ جبریلؑ اور جو لوگ حیات ابدی اور وحی کا واسطہ ہیں ان سے بغض رکھنا جیسا کہ بعض یہود رکھتے تھے حیات ابدی سے محروم ہونا ہے اس کے بعد (۱۳) رکوع تک یہودی اور بہت سی لغو حرکات بیان فرماتے ہیں کہ جو حیات ابدی سے محروم اور بے نصیب کتنی ہیں (۱۴) رکوع میں یا بنی اسرائیل سے لے کر ایک اور اعلیٰ خاندان یعنی حضرت اسمعیلؑ کے حالات اور ان کی ذریت میں بنی آخرت ان پر پانے کرنے کا ذکر ہے کہ جو تمام عالم کی حیات ابدی کا ذریعہ ہے اور کعبہ جو اس کی تجلیات کا مقبرہ ہے اس کی بنیاد قائم کرنا مذکور ہے (۱۵) رکوع میں ومن یرغب عن قریۃ ابراہیم سے لے کر آخر تک حضرت ابراہیمؑ یعقوب علیہما السلام کا اسلام لانا اور اسلام کے لئے اپنی اولاد کو مستعد کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی رست پر قائم رہنا اور بلا تفریق تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا وہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو حیات جاودہ کے لئے اصل الاصول ہیں پھر (۱۶) رکوع میں کعبہ کی تحویل پر جو کچھ احمقوں کے بے جا اعتراضات تھے ان کا جواب اور اس بات کا اظہار ہے پھر

مقصود ہر طرف خدا سے اور اس کی یاد اور عبادت اور محبت حیات ابدی کا باعث ہے اور یہ مقام متبرک محض استحقاق اطاعت کے لئے مقرب ہوتا ہے۔

(۱۹) رکوع میں اور اس کے بعد ممبر اور نماز گزاری کا ذکر ہے اور یہ کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مگسے لگن کو حیات ابدی نصیب ہوگی اور وہ غیرہ ریاضتیں بیان فرمائیں کہ جن سے روح زخمہ ہوتی ہے (۲۰) رکوع میں خدا تعالیٰ کی صفات و آیات اور اس بات کا ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ کی محبت رکھتی ہے اور دیگر امور مذکور ہیں کہ جو حیات ابدی کے مستحق ہیں (۲۱) رکوع میں پاک چیزوں کا استعمال کرنا اور ناپاک چیزوں سے پرہیز کرنا اور شیطان کے دست پر نہ چلنا اور خدا کا شکر کرنا اور سوره اور درود وغیرہ ان گندہ چیزوں سے دور رہنا مذکور ہے کہ جن کا اثر ہرگز مانند قتلے ملوثیہ پر دور کر حیات جاودانی میں غفلت انداز ہوتا ہے۔ اور دیگر امور مستحق یہ حیات ابدی ہیں (۲۲) رکوع میں یہ بیان ہے کہ رسمی باتوں پر سعادت اور نیک کامد نہیں بلکہ دراصل جو سعادت کا باعث حیات روح ہے وہ اللہ اور انبیاء اور ملائکہ پر ایمان لاکر صدقہ و غیرات و نماز اور غیرہ امور (۲۳) رکوع میں روزہ کی فضیلت اور اس کے احکام اور اعتکاف وغیرہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا اثر روح پر پہنچتا ہے اور حیات اخرویہ کے لئے کارآمد ہیں (۲۴) رکوع میں حج کے احکام اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرنے کی تاکید اور لوگوں سے نیکی سے پیش آنا مذکور ہے کہ جو حیات دین کے لئے ضروری اور دوسرے جہان کے لئے نافع ہے (۲۵) رکوع میں احکام حج اور زکوٰۃ اور تکبیر مذکور ہے کہ جن کا پر نور روح کو تازہ کرتا ہے اور تمام لوگوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ احکام الہی کی پابندی کریں تاکہ آخری زندگی میں آئیں اور روح امراض میں گرفتار نہ ہو جاوے (۲۶) رکوع میں اس بات کا اظہار ہے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں اور باغیوں سے اس کی فوج بن کر لڑنا اور زمین کو ان کے شر سے پاک کرنا اور دین کو زخمہ کرنا کہ جس کو چھاؤ پکتے ہیں دنیا و آخرت کی زندگی کا سبب ہے کیونکہ جب دشمنان دین غالب ہو جائیں گے تو اپنا نظام اور سواری کا چارو بننا کام لیں گے اور دین سے بھی بے پروا کر دیں گے اور نہ جتنی دینی کبھی نصیب ہوگی نہ دنیاوی اور اس کی شرط اور فوائد دیگر

آیات و احادیث میں بھرت ہیں اور حکمائے لغت سے یہ بات بدلائل عقلیہ بھی ثابت کر دی ہے اور تجربہ اس کا شاہد ہے (۲۷) رکوع میں شراب اور جوئے کی ممانعت ہے کہ جو دنیا و دین کی مٹائیوں کا باعث اور کئی زندگی کا مانی و وسیلہ ہے اور قیوم اور ربے کسوں کی خبر داری کرنا ہے جو ان کی بھی حیات کا باعث ہے (۲۸) رکوع میں خانداری اور زندگی کے متعلق احکام حیض و ایلاہ و قدرت و حرمت و اخفائے محل وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو حیات دنیا و اخروی کے لئے اصل الاصول ہیں (۲۹) رکوع میں بھی طلاق و عدت و رجعت و طہارہ و بائیں معاملات کے متعلق وہ احکام ہیں کہ جو زندگی کو تازہ کرتے ہیں (۳۰) رکوع میں طلاق و حلالہ و رضاعت و نفقہ و مرضعہ و مقدار عدت و وفات وغیرہ وہ احکام ہیں کہ جن کے بغیر معاشرت کا انتظام اور حیات کا تلف نہیں یہ بیان (۳۱) رکوع میں اللہ تعالیٰ الٰہی بنیٰ تخیل جو جن دنیا پر ہوتا ہے پھر اس رکوع میں جب کہ ہماری معاملات (مورث و اولاد وغیرہ امور) سے فراغت ہو چکی تو مبدیہ غیب سے بلا سبب ظاہرہ زندگی عطا ہونا بیان کیا کہ اس کی قبولیت اور قدرت پر کامل یقین ہو جائے۔ اس میں صد ہا نبی اسرائیل کا ایک نبی کی دعا سے زندہ ہونا مذکور ہے پھر (۳۳) رکوع میں طالوت کا جالوت کو قتل کرنا اور بنی اسرائیل کی برباد شدہ سلطنت و قوت کا حضرت داؤد کے عہد میں دوبارہ زندہ ہونا اور نبالوت سکینہ کا پھر آج آج کا جو خدا کی قبولیت اور قدرت کی بڑی دلیل ہے (۳۴) رکوع میں آیہ الکرسی ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کا قیوم ہونا اور ہستی صفات مذکور ہیں اور یہ کہ حیات ابدی کے لئے یعنی اسلام کے قبول کرنے میں کسی پرہیز کوستی نہیں کیونکہ اس کے دلائل اور غویاں واضح ہیں۔ (۳۵) رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چار جانوروں کو زندہ کر کے دکھانا اور حریف کے بعد زندہ ہونے کا کامل وثوق دلانا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیت المقدس کے آباد ہونے میں تعجب تھا ایک عرصہ تک مردہ رکھ کر زندہ کرنا اور خدا تعالیٰ کے قیوم ہونے پر وثوق دلانا مذکور ہے پھر رکوع (۳۹) تک صدقہ اور خیرات اور ہر چیز اور سود کی حرمت اور دیگر احکام شہادت وغیرہ مذکور ہیں کہ جو دنیا

اور زکوٰۃ و جہاد اور ذکر آلہی اور تکبیر و تہلیل جو کچھ مختلف رکوعوں میں وارد ہے اور ان کے احکام مذکور ہیں اور جہاں کہیں خاص خدا تعالیٰ سے محبت اشد کرنے کا حکم ہے اور شریک دین پرستی کی ممانعت ہے سب ایک نغیدہ و ایک مستقیم کی تفصیل ہے اور قرآن کا مستقیموں کے لئے ہدایت ہونا اور احکام طلاق و نکاح وغیرہ و صلہ رحمی اور والدین اور اقارب اور مسایہ سے نیکی کرنا حرام اور اشہر حرم کی حرمت کرنا جو کچھ اس قسم سے اس میں مذکور ہے سب اہل انقطاع استقیم کی تفسیر ہے اور جو کچھ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروؤں کے اقوال اور ان کے احوال اور ان پر انعام الہی نازل ہوا اس سورہ میں مذکور ہے سب صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے اور فرعون کا غرق ہونا اور اس کی براہ طواری سے اس کا حکم و مال برباد ہونا اور نمرود کا حضرت ابراہیم سے مناظرہ کرنا اور یہود پر ان کی بدکاری سے مصیبت نازل ہونا اور جو کچھ اس قسم کا مضمون ہے سب غیر المغضوب علیہم الاغنیاء کی پوری شرح ہے جو کہ یہ سورہ بے شمار علوم کا سرچشمہ ہے اس لئے اس کے

فضائل

بھی بہت ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت و عظمت ہوتی تھی اور مسند امام احمد وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ بمنزل کو قرآن کے ہے اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ رات کو سورہ بقرہ پڑھ کر سوتے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ بچا کہ ان کا گھوڑا چونکا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا بند کیا گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا پھر اسی طرح گھوڑا بند کا۔ تین بار یہ بات پیش آئی اور میرا بیٹا کیسے قریب سوتا تھا مجھے ڈرتا کہ گھوڑا اسے نہ کچل ڈالے پھر جب میں نے اُدھر کو دیکھا تو ایک نورانی سایا بادل دکھائی دیا کہ جس میں سفلیں سی روشن

دین کی زندگی کے لئے نہایت کارآمد ہیں اور (۳۰) رکوع میں تو بقیہ مآری السخوف و مآری الاسراض سے لے کر اخیر سورہ تک وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو مردہ دل کو حیات و جاودانی بخشی ہیں ان رکوعات اور پھر ان کی آیات کو جو کچھ باجم اور بسلسلہ بندی ہے وہ بیان سے باہر ہے کسی قدم بھی بیان کریں گے انشاء اللہ۔ اس سورہ کو سورہ الحمد سے

یہ بھی ربط ہے

کہ اس سورہ میں الحمد کے جمیع مضامین کی تشریح ہے چنانچہ (۳) رکوع میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور زمین پر اناج و پھل پھول بے شمار ان چیزوں کا پیدا کرنا مذکور ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کی پرورش اور تمام عالم کی تربیت معلوم ہوتی ہے پھر اسی طرح حضرت آدم کو پیدا کر کے جنت میں رکھنا اور ملائکہ سے سجدہ کرنا اور پھر اس کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کو برگزیدہ کرنا اور ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمانا یا بنی اسرائیل کو اذکوۃ العقیقہ اور پھر بنی اسماعیل میں نبی پیدا کرنا اور کعبہ کو حرمت و عزت بخشنا اور دہل کے بسنے والوں کے لئے رزق رسائی اور دانا پانی کا وعدہ کرنا اور بنی اسرائیل کی سلطنت باز کرنا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پھر دایس دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بنی اسرائیل کو زندہ کرنا اور موسیٰ کو تورات عطا کرنا وغیرہ جو عمدہ مضامین اس سورہ میں مذکور ہیں وہ سب ترتیب الحمد للہ رب العالمین کی شرح ہے اور اسی طرح من و سلویٰ بنی اسرائیل کو عطا فرمانا اور دین میں ابر کا سایہ کرنا اور فرعون سے نجات دینا وغیرہ امور جو اس قسم کے اس سورہ میں مذکور ہیں سب الرحمن الرحیم کی شرح ہیں اور پھر مجاہد کا ذکر کرنا اور اس کا گوشت مقتول کی لاش پر دھرنا اور اس کا جی اٹھ کر اپنے قاتل کا نام لینا اور قاتل کا سزا پانا اور اسی طرح بنی اسرائیل کو (دوسرا پرستی کی سزاس) خود کشی کا حکم دینا اور ایسی سخت توبہ مقرر کرنا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی پر طرح طرح کی سزائیں دینا اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کا گھر جہنم میں بنانا وغیرہ اس قسم کے مضامین جو اس سورہ میں مذکور ہیں سب مالک یوم الدین کی تفسیر ہے اور روزہ اور نماز اور حج

تصمیم پھر میں اس کے دیکھنے کے لئے باہر نکلا صبح کو یہ ماجرا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا انکے تھے جو تیری آواز سن کر آئے تھے اگر صبح تک بڑھے جاتا تو وہ بھی صبح تک موجود رہتے اور سب کو نظر آتے۔ لے ابن حفصہ اس کو پڑھا کہ مسلم نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کہ کو کہہ کر قیامت کو اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہرا بن (سورۃ بقرہ و آل عمران) پڑھا کہ کو کہہ کر قیامت کو اپنے پڑھنے والوں کے لئے (بادل کی طرح ہو کر) شفاعت کو آویں گے۔ سورۃ بقرہ پڑھا کہ کو کہہ کر اس کو پڑھنے میں برکت اور ترک کرنے میں حسرت ہے۔ اور فریبی لوگ اس کے مقابل کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سورۃ کی برکت و آثار جو کچھ بزرگان دین کے تجربے میں بار بار آئے ہیں بیشمار ہیں۔ انا نبھلہ یہ کہ جس رات یہ سورۃ پڑھی جائے یا جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان کا گڑ نہیں ہوتا جو لوگ حسرت باطن رکھتے ہیں وہ اس امر کی بخوبی تصدیق کرتے ہیں۔ انا نبھلہ یہ کہ پیارے کہ درود یہ سورۃ پڑھی جائے اور ایک مقدار معلوم چا دل پکار کر دہی اور کھانا ڈال کر کسی مسکین کو کھلایا جائے دفع مرض بالخصوص جیچک کے لئے بہت مفید ہے۔ فقیر کے تجربے میں بھی آیا ہے۔

شان نزول

جب کہ اور اس کے گرد و نواح میں دین اسلام کی روشنی پھیلی تو وہاں کے بہت پرستوں کے زور و ظلم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ حکمت الہی کے موافق مدینہ میں درجو کر کے شتال کی طرف چودہ منزل کے فاصلہ پر ہے) تشریف لائے اس شہر میں اور اس کے اطراف میں عرصہ دراز سے اہل کتاب رہتے تھے اور اس وقت عیسائیوں اور یہود کے تعصبات اور گمراہیوں اور توہمات و خیالات مشاع کی بے جا پابندیوں نے اس دور سے دور کو بھی جو مدت سے شتال ہوتا تھا بچھا دیا

تھا ایسی حالت میں جو یکایک ان پر آفتاب اسلام نے طلوع کیا اور نبی علیہ السلام کی وہ باتیں کہ جو روکھ کو زندہ کر کے والی ہیں ان کے کان میں پڑیں تو باستثناء چند دیندار اکثر کو پابند کر سوسم و تعصب بھانجے باوجود دل میں مقبر ہولے کے اسلام اور قرآن کے مقابلہ پر آمادہ کیا۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلہ میں آمادہ کیا تھا۔ یہ فریقِ بلم و دانش میں وہاں کے عربوں کے نزدیک مسلم تھا۔ اس لئے ان کی نکتہ چینیوں پر وہ زیادہ کان رکھنے لگے اور چارٹر اسلام کو کھانچنے میں جہاں عرب کو ان یہود و نصاریٰ سے ایک مدد مل گئی۔ اور وہ فریقِ مقابلہ میں کھڑے ہو گئے اور مدینہ کے رستہ میں سے عبداللہ بن ابی ابن سلول وغیرہ (وہ لوگ کہ جن کو حسد ریاست اور حب مال و جاہ نے اندھا کر دیا تھا اور کسی مصلحت و دنیویہ سے وہ اسلام میں نامزد ہوتے تھے اور درپردہ سخت دشمن تھے) ان کے ساتھ مل گئے۔ اس تیسرے فریقِ منافقین سے اور بھی ان کی بہت بندھ گئی۔ ان تینوں فریق کی کج بخششوں کی اصلاح اور ان کے شکوک و شبہات کا ابطال اور ہر طرح کا غلط و ہند حرکت الہی کے نزدیک ضرور مجاہد۔ پس اس لئے منہ میں جاتے ہی یہ سورۃ بقرہ نازل ہوئی شروع ہوئی کہ جس میں ان سب لوگوں کی اصلاح و دوستی خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ملحوظ فرمائی ہے یہ تمام سورۃ کا اجمالی سبب نزول ہے اس اجمال کے سوا غامض باتیں بھی سبب نزول ہیں کہ جن کو ہم آگے مل کر حسب موقع بیان کریں گے مگر تاخیر کو لازم ہے کہ اس اجمالی سبب نزول کو ملحوظ رکھے تاکہ اس سورۃ کے مطالب اس کے دل پر نقش ہو جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع ہے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔
 اَللّٰهُمَّ ذَلِكُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ
 اللہ! یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں

۱۔ زہرا بن زہرا کہتے ہیں کہ اور ہذا ازہرا کہتے ہیں۔ جبکہ سنیہ نہایت روشنی کے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں سورتوں اہل بقرہ و آل عمران میں ایک مجبوزانیت ہے کہ جو نفوس صافہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے ان دونوں سورتوں کا لقب زہرا وین ہو گیا۔ منہ

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾

پر ہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔

ترکیب

اگرچہ الہی حروف مقطعات سے ہیں کہ جن کے معنی میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہو چکا مگر اس بات پر متعین متفیق ہیں کہ یہ ان حروف جنہی کے اسماء ہیں کہ جن سے کلام مرکب ہوتا ہے۔ ان کے ابتداء کلام میں لانے سے یہ اشارہ ہے کہ جن حروف سے ہمارا کلام مرکب ہے وہی محتاسے کلام کا بھی مادہ ہے پھر اگر یہ قرآن کلام الہی اور مجرہ نہیں دیکھا وہ کہ تم اس کے شکل کلام نہیں بنا سکتے اور اس کی سورۃ کا دوسرا حصہ بھی نہیں لا سکتے۔ پس اس تقدیر پر الہی کے معنی مرکب من ہذہ الحروف مبتداً او معجزاً یا متمدی بہ اس کی خبر یا برعکس جس کے معنی یہ ہوتے کہ جو کلام ان حروف سے مرکب ہے یعنی قرآن مجید یا متمدی بہ ہے یا یہ کہ یہ کلام متمدی بہ اس قسم کے حروف سے مرکب ہے یا یوں کہو الہ مبتداً (خواہ اس سے مراد المؤلف منہا لیا جاوے یا قرآن یا سورۃ کا نام مانا جاوے جیسا کہ اکثر علماء کی رائے ہے) اور ذلک اس کی خبر اور کتب صنف یعنی کمال کتاب یہی ہے جیسا کہ بولتے ہیں و زیدانسان ہے یعنی کمال انسان زید ہے۔ یا یوں کہو کہ الہ خبر ہے مبتداً محذوف کی جو المتمدی بہ ہے اور ذلک خبر ثانی یا بدل ہے اور کتاب صنف ہے لافنی جنس رب اس کا اسم اور قیہ خبر یا یوں کہو قیہ صنف رب کی اور لتتقین خبر اور ہدی حال ہے یعنی اس کتاب میں (وہ کہ ہدایت دینے والی ہے) پر ہیزگاروں کو کوئی شبہ نہیں یا یوں کہو کہ موصوف قیہ صنف اور خبر محذوف جیسا کہ لآخر میں محذوف ہے اس تقدیر پر قیہ خبر مقدم ہے ہدی کی۔

یا یوں کہو کہ

ذلک الکتاب مبتداً اور لایرب فیہ جملہ اس کی خبر اول اور ہدی لتتقین دوسرا جملہ اس کی دوسری خبر، اس کے رسوا اور بھی استمالا ہیں۔ سبحان اللہ کیا عمدہ کلام ہے کہ ہر پہلو پر ایک عمدہ معنی حاصل ہوتے ہیں اور صبیح تر ہے کہ یہ چار جملے الگ الگ ہیں ہر جملے پہلے جملہ کے لئے دلیل ہے۔ پس الہ ایک جملہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ متمدی بہ انھیں حروف سے مرکب ہے کہ جن سے عام عرب بکھلم کے کلام مرکب ہوتے ہیں پھر باوجود اس مسادات کے کسی سے بھی اس کے مقابلہ میں کلام نہیں لایا جاسکتا اس کے اعجاز کی صریح دلیل ہے پھر ذلک الکتاب دوسرا جملہ ہے جو اعجاز کو خوب ثابت کرتا ہے یعنی دراصل کتاب یہی ہے اور اس کے مقابلہ میں اور کلام کا لعمدہ ہے معارض کو کیا پس ثابت ہوا کہ یہ بڑی کامل کتاب ہے کیونکہ لایرب قیہ تیسرا جملہ ہے جو اس کے کمال کی دلیل ہے یعنی جس کو ذرا بھی فہم سلیم اور سلیطہ زبان عرب ہے وہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر یقین لاوے گا کہ کوئی شبہ اس کو پیش آوے گا اور درحقیقت جو کتاب ایسے مضامین کو متضمن ہو کہ اس میں دانشمند اور صاحب طہرت سلیم کو کچھ شک نہ ہو وہ کامل ہے بخلاف ان کتابوں کے کہ جن میں عناصر پرستی یا غلط نسب نامہ یا اور خلاف عقل مضامین ہوں کہ جن کے قبول کرنے سے عقل انکار کرتی ہو وہ کامل نہیں نہ الہامی ہیں۔ اور اس میں کیوں شک نہیں، اس لئے کہ ہدی لتتقین ہے یہ جو محتاج ہے یعنی جس کتاب سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اس میں شک نہیں ہوتا۔ کس لئے کہ اگر شک ہو تو پھر کتاب ہدایت کیونکہ بخشش بلکہ مشکوک کتابوں کو تو پر ہیزگار چھوڑتے بھی نہیں چر جائیکہ ان کا دستور العمل اور ہدایت نامہ ہو اور ایک تلف بھی اس کلام میں ہے کہ اول جملہ دوسرے کے لئے دلیل بھی ہو جاتا ہے۔

تفسیر

۱۔ ہدی کہتے ہیں کلام مقابلہ میں طلب کرنا۔ متمدی بہ وہ کلام کہ جس کو پیش کر کے اس کے مقابلہ میں کلام طلب کیا جائے۔ منہ اگرچہ سورۃ کا نام بھی علماء نے مانا ہے مگر یہ کہنا کہ یہ نام خدا تعالیٰ مقرر کئے ہیں اور خدا تعالیٰ فرمادیا ہے کہ سورہ کا نام ہے بعض غلط ہے۔ بلکہ یہ بھی علماء کا ایک قول ہے جملہ دیگر اقوال کے منہ

قُلْ لِّیْنَ اَجْمَعَتْ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ اِنْ لَّا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظٰلِمًا بَیِّنًا ۝۱۰

دلیل دوم لا کریم ربی سے مستفاد ہے۔ اس کی تقریر یوں ہے۔
جو لوگ لطیف زبان سے واقف نہیں اور یکساں طور پر مضمون و معانی
ہی پر ان کی نظر ہے تو وہ اس کے مطالب اور معانی کو بغور دیکھیں
کہ وہ کیسے ہیں۔ کیونکہ جس کتاب کے مطالب بتماہما میزان عقل میں

وزنی ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہے وزن نہیں۔ عقل خدا تعالیٰ کی طرف
سے بندہ کو چشم حق میں عطا ہوئی ہے۔ اگرچہ کبھی عقل و ہم کی کشمکش
میں آکر پست ہو جاتی ہے تو ابہام کی تائید سے مرتفع ہوتی ہے۔ مگر
ہر نیک و بد اور برے بھلے کا امتیاز اسی کے ہاتھ میں دیگیا ہے۔

پس جن باتوں کو عقل سلیم رد کرے وہ مردود اور جن کو قبول کرے وہ
مقبول ہیں اور اعلیٰ درجہ قبولیت کا عقل کے نزدیک یہ ہے کہ عقل
ان باتوں کا یقین کر لے۔ اُس کو رب اور تردد نہ رہے نہ کہ عقلی وجہ

النَّسْلِ وَالْتَقْلیدِ وَ الشَّكِّ تسلیم کرے سو یہ بات قرآن مجید کے مطالب
کو حاصل ہے۔ چنانچہ صدیق اعلیٰ عقیق بھی اس امر کے مقرر ہیں کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی بنیاد ان باتوں

پر ہے کہ جن کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے نہ کہ توہمات و خیالات فاسد پر۔
غلامہ دلیل قرآن کے مطالب ایسے عہد ہیں کہ عقل کو ان میں رتبہ شک
نہیں بلکہ یقینی طور پر ان کو تسلیم کرتی ہے اور جس کتاب کے مضامین

میں ریب و شک نہ ہو وہ منجانب اللہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن بھی
منجانب اللہ ہے اس دلیل کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اَفَحَسْبُ
یَسْتَدْبِرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۝۱۱ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ
لَوَجَدُوا فِیْهِ لُخْطًا ۝۱۲ فَا كَذِبٌ لِّیْهِ ۝۱۳ وَ غَیْرُ اَمِّنَ الْاٰیَاتِ۔ جس طرح

اول دلیل زبان و احوال کے لئے تھی یہ دلیل تمام لوگوں کے لئے ہے
۔ ہر فرد و نصہاری ہنود و مجوس سب کے لئے مفید ہے۔ صوفی کاتبوت
محتاج دلیل نہیں جو چاہے قرآن کریم کے مضامین کو ملاحظہ کر لے کوئی
بات بھی ایسی نہ پائے گا کہ جس میں عقل کو تردد ہو بخلاف وید
اور دساتیر کے کہ ان میں عناصر اور کوکب پرستی کے وہ مضامین ہیں

سورہ المہد میں جب کہ ہدایت کے متعلق سب ضروری باتیں
اجمالاً بیان ہو چکی تھیں تو اس سورہ میں ان مضامین کی تفصیل
کی گئی اور سب سے پیشتر قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا تین دلیلوں
سے ثابت کیا۔ کیونکہ ہر ملت و مذہب کا مدار کتاب پر ہوتا ہے۔ پس
جس ملت و مذہب کی کتاب الہامی اور آسمانی ہے وہ حق ہے ورنہ
باطل۔ اور یوں تو ہر شخص اپنے مذہب کو خواہ وہ کیسا ہی خواب
کیوں نہ ہو حق ہی جانتا ہے۔

دلیل اول اللہ ذلک الکتاب سے مستفاد ہوتی ہے۔ تقریر اس
کی یہ ہے۔ عرب میں اس زمانہ میں کہ قرآن نازل ہو رہا تھا فصاحت
و بلاغت کا رواج چلتا تھا ہر شخص اپنے عمدہ عمدہ اشعار پر اُدھار
کھاتے پھرتا تھا اور معجزہ کی خوبی یہ ہے کہ جس امر میں لوگوں کو شک

ہو تو جس کے اسرار کا پیش گوئی وہ جانتے ہوں اُسی میں ان کو ایسی بات
دکھائی جاتے کہ جو ان سب کی قوت سے باہر ہو اور وہ عاجز ہو کر
یہ جان لیں کہ یہ اُس شخص کا کام ہے جو ہماری جنس اور نوع سے الگ
ہے اور اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کا تندرست کرنا،

مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ وہ معجزات دکھائے کہ جنہوں نے طب
چالینوسی کو پست کر دیا اور اسی لئے فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے عصا کو اژدہا دیکھ کر جھٹ پٹ ایمان لے آئے۔

مگر وہ اس فن کے واقف کار تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادوگر کا کام
نہیں بخلاف فرعون کے وہ انارٹھی نہ سمجھا۔ پس اس لئے عرب کے
سامنے فصاحت و بلاغت میں معجزہ ظاہر ہونا ضرور تھا تو خدا

تعالیٰ نے اس جملہ میں اعجاز کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلا کلام بھی
انہیں حروف سے مرکب ہے کہ جس سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے اور
جس طرح تمہاری کتابوں پر اطلاق کتاب ہوتا ہے ہماری کتاب پر
بھی پھر جب تم اسے فصاحت و بلاغت میں بھی کم نہیں بلکہ

مشاقق ہو اور ایک کیسا سب سے بل کہ بھی ایسی کتاب نہیں بن سکتی تو
ہاں تو کہ یہ تمہارے ہم جنس کا کلام نہیں۔ اس دلیل کو آگے قرآن میں
تفصیل سے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ یوں بیان فرمایا ہے:
فَاَنْتُمْ اَبْصَرْتُمْ مِّنْ دُونِہُمْ ۝۱۴ وَ اَدْعُوْا شَہِدَآءَ کُمْ لَعَلَّ کُمْ تَقْنَطُوْنَ

کہ مقابلہ میں جو کوئی یقین و جدید کو دیکھے گا تو ضرور اس بات کا یقین کرے گا کہ قرآن کتاب الہی ہے اور یہی کتاب ہے لاریب فیہ لکین صاحب کبر جو اٹھکستان کا بڑا مشہور مورخ و مفتی ہے اپنی تاسیخ میں لکھتا ہے، محمدؐ کا مذہب غلوک و شبہات سے پاک ہے کہ کے پیغمبرؐ بتوں اور انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا ہے کہ جو غئے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ اور جو حادث ہے وہ فانی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبرؐ مشہور کیا الخ: ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر یقین رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے عقائد مذکورہ بالا کو کہہ سکتا ہے کہ وہ عقائد ہمارے اور اک موجود اور قواسم عقلی سے بڑھ کر ہیں الخ: وہ اصل کہ جس کی بناء عقل اور وحی پر ہے محمدؐ کی شہادت سے استحکام کو پہنچی الخ: انتہی غلط اور سیل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں باوجود سخت تعصب کے اقرار کرتے ہیں کہ حضورؐ سے دلوں میں جو محمدؐ (صلعم) کا دین شرف و غرابت سے زمین پر پھیل گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مذہب کے جملہ امور وہ ہیں کہ جن کو عقل بہت جلد تسلیم کرتی ہے جو لوگ تلوار کے زور سے اس دین کا پھیلاؤ خیال کرتے ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں، انتہی غلط! کبریٰ مسلم اصل ہے۔ سوال بہت لوگوں کو قرآن میں رب (شک) تھا اور اب بھی ہے اور جو کسی کو نہ ہوتا تو تمام لوگ اہل اسلام ہی نہ ہو جاتے پھر مطلقاً کہنا کہ اس میں کوئی شک نہیں کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؛ جواب انکار اور تکذیب اور چیز ہے شک و تردید اور چیز بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا یقین کامل ہو سکتا ہے جو کسی خاص وجہ سے متعصب اور معاند لوگ ضد میں یا رسوم اور

کہن سے دل منہ مانا ہے اور عقل کو نفرت آتی ہے اور رنگ پوجا اور جگ (فرج) پوجا اور گلے پرستی پر توبہ و انشد ہند و بھی ہنستے ہیں اور توراۃ و انجیل و زبور موجود ہیں گو اصلی کتابوں کھد ہا مضامین الہامی مندرج ہیں مگر تاہم بہت سی وہ باتیں ہیں کہ جن میں عقل کو ریب و تردد بلکہ صریح انکار ہے انجیل و انجات میں تو بقول پادری فخر صاحب تثلیث و الوہیت مسیح و کفارہ مذکور ہے کہ جس کو آج تک کوئی عیسائی ثابت کر سکا ذکر سے گا بلکہ اپنی انو مضامین سے نفرت کر کے صد بالکہ لاکھوں عیسائی فرانس اور جرمن اور انجیلڈن میں سخت لحد ہو گئے چنانچہ مشروداٹ اپنی کتاب سفر جرمنی کے صفحہ ۹۰۹ میں لکھتا ہے کہ بلم کلام کے جھگڑے میں علیہ عتیق کی سچائی اور صحت میں کلام ہورافہ و فترہ یہ نوبت پہنچی کہ اس کے الہامی ہونے کا یقین جرمنی سے منحل کیا بعد ازاں علیہ جلد میں گفتگو شروع ہوئی یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے سب کو غیر الہامی سمجھا بلکہ بہت سے علماء جرمن تو ان کو برا سمجھنے لگے یا ان کو محض تاسیخ کی کتاب خیال کرنے لگے اور ارسطو اور افلاطون سے زیادہ حضرت مسیحؐ کو نہ سمجھنے لگے۔ یہ الحاد فرانسیسیوں کے الحاد سے بھی کہ جو شاندار ویں صدی میں پھیلا ہوا تھا لے گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پادری لوگ بھی لحد ہو گئے تو انھوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، انتہی غلط! انہی کی تقلید سے ہندو میں بھی بعض کوتاہ عقلموں نے اس الحاد کو رواج دیا اور کتاب شمع میں آفتاب کا ٹھیکر ارمنا اور توراۃ میں لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں کے زنا کار اور خدا کا آدمؑ کو پیدا کر کے نادوم ہونا وغیرہ فلک بہت سی خلاف عقل باتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور ملائکہ اور انبیاء اور عبادت اور عالم آخرت اور نیک چلنی وغیرہ مضامین قرآن

۱۔ توراۃ و زبور و دیگر صحائف انبیاء علیہم السلام۔ ۲۔ چاروں انجیل اور زبوروں کے انجات و غیرہ۔ ۳۔ علماء سلا نقوی کی مختلف تفریق کی ہے حضرت خرابہ من بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ وہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور حکم نہ ملے اور یقین رکھنا کہ سائے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ۴۔ ایہم ہر آدمی ہر منصور یعنی فرشتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں کوئی عیب نہ پائے نہ طاقتور نہ افعال میں نہ فرشتے تیرے دل میں بعض کا قول ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ قیلا ملک تجھ کو نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے، جس قسم کے بہت کمال علماء نے تفریق تقویٰ میں نقل کئے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جس کمال میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ سب منتیں پیدا ہو جاتی ہیں جناب باری نے ہدایت پلنے والوں کی کسی منتیں بیان کی ہیں سب سے پہلے ان کو متقی کہا گیا اور اس کی تمام فروعات

قوم کی پابندی میں اگر انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی سے نہیں
اسنے سوہی اور بات ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہاں کسی صاحب
عقل مسلم کو قرآن کے مطالب میں بعد تامل کے شک نہ ہو گا اور جو
کبھی ہوا بھی تو وہ اس کے قصور پر غم سے ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن مجاہد
وضاحت دلائل محلی رب نہیں۔ جس طرح عام مادہ میں بھی بات
کی نسبت کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں گو غائب کو شک ہو
مگر بلا فصاحت قرآن و دلائل مزید شک اس شک کو کالعدم قرار
لے کر نفی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات کو نہ سمجھتے تو تفسیر میں
غلطی کے مرتکب ہوتے۔

دلیل سوم۔ ہدی للمتقین سے مستفاد ہے تقریر اس کی یہ ہے۔
کتاب آسمانی ہونے کی بڑی علامت اور کئی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسا
اثر رکھتی ہو کہ مستفاد طبع کی طرح دلوں کو ہدایت کی طرف کھینچے اور
تک پہنچاتی اور توحید کی طرف رہنمائی کیسے یہ بکری مسلم ہے اور یہ مغزی
کہ قرآن ان لوگوں کو ان امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے برہمی ہے۔
کیونکہ ۲۳ برس کے عرصہ میں جس قدر قرآن نے خلق خدا کے دلوں
کو ہدایت کی طرف کھینچی اس قدر ہزار برس میں بھی توراہ و انجیل نے
وہ اثر نہ بخشا عرب کی جو حالت کہ نزول قرآن سے پہلے تھی بہت
خراب حالت تھی، ثبت پرستی اور چوری اور برہنہ اور خمر پزی اور
باہمی بیہودہ تفاخر اور جہالت اور اس کے ساتھ ذلت جس قدر عرب
کو حاصل تھی شاید کسی اور قوم کو جو پھر تھوڑے سے دنوں میں
قرآن نے عرب کی کایا پلٹ دی ہر ایک عرب جو پیشتر بر طرہ کی برائی

اور اخلاق رذیلہ کا مجمع تھا قرآن کی برکت سے اخلاق حمیدہ اور تمام
غریبوں کا سرچشمہ ہو گیا اس بات کے بھی تمام مورخین متفق ہیں۔
توراہ نے تو بنی اسرائیل پر بھی بہت ہی کم اثر کیا، حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے چند روز غائب ہونے ہی بقول اہل کتاب بنی اسرائیل
کے مشائخ تو مشائخ بقول یہود خود حضرت ہارون نے جو خدا کے
بیٹے کے امام تھے بچھڑا بنا کر ہوجا اور حضرت موسیٰ سے دم اخیر تک
کیسی کیسی سرکشیاں بنی اسرائیل کرتے رہے اور بقول ولیم مور صاحب
حواری ششون اپلس نے جن کے ہاتھ سے بقول نصاریٰ صند مسیح
صادر ہوئے تھے سختی کے وقت حضرت مسیح سے وہ ہونانی کی کہ
آشنائی سے بھی انکار کر دیا اور یہود اسخریو نے تو اپنے آقا حضرت
مسیح کو تھوڑے سے دنوں کے گر گزار دیا اور پھر چند روز بعد
صلیب پرستی اور دیگر خرابیاں جو کچھ عیسوی مذہب میں پڑیں انکی
اب تک بھی اصلاح نہیں ہوئی۔ اب انصاف کرنا چاہیے کہ کونسی کتاب
سے دنیا میں زیادہ ہدایت پھیلی، پھر جس کتاب نے اپنا آسمانی ہونا عالم کو
مشاہدہ کر دیا جو اس کو آسمانی کتاب دکھنا چاہے اور اپنی تعظیم کہنے
کو خدا کی قانون بنایا جاوے تو بڑی نا انصافی ہے۔ اس دلیل کی طرف
قرآن میں بہت جگہ اشارہ ہے جیساکہ اِن هٰذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي
لِلْحَيٰثَةِ اَوْفَوْهُ وَاذْكُرْ هٰذَا الَّذِي هُوَ

واضح ہو

کہ ان تینوں دلیلوں میں باہم ایک عجیب مناسبت طبعی تھی۔ دلیل اول

۱۔ بخیر مفرانہی کتاب کے مضمون میں لکھتے ہیں قولہ اور وہ (یعنی مناسب) یعنی۔ جس کو اس کتاب کے پیر ہماروں میں ایمان والوں کے لئے ہادی
ہونے میں کچھ شک نہیں کہ اگر یہ معنی تسلیم کر لے جائیں تو ہدی کا لفظ بدل ہے ضمیر مجرور سے جوق ہے اور جار مجرور ثابت یا لائن سے متعلق ہو کہ لا
نفی جنس کی خبر ہوئی یعنی لارب فی کونہ ہادی للمتقین۔

عائنات جہانہ کال کیا ہے۔ تھوڑی سی عبارت میں کس قدر ظہیوں کو سمیٹ کر جمع کر دیا ہے (اول) یہ کہ مجزود بات باقی رہی کہ کس کو تک نہیں۔ مگر کہہ سکتا ہوں کہ ہم کو
اس کتاب کے پیر ہماروں کیلئے ہادی ہیں شکتی پھر کیا نئی بات پیدا ہوئی (دوم) اگر قرآن کی ضمیر سے ہدی کو بدل کیسے لگے تو ہدی کو مجرور بنا کر لگا۔ مگر کون کس سے لگا
مجرور نہیں کیا (سوم) کہ تو محمد متقی قرآن کے نور بدل کو دیا کہنا صحیح نہیں کیونکہ نہ تو ہادی صفت ہے قرآن ذات یا موصوف اور بدل ماضی کا مرفوع درست
نہیں (چہم) جب قرآن کو دیا کہ بدل والا تو توئی کو رب سے متعلق کرنا بجا نہیں، تو یہ لہو چکر عام قدامت کے مقابلہ میں اس کی نکتہ ہر ماضی و مضار و غیرہ و ہر ماضی

جو فصاحت و بلاغت سے متفق ہے یہ جانتی ہے کہ اس کو مقدم کیا جاوے
کیونکہ سب سے پیشتر عرب کا ایمان لانا مقصود تھا کہ جس کے ذریعہ سے تمام
عالم میں جاہلیت پھیل چکی اور وہ فصاحت و بلاغت سے جلد ایمان لاسکتے
تھے چنانچہ لائے اس کے بعد کلام کو بلند کیا اور معانی کی طرف رجوع کر کے
اور لوگوں کا بھی ایمان کر دیا وہ دوسری دلیل سے حاصل ہوا اگر یہاں
تک منکر کو کسی قدر چون و چرا کرنے کی مجال باقی تھی وہ کہہ سکتا تھا کہ
جہل مرکب کی صورت میں ریب نہیں اور اسی لئے ہر فرق اپنی کتاب کو
خواہ وہ کسی ہی نطق کیوں نہ ہو مشکوک نہیں جانتا۔ گویہ شبہ بالکل پرنا
تھا اگر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے وہ بُرائی قائم کی کہ گویا شاہ پر کے
دکھا دیا جیسا کہ کوئی خوشنویس اپنی خوشنویسی کا دعویٰ کرے پھر لکھ
دکھائے یا کوئی پہلوان زور کا دعویٰ کرے کسی درخت کو گرانا سے پھر
کوئی دانشمند اُس کے خوشنویس اور اُس کے پہلوان ہونے میں شک
نہ کرے۔ اسی طرح جب قرآن نے اپنا وہ اثر کر جو کتاب بھی کے لئے
ضروری ہے دکھا دیا تو اب کوئی شبہ باقی نہ گیا اب اُس کے کتاب
آپنی ہونے میں شبہ کرنا سکندر کی فوج اور ملک اور جاہ و شہم و کچھ لکھ
اور شاہ ہونے کا انکار کرنا ہے۔ سولہ لوگ ازلی بدبخت ہیں وہ سب
اور اندھے اور گونگے ہیں اُن کے دلوں پر ٹہرے۔ اُن کے لئے قرآن کافی
نہیں۔

نکات

(۱) الہدیہ اور اس قسم کے جس قدر حروف سورتوں کے اول میں
آئے ہیں اُن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ علماء کا ایک گروہ تو یہ
کہتا ہے کہ یہ مخلوق مشاہدات کے ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ اور اُس کا رسول
ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر کتاب میں ایک ستر ہوتا ہے اور قرآن
میں اُس کا ستر اول سورہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب میں
ایک خاص بات ہوتی ہے اور قرآن میں خاص بات حروف تہجی ہیں۔
(تفسیر کبیر) کس لئے کہ جس طرح خفاش نور شمس کے آگے نہیں چلائی
ہے اسی طرح اعلیٰ چیزوں کے انوار کے مقابلہ میں عقل کی آنکھیں چمکا
جاتی ہیں۔ پھر قرآن میں نازل کرنے سے صرف امتحانِ علماء مقصود

بلکہ ذلک کہا اس میں اس کتاب کے قرآن کی عزت و عظمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب اعلیٰ درجہ میں کوئی شے ہوتی ہے اور کمال کا اخیر درجہ پر جا پہنچتی ہے تو اس اعتبار سے وہ دُور اور نہایت بلند منصوبہ ہو کر ذلک سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

(۴) الکتاب میں جو الفاظ ہیں اس سے وہ کتاب مراد ہے کہ جس کا پہلے انبیاء علیہم السلام کی معرفت وعدہ کیا گیا تھا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے خدایا مجھ سانہی برپا کرے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا (یعنی کتاب اس پر نازل کرے گا) تورات سفر استشارہ باب، یعنی قرآن۔ لفظ کتاب مصدقہ ہے مبالغہ کتب پر اطلاق ہوتا ہے یا فعال ہے جو معلول کے منہ میں آتا ہے جیسا کہ لباس لبوس کو کہتے ہیں پھر جو عبارت کہ ذہن میں مرتب ہو اس پر بھی لکھے جانے سے پیشتر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ کبھی جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لحاظ سے قرآن اس وقت لکھا نہ گیا تھا اس پر لفظ کتاب کا اطلاق ہوا۔ اور لغت میں کتب کے معنی جمع کے ہیں اور اسی لئے فوج کو کتبہ بولتے ہیں کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور عرب شرط میں کتاب سے مطلقاً قرآن مجید مراد ہوا۔

(۵) متقین کے لئے خدا تعالیٰ اس کتاب کو ہدایت فرمایا حالانکہ قرآن کی قرئی یہ بھی کہ سب کے لئے ہدایت ہوتا اور خود ایک جگہ فرمایا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بکہ متقین تو ہدایت پانچے اگ کے لئے ہدایت کی کیا ضرورت تھی اب ان کے لئے قرآن کا ہدایت بنانا تحصیل حاصل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ جو اعجاز قرآن کے لئے شاہد عدل ہے اور وہ یہ کہ متقین سے مراد عام متقین ہیں مگر وہ وہ سے لفظ متقین ان کو تعبیر کیا ایک یہ کہ تعادل مقصود ہے جس طرح کسی مجتہد طالب العلم کو اس لحاظ سے کہ یہ آئندہ عالم ہوئے والا ہے، مولوی کہہ دیتے ہیں اسی طرح قرآن کی طرف متوجہ ہونے والے کو اعتبار فرمایا نازل متقی کہہ دیا کہ جس سے یہ بات جملہ دی کہ آخر کا قرآن کی طرف متوجہ ہونے کا نتیجہ متقی ہونا ہے۔ بخلاف اور کتب ہستہ کہ ان سے یہ نتیجہ حاصل ہونے کی امید ہی نہیں پس گویا اس کا لفظ

سے قرآن کا اثر اور نتیجہ جتنا کہ غالب کو خوشخبری اور شرمہ دینا ہے سو یہ بات ہدایٰ القلائس میں حاصل نہ ہوتی۔ دوسرے یہ کہ گو یہ شخص کا نفع اور سادات اس کتاب کے مقصود ہے مگر دراصل اس سے وہی فائدہ اٹھانے ہیں کہ مجازاً استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں اور جو بد بختی ازلی ہیں اور ازل میں ان کی روح پر انوار الہی کا کوئی ذرہ بھی نہ پڑا تو وہ اس سے محروم ہیں۔ پس اس لفظ متقین سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو بد بختی ازلی ہیں وہ نہیں ملتے اور اس میں نکتہ چینیان کرتے ہیں سو وہ اس کتب کا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کی استعداد میں فتور ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے سہ بار ان کو دُر لطافت طبعش خلاف نیست و در باظر لادروید و در شور و جوش شمشیر نیک ز اہن بد چون کند کہ + ناکس بتر بیت نشود لے حکیم کس + اب ذقرآن کی خوبی میں کچھ فرق آیا نہ تحصیل ماسل لازم ہے

واضح ہو

کہ تقویٰ جس کی اصل وقایہ (یعنی نہایت محفوظ رکھنا) ہے۔ عربی شرح میں ان چیزوں سے اپنے تئیں محفوظ رکھنا ہے کہ جو اس کو آخر میں مضرت ہیں اور اس کے تین مرتبہ ہیں (اول) غذا پانی سے محفوظ رکھنا اور کفر و شرک عمل میں نہ لانا پس اس لحاظ سے ہر مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی ہوشی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی آیت میں اس تقویٰ کی طرف اشارہ ہے وَالْوَعْدُ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ یعنی کلمۂ توحید (دوسرا) ہر گناہ سے بچنا اور اس کے وبال سے محفوظ رکھنا لکن قرآن کے نزدیک کبار سے جو پرہیز کرے گا متقی شمار ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ کبار صفاً رجب تک سب پرہیز کرے گا شرع میں اس پر لفظ متقی نہ بولا جاوے گا اور اس آیت میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا مِنْكُمْ مِّنْ جُحُودٍ (تیسرا مرتبہ) یہ ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کا خیال بھی نہیں میں نہ آوے۔ جمیع خطرات اور خیالات سے آئندہ دل کو صاف کر کے ہر تنہا جمال چہاں آرا میں محو اور مشغول ہو جاوے اور یہ تقویٰ حقیقی ہے اس مرتبہ کے متقی صرف انبیاء و اولیاء ہوتے ہیں اور

سُنہ سے بولنا بھی دل کی سیاہ کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے۔
 افسوس کہ آج کل یورپ کے الحاد کا اثر بعض بد دینوں کی وجہ سے بہت زیادہ
 کے اہل اسلام میں بھی نمودار ہونے لگا۔ اس وقت نو تعلیم یافتہ
 عبادت، ریاضت، تقویٰ و طہارت کی باتوں پر قہقہے اُڑاتے ہیں۔
 جس کا اثر بے برکتی اور تاریکی نمایاں ہے۔

آپس ہم اہل اسلام کو اپنے نبی عربی سید المتقین کے طفیل سے اس
 سارے کی۔ دحانی اور سواد الودج جاودانی سے بچنا، آمین۔

چونکہ ہر مذہب میں تقویٰ کا دعویٰ ہے اور ہر شخص اپنے خیالات فاسدہ
 کی پیروی کو تقویٰ سمجھتا ہے اور باعث نجات جانتا ہے۔ اس لئے خدا
 تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا اور متقین کے اوصاف اصل بتا دیے
 فقال: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ لَمْ

یہ تقویٰ قرآن میں کثر جگہ مذکور ہے اِنْعَمُوا لِلّٰهِ سَخٰی تَقَاتِبْہِمْ وَاَس
 آیت میں بھی مراد ہے وَتَبْتَکُلْ رَاٰکِیْدَ تَبْرِیْلَہِ کہ سب کو ٹوٹ کر
 اس کی طرف آ۔ اور هٰذِیْ لَکُم مَّتَعٰیْنِ میں بھی جنس طرح کے تقویٰ
 مراد ہیں۔

قواتد امام احمد اور ترمذی وغیرہا محدثین نے علیہ سعدی روایت
 کیلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کو مرتبہ تقویٰ جب نصیب
 ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو بھی کہ جن میں خطرہ شرعی ہے ترک کرے اس
 خوف کے حرام میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور ابن ابی الدنیائے کتاب التقویٰ
 میں حضرت خواجہ حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ متقین کے ساتھ سات ت
 ایک تقویٰ رہتا ہے کہ جب تک وہ حرام کے خوف سے بہت سی ملاں چیزوں
 سے بھی شکش رہتے ہیں۔ ابو نعیم نے طایۃ الاویار میں میمون بن مہران سے
 روایت کیلئے کہ کوئی شخص بغیر اس بات کے متقی نہیں ہو سکتا کہ ہر روز
 اپنے نفس سے ایسا سخت حساب ڈلے کہ جیسا کہ شریک سے لینے ہیں کہ بتا

یہ کمانا کہاں سے ہے اور پینا کہاں سے اور یہ لباس کہاں سے آیا،
 حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میسر میں تقویٰ کے
 بہت فضائل اور بڑی تاکید آئی ہے اور اس میں برتری ہے کہ جس طرح
 امراض جسمانی میں پریشانی نافع ہے اور بد پریشانی کا اثر جسم پر
 فوراً ظاہر ہوتا ہے اسی طرح انسان کے اعمال اور اقوال و اعتقادات
 کا اثر اس کی روح پر پہنچتا ہے اور یہ روحانی امراض ہیں جن کا بڑا
 اثر دنیا میں کم اور مرنے کے بعد پورا اثر دار ہوتا ہے۔

اسلام

کا ایک روشن اصول تقویٰ بھی ہے کہ جس سے اس کو جمیع مذاہب
 پر شرف ہے اس کے سوا رضا بالقنطار اور شکر نهار اور باندی احکام
 اور حمد و ثناء یا د آگہی میں مصروف رہنا۔ کبار و صغیر کو یکساں مشتبہ
 چیزوں سے بھی پرہیز کرنا یہ بھی اصول اسلام میں۔ الغرض زبان
 اور دل اور ہاتھ پاؤں کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لانا اصول
 تقویٰ میں۔ اسلام نے ان کو طرح طرح سے تعلیم فرمایا ہے جس کا اثر
 مسلمانوں پر یہ ہوا کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا اور بے فائدہ بات

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 دیا ہے اس میں سے اس شخص کی راہ میں دیا بھی کرتے ہیں۔

ترکیب

الَّذِينَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ جملہ معطوف علیہ وَیُقِیْمُونَ
 الصَّلَاةَ فعل با فاعل و معطوف جملہ ہو کر معطوف اور ینفقون
 فعل با فاعل اور مہارزقنا ہم اس کا مفعول مقدم فعل اپنے فاعل اور
 معطوف سے مل کر معطوف ہوا جملہ سابقہ پر پس یہ تینوں جملہ کہ جو
 ایک دوسرے پر معطوف ہیں صلہ ہوتے موصول اپنے صلہ سے مل کر
 صفت ہوتی متقین کی۔

تفسیر

تقویٰ کے دو جزو ہیں ایک اچھی باتوں کا عمل میں لانا دوسرا
 بُری باتوں سے بچنا۔ پھر اچھی باتوں کی دو قسم ہیں ایک اعلیٰ
 دوسری ادنیٰ۔ اعلیٰ قسم امور حق کی تصدیق ہے کہ جو قلب کا کام

ہے اور وہ بدن سے روح جدا ہونے کے بعد بھی روح کے ساتھ رہتی ہے اور جس طرح قلب کو جمع اعضاء بدن پر مشرف ہے اسی طرح قلب کے عمل کو بھی اعضاء کے عمل پر مشرف ہے۔ اس درجہ اعلیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ قسم دوم اعلیٰ سانحہ میں پھر ان کی بھی دو قسم ہیں۔ بدنی اور مالی، بدن کے اعمال میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مال میں زکوٰۃ اور اس سے دوسرے مرتبہ کو عمل صالح کہتے ہیں، اس لئے خدا نے تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو اس آیت میں بیان فرمادیا ہے يَوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ سے قوت نظریہ یعنی اعتقادات کی درستی بیان کر دی اور جب عقائد اور ادراکات میں جو روح پاک ہو گئی تو قوت عمل کے اعلیٰ جز کو يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے بیان کیا اور حَمَّ رزق نام یقینوں سے مالی عبادت کو ظاہر کر دیا۔ یقینوں میں جو بڑی باتوں کو بیان کر دیا۔ اہم بڑی باتوں سے باز رہنا سو وہ یقینوں الصَّلَاةَ سے سمجھا گیا، کس لئے کہ جب انسان خدا تعالیٰ پر اور اس کی ذات و صفات اور ملائکہ اور قیامت کے دن پر اور جن چیزوں کی اس نے اپنے رسول کی معرفت خبر دی ہے (اور یہ سب باتیں يَوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ سے سمجھی جاتی ہیں) ان سب پر صدقہ و ایمان لائے اور جو اس سے اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے کہ جس کو نماز کہتے ہیں تو اس پر وہ نذر اپنی فائز ہوتے ہیں کہ جن کے اس کی ہیبت باطل بہت ہو جاتی ہے اور معاصی کی طرف نفس نہیں کھینچتے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَفَىٰ غَيْرَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز ہر قسم کی فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اس لئے صدقہ یقینوں فرماتے ہیں کہ جس قدر قوی ہیبت کو سمجھو سی دیر کی یاد آ رہی اور ذکر قلبی سے پھر دلی حاکم ہوتی ہے وہ بہت سی مدت بھوکے پیاسے مرنے سے نہیں حاکم ہوتی اور یہ ظاہر ہے کس لئے کہ ملکیت اور ہیبت دونوں متضاد قوتیں جیسا کہ مَرْجِعُ الْجَنِّ يَلْتَقِينَ میں اشارہ ہے، حضرت انسان میں رکھی گئی ہیں جب ان میں سے ایک غالب ہوگی تو اس کی ضد قطعاً مغلوب ہوگی اور جب کہ اس عالم محسوسات میں جو کمزور اور کمزور ہے فاعل کا اثر مغفل پر محسوس ہوتا ہے

یا یٰلُؤْلُکُہو

کہ بڑی باتوں سے محفوظ رہنے کو تو لفظ یقینوں سے سمجھا دیا اور اعتقاد اور ایمان کو کہ جو اعلیٰ جز ہے يَوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ میں بتلا دیا اور بدنی عبادت کو يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے واضح کر دیا اور مالی کو حَمَّ رزق نام یقینوں سے متشکف فرمادیا بس سعادت اور شقاوت کو جو ان کی برخلانی سے پیدا ہوتی ہے یعنی حکمت نظریہ اور عملیہ کو کہ جس کے حصول پر نجات کا مدار ہے اس آیت میں واضح کر دیا۔

تعلیقات

يَوْمَنُونَ لغت میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو سمجھا جائے اور یقین کرنا، اور یہ امن سے مشتق ہے کہ گویا ایمان لانے والے جس پر وہ ایمان لایا ہے اس کو مخالفت اور تکذیب سے امن میں کر دیا۔ اور مُشْرِعٌ میں ایمان ان چیزوں کا صدق دل سے یقین کرنا ہے کہ جو دین ہو نا قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہو یعنی قرآن مجید کی ظاہر عبارت یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے جو بات ثابت ہو اس پر یقین کرنا جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کریمہ علم و قدرت اور ملائکہ اور آسمانی کتابیں اور انبیاء اور مرسلے کے بعد حساب و کتاب جزا و سزا کو برحق ماننا۔

پھر اس ایمان کے دو مرتبہ ہیں ایک ایمان اجمالی کہ مجھے بلا تفصیل جزئیات دین محمدی کو برحق سمجھنا جس کا خلاصہ صدق

ہے اور وہ بدن سے روح جدا ہونے کے بعد بھی روح کے ساتھ رہتی ہے اور جس طرح قلب کو جمع اعضاء بدن پر مشرف ہے اسی طرح قلب کے عمل کو بھی اعضاء کے عمل پر مشرف ہے۔ اس درجہ اعلیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ قسم دوم اعلیٰ سانحہ میں پھر ان کی بھی دو قسم ہیں۔ بدنی اور مالی، بدن کے اعمال میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مال میں زکوٰۃ اور اس سے دوسرے مرتبہ کو عمل صالح کہتے ہیں، اس لئے خدا نے تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو اس آیت میں بیان فرمادیا ہے يَوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ سے قوت نظریہ یعنی اعتقادات کی درستی بیان کر دی اور جب عقائد اور ادراکات میں جو روح پاک ہو گئی تو قوت عمل کے اعلیٰ جز کو يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے بیان کیا اور حَمَّ رزق نام یقینوں سے مالی عبادت کو ظاہر کر دیا۔ یقینوں میں جو بڑی باتوں کو بیان کر دیا۔ اہم بڑی باتوں سے باز رہنا سو وہ یقینوں الصَّلَاةَ سے سمجھا گیا، کس لئے کہ جب انسان خدا تعالیٰ پر اور اس کی ذات و صفات اور ملائکہ اور قیامت کے دن پر اور جن چیزوں کی اس نے اپنے رسول کی معرفت خبر دی ہے (اور یہ سب باتیں يَوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ سے سمجھی جاتی ہیں) ان سب پر صدقہ و ایمان لائے اور جو اس سے اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے کہ جس کو نماز کہتے ہیں تو اس پر وہ نذر اپنی فائز ہوتے ہیں کہ جن کے اس کی ہیبت باطل بہت ہو جاتی ہے اور معاصی کی طرف نفس نہیں کھینچتے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَفَىٰ غَيْرَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز ہر قسم کی فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اس لئے صدقہ یقینوں فرماتے ہیں کہ جس قدر قوی ہیبت کو سمجھو سی دیر کی یاد آ رہی اور ذکر قلبی سے پھر دلی حاکم ہوتی ہے وہ بہت سی مدت بھوکے پیاسے مرنے سے نہیں حاکم ہوتی اور یہ ظاہر ہے کس لئے کہ ملکیت اور ہیبت دونوں متضاد قوتیں جیسا کہ مَرْجِعُ الْجَنِّ يَلْتَقِينَ میں اشارہ ہے، حضرت انسان میں رکھی گئی ہیں جب ان میں سے ایک غالب ہوگی تو اس کی ضد قطعاً مغلوب ہوگی اور جب کہ اس عالم محسوسات میں جو کمزور اور کمزور ہے فاعل کا اثر مغفل پر محسوس ہوتا ہے

دل سے لڑا لہ الا اللہ محمدٌ رَسُوْلُ اللہ کہتا ہے۔ دوسرا
ایمان تفصیل کہ جس قدر امور شرط سے یقیناً ثابت ہیں اور جو باتیں
اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں ایک کرم ماننا جس چیز پر ایمان
اجمالی یا تفصیلی میں ایمان لانا ضرور ہے جو اس پر ایمان دلالتے گا کمال
یا کفر ہے کہ کافر شرعی ثابت ہو گا کہ جس کی سزا ابدی جہنم ہے نعوذ
باللہ منہا۔ دراصل ایمان حقیقی تصدیق کلی کا نام ہے جیسا کہ دلائل عقلیہ
و نقلیہ ثابت ہے کہ کسی نے کیا ایمان کی مابیت میں غور و فکر کرنے سے معلوم
ہو جاتا ہے کہ وہ صرف تصدیق ہے اور اس پر دلائل نقلیہ ہیں وَ تَقْبَلُہُ
مُطْمَئِنِّ بِالْآیْمَانِ۔ مَکَّتَبٌ فِی قُلُوْبِہُمْہُمُ الْاِیْمَانُ وَلَمَّا
یَدْخُلِ الْاِیْمَانُ فِی قُلُوْبِکُمْ اِنَّ آیاتِیَ فِی الْاِیْمَانِ کَرْتَلَبِ
مستقل کیا گیا ہے اور تلب کا لام محض تصدیق ہے اور یہ بھی آیا ہے
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِسْ اٰیٰتِیْنَ اِمَّا اَعْمَالُہُمْ
کا علف ایمان پر کیا گیا اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت
ہوتی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ اعمال صالحہ نفس ایمان کا جز نہیں بلکہ
وہ صرف تصدیق ہے اور بہت سی جگہ اہل معاصی کو مومن بھی کہا ہے
وَ اِنْ کَانَ یَقْتُلُکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَقْتُلُوْا اِس سے معلوم ہوتا
کہ بڑے اعمال سے نفس ایمان داخل نہیں ہوتا البتہ تزیین کا کام
شرعیہ کے لئے زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے اور کمال ایمانی کے لئے
اعمال صالحہ بھی ضرور ہیں پس جو شخص دل سے تصدیق بھی کرتا ہو
اور زبان سے اقرار بھی اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی عمل میں لائے
وہ بالاتفاق مومن کامل قرار دیا جائے گا کیونکہ تصدیق بالیمان
اقرار بالان عمل بالادراکان سب پائے گئے اور جو دل سے تصدیق

اور زبان سے اقرار کرتا ہے اگر اعمال اس کے خراب ہیں تو وہ جہنم اسبست
کے نزدیک مومن فاسق ہے اور خوارج کے نزدیک کافر ہے اور
معترض کہ بگوشتہ کے نزدیک کافر تو نہیں ایمان سے خارج ہے کیونکہ
اس کے نزدیک اعمال صالحہ نفس ایمان کا جز نہیں، مگر یہ زیادتی ہو
تقصیب ہے اور ادا کہ شرعیہ کے مخالف، بل ایمان کامل کا جز اعمال
صالحہ ہیں پس اگر اعمال صالحہ نہ ہوں گے تو ایمان کامل نہ ہوگا نہ یہ کہ
نفس ایمان میں نہ ہو گا اور جس کے دل میں تصدیق نہ ہوگی تو وہ کافر
ہے اور اگر دل میں تصدیق نہ ہونے پر ظاہری اقرار بھی ہے تو اس کافر کو
عرف شرع میں منافق کہتے ہیں اب یہ تصدیق خواہ اس کو تقلید سے
حاصل ہو (اس کو ایمان تقلیدی کہتے ہیں) یا تحقیق سے (اور اس کو
ایمان تحقیقی کہتے ہیں) اور خواہ یہ تحقیق استدلالی ہو یا کشفی سب
موردوں میں متعین کے نزدیک ایمان معتبر ہو گا۔

یہ بحث کہ ایمان کم و زیادہ بھی ہوتا ہے یا نہیں اور اس قسم کی دیگر
بحث محض ذرائع عقلی ہیں ان کے بیان کرنے سے بجز اس کے کہ اسات
کا دماغ پریشان ہو اور کچھ سمجھ نہیں۔ بالغیب یا بالغیب کا معنی
ہے غائب کی جگہ اس کو مبادئ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد وہ غنی
چیز ہے کہ جو حواس سے معلوم ہو نہ بدست عقل اس کی مقتضی ہو۔
اس کی دو قسم ہیں ایک وہ غیب کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو جیسا کہ
اس آیت میں مراد ہے وَ عِنْدَکُمْ مَغَاجِبُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّا ہُوَ
کہ خدا کے پاس غیب کی کنیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا،
البتہ اس قسم کے غیب کی قلب (محض حکم الہی کی وجہ سے اجمالاً) تصدیق
کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کے لئے دلائل عقلیہ یا واز بلند گو ایسی

ف۔ غیب کی وہ قسمیں ہیں ایک اضافی نسبت محقق یعنی بعض اشیاء بعض بندوں سے مخفی ہیں، وہی چیزیں بعض دوسروں کے سامنے ہیں، جیسا کہ گھر یا شہر کے
بعض حصے کے سامنے اس گھر یا شہر کی چیزیں حاضر اور دُور دراز کے شخص کے نزدیک جیسے اللہ کو کہ کسی دیکھا نہ شایب یا غائب ہے اس طرح عالم کھوت کی اشیاء۔ لاکھ یا ہزار
یا درجہ قطعات حضرات انبیاء علیہم السلام کو ادیکرام پر کسی وقت وہ اشیاء حاضر اور دُور کی نسبت غیب جن کے نزدیک یہ اشیاء غائب ہیں مابہ کہ کہیں اس عالم ناموس میں وہ
ہلور کریں گی جیسا کہ کئے ملا واقعات خبر صادق کے قرآن کے مطابق جس کو پیشگوئی کہتے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے اس حصہ میں غیب ہائی سے حضرات انبیاء علیہم السلام
اور ان کے متعلق ادیکرام مقتضی معلولت قریہ ہر دور ہے۔ دوم غیب مطلق کہ جس کو غیب غائب کہتے ہیں جبروت و قہوت کے سرور و مگر اشیاء ان کا طراز اس کے پاس
اس میں سے جس مخصوص بند کو میں قدر چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے حضور دیتا ہے اس میں بھی بغیر خبر صادق ایمان لانا واجب ہے۔

ہے ہوں جیسے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور جزا و سزا کا دل و دھڑکنا
اس میں شک نہیں کہ پورا انقیاد اور کمال اطاعت بندہ کا جب ہے کہ وہ
انبیاء علیہم السلام کے فرمانے سے ان چیزوں پر بھی ایمان لے لے کہ جو اس کے
مشاہدے سے باہر ہیں اور جن کے مشاہدہ کی اس کو طاقت نہیں اور نہ آنکھ
سے دیکھی ہوئی اور ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی اور ذہنی سے سمجھی ہوئی چیز کی
تو ہر شخص تصدیق کرتا ہے اور یہی حکمت ہے کہ نزول کے وقت کا جبکہ
بندہ کو اس عالم غائب کی چیزیں ملنا کہ اور دو روز و جنت دکھائی دینے
لگیں، ایمان قبول نہیں اور اس کو ایمان باس کہتے ہیں اور اس وجہ
سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ آئندہ آنے والوں کے ایمان کی
زیادہ قد دانی کرتے تھے، چنانچہ مسند امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کتاب
میں مذکور ہے کہ ایک روز عمار بن قیسؓ نے جماعت صحابہؓ میں بیان
کیا کہ اے صحابہؓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نبایت حسرت و افسوس
ہے کہ ہم آنحضرتؐ کے دربارے مشرف نہ ہوئے، اسے اس دولت سے
مورم ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: صحیح مگر ایک نعمت سے ہم
محروم ہو گئے وہ تم کو نصیب ہے وہ یہ کہ تم نے دیکھے آنحضرتؐ مسلم پر ایمان
لے نہ خدا تعالیٰ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے دیکھا یا
اس کے نزدیک آپؐ کی نبوت آفتاب سے زیادہ روشن ہو گئی ایمان تمہارا
ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ طبرانی نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے
کہ سفر میں صحیح کے وقت ایک بار قافلہ میں وضو کو پانی نہ تھا آنحضرتؐ
صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دیا تو ایک آدمی کے پاس صرف ایک
برتن میں قدرے پانی نکلا، آپؐ نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں تو
وہ فوراً کے کی طرح جوش مانتے لگا۔ بلالؓ کو حکم دیا کہ بیکار و صعب
آکر وضو کر لیں۔ سیکڑوں صحابہؓ نے وضو کیا اور خوب پیٹ بھر کر
پانی پیا جب غانصہ فاطمہؓ ہوئے تو آپؐ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمام
لوگوں میں سے کس کا ایمان عجب تر ہے، لوگوں نے کہا ملائکہ کا آپؐ
نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں کیا تہجیب ہے وہ بارگاہ الہی میں حاضر
ہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں وہ کیونکر ایمان نہ لائے، لوگوں
پھر عرض کیا آپؐ کے صحابہؓ کا، آپؐ نے فرمایا میرے صحابہؓ صدیقین
دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں کیا تہجیب ہے البتہ تہجیب ان کا ایمان

ہو گا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور میرا نام سن کر صدق دل سے ایمان
لا دیں گے وہ میرے بھائی ہیں اور تم صحابہؓ۔ ابو داؤد و دیلمی نے
روایت کیا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آیا اور کہا کہ اے
ابو عبدالرحمنؓ تم نے ان آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے
کہا تم نے اپنی زبان سے آنحضرتؐ سے کلام کیا ہے؟ انھوں نے کہا ہاں۔
پھر اس نے کہا تم نے اپنے ہاتھوں کو حضرتؐ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت
کی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ شخص حضرتؐ کے شوق
میں زار و زار روئے لگا۔ اور ایک حالت وجد اس پر عاری ہو گئی۔
عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ میں تجھ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ جو
میں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے شنی شخص وہ یہ کہ آپؐ نے فرمایا
ہے خوشحالی ہے اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس کے
بھی زیادہ خوشحالی ہے اس کو جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ یہ روایت
جذیر جو اب تک چلا آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحفہ ہے
یعقوب القسطلوہ | اقامت سید صاحب کا کرنا یعنی تقدیر ارکان اور
نبایت حضور و خشوع اور حضور علیک نماز ادا کرنا اور ہر جگہ قرآن
میں نماز کو بلغۃ اقامت طلب کیلئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنا
اور چیز ہے اور اس کو قائم کرنا اور بات ہے، اس کا قائم کرنا یہ ہے کہ
حدیث اصغر و اکبر سے کجاست بھی ہے پیشاب اور پاستخانہ وغیرہ سے کجاست
نماز حقیقی ہے پاک ہو کیونکہ اس سے روضہ کو صفائی حاصل ہوتی
ہے اور خطرات دفع ہوتے ہیں، پھر اس کی طرف ہر تن متوجہ ہو کر اللہ
کے اور ملحقہ اٹھائے تاکہ اس طرف اشارہ ہو کہ دین و دنیا فی اللہ
سبک ہاتھ اٹھا کر اس کے دربار میں حاضر ہوا ہو۔ پھر شاد اور اس کی
حمد کرے پھر سورۃ الحمد پڑھے کہ جس میں اس کی شان اور لہنے لئے دعا ہے
اس کے بعد کسی قدر قرآن مجید پڑھے کہ اس سے ہم سکای کا شرف حاصل
ہو۔ پھر زیادہ شوق میں آکر اس کے آگے جھکے اور اس کی باری الفاظ
سُبْحَانَ رَبِّيَ اَعْظَمُ نہایت حمد و ثناء کرے پھر کھڑا ہو کر اس کی
حمد میں رَبَّنَا اَلْحَمْدُ لَكَ اَحْمَدُ کہے اور نہایت ادب اور محبت سے اس کے
پاؤں میں (حالانکہ وہ ان پاؤں سے پاک ہے) سر رکھ کر گھڑ و نیاز سے

(۲) ان تینوں جملوں میں ترتیب طبعی کو ملحوظ رکھا ہے وہ یہ کہ جس کا مرتبہ مقدم تھا اس کو مقدم اور جس کا تاخیر تھا اس کو تاخیر ذکر کیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ تمام عبادتوں اور سب نیکیوں کی بڑا ایمان ہے چند درجے (۱) یوں کہ یہ فعل طلب ہے جو تمام بدن کا بادشاہ ہے (۲) یہ قوت نظریہ سے متعلق ہے جو قوت ہمت سے مقدم اور اشرف ہے کیونکہ موت کے بعد یہ ارادات انسان کے ساتھ باقی رہتے ہیں اور تکمیل نفس کرتے اور جہل کی خلعت سے آزادی بخشتے ہیں (۳) تمام نیکیوں اور اعمال صالحہ پر جو چیز انسان کی حرکت دیتی اور متوجہ کرتی ہے وہ صرف ایمان ہے لہذا شرط ہے ایمان والے کو گو اس کے عمل خراب ہوں ابھی جہنم سے محفوظ رکھا ہے اور جس کو ایمان غیب نہیں اس کے اعمال صالحہ کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ پس ایمان کو سب پر جملہ مؤمنان بالغیب میں مقدم کیا۔ پھر اعمال میں نماز مقدم ہے کیونکہ (۱) یہ اس کی جناب میں حضوری اور اس کے دربار عالی میں باریابی ہے (۲) اس میں روزہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہیں کس لئے کہ جب تک مومن نماز میں رہتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سما کرتا ہے اور زبان بھی اس میں غیر ذکر الہی سے بند رہتی ہے اور دل اور تمام حواس بلکہ اتمہ پاؤں سر سب اعضا بھی مصروف ہو جاتے ہیں اور نماز کے لئے کپڑے اور مکان یعنی مسجد وغیرہ میں اللہ کے نام لے کر بھی صرف ہوتا ہے۔ (۳) یہ دن رات میں کم از کم پانچ بار ادا کرنی پڑتی ہے اور زکوٰۃ اور صدقہ کا تو کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے (۴) اس میں غنی اور فقیر سب شریک ہیں اس لئے اس کو زکوٰۃ اور صدقہ پر مقدم کیا۔

(۳) وَمَا كُنَّا نَدْعُهُمْ لِيَصْطَلُّوا ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
یہ جملہ ذکر ہم نے نہیں چاہئے کہ تم اپنے نام کو دے کر نفیر ہو جاؤ اور پھر آپ آگئے پھر اور حیران اٹھا کیونکہ یہ بات قانون شریعت کے برخلاف ہے نہ عام فہم اس کو قبول کر سکتی ہیں بلکہ یہ کہ کسی قدر خدا کی راہ میں دو اور بات اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے رکھو گویا کائنات اسراف اور فضول خرچیوں سے بھی مشغول کر دیا اور اس فضول سے کہ وہ یکدیاہ شادی یا کسی اور طائر اور نامداری کے کام میں یا انوکوں کی

بُحْبُكَانَ رَبِّيَ الْأَعْمَالُ کے تاکہ نفس کا تمام کبر و غرور خاک میں مل جائے۔ پھر اس قرب کے شکر یہ میں دو بار دہرے اور پھر دوسری رکعت اسی طرح ادا کرے بعد اس کے بادب روبرو بیٹھ کر التیبات پڑھے۔ یعنی نہایت حمد و ثنا اور شکر یہ ادا کرے اور اپنے لئے دُعا مانگے اور سلام پھیرے کہ ایک سفر باطنی سے باز آنا ثابت ہو جائے۔ یہ مختصر سال اہل اسلام کی نماز کا ہے اور آگے صحابہؓ اور کالمین کا سجدہ میں رونما اور تمام عاشقانِ نبوت بنا کے اور کے ساتھ اس کی جناب کبریائی میں جا نا بیان سے باہر ہے۔ اب اس نماز کو عیسائیوں اور ہنود وغیرہم مذاہب کی نماز سے مقابلہ کر کے دیکھئے تو دیر پا آئی اور دین و اہم میں اسی وقت تمیز ہو جائے۔ ہنود و مجوس کے پاس تو عناصر اور آفتاب وغیرہ مخلوقات کی پرستش ہے اور حضرت عیساؑ جو طہارت رکھتا ہے جا کر باجا بجاتے اور خوب گلالتے ہیں آج کل دہلی میں پادریوں نے ایک پریم بھقا قائم کی ہے جس میں طہیز سادگی اور آلات ہندو لعوب بجا کہ حضرت مسیحؑ کے بھجن گاتے جاتے ہیں جسے کان کے زیندا دور دورے سننے لگتے اور مزے اڑتے ہیں مگر بین تفاوتہ از کجاست تاباں گاہ

نکات

(۱) یومنون اور یقینون اور یثقیون متقین کی صفت میں تین جملہ فعلیہ لگے ہیں کہ جو حمد و اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھی جائے کہ صرف ایک بار ان باتوں سے متصف ہو جانا متقی ہونے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ دقتاً فوقاً ان اوصاف کو باطنی کام میں لانا چاہیے جیساکہ جملہ فعلیہ حمد و اور حدوث پر دلالت کرتا ہے اور یہ افعال کسی کا ذاتی اور خدائی معتمد نہیں ہے جیساکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو الیہ کام کرے گا وہ متقی ہو گا اور جو نہ کرے گا تو جناب کبریائی سے اس لقب سے محروم ہے گا خدا بزرگ ہو خواہ وہی اسرائیل ہو خواہ کیا ہی ہو خواہ نبی زادہ خواہ ولی زادہ یا پیر زادہ کیا خوب کہا ہے کسی نے سے ذات بھانت پوچھے نا کہ ہر کو جیسے سوچا کہ ہو

بسم اللہ غنتہ عقیقہ دو دھڑھالے میں اندھا بن کر صرف کیا جائے
 کہ پھر جن کے دوبر وارتے تھے کل ان کے گنگے ہاتھ پھیلاتے پھر
 میں اپنی جائیداد اور خزانہ یا کسی اور آدمی کو کسی سود خوار بہا جن کے
 پاس گرو کر دکھ کر تمام عمر کے لئے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس کا غلام بند
 جاتے ہم آج کل ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ان فضول خرچوں
 سے مسلمانوں کے باغ اور گراؤں اور مکانات ان ہندوؤں کے قبضہ
 میں آگئے جو ابتداء میں ان کے غلام تھے اور اب وہ آقا ہیں اور یہ ان
 خدمتگار ہیں اور سود کی بلا میں گرفتار خسار الدنیا والآخرۃ
 (۴) مال کا صرف کرنا اور خدا کی راہ میں دینا بڑی جو انمردی کا کام
 ہے بہت سے لوگ ایسے کٹر ہیں کہ سینکڑوں روزے رکھو الوبیشمار
 نماز پڑھو اور گرو دیتے کا کچھ ذکر نہ کرو۔ چمڑی جانے مگر دمڑی نہ جائے
 یہ بھل دینا و آخرت میں مضر ہے دنیا کا یہ ضرر ہے کہ جب آقا رب اور
 مال باپ پر سختی پڑتی ہے اور وہ اس کی طرف احتیاج لاتے ہیں اور رب و
 مالک ہے تو ان کو نہایت رنج بلکہ حسد اور کینہ ہوتا ہے جس سے اس کے
 ان کاروبار میں کج عزیز اور دوستوں کی مدد اور اعانت سے متعلق
 ہیں فرق آتا ہے اور یہ سب کی آنکھوں میں حقیر اور مکروہ دکھلائی دیتا
 ہے اس کے مرنے کی لوگ آرزو کیا کرتے ہیں۔ الغرض ان ہی وجوہ
 سے اس پر بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں اور حقداروں کی بدعاتیں
 اس کے لئے مصائب بن جاتی ہیں بخلاف اس کے کہ جب یہ عزیز
 اور دوستوں اور اپنے بیگانوں پر لطف و کرم کرتا ہے تو گویا ان کے
 دلوں میں اپنی محبت کا سنگہ جادیتا ہے اور ہزاروں دلوں کو منٹھی
 میں لے لیتا ہے اس لئے سنی کے ہزار پیچہ دوست اور بھیل کے اپنے
 عزیز و اقارب بھی دشمن ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب غریبوں اور
 یتیموں اور بے کسوں کی پرورش کا دستور نہ رہے گا اور قوم کی
 درستی اور فائدہ عام کے لئے اور مخالفوں کے دفع کے لئے سب سے بڑے

فائدہ

اس مہارز قہم سے مراد عام ہے خواہ صدقہ جو خواہ زکوٰۃ مفروضہ و
 زکوٰۃ کا ہر اور اس کے فضائل اور فوائد ہم آگے بیان کریں گے،
 انشاء اللہ۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

اور ان کی (درہنہ ہے) جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ کہ آپ سے

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ

پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر اور قیامت کے دن پر (بھی)

هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۲﴾

ایمان لاتے ہیں۔

۱۔ مہارز قہم کا لفظ ہر ایک قسم کی نعمت کو شامل ہے پس جس طرح اپنا مال اللہ کے واسطے خرچ کرے وہ اس آیت کی نفیست میں داخل ہیں اسی طرح یہ
 فضیلت ان افراد کے لئے بھی ثابت ہے جو اپنی زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حقانی ملکہ کس لئے کہ خرچ کرنے سے مراد کاروبار میں خرچ
 کرنا ہے اور یہ بیحد خرچ منوط ہے کاروبار میں خرچ نہ ہونے کے سبب نہ۔

ترکیب

الَّذِينَ مَوْحُول ثَانِي اور اَنْزَلَ الْكِتَابَ مَعْطُوف عَلَيْهِ اور اَنْزَلَ
مَنْ تَبْلُغ مَعْطُوف يَه مَعْطُوف اور مَعْطُوف عَلَيْهِ دُونوں پہلے
مفعول ہوتے یَوْمَنُونَ کے یَوْمَنُونَ اپنے فاعل ضمیر اور مفعول سے
مل کر حملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الَّذِينَ کا۔ الَّذِينَ مَوْحُول
اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مَعْطُوف ہوا پہلے الَّذِينَ پر یا متعین پر۔

تفسیر

جو کہ یَوْمَنُونَ بالغیب سے متبادر اور تَرْجِب الغنم خدا تعالیٰ کی ذات و
صفات اور ملائکہ تھے۔ اور کُتِبَ اَلِیہ اور قیامت کے دن پر بھی ایمان
لا نا ضروری تھا تو اس لئے اس عام بات میں سے ان کو خاص کر کے ذکر
کیا۔ اور یہ فصاحت اور بلاغت کی عہد بات ہے کہ کسی مطلب ضروری
کو (دو دفعہ پہلی عبارت سے سمجھا جاتا ہو) جدا گانہ بعد میں بھی خصوصیت
کے طور پر ذکر کر دیا جائے یا یوں کہو کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی
(یعنی مدینہ میں) تو صاحبِ تقویٰ دو گروہ تھے ایک قدیم عرب کو
پہلے شرک و کفر میں گرفتار تھے اور پھر اسلام لائے اور دوسرا جابلو
عبداللہ بن سلام وغیرہ کہ جو پہلے مذہب یہودی یا نصرانی میں تھے
اور پھر ولایتِ اسلام سے مشرف ہوئے اور دونوں گروہوں کو ان
صفات میں شامل کرنا ضروری تھا اس لئے اوّل جملہ تو اوّل فرق
کے لئے اور دوسرا دوسرے کے لئے ذکر کیا گیا اور یہ بات بتلادی گئی
کہ تقویٰ بغیر اس کے تمام نہیں ہوتا کہ جب تک خدا کے تمام صفیوں
پر ایمان نہ لائے۔ یعنی وہ متقی ہیں کہ جو نتیجہ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں
توراة و انجیل وغیرہ پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں سب کو برحق مانتے
ہیں۔

متعلقات

اَنْزَلَ الْكِتَابَ سے مراد عام ہے خواہ وحی متلو ہو کہ جس کو جبرئیل
علیہ السلام خدا کی طرف سے الفاظ مقررہ میں ادا کرتے تھے جس کو

قرآن کہتے ہیں خواہ وحی غیر متلو ہو کہ جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ و
السلام پر بلا توسط جبرئیل یا بغیر الفاظ مقررہ نازل ہوئی یا جو کچھ
اکتشافِ روحانی کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا
گیا۔ اور پھر آپ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ سب پر ایمان لا نا ضروری
ہے۔ جو ایک بات پر بھی ایمان نہ لاوے تو کافر ہو گا۔
واما نزل من قبلک سے مراد پہلے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے ہیں۔

یعنی حضرت ابراہیم و موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ علیہم السلام وغیرہم انجیل
کی کتابیں جو کہ ان کو خدا کی طرف سے ملی تھیں یا جو مضامین ابہام
ہوئے تھے اپنی عبارتوں میں انھوں نے جمع کر کے لکھا یا انتخاب
عبارتیں بھی دسیں ہی عطا ہوئی تھیں ہرچہ باشد والعلم عند اللہ
تعالیٰ، مگر سب کو برحق ماننا لازم ہے وہ بہت سے صحیفے تھے بہت
سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے نام بھی باقی نہ رہے اور بعض کے
نام اور کس قدر صحیح اور کٹ پلٹ مضامین اب تک بھی باقی
ہیں۔ مشہور کتب سابقہ میں سے یہ ہیں توراة جو حضرت موسیٰ پر
نازل ہوئی تھی زبور جو حضرت داؤد کو عطا ہوئی تھی اور انجیل
جو حضرت عیسیٰ کو ملی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے۔
سوال۔ یہ غیر ہند عبداللہ بن سلام وغیرہ علماء بنی اسرائیل کی
مذاہب میں واقع ہے کہ وہ قرآن پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی
ایمان رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جن کتابوں پر وہ ایمان رکھتے
تھے وہ برحق تھیں اور اس زمانہ تک موجود تھیں جس کے لئے اہل
مذہب قرآن میں بھی توراة و انجیل پر عمل کرنے کی تاکید اور ان کا
عمل نزاع میں طلب کرنا بیان ہوتا ہے اور وہ جو اس وقت کتابیں
اہل کتاب میں موجود تھیں وہ یہی ہیں کہ جو اب جن جن کے مجموعہ
کو بائبل اور اس کے دونوں حصوں کو عہد عتیق اور عہد جدید
کہتے ہیں پس اہل اسلام پر اس وقت کی توراة و انجیل و زبور اور
نامہ حواریوں اور پولوس کے ناجبات کی تصدیق ضرور ہوئی اور ان میں
کفارہ اور الوہیت مسیح اور تثلیث موجود ہے۔ پس اس کا ماننا بھی
مسلمانوں پر فرض ہوتا اور پھر باوجود اس اقرار کے کیوں قرآن نے
ان مسائل کو رد کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں۔

جواب اس سوال کا کہ جس پر بہت سے پادری بڑے نمازاں ہیں، یہ ہے کہ وہ کتابیں بیشک برحق تھیں ہمارا بھی ایمان ہے۔ مگر یہ بات کہ آتش زنا میں بھی وہ کتابیں موجود ہیں غیر مسلم ہے کیونکہ ان کی نسبت تو تمام عیسائیوں کو بھی اقرار ہے اور خود انجیل موجود کے دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انجیل حضرت مسیح (عیسیٰ) علیہ السلام کی نہیں بلکہ ان پر نازل ہوئی نہ انھوں نے اس کو تصنیف فرمایا نہ ان کے زمانہ میں تالیف ہوئی بلکہ سالہا سال بعد لوگوں نے نئے نئے اور کسی قدر دیکھے ہوئے حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

ابتداء و ولادت سے موت تک تابعی کے طور پر جمع کر دیئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جمع کئے تھے چنانچہ بعض کا اب نام و نشان بھی نہیں جیسا کہ یوحنا کی انجیل کے اخیر سے ثابت ہے اور بہت سی انجیلیں (تابعی کی کتابیں) اب بھی موجود ہیں جیسا کہ انجیل برنباں وغیرہ مگر پھر دیا چال اکثر عیسائی ان ہی چاروں کو زیادہ مانتے ہیں اور بہت سے عیسائیوں نے وقتاً فوقتاً انکار بھی کیا ہے چنانچہ پولوس مقدس (کون کون عیسائی بڑا رسول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی برتر کہ سمجھتے ہیں) اپنے اس خط میں کوجو گتھن کو لکھا ہے اس کے پہلے باب میں یہ کہتا ہے کہ "لوگوں نے انجیل کو آٹھ پلٹ کر دیا اور نئے لوگو! تم جو جعلی انجیلوں کی طرف کیوں مائل ہو گئے اصل انجیل بلا توسط کسی انسان کے حضرت مسیح سے مجھ کو ملی ہے اس کے سوا جو کوئی اور انجیل تم کو منسلک اس پر لعلت" انتہی المفعلاً۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چاروں انجیلیں پولوس کی وہ انجیل نہیں ہیں۔ پس یہ بھی نامقبول و مردود ہیں۔ جو شخص پولوس کے کلام کو الہامی مانتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ انجیلوں کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ پہلے سے ثابت ہو کہ پولوس اور برنباں اور شمعون اور بطرس وغیرہم اکابر عیسائی ان چاروں انجیلوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے نہ حواریوں

کے زمانہ میں ان پر کچھ عملدرآمد رہا ہے اور اسی طرح جس کو توراہ کہتے ہیں اس کے بھی صد مقامات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ کے صد لہجہ برس بعد کسی نے تاریخ کے طور پر جمع کی ہے چنانچہ بہت سے متعقین اہل کتاب بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اور زبور میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور یہی حال اور کتابوں کا ہے اور ان کا مجمل نزاع میں طلب کرنا اور ان پر عمل کی حد سویہ اس نے تھا کہ ان کتابوں میں بیشتر عمدہ اور اصلی کتابوں کے مضامین پائے جاتے تھے اور شرخ غلطیوں ان کو تسلیم کرتے تھے۔ اور اگر یہ کہتے کہ جب وہ اصلی کتابیں موجود نہ تھیں تو ان پر ایمان کیونکر کر لیا جاسکتا تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لنگے انبیاء موجود نہیں ان پر کس طرح ایمان لاتے تھے، اب ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ موجود نہیں ہیں۔ پھر کیا کوئی ہمارے ایمان لانے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ عبد الحق مولف تفسیر حقانی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ و موسیٰ موجود تھے، اگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اصلی توراہ و انجیل موجود ہوتی تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوراق پڑھنے سے ناخوش نہ ہوتے اور نہ لاقصد قوا اہل الکتاب و الاحمد بو ہم فرماتے پس جب اصلی کتابیں اس عہد میں موجود نہ تھیں بلکہ ان کے نام پر اور کتابیں لوگوں کی تصانیف تھیں کون میں اصلی کتابوں کے بھی مضامین مندرجے تو ان میں کفارہ و تثلیث و الوہیت مسیح، اگر ہو بھی تو کب معتبر ہو سکتی ہے نہ ان پر ہم اہل اسلام کو ایمان لانا فرض ہے، بلکہ ایسے لغو مضامین سے احتراز واجب ہے۔ اگر قرآن نے ان کو رد کیا تو خوب کیا ان کا اقرار کب کیا تھا، یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل قوی ہے۔ اس بحث کی تحقیق مقدمہ کتاب میں ہو چکی ہے جو چاہے وہاں دیکھ لے:

۱۔ یعنی نزول قرآن کے زمانہ میں۔ ۲۔ انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا۔ ۳۔ کس نے کورس اور لوقا تو خود پولوس کے شاگرد ہیں اور ان کی تصنیف اس امر کے لگے موجود ہونا کسی معتبر ذریعہ سے ثابت بھی نہیں۔ رہی متی کی انجیل اور یوحنا کی اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ پولوس کے اس خط لکھنے سے پہلے تصنیف ہو چکی تھیں اور شائع ہو کر پولوس تک بھی پہنچ گئی تھیں تو ان کی نسبت یہ کیونکر صادق آسکتا ہے کہ وہ اس کو بغیر کسی انسانی واسطہ کے اس کو ملی تھیں۔ منہ

ترکیب

اونگک ابتدا اور علیٰ ہیٰ سن وجم ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر ابتدا خبر میں کر جملہ اسیتہ ہوا۔ واو حرف عطف اور انگ ثانی ابتدا اور ہم المفلون اس کی خبر یا ہم ابتدا المفلون خبر دواں بل کر اور انگ کی خبر ہوئے۔ یہ ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسیتہ ہو کر معطوف ہوا۔

تفسیر

پہلے کہا تھا کہ قرآن ہدیٰ للفقین پر ہیز گاروں کے لئے ہدایت ہے۔ اس کے بعد پر ہیز گاروں کے اوصاف بیان کر دیے کہ وہ ایسے ایسے اوصاف عیوہ رکھنے والے ہیں اور یہ اوصاف قرآن سے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ طرح طرح کے پڑاؤ بیاؤں سے قرآن نے انسان کو ان اوصاف سے نشان کر دیا ہے اور جس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں وہ ہدایت پر ہوتا ہے یہ ہدیٰ بات ہے ہیں ہدیٰ للفقین ایک دعویٰ تھا اس کا ثبوت تقویٰ کے معنی بیان کر کے کر دیا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن سے پر ہیز گاری حاصل ہوتی ہے اور پر ہیز گاری خدا کی ہدایت ہے یہاں تک سعادت کا بیان تمام ہوا اور کلام بدل ہو گیا کہ قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہدایت کا مترادف اونگک ہم المفلون سے بیان فرمادیا کہ جس کو ہدایت خدا کی نصیب ہوتی ہے وہ فلاح دارین پائے۔

نکات

۱۔ پہلے الذین کے مقابلہ میں اونگک علیٰ ہیٰ سن وجم لایا گیا اور جس طرح دوسرا الذین اس کا مترادف تھا اس طرح اس کے مقابلہ میں تہ کے طور پر اونگک ہم المفلون ذکر کیا تاکہ بالآخر ہم یوقنون کی جزاء دواں کی فلاح سن کر سامع کا دل بشاش ہو جائے۔

۲۔ جس طرح بالآخر ہم یوقنون میں ایمان داری کا ان پر مصر کیا تھا اس کے بعد فلاح کا بھی ہم خیر مقدم کر کے ان ہی پر مصر کر دیا جس سے معلوم ہوا کہ فلاح بھی ان ہی کا حصہ ہے کہ جو ایسے لوگ اور

نکات

ایمان کے ہائے میں مبدع و معاد کو بہر تیب اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اول یوقنون بالنیب سے ذات و صفات باری کی طرف اشارہ کر دیا۔ بالآخر ہم یوقنون میں قیامت کو بیان کر دیا اور اس عالم کی ابتداء انتہاء بھی اشارہ بتلاد دی۔

(۲) بالآخر ہم یوقنون میں صلہ کو مقدم کر کے اور یوقنون کو ہم پر مبنی کر کے اہل کتاب کی پشت پر ایک تازیانہ ساما دیا کہ آخرت پر یقین کرنا انہی کا حصہ ہے کہ جو قرآن کے ذریعہ سے تمام غفایں ان کو پر مطلع ہو گئے ہیں۔ اور پھر ہر امر میں ان کو آخرت دکھائی دیتی ہے۔ دنیا اور اس کے منصب اور رسم کو اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں سمجھتے۔ تعصب اور غنا کو بھی اس کے خوف سے کام میں نہیں لاتے۔ بخلاف تھائے اول تو تمہاری کتب موجودہ میں آخرت اور اس عالم کی پوری کیفیت نہیں اس توراہ میں بنی اسرائیل کا دوزخ اور جنت اور دنیا کی ناکامی (موت مرض قحط وغیرہ سے) یا کامیابی بتلائی ہے اور جو پہلے مقدم میں کچھ ہے تو مہملہ اس پر دنیا کی محبت اور قوم و رسم کی پابندی سے بے التفائی کر کے اس بنی اور کتاب کو تم بھٹلاتے ہو کہ جو تھائے انبیاء اور کتب اصلیہ کی تصدیق اور مدح کرتے ہیں۔ جب یہ ہے تو تمہارا آخرت پر کیا غماک یقین ہے اگر آخرت آنکھوں کے سامنے ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتے جب خدا تعالیٰ متقیوں کے اوصاف بیان فرمایا۔ یعنی سعادت کی جب شرط جو مکی تو اب سعادت کے اس نتیجہ کو ذکر کرتا ہے کہ جو اس پر مرتب ہوتا ہے تاکہ سامع کو رغبت پیدا ہو۔

وَلَيْكَ عَلَىٰ هٰذِي مِّنْ ذَرِّيَّتِهِمْ وَآوَلِيكَ

وہی لوگ اپنے خاندان کے رستہ پر ہیں اور وہی

ہم المفلحون ۵

فلاح پائے والے ہیں۔

لہ سہ عبد اللہ بن سلام وغیرہ کے۔

ان اوصاف سے متصف ہیں اور جو ایسے نہیں ہیں وہ کسی ہی ریاضت کو پہنچ کر
راہِ راست پر نہیں کبھی فلاح کو نہ پہنچیں گے پس جو راستے کا اسلام کے
مقابلے میں ہیں اور اس کے برخلاف ہیں ان سے کبھی مقصود حاصل نہ ہوگی
خدا کوئی کسی ہی مشقت ٹھکانے اس لئے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْ
یَعْبُدُ اللّٰهَ الْاِسْلَامَ اور راستہ چونکہ صراطِ مستقیم نہیں ان سے
وہمول الی المطلوب بھی نہیں ہے حرمِ درسی کبیر اے اعزلی! کیس
رہ کہ تو میری بہتر کستان ست :

۳۔ اس بات کے بتانے کو کہ اہلِ حق کو کامل ہدایت نصیب ہے
اور وہ ہدایت خدا کی طرف کی ہے) لفظ علی بولا گیا تاکہ مستفاد اور
تکلیف پر دلالت کرے اور پھر ہدایت کو من کریم کے ساتھ مقید کیا تاکہ
خدا کی طرف سے ہدایت کا ہونا پتہ چلا دے اور پھر اولیٰ اسم اشارہ
لا کر اور خبر کو معرفت بنا کر اور پیچ میں ہم فصل ذکر کر کے یہ بتلادیا کہ
ہدایت اور فلاح مستحقوں کا حصہ خاص ہے کہ جن میں اوصاف مذکورہ
پائے جاتے ہیں۔

فائدہ۔ خواجہ اور معتزلہ وغیرہ کہ جو کہہ کیا بلکہ مغیرہ سے بھی اہل
جہنم کا مستحق بناتے ہیں (میسائیوں کا بھی اسی کے قریب عقیدہ ہے)
اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جنس فلاح کا وہ صوفیوں مذکورین
پر حرم کر دیا ہے پس جو غلظت پر غلظت سے گلاز کڑا دے گا خارج از ایمان ہو کر
ہمیشہ جہنم میں جاوے گا۔ بعض ظاہری بھی ان ہی کے شریک ہیں۔
ان کا مجبور اہلِ اسلام کی سے یہ جواب ہے کہ فلاح سے مراد بذریعہ
لام فلاح کا مل ہے پس جو ان اوصاف سے متصف نہ ہو گا تو اس کو
فلاح کا مل نصیب نہ ہوگی نہ کہ مطلقاً فلاح سے محروم ہو گا کیونکہ
انتفاع فلاح کامل (یعنی مقید) سے انتفاع فلاح مطلق لازم نہیں آتا
علاوہ اس کے قرآن و احادیث کے متعدد مواضع سے گنہگار ان اسلام
کا فلاح پانا جنت میں جانا ثابت ہے۔

جب کہ خدا تعالیٰ نے اہلِ سعادت کا حال اور کمال بیان فرمایا تو ضرور
ہو کہ اہلِ شقاوت کا بھی حال اور کمال بیان کیا جاوے تاکہ ہم
تعرف الاشیاء بضداد کم سعادت کا مقام خوب سمجھ میں آجائے
سو اہلِ شقاوت کو دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جو ظاہراً باطناً حق کے

خلاف ہیں ان کو زبانِ شرط میں کافر کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ جو باطناً
موافق اور باطن میں حق کے سخت مخالف ہیں ان کو منافق کہتے ہیں
چونکہ منافقوں سے پوری مصلحت (یعنی ظاہراً باطناً منافقت) نکلتی
ہے اس لئے خدا تعالیٰ پہلے کفار کا بیان کیا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْہِمْ اَنْذَرْتَهُمْ
بَیِّنًا یَّحْذَرُوْنَ اَمْ لَمْ تَنْذِرْہُمْ اِنَّ کُلَّ قَوْمٍ
اَلٰی اللّٰہِ لَکَآئِدٌ ۝۶

(دو قول برابر ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کہہ کر)
اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ وَعَلٰی سَمْعِہُمْ وَعَلٰی
اَبْصَارِہُمْ غَاشِیَةٌ ۝۷

اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی
ابصارہم غاشیۃ ہوا۔ اور ان کو کبرا غلاب ہوتا ہے۔ ف

ترکیب

اِنَّ حَرْفِ مَشَبَّہِ بِفَعْلِ الَّذِیْنَ مَوْصُولِ کَفَرُوا اس کا مصلہ موصول
اور مصلہ دونوں مل کر اس کا اسم ہوئے اور سورہ بخنے استواء اسکی
خبر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مصدر کا فاعل بن کر مرفوع
ہے گویا کلام یوں ہوا۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مَسْتُوْا عَلَیْہِمْ اَنْذَارُکَ وَعَلٰی
حَقِّمْ فَعْلُ لَفْظِ اللّٰہِ فاعل علی جارِ قلوب مجرور مضاف بہم مضاف
الیہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر معطوف علیہ اور علی
تسمیم معطوف معطوف علیہ اور معطوف علیہ دونوں مجرور ہوئے جار
کے پھر متعلق جوئے ختم سے ختم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر
جملہ فعلیہ ہوا۔ غَاشِیَةٌ مبتدا مؤخر اور علی البصار ہم ثابت کے متعلق
ہو کر اس کی خبر۔ مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اور جملہ سائیدہ
پراس کا عطف ہوا۔ عذاب موصوف عظیم صفت دونوں مل کر

ف۔ یعنی جو اہلِ گمراہ اور سیادہ قلب ہیں ان کے لئے قرآن ہدایت نہیں بشتا
خواہ آپ وعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی
تالیبت نہیں الخ۔ من

بتا مؤخر اور ولیم خبر مقدم جو متعلق ثابت کے ہے۔ بتا خبر
 مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پہلے جملہ پر معطوف ہوا۔

نفس

بیشتر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے اس لئے یہ خیال کرنا تھا کہ کافروں کے لئے یہ کیوں ہدایت نہیں ہے مگر ہر ضروری ان ہی کے لئے ہدایت کا ہونا تھا۔ کیونکہ متقی کو خود ہدایت پر تھے اس کا اپنے کلام میں اشارہ یہ جواب دیا کہ کافروں کی سزا دانی کا کافراور ازیلی متقی ہیں گو بالفضل ایک شخص طرح طرح کی برائیوں اور انواح و اقسام کے کفر و شرک میں مبتلا ہے مگر وہ ازل میں الٰہی ازلی سے حقد یا چکا ہے تو اس کو ضرور قرآن سے ہدایت ہوگی اور وہ ایمان بھی لاوے گا اور اچھے اعمال بھی کئے گا۔ اور جہاں میں اس کو نئے عہد پر (وہ انجام کار عہد پر) رہے گا۔ اس کو قرآن اور حضرت مکیہ و عطا و بندے سے کچھ نص نہ ہو گا کیس لئے کہ اس میں سرے سے صلاحیت ہی نہیں۔ اس عدم صلاحیت اور اس ازلی بدنصیبی کو جہاں میں خدا کی طرف سے غلام میں آئے فہر اور پر وہ سے تعبیر کیا ہے اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ عالم اور جس قدر اس عالم کی چیزیں ہیں جس کی قدر اور صدقہ عالم فرض کئے جائیں سب خدا تعالیٰ کے وجود حقیقی کے انکسار اور پرتو سے ہیں اس عالم حسی میں جو کچھ دقتاً یافتہ پایا جاتا ہے وہ اسی وقت موجود نہیں ہو جاتا بلکہ عالم مثالی میں موجود ہو چکا

ہے وہ دل سے وقتاً فوقتاً غور کرتا اور پردہ غیب سے باہر آتا ہے۔ گودہ نشے حادثات ذاتی یا زامانی سہی گمراہ پیدا نہیں ہوتی اور یہ بات تشریقاتِ ربیہ کے معانی میں غور کرنے سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے اس عالمِ حسی سے ہزار ہا سال پیشتر عالمِ مثالی میں خلعتِ تعالیٰ کی ایک جھلکی ہوتی کہ جس میں تمام کائنات عالمِ حسی اس کے دربارِ فیضِ آئینہ میں اپنی استعداد کے موافق ہر چیز سے فیضیاب ہوئے۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسم اور ان کے لئے جو شخص بھی جس چیز کے قابلِ نظر آیا: اس پر حضرت آدم علیہ السلام سے تمام ذریت جو ہونہار تھی چوٹیوں کی طرح سے نکل پڑی اور اس کا آفتابِ جمال ہر شخص پر نور انگن ہوا۔ جن میں استعدادِ خلداد کی وجہ سے کچھ بھی صفائی تھی ان پر وہ نور پڑا اور محکاؤ اور جن کی اصل میں کدورت تھی ان پر وہ نور نہ پڑا۔ (جس طرح اس عالم میں آفتاب نکلنا ہے تو شفاف چیزیں مسور ہو جاتی ہیں اور مکدہ نہیں چمکتیں) اور ہر شخص نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ جن پر وہ نور پڑا تھا وہ لوگ اس عالمِ حسی میں اہلِ سعادت یعنی مومن کہلائے اور جن پر وہ نور نہ پڑا وہ اسی شقاوت کی لہر کی ہیں اس عالم میں آئے اور کافر و منافق کہلائے۔ قرآنِ حقائق اشیاء کو نہیں بدل سکتا جو وہاں عروم رہا ان کو یہاں کون مسور کر سکتا ہے۔ اس لئے حضرت کی تسلی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور جو لوگ دراصل اہلِ سعادت ہیں مگر عواض وغیرہ سے تاریکی میں گرفتار ہیں ان کو ابھارتا ہے کہ ہمارے قرآن اور آپ کے بیان میں اے نبیؐ مگر کچھ قصور نہیں لیکن جو آذنی بہ نصیب ہیں ان کی تقدیر میں بھلائی نہیں۔ واضح ہو کہ اس خلداد

۱۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مخلوق کو خلقت (طبیعت) میں پیدا کیا اور ان پر اپنا نور ڈالا پس جس شخص پر وہ نور پڑ گیا اس نے ہدایت پائی اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہوا اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ احکام کا لایزال پر علم خشک ہو جائے روا احمد و ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے پُشت آدم سے بہت عفو کیا پس اس کی پُشت تہام ذریعہ نکال کر اس کے سامنے پیہر یا دورفتی وغیرہ سب کو دکھا دیا اور دنیا سے اپنی طرف ان کی مانند کچھ نہ لے کر لے گیا۔ پھر خدا نے آدم کو دُور دیکھ کر فرمایا کہ تم ہمارا رب ہو جس میں پر تمام رہنا پس اس کے یاد دلانے کو دنیا میں اپنی راہ بھیج دو گا کہ تم قیامت کو دُور نہ رو کہ ہر کو مسلمان نہ تھا یا کہ کچھ کچھ۔ و بعد ازاں خدا نے ہر ایک کی راہ کو مستقیم کر دیا پس ہر چہ کیا گناہ ہے اپنے خلیفہ روا احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا خشک کائنات یا دوزخ میں پہلے ہی سے مل گیا ہے اور اب اس کا بعد (مستحق علیہ) اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے امت میں یہ دو کتابیں کسی ہیں؛ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ دہشتے کا تھمہ کی کتاب میں خدا نے تمام اہل جنت کے نام لکھ دیے ہیں اور ان کی قوم اور بائیس کے نام تمام مُندرج ہیں اور بائیس میں تمام اہل دوزخ کے نام ہیں، روا احمد و ترمذی۔ حقانی

متعلقات

حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ۖ بَرِئَ اللَّهُ سَائِدَاتِهِ ۚ اِنَّكَ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۰
 حق کی نزدیک اسناد حقیق ہے لیکن مہر کرے سے اور ان کی آنکھوں پر
 پردہ ہونے سے مراد نہیں کہ در حقیقت خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں
 اور کانوں پر اس طرح سے مہر لگا دی ہے کہ جس طرح کسی برتن کا گھٹ
 بند کر کے اس پر لکھ سے اس لئے مہر لگا دیتے ہیں کہ اس کے اندر
 اور کوئی چیز نہ جانے پاوے نہ اندر کی چیز باہر آنے پاوے اور جو
 شی کوئی ناٹ یا تڑپال کا پردہ ان کی آنکھوں پر ڈال دیا ہے شاید
 کسی کم فہم نے یہ بات سمجھ کر قرآن مجید پر اعتراض کیا ہو بلکہ اس
 مراد وہ جہلی گروہی اور طبعی تاریکی ہے کہ جس کی وجہ سے کفر و معصیت
 کی طرف مجبور ہو کر دوڑتا ہے اور امور فطرت سے اس کو دلی نفرت
 ہوتی ہے جس طرح گو گوہ کے کرے کو خوشبودار بچوں سے جہلی نفرت
 اور سنگی سے رعبت ہوتی ہے گو یا کہ خوشبو کی طرف رغبت کرنے سے

اس کرے کے دل پر مہر ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں پر قضا و قدر سے
 حجاب پڑا ہوا ہے سو یہ ایک حالت ہے کہ جس کو خدا نے استعارہ کے
 طور پر ختم اور فساد سے تعبیر کیا ہے اور یہی اس حالت کو طبع
 سے تعبیر کیا ہے اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ طَعَنَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ ۚ اِنَّكَ لَآتِيهِمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ وَلَا تَطْعَمُ مِنْ اَعْدَانِ قُلُوبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا ۚ اِنَّكَ لَآتِيهِمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۲ اِنَّكَ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۳ اس حالت کا وہ جہلی حقیق خدا تعالیٰ
 ہے کیونکہ یہ جتنے امور جنہیں میں سب قضا و قدر سے ہیں اور اس لئے
 ان کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس میں اس کی ذات
 پاک پر کوئی عیب نہیں لگتا بس لئے کہ اس کا کاسب بند ہے اس کو
 کسی قدر اس میں دخل ہے اس لئے اس کی طرف بھی نسبت کرتے
 ہیں اور روائی کا بوجھ اس کے سر پر دھرتے ہیں اور اس لئے اتمام تحت
 کو ان کے پاس بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام بیخام ہدایت لائے
 ہیں اور پھر وہ اپنی نافرمانی کی سزا دنیا و آخرت میں پاتے ہیں۔ اس میں
 طرح یہ سوال بجا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف استعداد پر کیوں

۱۰ سزا کے نزدیک اسناد مجازی ہے اہل حق کے نزدیک مجازی لغوی معنی مجازی میں مستعمل ہے باقی اسناد حقیقی ہے معزز اور عیسیٰ کہتے ہیں کہ خدا
 کا ہر کلمہ کا پیکر اور مہر اور مگر کسی کو منسوب کرنا نہایت بے ادبی اور اس کی ذات مقدس میں عیب لگانا ہے لہذا اس قسم کی عبارتوں کو مجاز پر محمول کرنا چاہیے لیکن
 میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس عالم کا وہی خالق ہے تو ایمان و اعراض سب کچھ اس کا مخلوق ہو گا کہ اس
 کو ممکن کہ وہ اس ممکن پیدا کرنے کی خواہ وہ جو جو بخود عرض (کوئی کام وغیرہ) قدرت مستعد نہیں اور جو ہو تو وہ خالق مستقبل مانتے ہیں اس کو جس کی تسلیم میں ہے
 برادر کرے ادبی ہے۔ پس نہایت بڑا کہ بندہ کو اپنے افعال پر قدرت مستقل نہیں ورنہ کبھی کوئی ناکامی یا نہ ہوتا اور بھی ظاہر ہے کہ بندہ اپنے افعال اولاد میں پھر لاء
 کوئی کی طرح مجبور نہیں اس کے ارادی کار و بار اس طرح سے ہے خود سرزد نہیں ہوتے کہ جس طرح دشت میں بے خود ہاتھ پکڑتا ہے تو ضرور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بعض
 ہے نہ قدر محض بلکہ خالق ہر چیز کا خدا تعالیٰ اور کسی قدر اختیار بند کو بھی دیا ہے خواہ وہ ارادہ ہو یا کچھ اور جو کچھ ہو مگر اس کی وجہ سے بندہ کو کاسب کہلاتا ہے۔
 جس کی وجہ سے بھلائی برائی اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور جو اسرا پاتا ہے چلا دم سے میں سستی کو یوں اٹھی تقدیرے بلا میں پڑے کہ کچھ اختیار یا جاذب ہیں
 اس مگر اس وغیرہ افعال کو خالق ہونے کی وجہ سے خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں اور خالق ہونے کو کوئی برائی نہیں نہ اس برائی سے وہ متصف ہو سکتا ہے۔ مثلاً خواہ اس
 دلے کا کوئی تصور نہیں نہ اس کو خالق کہہ سکتے ہیں بلکہ جس لئے تلوار کو مارا اس طرح رگ رگہ کو سوراہہ کہیں گے بلکہ کپڑے کو جس پر (سواد) سیاہی قائم ہوتی اور چونکہ
 بندہ کاسبہ مقام (اس کی طرف بھی نسبت ہوگی جس کی وجہ سے وہ برائی بھلائی سے متصف ہو گا اور چونکہ شیطان یا کوئی اور مگر اہل کے واسطے ہو تب سے تو مجازاً
 فعل کو سب کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے جس طرح شیطان کو اس علاقہ سے مفضل کہتے ہیں اسی طرح قرآن یا نبی علیہ السلام کو اسی نظر میں کہ قرآن و احادیث
 میں بکثرت یہ انساب موجود ہے اور حقیقی معنی کو جب تک کوئی مانع نہ ہو چھوڑنا جائز نہیں۔ اور بائبل میں بھی بہت مقامات پر ایسی عبارتیں پائی جاتی ہیں کہ جن میں ان
 امور کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ از انجیل پولوس اپنے دوسرے خط کے چوتھے باب میں جو فرقانیوں کو گھسا ہے یوں کہتا ہے (۳) اور ہماری انجیل اگر باقی ملے (۴)

نفس یا روح بھی مراد ہوتی ہے اس آیت میں یہی لطیف مراد ہے کیونکہ استدلال کرنا اسی کا کام ہے اور یہی الہام الہی کی جگہ ہے اور یہی حق شناسی کی دور بین ہے۔ پس جب اس پر ٹہر ہو گئی تو یہ سب باتیں مفقود ہو گئیں۔

نکات

(۱) ختم اللہ لہ: یہ اس دعوے کی دکان پر ہدایت کا کچھ اڑد ہوگا وعظ کرنا دکاندار ہے (دلیل ہے اور یہ دلیل اس لئے بیان ہوتی ہے کہ بظاہر اس دعویٰ کا ثبوت سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے ثبوت میں فرمایا کہ اس لئے کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر ٹھہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے یعنی ان کی جبلت میں تاریکی ہے اور ہمیت کی اندھیروں نے ان کو ہر طرف سے محیط ہو کر اس امر کے قابل ہی نہ رکھا۔

(۲) کسی چیز کا دریافت کرنا تین طرح پر ہوتا ہے یا تو جس سے یا خبر صادق سے یا خود عقل سے خود کر کے دریافت کرے مگر امور اخذت اور خدا کی ذات و صفات جس سے تو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو یا خود عقل یقین کرے یا خبر صادق سے ان کی تصدیق ہو پھر جبکہ ان کی اڑی گرا ہی ثابت کرنی مقصود تھی تو اس لئے ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم فرمایا۔ جس سے اور اس کا عقل اور خبر خبر صادق سن کر ایمانی لانے کی نفی ہو گئی اور یہ دونوں سبب مفقود ہو گئے یعنی ان کے دلوں پر ٹہرے عقل سے ان امور کا یقین نہیں کریں اور ان کے کانوں پر بھی ٹہرے وہ خبر صادق کی خبر کیونکر سنیں اور

بنایا اور بعضوں کی جبلت میں یہ تاریکی کیوں رکھی ہے اور پھر ان کو غلاب کیوں دیا؟ کس لئے کہ کسی قدر اختیار پر رہی ہے اور مختلف شدت اور رنگ پر رنگ کی قابلیت دینے میں وہ خود محتاج ہے جس کو جو کچھ دیا اس کا فضل ہے اور جس کو نہیں دیا تو اس پر کچھ ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح برتن کا کھار سے یہ کہنا بجا ہے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا کہ جو آیت کہنے کی جہت بنایا یا دشاہوں اور معشوقوں کے پہنچے کھار دینا یا اس مسئلہ جبر و قدر میں زیادہ گفتگو کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ اس کے اسرار پورے پورے عقل میں مشکل سے آتے ہیں اس لئے ہم بھی ظلم کرتے ہیں۔ قلب۔ ایک گوشت منورہ کو کہتے ہیں کہ جو بائیں جانب پہلو میں اٹا لٹکا ہوا ہے اور اسی لئے اس کو قلب کہتے ہیں اور اس میں جگر سے آکر خون پختا ہے اور پھر اس کے لطیف ابخرے روحانی بنے ہیں اور شریان کے ذریعہ تمام بدن میں دوڑتے ہیں اور جس و حرکت کا نشا۔ بھی یہی روح ہے۔ جس عضو میں وہ روح نہ جالے تو وہ بے جس و حرکت ہو کر مر جاتا ہے اور یہ روح ہوائی کہلاتی ہے اور اسی کو نفس بھی کہتے ہیں اور وہ حقیقی یعنی نفس نامقہ کا اصلی مرکب ہی ہے۔ اور اس کا مرکب تمام اجسام ہے۔ جب اس روح ہوائی میں دگر جس کو روحہ حیوانی اور روحہ نباتی بھی کہتے ہیں (سنت فساد آتا ہے تو روح حقیقی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور قطع تعلق کا نام موت ہے۔ اور مصطلح شرط میں طلب لطیف آسانی کا نام ہے کہ جس سے انسانیت قائم ہے اور جس سے شوق و محبت پیدا ہوتی ہے اور جس سے شریعہ کے امور نواہی بجالاتے ہیں اور کبھی قلب عقل بھی مراد ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت میں اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰیٰتٍ لِّمَنْ كَانَ لَدُوْهُ قَلْبٌ اور کبھی

(بقیر حاشیہ) پوشیدہ ہووے تو انھیں پر پوشیدہ ہو چکا ہوتا ہے (۳) کہ اس جہان کے خدا تعالیٰ کی عقلوں کو جو بے ایمان ہیں تہریک کر دیا ہے مگر مسیح آلا کی عقل والی فیصل کی روشنی ان پر نہ چکے یہ عبارت صاف صاف ان آیات قرآنیہ کے معنوں کی تصدیق کر رہی ہے اگلے فقرے میں قدرت کو باطل خدا کی طرف منسوب کرنا ہے کہ قدرت کی بزرگی ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے (۴) اور ایک جگہ کہتا ہے کہ ہمارے برتن نہیں کہہ سکتا کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا اسی طرح بندہ نہیں کہہ سکتا ہے اس پر بھی پوری صاحب گز قرآن پر اعتراض کریں تو کالی بے انصافی ہے۔ منصف الی منصف کا اعتقاد ہے کہ انسان کا باطن پائیدار مگر جو مناسب اللہ کی طرف سے انسان کے پیدا ہونے کے سبب اور بطور ذریعہ جو ہے اس اعتقاد کو بالاعتدال کہتے ہیں۔ یہ معنی قرآن مجید کی آیت میں ظاہر ہو گیا اور آئندہ بھی بہت سی آیتوں میں اس کا بیان آئے گا۔ بلکہ احادیث میں بھی اس کا بیان بڑی تفصیل سے ہے جس کے علاوہ مسئلہ قدر کے جس میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا یعنی

کسی طرح ایمان لائیں۔ لیکن کسی قدر حس سے امور حسیہ پر ایمان کا
کا احتمال تھا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لادیں
سو یہ بھی بات ان کو نصیب نہیں وہ ہر چند بے شمار معجزات دیکھ
ہیں لیکن بمنزلہ نایابانے کے ہیں اس لئے امور حسیہ پر بھی ایمان نصیب
نہ ہو سکے سبب علیٰ اعتبار ہم فسادۃ فرما دیا کہ یہ جنم کے اندھے بھی
ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کچھ دیکھتے ہی نہیں۔

(۳) مگر ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں جس پر ہر طرف سے تعریف ہو سکے
پس ہر اُس کو ہر طرف سے منکر کر دی ہے۔ چونکہ کان میں ہر طرف سے
اور دل میں ہر طرف سے بات پر دستکی ہے ان کے لئے کوئی جہت خاص
نہیں اس لئے ان پر تو مہر لگا کر فرمایا اور آنکھ چونکہ سامنے سے دیکھتی
ہے اس کے لئے جہت خاص ہے تو اس پر پردہ پڑا کر فرمایا کہ سامنے سے پردہ
پڑ گیا دیکھنا بھی جا نہ رہا۔

جب خدا تعالیٰ دعویٰ اور اُس کی دلیل بیان فرما چکا تو بعد
میں اُس پر جو اثر مرتب ہونے والا ہے وہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا
عَظِيمٌ یہ ملا بہ خواہ آگ سے ہو خواہ طوق وزنجیر سے خواہ اور کسی طرح
سے کہ جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں جو کچھ ہو وہ روح کی تار کی
اور اس کی جلی کی روئی کا اثر مرتب ہے جس طرح پانی کا اثر برودت
اور آگ کا اثر حرارت ہے۔ اسی طرح انسان کے لئے اعمال کا اثر فاس
ہے کہ جو غصے کے بعد معلوم ہوگا، اعادۃ اللہ منہ۔ جب خدا تعالیٰ
فریقِ اشقیاء کو بیان کر چکا تو اب دوسرے فریقِ منافقین کا حال
بیان فرمایا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ

اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑا باقی سے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے

بِالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ مَا هُمْ بَعُوثُ مِّنْهُنَّ ﴿۸﴾

دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔

ترکیب

یقول فعل ضمیر ہو رابع من کی طرف اس کا فاعل اور امتا
بالتاء جملہ فعلیہ اس کا مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے

بل کہ جملہ فعلیہ ہو کہ صفت ہوئی مَن نکرہ موصوفہ کی۔ من جار
الناس مجرور جار مجرور متعلق ثابت یا مثبت کے ہوا جو رافع ہے
کا تقدیر کہ کلام یوں ہوئی ومن الناس ناس یقولون یہ جملہ خبریہ ہوا
اس کا عطف الذین یؤمنون التوبہ یا قاعدہ کفار مصرعین پہلے اور
مکن ہے کہ من کو موصولہ مانا جائے۔ ہم یا کا اسم اور یؤمنون خبر
اسم و خبر بل کہ جملہ خبریہ ہوا اور واو عائدہ کے ساتھ بل کہ حال ہوا
فاعل یقول سے جو من ہے متعلق مفعول ہے مگر من میں تشبیہ اور
جمع کے بھی آئیں اس لئے علم اصول میں اس کو عام لگایا ہے۔ پس بافتبا
لفظ کے یقول صیغہ واحد بولا گیا اور بافتبا معنی کے ہم اور امتا
جمع کے صیغہ بولے گئے ہیں۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ من یقول امتا بافت
التم جدا اور من الناس ثابت کے متعلق ہو کہ اس کی خبر ہوئی۔
تنبیہ کفار کے حال کو بطور عطف کے اس لئے نہیں بیان کیا تھا کہ
وہاں متقین کا حال بطور ضمن کتاب کے تھا اس لئے مضادات
مانع عطف ہوئی اور چونکہ کفار کا حال مستقلاً بیان کیا دوسری قسم
منافقین کا عطف اُس پر زیا ہوا۔

تفسیر

مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ
اور رسولؐ اور قیامت پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے تاکہ مسلمانوں
میں مل کر منافق دنیا حاصل کریں اور ہر قسم کی سختی سے جو ان پر
پیش آنے والی تھی اسلام کو آڑ بنا کر پھیں مگر یہ ایمان و حقیقت الٹا
نہ تھا اور بغیر ظلوں و دل زبانی سے کہنا خدا تعالیٰ علام الغیوب کے
آگے کچھ بھی وقت نہیں رکھتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ
کرنے کے لئے فرمایا کہ یہی لوگ فریبی ہیں ہرگز مومن نہیں۔ ان لوگوں کو
شرع میں منافق کہتے ہیں ان سب کا سرگروہ عبد اللہ بن ابی بن
سلول تھا۔ حضرت مگے مدینہ میں تشریف لائے سے پہلے لوگوں نے
چاہا تھا کہ اس کو سرداری کی گنجائی بندھوا دیں اور مدینہ کا سر و امینا
دیں۔ لیکن جب حضرت تشریف لائے اور روضہ کی زندہ کرنے والی باتوں
سے تمام جہالت کی تاریکیاں لوگوں میں سے دور ہو گئیں اور لوگوں کو ایک

الْمُتَّاعِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآسِفِينَ مِنَ النَّارِ اِنَّ تَتَوَلَّوْا بَعْدَ
مُتَّاعٍ مِّنْهُ مِنْ مَّوْجِدٍ تَعْتَبُ

پہلے یہ کہ قال حال کے مطابق نہ ہو زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ اور جو جس کو تفتیل کہتے ہیں۔ اگرچہ اس سے کافر نہیں جوتاگر یہ بھی اپنی منافقین کا شیوہ ہے اور اسرار راستی ہے۔ نور ایمان اور صداقت کی روشنی ذرا بھی کم و فرب کو گوارا نہیں کرتی، چہ جائیکہ اس پاک مذہب کا کن قرار دے کہ اس کے نورانی چہرہ پر عصبہ لگا یا جاوے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صمیمیت صحابہ نہ تو اپنی حالت تلبیہ میں ذرا بھی فرق آنے کو نفاق سمجھتے تھے چنانچہ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حنظلہ بن ربیع اسیدی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہے، ابو بکر نے پوچھا کیا حال ہے، اُس نے کہا کہ میں تو منافق ہوں گا۔ ابو بکر نے کہا تو یہ کیا کہتا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھرتے ہیں اور نبوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کیفیت جو وہ بان جوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور حنظلہ نے یہ حال بیان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ اگر تم اُسی حالت میں رہو کہ جو میرے پاس ہوتی ہے اور یاد آگئی میں رہو تو ملا کہ تم سے گلی کوچوں میں اور بستروں پر مصافحہ کیا کرتے مگر یہ بات کہیں کہیں جوتی ہے۔

نکات

(۱) منافقین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے

ہیں زندگی کا مزہ آگیا تو پھر ان کے رد و اس دنیا پرست کی کچھ وقعت نہیں رہی اس لئے اس شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حسد اور رنج پیدا ہوا مگر غلبہ اسلام کی وجہ سے یہ غیبت باطن کو ظاہر نہ کر سکا۔ اور لوگوں کے ساتھ بغاوت آپ بھی اسلام میں شمار ہوتا کیا۔ لیکن یہ اور اس کے رفیق یہود جو مدینہ کے آس پاس بستے تھے اور دس پانچ اور اسی کے ہم قدم ہمیشہ درپردہ اسلام کی بیخ کنی کرتے تھے اور اس کا ثاب مانتاب پر گرد آڑنے اور اس چہرہ پر جاوہر دانی کو بھلنے میں ہر طرح کی کوشش کرتے تھے سورہ بات اور سورہ منافقین اور اس سورہ اور دیگر سورتوں میں ان کے اقوال و افعال نااشائے کا جواب مذکور ہے اور جو کچھ خدا نے انہوں نے فتور پر پائے ہیں وہ بھی مسطور ہیں جس سے خدا نے نفاق کی بڑا کو باطل کاٹ دیا۔

متعلقات

نفاق کی چند قسم میں اول یہ کہ زبان سے اسلام اور ایمان ظاہر کرے مگر درپردہ صاف منکر ہو دوم یہ کہ درپردہ صاف منکر نہ ہو مگر یقیناً بھی منکر متروک اور مذہب ہو سوم یہ کہ دل میں تصدیق تو ہو مگر کامل نہ ہو اور گناہوں اور حُثیہ دنیا اور غلبہ شہوات نے اس کو ایسا کر دیا ہو کہ یہ دنیا کے منافع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو دنیا کی خاطر لشکر اسلام کا مقابلہ اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی جو اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو۔ یہ تینوں خدا کے نزدیک سخت کافر ہیں اور جہنم کے سب اسفل طبقہ میں رہیں گے (۱)

۱۔ اہل اسلام میں اولیٰ صدی کے اخیر میں جو کچھ خلافت کی بابت زیادہ نزاع جوتی تو ایک گروہ حضرت عائشہ کی طرف داری کا بیان تک دم بھرتے لگے کہ جس کو وہ خود بھی جائز نہ رکھتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک فریق ہو گیا۔ جس کو شیوخ کہتے ہیں اور یہ فریق اکثر عراقی ایرانی میں پھیلا اور ایران میں جو س کے ہاں یہ تفسیر پیش سے چلا آتا تھا چنانچہ دساتیر نامہ سامان آئل کے (۴۰) جلد میں مرقوم ہے اُن کی تفسیر سے یہ مسئلہ گروہ نے بھی اپنے مذہب میں جاری کیا اور جہاں کہیں حضرت عائشہ اور ائمہ اہل بیت سے خلافت خلافت کی مصلحت منقول ہے اس کے جواب میں اس تفسیر سے کام لیا اور کہہ دیا کہ وہ تفسیر کرتے تھے۔ اس روایات کو روئشن و واضح شیعہ بھی مگر نہیں تسلیم کرتے اور ائمہ مجتہدین کی نسبت حق پوشی اور نفاق کا سبب لگاتے سے اصرار کرتے ہیں۔ ہاں جو لوگ ملاؤں کی تعلیم اور ان کے رعب و یاس رس روایات و حکایات پر غرض ہیں وہ اس کو ماننے میں مد

مشتی فعل قائل اور مشتى مشا اور مشتى سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بذریعہ واو حال ہوا قائل بخدا عون سے اور مایشعرون جملہ فعلیہ بذریعہ واو کے اس مایخذ عون الخ سے حال واقع ہے۔

تفسیر

یعنی وہ منافقین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اپنے زعم میں خدا سے اور مسلمانوں سے فریب بازی کر رہے ہیں حالانکہ یہ فریب اپنے تئیں شے ہے ہیں۔ کیونکہ خدا مہتمم الغیوب ہے اس سے کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی اور وہ مومنوں کو اکابر کا تار ہے عا سو ان پر تو کچھ بھی اس غداعت (فریب بازی) کا اثر نہ پڑا انا انہی پر پڑا کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوئی آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے مگر ان کے حواس سلیمہ میں فتور آگیا کہ ان کو یہ موٹی سی بات بھی دکھائی نہیں دیتی کہ خدا قائل کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اُس کا اُٹا د بال ہم ہی پر پڑے گا۔

متعلقات

خدا۔ لغت میں بُری بات چھپانا اور اُس کے برعکس دکھانا تاکہ کسی کو فریب دیا جائے۔

نفس۔ ذات شے کو کہتے ہیں۔ خواہ جو ہر جو یا عرض یا دونوں سے بُری جساک ذات باری تعالیٰ لقولہ تعالٰیٰ تَعْلَمُوْا مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُوْا مَا فِیْ نَفْسِیْ الْاٰیۃ اور روح کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ہی کا نفس اسی سے قائم ہے اور قلب کو بھی کہتے ہیں کیونکہ عقل روح ہے اور خون کو بھی کہتے ہیں کیونکہ نفس کا قوام اسی سے ہے اور پانی کو بھی کیونکہ انکی طرف نفس کو زیادہ حاجت ہے اور لے کو بھی کیونکہ یہ نفس سے پیدا ہوتی ہے۔

شعور۔ احساس کو کہتے ہیں اور انسان کے مشاعر اُس کے حواس ہیں اور اصل اس کی شعر (بال) ہے اور جو لباس جلد کے بالوں سے بلا ہوا ہے اسی لئے عرب اس کو شعار کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے پھر او دس محاتی میں بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

نکات

(۱) چونکہ منافقین یہ فریب بازی ہمیشہ کرتے تھے اور آئندہ بھی

جس پر خدا قائل نے بھی ان کے احوال کے موافق باللہ وبالیم اکتا کو خاص کیا تاکہ معلوم ہو کہ جس میں تم کو دعویٰ ہے اُس میں بھی تم سچے نہیں کیونکہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تو اس کو اور فریب کو خدا تم اور اس کے رسول سے جائز نہ رکھتے اور باتوں میں تو ہمتاھے ایمان کا کیا اعتبار ہے یعنی جہاں تم کو سچائی کا دعویٰ ہے وہیں چھوٹے ہو چہ چاہتے جہاں تم کو خود نفاق مقصود ہو۔

(۲) اگر چہ سیاق کلام یہ چاہتا تھا کہ ان کے جواب میں مآمنوا کہا جائے تاکہ جواب مطابق ہوتا مگر برعکس اس کے باہم بمؤمنین فرمایا تاکہ ان سے ایمان کی نفی قطعی طرح سے ہو جائے کس لئے کہ رانہ ماضی میں ان کو ایمان سے باہر بیان کرنا جیسا کہ مآمنوا سے سمجھا جاتا اس امر میں اتنا فائدہ نہیں بخشتا کہ جو ان کو ہمیشہ کے لئے باہم بمؤمنین سے ایمان سے باہر کر دینا بخشا ہے۔ علاوہ اس کے مآمنوا میں بمقابلہ جواب صرف اللہ تم اور قیامت کے دن پر ایمان لائے کی نفی سمجھی جاتی اور جب کہ باہم بمؤمنین کہا اور نفی کو بدلے سے مونکہ کر دیا تو بالکل ایمان سے بے بہرہ ہونا ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے اور نہ قیامت پر نہ نبی اور قرآن اور اُس کے معجزات پر اس کے بعد خدا قائل ان کے اس فعل سے جو غرض ہے اُس کو بیان فرماتا ہے۔

يُخْلِ عَوْنِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا وَمَا

وہاں نے ذکر کیا اللہ اور ایمان داروں کو مدد کا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے

يُخْلِ عَوْنِ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَ مٰلِشِعْرُوْنَ ۝۹

آپ ہی کو مدد کا دے رہے ہیں اور مانتے نہیں۔

ترکیب

بخدا عون فعل ضمیر ہم جو راجع ہے منافقین کی طرف اُس کا فاعل اور لفظ اللہ اور الذین آمنوا موصول جملے سے مل کر معطوف ہوا لفظ اللہ پر مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر کلام متآلف ہوا یا یہ حال ہے فاعل بقول سے اور مایخذ عون فعل با فاعل اعدا مفعول محذوف مشتى منه الا انفسہم

نازل ہوتی تھیں ان کی برخلاتی سے اُس اصل مرض میں ترقی ہوتی تھی (ط) مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی وہ جس طرح جسمانی امراض کا نتیجہ موت ہے اسی طرح روحانی امراض کا اثر اُس عالم میں عذاب الیم ہے۔ آسانی پانی ہر درخت اور تخم کی بالیدگی کا باعث ہے مگر کسی درخت میں اُس پانی سے کاٹنے اور کڑوسے پھیل گئے ہیں اور جس کا تخم اچھا ہوتا ہے اُس سے عود اور خوشبودار پھول اور پھیل نکلتے ہیں۔ اسی طرح قرآن جو تخم روح کے لئے آسانی پانی ہے اُس مومنوں کو شفا دیتا ہے اور جن کی جبلت میں کمی ہے ان کو زیادہ مرض پہنچاتا ہے پھر وہ مرض اُس عالم میں بصورتِ عذاب الیم ظاہر ہوتا ہے۔

متعلقات

مرض اُفت میں بدن کی اُس حالت غیر طبی کو کہتے ہیں کہ جو افعال طبعیہ میں خلل انداز ہوتی ہے اور مجازاً اُن امراض نفسانیہ کو بھی کہتے ہیں کہ جو نفس کے کالات میں غفلت ہوتے ہیں جیسا کہ مہل اور عیب اور کمزور اور حسد اور شہوت اور حُب دنیا اور جھوٹ اور ظلم وغیرہ کیونکہ جس طرح مرض سے کمال بدن یا حیات زائل ہو جاتی ہے اسی طرح اُن سے امراض حیات ابدی اور اُس کے کالات زائل ہو جاتے ہیں اور رُوح پر تارگی پیدا ہوتی ہے۔

الیم [۱] لئے مولد (المجنس کو درد کہتے ہیں) اور اک ناالیم ہے۔ ہر چند بدن میں ملامت حالت تفرق اتصال زخم و شگاف جو مگر جب تک اور اک نہ ہوگا جیسا کہ دوا بیہوشی کلور فارم میں ہوتا ہے کچھ دکھ نہ معلوم ہوگا۔ اسی طرح اس عالم میں مروجہ کلیم دنیا کی کلور فارم نے بیہوش کر رکھا ہے۔ جب موت کے بعد یہ بیہوشی دور ہوگی تو ہر شخص کو اپنے روحانی امراض کا دکھ معلوم ہوگا اور اس عالم کی ڈیپٹ بندی کا راز معلوم ہوگا۔ ہاں تائبند رُوحے کشائند ہاں تابا تو در حدیث آئندہ تائیکان یا نشاندہ بردہ تائیکان را گرفتہ دربرہ

کذب [۲] یعنی جھوٹ اس غیر کو کہتے ہیں کہ جو خلاف واقع ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جو خلاف اعتقاد ہو بعض کہتے ہیں کہ جو اعتقاد اور واقعہ دونوں کے خلاف میان ہو اس کو کذب کہیں گے۔

اُن سے یہ فعل متوقع تھا تو اس رمز کے لئے مضامین سے اُن کے حال کو تعبیر کیا۔ تاکہ تہجد اور عود و شہوت پر اور آئندہ کے صبر پر دلالت کرے (۲) اُن کی پہلے درجے کی حماقت ثابت کرنے کو ویشٹو کہا نا یعلون نہ کہا کیونکہ شعور محسوسات کے استعمال کیا جاتا ہے اور علم محسوسات معقولات و دلائل کے لئے پس جب بالمشعرون کہا تو گویا یہ ثابت کر دیا کہ اس کرکریائی ایک محسوس چیز ہے مگر چونکہ کلی البصار ہم غشاوۃ یعنی اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب اعلیٰ آیت میں اس فعل کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ وہ ایسے باتیں کیوں کہتے ہیں؟

فِي قُلُوبِهِمْ قُرْصٌ فَنَزَّاهُمْ اللَّهُ

اُن کے دلوں میں دھک کا مرض ہے سو اللہ نے اُن کے مرض کو مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا کہ ان کو عذاب ہے اور ان کو درد ہے (بعد اسمت عذاب ہے اس سے بڑے کدہ

يَكْذِبُونَ ۱۰ جھوٹ بولا کرتے تھے۔

ترکیب

مرض مبتدا موقر نے قریم خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زاد فعل انتہ عامل یتم مفعول اول مَرَضًا مفعول ثانی فعل قائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ عذاب موصوف الیم اس کی صفت پھر ہما کا فائدہ یون جملہ تاویل مصلیٰ کے ہو کر مستحق کائنات کے ہوا اور الیم کی صفت جزا یہ موصوف اپنی صفات سے مل کر مبتدا الیم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کا معلق کلام سابق پر ہے۔

تفسیر

یعنی ان کی یہ غریب بازی اس لئے ہے کہ اُن کی فطرت میں صحت و سلامتی نہیں اور دل پر مرض ناراستی ماری ہے پس جوں جوں فطرت کو درست کرنے والی اور درجہ کو صحت بخشنے والی باتیں نبی علیہ السلام پر

نکات

(۱) اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ نے امروا قس کی رعایت رکھی فی مکتوبہم مرض سے یہ بات بتا دی کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی یا سعادت و شقاوت جو کچھ پیش آتی ہے وہ اصلی استعداد اور جلتی قابلیت کے موافق پیش آتا ہے جو ان کی مرضی میں اور ان کی روح کا مزاج فاسد ہے ان سے اس عالم میں ویسے ہی افعال نامطلوب سرزد ہوتے ہیں۔ اور فرادیم ہندو متا سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان امور کا اصل خالق خدا تعالیٰ ہے گو مجازاً کسی اور کی طرف بھی اسناد ہو۔ اور ولیم غلاب الیم ہما کالوا یکترون سے یہ بات بتا دی کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور محض نہیں بلکہ اختیار رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے افعال پر سزا و جزا مرتب ہوتی ہے

(۲) جس طرح اس آیت ہما کالوا الخ سے اُن لوگوں کے خیال باطل کے رد کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ عالم محض توہمات و خیالات ہیں کسی چیز کی کچھ اصل نہیں نہ کوئی کرم (فعل) نہ توڑے نہ کوئی گناہ (علم) آخرت میں نافذ ہے نہ مضر جیسا کہ حکما سوفسطائیہ اور سنیوں کا مذہب ہے اور عیسائی بھی جو جب فتویٰ پولس شریعت سے آزاد ہیں۔ اسی طرح فرادیم ہندو متا سے اُس فریق کے خیال باطل کی طرف اشارہ ہے کہ جو افعال (کرم) ہی کو توڑ پالڑا جانتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود وحدت کے منکر ہیں جیسا کہ بودہ میمان اہل ہند میں سے ہیں کے معتقد ہیں۔

(۳) ہما کالوا سے مذاب آخرت کی طرف اشارہ کر دیا۔ تاکہ جو لوگ بطور تضحیح یا بطور ترقی مال و جاہ اسی عالم میں جزا و سزا کے قائل ہیں اُن کا خیال باطل رد ہو جائے۔

ف۔ مذاب کو کڑے متعلق کیا تاکہ اس سے جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہو اس لئے اسلام میں بالاتفاق جھوٹ بولنا حرام قرار دیا گیا ہے وہ فعل ہے کہ جس کے قیج پر اکثر ہی تمام متفق ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں خدا تعالیٰ اُن کے مرض قلب کو ثابت کرتا ہے کہ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور اُن کو جھٹی سمجھتے ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کو دوسری چیز کو میٹھی یا تلکس تصور کرتا ہے اور یہ جہل مرکب ہے۔ حکما کے نزدیک یہ مرض لا اطلاع ہے۔

پس فرماتا ہے۔

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا لَا تَمْنُنْ فَاَتَمُنُّونَ ۖ اَلَا اَهُمُّ

۷ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں تو مفسد کرے والے ہیں۔ دیکھو یہی مفسد وہ المفسدون و لکن لا یشعرون ۱۲ یہی سیکھ ان کو خبر بھی نہیں۔

ترکیب

اذا حرف شرط قیل فعل مجہول ہم متعلق قیل کے لا تفسد وانی الارض مفعول المسمی غاۃ ہوا قیل کا یہ دونوں مل کر شرط ہوئے اور قالوا فعل اتما من مفعول جملہ اس کا مفعول فعل اپنے فاعل مہیر جم اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب ہوا شرط کا شرط جزا مل کر جملہ شرط ہو کر معطوف ہوا یکذبون یا یقولون پر ان مشبہ بفعل جم اس کا اسم اور ہم المفسدون مبتدا خبر جملہ جن کو ان کی خبر۔ و لکن کلام استدراک اس کا مفعول لا یشعرون جملہ استدراک۔ الا حرف تنبیہ جو جملہ خبریہ پر تنبیہ مخاطب کے لئے آتا ہے۔ یہ جملہ خبریہ مستأنف ہے جواب میں اُن کے قول کے:

تفسیر

یعنی مرض قلب ان پر یہاں تک غالب آگیا ہے کہ اُن کو نیک و بد میں بھی تمیز نہیں۔ کس لئے کہ جب کوئی مومن یا رسول یا خود خدا تعالیٰ اُن سے یہ فرماتا ہے کہ تم ملک میں فساد نہ ڈالو یعنی گناہ اور جھگڑوری اُن کو غمازی نہ کیا کرو تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں وہ اس غمازی اور گناہ کو بھلائی سمجھ گئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہی لوگ مفسد ہیں گویہ شعور میں کہ اُن کو اپنے فساد اور صلاح میں تمیز نہیں۔ معاذ اللہ جب انسان اپنے عیب کو عیب نہیں سمجھتا تو بڑی خرابی میں پڑتا ہے اور صدمہ آدمی دنیا میں ایسے اندھے ہیں کہ ان کو حقیقت امر معلوم نہیں ہے چشم باز و گوش باز دین و کافرا غیرہ ام ازہم

نکات

جس طرح منافقین نے بزمِ فاسد اپنے فساد کو مصلح بنایا اور انما نحن مصلحون میں مصلح کا انحصار اپنے ہی نفس پر کیا تھا اسی طرح اس کے رد میں لفظ آلَا اور آہنہ ہم المفسدون کلمہ انحصار فرمایا کہ بلا شک یہی مفسد ہیں تاکہ کلام مستثنیٰ حال کے مطابق ہو جائے۔ یہ اُن منافقوں کی دوسری حرکت ناشائستہ تھی اب تیسری حرکت ناشائستہ یہ ہے۔

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْكُمْ مِّنَ النَّاسِ

اور جب ان سے (یہ) کہا جائے کہ ایمان لاؤ تم بھی جیسا کہ اور لوگ ایمان لاتے تو

قَالُوْا اَتُؤْمِنُ مِنْكُمْ اَمِنَ السَّفَهَاءِ ؕ اَلَا

کہتے ہیں کہ کیا تم اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح احمق ایمان لاتے، دیکھو

اِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر (یہ) جانتے نہیں۔

ترکیب

اذا حرف بشرط قبل فعل مجہول قول اس کا مفعول الم سیر فاعل مخدوف اور اہم متعلق ہے قبل کے اور آمنوا فعل بافاعل اسکی تفسیر کما آمن الناس بتاویل آمنوا ایمانا مثل ایمان الناس معہ مخدوف کی صفت قالوا فعل بافاعل اور المؤمن من الا جملہ اس کا مفعول جواب جو شرط کا آلَا حرف تنبیہ اہم الخ اسم و خبر ان کی بل کہ جملہ خبریہ مستأنف ہوا اور لکن حرف استدراک لا یعلمون جملہ استدرک

بتدئی خدا ایک عالم اس جہل مرکب میں گرفتار ہے۔ کوئی خدا کا تقرب سمجھ کر بتوں کو پوجتا ہے کوئی توحید سمجھ کر تثلیث کی دلالت میں گرفتار ہے کوئی بائید سلطنت آگ کی دھوئی رائے بیٹھا ہے۔ کوئی ہو بس خام کو دل میں بچتہ کر کے دبا کے کٹائے آسن بچا بیٹھا ہے ہزاروں لوگ گنگا میں غوطہ لگا کر گناہوں سے پاکی سمجھ کر دودر دار سے آتے اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ اہل دنیا شب و روز زمین دین و شر میں فرق ہیں۔ نہ مرنے کی ہمت اور نہ جینے کی فرصت۔

صد ہا دنیا پرست حکما کی خوشامد اور ترقی مناسب میں شب و روز گرم اور اسی کو نور کبیر اور مقصد اصلی سمجھتے ہیں۔ الغرض یہ ہر کس بہ خیالِ خویش خبطے دارد لیکن جب اس طرف سے آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کی چیزیں دکھائی دیں گی تو حسرت و افسوس ہوگا۔
اللہم ارحنا حقان الاشیاء کا ہی ہے

متعلقات

فساد اس شے کا اعتدال سے باہر ہونا اور جو نفع کو اس سے منظور ہے اس کے قابل نہ رہنا اس کی نقیض صلاح ہے۔ یعنی جس طرح فساد میں گرفتار ہے ویسا ہی مصلح کے معنی میں سونامی معتبر ہے اس جگہ فساد سے مراد بقول ابن عباس حسن و قوادہ معاصی ہیں کیونکہ جب دنیا میں گناہ گاری چوری قتل زنا فتنہ انگیزی شرک و کفر کی اشاعت ہوتی ہے تو انتظام عالم میں خلل آجاتا ہے اور قبل کے فاعل یعنی کہنے والے اس جگہ مومن یا رسول یا خدا تعالیٰ ہے کہ گفتا۔ و اثرار

۱۳ پس وہ جو تفسیر القرآن ص ۲۷ میں ترجمہ کرتے ہیں تو لہم واذا قبل ہم ان آیتوں میں اس گنگو کا اشارہ ہے جو منافق اور کافر آپس میں کہتے تھے یعنی کافر سمجھتے تھے منافقوں کا اس طرح ظاہر میں اپنے تئیں مسلمان جتنا فساد ڈالتا ہے تو وہاں سے کہتے تھے کہ تم فسادت والو اور اپنے تئیں مسلمان مت جتلاؤ جس طرح اہل لوگ سچ مسلمان جوئے تم بھی ہو جاؤ گے ہر امر مطیع چندو سے اہل قویوں کو کافر منافقوں کے اسی ایمان کو فساد نہیں سمجھتے تھے بلکہ مین مصلح کہ مسلمانوں سے (درب کہہ کہ) کہ دانتہ گئے تھے۔ دوم ان کے قول کی تفسیر کلام الہی میں آتا ان کی عقلت پر دال ہے حالانکہ یہ خلاف مقصود ہے۔ سوم کافروں کی یہ ہرگز مرضی نہ تھی کہ تم سچ مسلمان ہو جاؤ علاوہ اسکے کوئی مفسر اس کا قائل نہیں بلکہ تفسیر کبیر میں یوں لکھا ہے (تو صفحہ ۲۸ ولینجوز ان یکون الغائل بذلک من لا یختص بالذین والتصحیح تلم: خان صاحب کہ جب اس قدر وقوف نہ تھا تو تفسیر کبیر کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ من

تفسیر

یعنی جب ناسخ اُن سے یہ کہنا ہے کہ ایمان حقیقی لاؤ کہ جس سے ترکِ فسق و فساد اور لغزش و دنیا اور اعراض از لذائذ غایبہ حاصل ہو اور وہ ایمان مُردانِ خدا کے ایمان کے مثل ہو کہ جو نفع و نقصان دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس عالم کو فانی سمجھ کر عالمِ باقی کئے جاتے ہیں۔ مالِ صرف کرنے میں کچھ دریا نہیں کرتے۔ اور درحقیقت ہی آدمی ہیں ورنہ جو لوگ کہ عالمِ باقی کے مقابلہ میں ان چند روزہ و نفوس پر مفتون ہیں مجنون ہیں۔ پس اس کے جواب میں وہ منافق کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی مانند ایمان لائیں۔ خیالی جنت و دوزخ کے لئے مطالب و مقاضائیں چھوڑ بیٹھیں؛ میانِ دنیا دین سے مقدم ہے۔ عالمِ آخرت اور دہاں کے نفاذ کس نے دیکھے ہیں۔ جس کو یہاں مِش و آرام ہے اُس کو ہر جگہ آرام ہے جس طرح برکے دنیا ہاتھ آوے۔ خس باش و خاک باش و ماسک مُردار باش و ہرچہ باشی باش حرقی ان کے زردار باش و اور کسی نے کہا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت و لطف و دل کے بہلاؤ لیکن یہ خیال اچھا ہے یہ نعتِ زندگانی اور یہ مزے اور یہ جیسے کون چھوڑے۔ اُمداد پر نقد کو کون ہاتھ سے ہے۔ اور کیا ہم ان لوگوں کی مانند ہو جاویں کہ جو دنیا اور ہر طرح کے عیش چھوڑ کر شب و روز خدا کی یاد میں مشغول ہیں۔ اپنے منافع پر بھی نظر نہیں کرتے مناسب کہ دنیا سازی کی جائے۔ اگر ان مسلمانوں کا دُور دُور رہ کر تو ان کے یار جتنے ہیں اور درپردہ مخالفوں سے بھی سازش رہی کیونکہ اگر ان کا وقت آئے گا تو یہی ہمارا قضا ہاتھ آئے گا۔ ایک طرز ہو جائے عقلمندوں کا کام نہیں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے خرد اور یہی لوگ احق اور بیوقوف ہیں کیونکہ ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے فوجانِ حسین اور کیسے کیسے باآبالی اور ذی اقتدار اور کیسے کیسے بادشاہِ ہفت کشور اور کیسے کیسے عیش و آرام اٹھانے والے ہزاروں من مٹی کے تلے آئے جاتے ہیں۔ مقدور ہو تو خاک کے پوچھوں کے لئے لیم + تو نے یہ گنہائے گزشتہ کیا کئے؟ اب دُن کے وہ سامنِ مِش ہیں ذرا باپ جلتے ہیں نہ وہ مال و زر اُن کے پاس موجود ہے۔ پھر جب آخر کا ایک روز یہ

مِش و آرام ہاتھ سے جاتا ہے دُعا لا ادرس میں برس بعد اُس چند لحظہ دنیا پر دل لگانا عیث ہے۔ قابو میں ہوں میں تیرے غراب بجاتو پھر کیا؟ ظفر تلے کسی نے گم دم لیا تو پھر کیا؟ پس اُس عالمِ بقا کے مقابلہ میں کہ جس کا زمانہ غیر متناہی ہے ان لذائذِ جتن پر مفتون ہونا اور اس یعنی امر کے لئے کچھ بندوبست نہ کرنا حماقت اور پلے درپلے کی سہابت ہے۔ جس طرح نادان بچے ذرا سی مٹھالی سے بہل جاتے ہیں اور عمدہ چیز کو ہاتھ سے دیدیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں اور جب عالمِ آخرت حق ہے اور دہاں جانا بھی حق ہے اور اس کے آدمی بھی برحق ہیں اور اُن کا وعدہ بھی سچا ہے تو پھر خذ ب رہنا اور بھی حماقت ہے۔ مگر وہ امراضِ قلب میں گرفتار ہیں ان کو اس امر کی خبر نہیں۔

متعلقات

سند | ہلاکوں، عرب بولتے ہیں سہبت لایع الشیٰ اُڑانے لگی اُس چیز کو بھرا۔ پھر اس کا اطلاق بیوقوفی اور حماقت میں بسببِ غیف ہونے عقل کے آئے۔ سیفیہ بروزن لعل اسم فاعل بمعنی بیوقوف۔ سُبغہ اس کی جمع ہے۔ سہابت کے مقابلہ میں انارت ذکر جس کو تانی بھی کہتے ہیں اور حِلْم آنا ہے کہ جس کے سنے سوچ اور سمجھ کے ہیں۔ اُن اس میں الف لام یا جنس کے لئے ہے جس سے مراد کامل ہیں کیونکہ جنسِ بول کر فردِ کامل مراد لیا جاتا ہے۔ ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ فلان انسان ہے۔ اور فلان آدمی نہیں۔ یعنی کامل انسان ہے اور کامل آدمی نہیں۔ اور عرب میں بھی اس معنی کے لئے استعمال آیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ بلاؤ بہا کنا و کنا نہتہا۔ اذا اناس ناسنُ زمانِ زمانہ یعنی ہمارا وطن عمدہ تھا۔ ہم وہاں رہا کرتے تھے اور اس سے محبت رکھتے تھے۔ جب کہ آدمی آدمی تھے اور زمانہ زمانہ تھا۔ یعنی جب اچھا زمانہ اور اچھے لوگ تھے۔ پس اس تقدیر پر اپنی ایمان ہی آدمی ہیں۔ کیونکہ جو ایسے نہیں وہ آدمی نہیں۔ یا لام عہدِ حسی جس سے اشخاصِ محبوبہ و مراد ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

نکات

(۳) اللہ یہ تہزی بہم میں لفظ اللہ کو مقدم کر کے یہ بات جملہ آدمیوں کے لئے اور انہیں بلکہ خدا تم سے ہنسی کر رہا ہے۔ پھر دیکھو اس کی ہنسی کیسی ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے تک حلال نوکر کی طرف سے اس کے مخالف کو یوں کہے کہ تجھ سے بادشاہ مقابلہ کر رہا ہے تاکہ اس کو خوف ہو اور اپنی حرکت ناشائستہ سے باز آئے۔

(۴) اللہ یہ تہزی بہم کہ کما کہ جو ظاہر میں مطابق تھا مگر اس نکتہ کے لئے یہ تہزی بہم جملہ فعلیہ فرمایا کہ تہجد اور حدیث پر دلالت کرے اور وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے مصائب کا نازل ہونا ان کو معلوم ہو جائے گا قال اولایزودن اھم یفوتون فی کل عامہ مرۃ او مہ مرۃ ثانی الا یہ۔ اب بھی آیتوں میں خدا تعالیٰ منافقوں کے اس فعل پر کتنا نتیجہ بڑے لطف کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے عمر عزیز صرف کر کے کیا حاصل کیا۔

اولئک الذین اشتروا الضلۃ
بمادھن (۱) وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت سے کہ گمراہی خریدی۔
بالھدیٰ فمما سر یحت تجارھم و
سوان کی تجارت سے کچھ بھی طبع نہ ہوا اور

مَا کَانُوا مہتدین (۱۱)
دوہ (تجارت کرنا ہی) جانتے تھے۔

ترکیب

اولئک مبتدا۔ الذین موصول۔ اشتروا فیہ الہی جملہ فعلیہ اس کا صلہ
بمادھن کہ خبر ہوئی۔ قارہ تفرید۔ ما حوت نفی۔ رکت فعل۔ تجارہم
فعل مجموعہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ اور و ما کانا مہتدین جملہ خبریہ
اس پر معطوف۔

تفسیر

یعنی وہ جو انسان کو خداوند کی طرف سے ایک فطری ہدایت ہے کہ اگر اس کو
کوئی عوارض و موانع پیش نہ آئے تو اس کی وجہ سے نکل اور حیات ابدی
کے رستے پر چل سکے ان منافقوں نے اپنے اندر اخلاق و ذیل اور نیک

کمال تلاش و بزار استیسیہ پس وہ لوگ جو دنیا داروں کے
ساتھ کر اور شمشکا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اس فعل بد کی بزار دیتا ہے
لیکن اس بزار پر ایک مناسبت ہے کہ اور کھٹے کا اطلاق آیا اور خدا تعالیٰ
کی طرف منسوب ہوتا اور یہ ایک محاورے کی بات ہے اس پر طعن کرنا مسخر
جو قوی ہے۔ بعض ہادری اور ہندو مسلمانوں کو ان آیات ان الزامات
کا جواب دیا کرتے ہیں کہ جو ان کی کتب دینیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ جن
میں خدا تعالیٰ کی ذات مقدس میں جہانیت اور طرد اور جہل وغیرہ امور
کو ثابت کیا ہے گریہ سراسر نا انصافی ہے یا ان آیات کے مطالبہ سے لاعلمی
یا غرور و کبر و ہستی ہے۔

طغیان! بالعلم و الکسر ایک جگہ مقرر سے تجاوز کرنا بولتے ہیں طغی الار
جس وقت پانی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے۔
یہاں اس سے مراد سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ لفظ شیطان
کی تحقیق مقدمہ کتب میں ہو چکی ہے۔ یہاں اس سے مراد کفر کے سردار ہیں۔
عمر آدمی دونوں کے معنی اندھا بین اور نابینائی کے ہیں مگر قہمی کا
اطلاق ظاہری آنکھوں کے اندھا ہونے پر اور مہ دل کی آنکھوں کے
اندھا ہونے پر آتا ہے۔

نکات

(۱) منافقین اپنی چالاکی سے ایمانداروں کو ان کے بھولے پن سے
جو قوت سمجھ کر اپنا ایمان جملانے میں قسم اور کلام موکد کی ضرورت نہ
سمجھتے تھے سو اس کو تو خدا تعالیٰ آسمان کے ساتھ تعبیر کیا اور کفار بالفسق
کفر کے سردار تو بڑے چلتے پڑے اور پرلے دہے کے جو شیار تھے وہ بغیر
قسم اور کلام موکد کے کاہے کو اعتبار کرتے اس لئے ان سے انا معکم تکلیف
کہتے اور جملہ کفر کے ان سے میت جلاتے تھے۔

(۲) خدا تعالیٰ کے مقدس لوگوں سے ہنسی کرنا خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنا
ہے اور ان کا ادب اور ان سے محبت کرنا خدا تعالیٰ کا ادب اور اس سے
محبت کرنا ہے۔ اس بات کے بتلانے کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں
ہنسی کرتے ہو۔ ان کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہنسی کرتا ہوں کہ تم کو
گمراہی میں چھوڑ رکھا ہے۔ جس کو تم بھلا سمجھتے ہو اور نتیجہ اس کا بڑا ہے۔

بنکر دکھا دیا جاتا ہے دیکھیے اگر کسی کا ضعف یوں ہی بیان کیا جاوے تو وہ اس قدر موثر نہیں ہوتا۔ جس قدر کہ اس کی کمزوری کے جانے سے تشبیہ لے کر بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور اسی رمز کے لئے حکماء اور خطباء اپنے کلام میں اکثر امثال لاتے ہیں اور اسی غرض سے کلام الہی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب تک بائبل میں بھی بے شمار امثال ہیں۔ قرآن میں بھی ہیں۔

نار [آگ] کو کہتے ہیں۔ اور نور اسی سے مشتق ہے۔ جس کے معنی روشنی کے ہیں۔

ظلمات [ظلمت کی جمع ہے۔ جس کے معنی اندھیرا ہے اور چونکہ نار کو نور لازم ہے۔ اس لئے ایک کا دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

نکات

(۱) استود قد نارا کے بعد جواب شرط میں ذہب اللہ بزرگم فرما اور تارجمہ نہ کرنا بات بتلا دیتا ہے کہ آگ جلائے اس کا مقصود روشنی تھی اس مقصود کو خدا تعالیٰ فوت کر دیا انتقام لازم سے انتقام لازم کو خوب ثابت کر دیا اور ذہب کو بار کے ساتھ متعدی کیا نہ کہ ہمزہ کے ساتھ تاکہ اس کے باطل سمجھ جانے پر دلالت کرے۔ کہتے ہیں ذہب سلطان بجالا جب کہ باطل سمجھ نہ چھوڑے اور اسی لئے خود کو ذکر کیا اگر ذہب اللہ بزرگم کہتے تو احتمال تھا کہ اصل نور باقی رہ گیا۔ ضرور جاتی رہی ہو۔

(۲) مثال میں نور کے گم ہو جانے کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ (ذہب اللہ بزرگم) یعنی خدا تعالیٰ نے اُن آگ جلائے (الوں کی آگ بجھا دی۔ حالانکہ اس موقع پر آگ یا چراغ جو بجھ جاتا ہے تو خود بجو یا بجو اسے بجھتا ہے۔ اس میں یہ باریک نکتہ ہے کہ دنیا میں جسد

بجاری دلی کو حکیم روحانی سے بیان کر کے علاج پذیر بھی نہیں ہو سکتے اور خود بھی اندھے ہیں کہ از خود خلاش کے آثار قدرت دیکھ کر راہ نہیں آ سکتے جب یہ ہے تو اب ان کے ہدایت پر آنے کی کیا صورت؟ یا یوں کہو کہ انھوں نے آگ جلائی اور ارد گرد روشن ہوئی۔ یعنی دنیا میں کلے تو حید کو آؤ کہ بنا کر غنائم اور حفظ جان و مال وغیرہ فوائد حاصل کئے مگر تیرے ہی یہ چرچہ گل ہو گیا تو افعال بد اور جہل مرکب اور قدر کی تمار کیوں میں ہاتھ نہ لے رہ گئے۔ اب وہاں نہ اکسب حسنت کا کوئی ذریعہ ہے نہ وہاں سے رجوع کر کے پھر دنیا میں آ سکتے ہیں۔

متعلقات

شہم [مثل لفت میں ہمیں مثل اور فائدہ ہے۔ بولے ہیں مثل اور مثل و مثل جیسا کہ شہد و شہید و شہید ایک ہی معنی کے لئے آتا ہے پھر مثل اس کہاوت مشہور کو کہنے لگے کہ میں کسی کی غرابت (معدی) کی وجہ سے موقع بیان کو اصلی حال کے ساتھ تشبیہ دینا منظور ہو جس طرح ہمارے عمار سے ہیں جہاں کوئی برعکس معاملہ ظہور میں آتا ہے تو پیش کہتے ہیں۔ بیل نہ ڈکڑا دوںے کون + یہ تاشہ دیکھے کون + یعنی جس کا حق کرنے کا سنا اس نے یہ کام نہ کیا اب اس اصلی موقع کو اس کی اصلی حال کے ساتھ جہاں گونا گوں کو نہ فرض کیا گیا ہے تشبیہ دی گئی ہے اور مثل میں یہ شرط ہے کہ کوئی نادر بات ہو اس لئے اصل کلام کو نہیں بدلتے۔

تشبیہ اور مثل میں علماء بلاغت کے نزدیک یہ فرق ہے کہ مثل کلام مرکب ہو تا ہے اور تشبیہ مفرد کو شامل ہے جیسا کہ زید کو شیر کہا جاوے۔ امثال کے بیان کرنے سے دل میں معانی کا عمود طور پر جمادینا مقصود ہوتا ہے کیونکہ ایک خیالی اور معنوی بات کو محسوس

ف دین کے لوگ کہ آؤ تو سب حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کے تشریف لانے سے خوش ہوئے تھے اور اس ابتدائی حالت میں ان پر اسلامی اور پرانی فتنوں جو تھے اور ظلمات جہل اور شہوات دور ہو گئے تھے وہ بد کامیاز ہونے لگے تھے وہ روشنی میں کو خدا تعالیٰ روشنی کی آگ تھا مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد بعض لوگ اغراض دنیا اور حُب شہوات اور لذت تانیہ میں بہر جہل ہو گئے جس کو نفاق سے تعبیر کیا ہے تو وہ لاور بھی اُن سے دور ہو گئے اور پھر اپنی ظلمت میں جہل و پریشان ہو گئے ان کی اس حالت کو اس مثال میں بیان فرمایا۔ منہ

ترکیب

تَشْلِيْمٌ مَبْدَاً مَحْذُوْفٌ۔ کَسْبِ اس کی خبر تقدیر کلام یوں ہے
 اَوْ تَشْلِيْمٌ كَلْسُ اصْحَابِ صَيْبٍ۔ عَطْف جملہ کا پہلے جملہ پر ہوا اور
 یہ کات موضع رفع میں ہے من السماء کائن کے متعلق ہو کر صَيْبِ
 کی صفت ظلمات و رعد و برق ہوا و عاصف مَبْدَاً مَوْخَرِفِہ خبر متعلقہ
 اور ضمیر فیہ کی راجع ہے صَيْبِ کی طرف یہ جملہ صَيْبِ کی صفت ہوا۔
 یَجْعَلُوْنَ فَعْلٌ بِاَفْعَلِ اصْحَابِہِم مَفْعُوْلٌ۔ فِی اِذْہِہِم ظُرُوْفٌ۔ اَصْلُہِ
 مِّنَ الصَّوَارِعِ مَسْتَقْلِقٌ۔ یَجْعَلُوْنَ کے۔ حَذَرُ الْمَوْتِ مَفْعُوْلٌ لَّہِ ہے
 یَجْعَلُوْنَ کا یہ جملہ مستأنف ہے جو ان کا حال ظاہر کر رہا ہے اور ممکن
 ہے کہ حال ہو ضمیر فیہ سے اللہ مَبْدَاً مَحْذُوْفٌ محیط بالکافرین خبر جملہ
 معترضہ ہے۔ محیط اصل میں محوط تھا عاصف یوحا سے کسروہ وادحہ
 کی طرف نفل ہوا تو وادحہ بن گیا۔

تفسیر

یعنی منافقوں کی مثال آسمانی بارش کی ہے (کہ جس میں سراسر نفع
 ہے گو بظاہر اس میں بھی اور کرک اور بادلوں اور بارش اور رات
 کی اندھیریاں بھی جوتی ہیں) یعنی مشقت اعمال اگر جس طرح ان کی
 طبع اس کرک اور بجلی کی چمک سے گھبراتی ہیں کالوں میں انگلیاں
 کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں کہ مہیب آواز سنائی نہ دے وہ چمک
 دکھائی نہ دے یعنی اُس سے نفرت کرتے اور بھاگتے ہیں اسی طرح منافق
 اس آسمانی بارش سے جو حیات ابدیہ کا پانی ہے یعنی اسلام اور قرآن
 اور اس کے مواعظ حسنہ اور وعدہ وعید سے جن کی کرک اور چمک بجلی
 کی کرک اور چمک سے زیادہ ہے دُور بھاگتے ہیں کالوں میں انگلیاں
 ڈالتے ہیں کہ وہ آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ سننے میں
 نہ آویں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آنے والی مصیبتوں سے جو دنیا
 و آخرت میں حُب شہوات و لذاتِ فانیہ سے پیش آنے والی ہیں بچ جائیں
 مگر ہدائیِ برحق کی اس تلخ دوا پیئے بغیر جس میں روحانی شفا ہے اس
 مرض الموتِ نجات نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا جملہ مخلوق پر بالخصوص

چیزیں اپنے اسباب و علل پر مرتب ہوتی ہیں جن کی آنکھ میں نور
 حقیقی نہیں وہ تو اُس چیز کا سرزد ہونا اسی سبب اور علت کے جانتے
 اور اُس کی قائل حقیقی یا موجد سمجھتے ہیں مگر جن کو چشمِ بصیرت عطا
 ہے وہ اپنی نظر کو قاصر نہیں کرتے بلکہ جس پر ان اسباب و علل پہلے
 تھا جو تپے یعنی جو ان اسباب اور عللوں کا پیدا کرنے والا اور ان سبب
 کی علت ہے اس کی طرف نظر ڈالتے اور ان درمیانی اسباب و علل کو
 واسطہٴ محض جان کر اس فعل کو اس سببِ الاسباب کی طرف منسوب
 کر دیتے ہیں۔ پس اس سر کو بتلانے کے لئے خدا تعالیٰ ذہب اللہ بزرگم
 فرمایا اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی ان افعال کو جو بظاہر کسی
 اور قائل سے سرزد ہوتے ہیں اپنی طرف منسوب کیا ہے مسجد ان کے
 ومارمیت از رمیت و لکن اللہ رکی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے
 سے گرگزدت رسد خلق مرغ کہ ز راحت رسد ز خلق نہ رنج
 از خدا دان خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست
 گرچہ تیر از کمان بجے گرد و از کمان دار بند اجل نہ دے
 ف۔ یعنی مسخرین یہ کہتے ہیں کہ ذہب اللہ الخ۔ الگ جملہ ہے
 مثال اس سے توں تمام ہو چکی ہے جملہ صرف منافقوں کی حالت بیان
 کرنے کے لئے آیا ہے اب خدا تعالیٰ ان منافقوں کے لئے ایک
 اور مثال بیان کرتا ہے تاکہ اس حال کی اور بھی وضاحت اور توضیح
 قباح ہو جائے۔ پس فرماتا ہے:-

اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ

(ان کی مثال) آسمانی بارش کی ہے جس میں اندھیریاں اور کرک اور

وَّرَعْدٌ یَجْعَلُوْنَ اَصْحَابِہِم فِیْ اِذْہِہِم

بجلی بھی ہو (اور وہ) اپنی انگلیاں اپنے کالوں میں

مِّنَ الصَّوَارِعِ حَذَرُ الْمَوْتِ وَاللَّهُ

موت کے ڈر سے گھبراتے ہیں۔ اور خدا

مَحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ①۹

کالوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

ہو کر کبھی قوتات کو دم دار ستارہ سانقر آتا ہے اور کبھی نیزہ اور کبھی کوئی اور جانور یا درخت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اگر وہ قدر قبل ہے تو جلد جل کر تمام ہو جاتا ہے اور جو مادہ زیادہ ہوتا ہے تو مدت تک دکھائی دیتا ہے اور اس کی راکھ بھی بسا اوقات جھڑتی ہوئی لوگوں نے دیکھی ہے اور کبھی اس دھوئیں میں شعلہ نہیں پیدا ہوتا تو آسمان وزمین کے درمیان ایک عجیب سرمئی نمودار ہوتی ہے اور وہ بخارات جو پانی سے اُٹھتے ہیں اگر وہ لطیف ہوتے ہیں اور اُتس اوچھے جاتے ہیں کہ جہاں تک زمین کی گری نہیں پہنچتی تو وہاں کی سردی سے منجمد ہو جاتے ہیں اور ان کو ابر یا بادل کہتے ہیں اور ان میں سے جو قطرات چپکتے ہیں ان کو بارش اور کبھی وہ قطرات برودت کی وجہ سے منجمد ہو کر گرتے ہیں تو ان کو اولے کہتے ہیں۔

غلامد یہ کہ بخارات جمع پر سردی پہنچتی تو برف بن کر زمین پر گرنے لگتے ہیں اور جو پہلے ہی سے سخت ٹھنڈک پہنچتی ہے تو اولے بن کر گرتے ہیں۔ اور کبھی وہ بخارات طبقہ زہریلے تک نہیں پہنچتے بلکہ نیچے ہی کسی سرد جگہ میں برودت کی وجہ سے بادل بن جاتے ہیں جیساکہ لوگوں نے بلند پہاڑوں پر دیکھا ہے کہ نیچے بخارات سے بلوں بنا اور برسے لگتا اور جب وہ ابتر بہت ہی کم ہوتے ہیں تو شب کی سردی سے شبنم بن کر چپکتے ہیں اور جب ان بخارات کے ساتھ زمین سے دھواں بھی مل کر اوپر چڑھتا ہے اور طبقہ زہریلے میں بخارات تو سردی کی وجہ سے جم کر بادل ہو جاتے ہیں اور وہ دھواں اپنی حرارت سے بادل کو توڑ کر اوپر یا نیچے جانا جاتا ہے تو ایک سخت آواز پیدا ہوتی ہے کہ جس کو لہر علیہ کہتے ہیں یعنی گرج اور کراک اور جو اس دھوئیں میں دُھنیت (دھناتی) کی وجہ سے اس حرکت شیف سے شعلہ نکلتا ہے وہ اگر لطیف ہے تو اس کو برق کہتے ہیں یعنی بجلی

لہ یہ ہوا مادہ طبقہ کہ جو نہایت ٹھنڈا ہے جہاں زمین کی گری پہنچتی ہے نہ کہ آتش کی حرارت اثر کرتی ہے۔ منہ لہ کہ جس کے برق اور رد اور معاقہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہوں اور باہم بادلوں کی سخت رگڑ سے بھی۔ منہ

کفار پر قدرت کا پورا اعاط ہے کوئی کہاں بھاگ کر جاسکتا ہے اور کسی کی تدبیر کا بے بنیاد قلعہ کیا پناہ ملے سکتا ہے۔ ذرا سی تلخی دو ایسی مشقت پابندی احکام اپنی اور قدرے نفس کشی اور نفس کی جبار و کے بغیر جو اس کو لذت مال دہا کے عین گڑھے میں لے جاتا ہے دیگر تدابیر باطل سے شفاء و صحت و صفا اور مصائب پہنچا حق ہے۔

متعلقات

اول اصل میں شب کے لئے وضع کیا گیا ہے کہ جہاں دو باتوں میں ایک کے طور پر برادری ہو وہاں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر مطلقاً دو چیزوں کی برابری بیان کرنے میں استعمال ہونے لگا کہ جہاں شب مقصود نہیں جیساکہ بولتے ہیں جالس الحسن اور ابن سیرین کہ خواہ تو حسن کے پاس تھا یا ابن سیرین کے دونوں کے پاس بیٹھا برابر ہے اس مقام پر بھی یہ کرا سی معنی میں مستقل ہوا ہے کہ منافقوں کو خواہ آگ جلائے والوں سے تشبیہ دو خواہ مینہ سے بھاگنے والوں سے دونوں برابر ہیں۔

صحب فیصل کے وزن پر صوبہ یعنی نزل سے مشتق ہے جس کے معنی بارش اور بادل کے ہیں۔ مگر یہاں مراد بارش ہے۔

آسمان چند معنی میں مستقل ہوتا ہے آفت کو بھی کہتے ہیں اور بادل کو بھی اور آسمان کو بھی۔ اصل میں سارا کالاطاق اوپر والی چیز چڑھتا ہے خواہ وہ بادل ہو خواہ آسمان۔ اس جگہ بادل مراد ہے کیونکہ بارش وہی سے نازل ہوتی ہے اور آسمان مراد لینا بھی ممکن ہے۔ رد اس آواز یا گرج کو کہتے ہیں کہ جو باہم بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے جب کہ وہ ہوا سے چلتے ہیں۔

برق وہ چمک اور روشنی ہے کہ جو بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے جس کو بجلی کہتے ہیں حکما کہتے ہیں کہ جب قوتائے فلکیہ عناصر میں تسخین و تجزیر کرتے ہیں تو عناصر باہم مخلوط ہو جاتے ہیں پھر ان سے گوناگوں مخلوقات پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آفتاب کی گرمی پانی اور زمین پر پڑتی ہے تو دریا سے ابڑہ اور زمین سے دھواں ساٹھ کہ آسمان کی طرف جاتا ہے پس دھواں کبھی کہ ہوا سے بھی گرجا آتا ہے اور کہ آتش تک پہنچتا ہے تو اس میں آگ لگ اُٹھتی ہے پس وہ شعلہ

يَسْمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
شَيْئَاتٍ أَدْرِي

کُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

ہر بات پر قادر ہے۔

ترکیب

یَکَادُ فَعْل۔ البرق اسم یکاد۔ یَخْطَفُ البصارَ جملہ فعلیہ اس کی خبر
یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ مستأنف ہوگا گویا کہ کوئی پوچھتا تھا
کہ اس کو کھ میں اُن کا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ گویا بجلی کی چمک سے
انہیں ہی ہوجا دیں گے۔ کَلَّمَ کلمہ شرط اضافہ ہم یعنی مع لہم شرط
مستأنف جملہ جواب شرط فیہ ای فی صورہ البرق یہ جملہ بھی مستأنف
ہے گویا کوئی سوال کرتا تھا کہ اس چمکے اور ختم جانے میں وہ کیا کرتے
ہیں؟ فرمایا ذرا سی روشنی ہوئی تو پہل پرشہ ورد وہیں کھلے گئے۔
اَوْذَا کَلَّمَ شَرْط۔ اَظْلَمَ عَلَیْہِم جملہ شرط۔ قَامُوا جملہ فعلیہ جواب شرط
تو حرف شرط۔ شَارَ فَعْل۔ اَللّٰہُ فاعل۔ لَذَبَّ اَنْہر جملہ اس کا جزا
اور مفعول شَار کا ان یدہب السّیم محذوف۔ کس لئے کہ جزا ہیں؟
دلائل کرتے ہیں۔ اَنْ مَشَبَّہ لفعْل۔ اَللّٰہُ اس کا اسم اور علیٰ کُلِّ شَيْءٍ حَذَر
اس کی خبر

تفسیر

یعنی جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں چند صیاتیں اور بند ہوجاتی
ہیں اور جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو انسان چلنے لگتا ہے ورنہ خوف واہ
سے اندھیرے میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہی حال ان منافقوں کا برقی ایمان اور
نور قرآن سے ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ اور چند صیاتی جاتی ہیں اور اس
روشنی حق کے دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی ہیں۔ جب اسلام کی بجلی چمکتی
ہے تو چلنے پھرنے میں یمنی جب فواید ظاہر تے نفیست وغیرہ پیش آتے ہیں تو

اور جو کثیف ہے تو اُس کو صائقہ کہتے ہیں جس کی حج صواعق آتی ہے
یعنی وہ بجلی کہ جو زمین پر گرتی اور آدمی کیا بلکہ درختوں کو بھی جلاتی
اور پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اسی طرح زلزلہ اور
چشموں کے جاری ہونے اور پہاڑوں میں سے آگ نکلنے اور دیگر
عجایبات قدرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن غور کر لے سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے پیدا ہونے کے ہی اسباب نہیں
بلکہ ان کے ساتھ اور بھی اسباب و علل ہیں اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے جو
سبب و علل کا پیدا کرنے والا ہے مواد اور صورتوں پر اور اوج مدبر
مؤکل کر رکھی ہیں کہ جن کو زبان شرط میں ملائکہ کہتے ہیں جن کو ان
اشیاء کے وجود میں دخل ہے ورنہ ہند ہا بار ایسے بھارت اور
ادخندہ اُٹھتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتیں؟ وہ
جو حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ بادلوں کو کھینچتے ہیں اور عدد فرشتے
کا کوڑا ہے اُن سے۔ یہی مراد ہے لیکن عقل ناقص تو انہیں اسباب
ظاہرہ تک پہنچ کر رہ جاتی ہے اور اس لئے سینکڑوں کم عقل خدا کے
منکر ہر پر ہو گئے کہ عقل کامل ان اسبابِ طلل کا بلبلہ جناب
باری تک پہنچا کہ ہر ایک چیز کو اُس کے یہ قدرت سے جانتی ہے
اور عمران عجایبات قدرت سے اس کی عظمت و جلال پر ایمان لاتی
ہے اس لئے انبیاء اور حکمران میں فرق ہے اب اس آیت میں خدا تعالیٰ
اس مثال کی اور زیادہ تشریح کرتا ہے:-

يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كَمَا

بجلی کی چمک کہ کوئی چمک سے جب کہ کوئی معلوم ہوتی ہے تو

أَضَاءَ لَهُمْ مَشَؤَافِيَهُمْ وَإِذَا أَظْلَمَ

اُن میں ہے کھٹے ہیں۔ اور جب کھٹے ہوں اور اندھیرا

عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

جما جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر خدا تعالیٰ چاہے تو اُن کے

لے یعنی موقتہ نے جو علم طبیعت کے دو چار سلسلے پہلے ہیں یہ کہا خدا کی کثافت ہے اگر توپ کے ہزار دو چار گولے پھینکے جائیں تو وہ صوبہ کا بادلیں کر رہے گئے۔
جانچ کر میں نہ لے ایسا کیا اور پتہ پڑا ہونے کے لئے ٹھہرے ایک تیار کیا ہے اگر اس میں آبی ذال دی جائے تو پتہ چلتا ہے۔ افسوس کہ یورپ کی روشنی نے ان عقائد کو تار

کے لئے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس لئے اُس کی اطاعت بندگانِ خدا پر فرض ہوئی ہے اس لئے خدا تعالیٰ اہم ذلک الکتاب الہی قرآن کا کتاب الہی ہوتا بیان کیا اور اس کی یہ خاصیت بتلائی کہ اس سے ان کی نیک نیتوں یعنی متقیوں کو ہدایت ہوتی ہے اور وہ ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور جب ان نیکوں یعنی متقیوں کا ذکر کیا تو ان کے مقابلہ میں مجرم تعریف الاشیاء باضداد ملے بد نیتوں کے دلوں گردہوں کفار اور منافقین کا بھی ذکر کیا تاکہ تقویٰ اور ہدایت کی بھلائی اور کفر و نفاق کی بُرائی مخاطب کے سامنے محسوس ہو جیسے کہ اس میں جو مرحلے ہو چکا اور بندے کو سعادت اور ہدایت کا از بس مشتاق کر دیا تو مقصود اصل یعنی عبادت کا ذکر کیا اور یہ بتلا دیا کہ اس عبادت سے وہ صفت تقویٰ کو جس کے ہم مشتاق ہو اور جو سعادت ابدی اور ہدایت قرآنی کا ذریعہ ہے

تم کو حاصل ہو جائے گا پس فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

پکارا ہے اس کی عبادت کیا کرو جس سے تم کو اور

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر عمل

تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

ہو جاؤ جس نے تم کو زمین کا

فِرَاشًا ۝ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۝ وَأَنْزَلَ مِنَ

فرسش اور آسمان کی چھت بنادی اور آسمان سے پانی

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

برساتا پھر اس سے پھولے نکالتے کے لئے پھل نکالتے

رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا

پھر تم کو بھی خدا کا شریک نہ بناؤ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

حالانکہ تم جانتے ہو ۝

ترجمہ

یا حریفِ نداری! ایہا الناس منادی! اعبدا فعل با قائل

راہِ اسلام پر پہلے گئے ہیں ورنہ پھر اپنی جہلی گروہی سے رک جاتے ہیں یا توں کہو کہ جب آنحضرت علیہ السلام کے معجزات و آیاتِ عینات کی برق چمکتی ہے تو اُس وقت اضطرابِ دل سے تصدیق کر لیتے ہیں ورنہ پھر تاریکیِ شکوک و شبہات میں اگر دک جاتے ہیں اور برقِ قرآن کی روشنی سے انکھیں بند کرنا بے فائدہ ہے۔ اول تو اس سے بصیرت دور نہیں ہوتی اور جو خدا پرست تھے وہ بھی اُن کو اندھا اور بہرہ کر سکتا ہے کہ اس سے کہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔

نکات

(۱) لفظ تو سے یہ بات ثابت کر دی کہ ہر انسان کے آلاتِ ادراک خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں مگر جب وہ اُن کو اس کے حکم کے موافق استعمال میں نہیں لاتا تو خوفِ کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اُن کو معدوم کر دے اور جتنی وہ... معدوم نہیں ہوئے اس میں غم نہ کرنا چاہیے کس لئے کہ ہر گناہ کی سزا میں جو دیر ہو تو معذور نہ ہوتا چاہیے کیونکہ وہ سزا اُس کی قدرت سے باہر نہیں یہ دیکر کسی مصلحت یا رحمت ہے۔

(۲) اس جملہ و لولہ اللہ اکبر کو ذکر کر کے بعد میں ان اللہ علیٰ حق سستیِ قدیر کہنا دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دینا ہے اور اس کا لطفِ اربابِ فہم سے غنی نہیں ہے۔

(۳) اگرچہ کلاماً و اذا کلمات شرط ہیں مگر تاہم باہم فرق ہے۔ کلام میں معنی شرط زائد ہیں اس لئے اس کو اضافہ ہم کے ساتھ اور اذا کو اظہار کے ساتھ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس امر پر حجت سے بھاگنے کی ہدایت حرص اور سخت رغبت تھی اور ذرا مینہ میں ٹپکے ہیں تو بجبر جابر اور قصر قاصر ورنہ بالطبع اس حیاتِ ابدی کے مینہ سے بھاگتے ہیں۔

ربط

سب سے پیشتر یہ کہ یہ ضرور ہے کہ اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا ثابت کر دے اور جب اس کو حکم و دلائل سے ثابت کر چکے اور یہ اول مرحلہ طے ہو چکے تو پھر جو کچھ مقصودِ اصل ہو اس کو بیان فرما دے کہ جس

دیکھ اس کا مفعول موصوف الذی موصول مطلق جملہ فعلیہ
 معطوف علیہ والذین من قبکم ای والذین خلقکم من قبل خلقکم صلہ
 موصول جملہ جو کہ معطوف ہوا معطوف علیہ اور معطوف بل کر دوا
 صفت ہوئے ربکم کی فعل مشبہ بفعل کم اسم متعلق جملہ اسکی
 خبر الذی موصول جملہ فعل با فاعل کم متعلق جملہ الارض
 مفعول اول فرشتہ مفعول ثانی واور حرف عطف السماء معطوف
 بر الارض یعنی جعل السماء بناء مفعول ثانی یہ سب جملہ صلہ
 ہوا الذی کا و انزل فعل با فاعل من السماء من ابتداء متعلق ہے
 انزل سے ان مفعول انزل کا فاعل فعل با فاعل یہ ای بالا
 متعلق ہے اخرج کے من الثمرات میں من تبییضہ یعنی بعض الثمرات
 مفعول ہوا اخرج کا اور رزق انکم مفعول لا ہوا یا رزق انکم
 ہے اخرج کا اور من الثمرات اس کا بیان ہے فلا جمعلوا فعل با
 فاعل رزق متعلق ہے لا جمعلوا کے اما اذا مفعول ہے اور اخرج
 تملکون جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے ضمیر فاعل لا جمعلوا سے پس انزل
 مع جمیع متعلقات معطوف ہوا جملہ راو راصل میں داخل ہوا الذی
 یہ موصول وصلہ دوسری صفت ہے رب کی۔

تفسیر

یعنی اے لوگو! رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو اور تم سے جس قدر
 میں سب کو معلوم ہے موجود کر دیا پھر جو اس قدر قدرت و عظمت
 رکھتا ہے وہی مستحق عبادت ہے نہ کہ تمہارے خیالی معبود اور وہی پروردگار
 اور عبادت اس نے کرنا کہ اس سے تم کو صفت تعالیٰ حاصل ہو جائیگی
 کیونکہ عبادت ہمہ تن جناب باری کی طرف بے عجز و انکسار متوجہ ہونے
 کو کہتے ہیں۔ پس جب بندہ اپنی روح سے اور اپنے جسم سے اس کی
 طرف متوجہ ہوتا اور اُس کے آگے سر بزم و نیاز رکھتا ہے تو اس کی روح
 پر انوار باری تعالیٰ کی ایسی چمک پڑتی ہے جیسی آفتاب کی آئینہ میں
 جب یہ حال ہو گا تو بالضرر و مشق ہو جائے گا اور سعادت ابدی کا
 حصہ پاوے گا۔ دنیا میں دیکھتے جب گھڑی دو گھڑی لوہا آگ میں
 رہتا ہے تو اس کی صحبت سے گرم بلکہ انگار ہو جاتا ہے اور جب پھول

متعلقات

لعلکم تبارکون عرب میں اس جگہ پر بولتے ہیں کہ جہاں کسی چیز کے حاصل
 ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے اور یقین نہیں ہوتا ہے گواہی لانا
 سے جناب باری تعالیٰ کا اس کا استعمال میں لانا محال معلوم ہوتا

مگر خدا تعالیٰ کا استعمال کرنا جب محال ہو تاکہ جب اس کو کسی چیز کے بل میں شک و تردد ہوتا لیکن چونکہ وہ بندوں کے عبادہ میں کلام کرتا ہے اور جس موقع پر بندے اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے جس طرح کہ رحمت و غضب منہ و قدم وغیرہ بالفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہ تاویلات کرنا کہ لَعَلَّ یعنی شک کے ہے یا توقع محال مغایب ہے بے فائدہ ہے۔ **انذار** اند کی جمع ہے اور عذاب کو کہتے ہیں کہ جو برابر کا مخالف جو مشرکین کو کسی خدا کے برابر ذات میں نہ سمجھتے تھے مگر جب عبادت و استغاثت خدا و نیاز و ادب و تعظیم ان کی بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جس طرح خدا کی تو گویا انھوں نے اپنے معبودوں کو خدا کے برابر سمجھا۔ لَعَلَّ لَعَلَّ تَشْكُونَ۔ اگرچہ بظاہر عبادت اور تقویٰ ایک چیز ہے اور اس تقدیر پر کلام کی یہ صورت ہو جاوے گی، عبادت کو تاکہ تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ لیکن ابتداء کے لحاظ سے تقویٰ اور عبادت دو چیزیں ہیں کس نے کہ عبادت کے معنی نسبت عبودیت کی تصحیح کرنا ہے اور اس کا درجہ انفر تقویٰ ہے اور ممکن ہے کہ تقویٰ کے لغوی معنی مراد لے جائیں یعنی عبادت کو تاکہ وہ کفر کو قوت اور نفس بہیمیت کو ضعف حاصل ہو جس سے گناہوں سے بچو اور غضبِ الہی سے مامون اور محفوظ رہو اور اسی لئے ارباب کشف نے فرمایا ہے کہ جس قدر ذکر الہی اور اس کی طرف توجہ کرنے سے رُوح کو صفائی اور گناہوں سے نجات ہوتی ہے وہ جہنوں کی ریاضت اور نفس کشی اور فاقہ سے حاصل نہیں ہوتی چنانچہ کلامِ ربّانی میں بھی آیا ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** کہ نماز زنا اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ منجملہ اور فوائد عبادت کے ایک بڑا فائدہ تصحیحِ اخلاق فاضلہ ہے۔

نکات

(۱) اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس آیت میں عبادت کا حکم دیا کہ جو خدا تعالیٰ اور بندہ میں نہایت مہر و رابطہ ہے اور چونکہ عبادت نفس پر نہایت شاق اور سخت گراں گزرتی ہے اور علاوہ اس کے انغمضت علیہ المسلم کے عہد میں تمام عالم میں مغفوت پرستی کی اندھیراں بر

سیاہ کی طرح محیط تھیں بالخصوص مکہ میں عبودیت پرستی تھی اور صد ہا لوگ الحاد و بدہریت کی وادی ضلالت میں حیران و سرگرداں تھے نہ عالم کی ابتداء و انتہاء مانتے تھے نہ اس عالم کے بانی کا وجود تسلیم کرتے تھے نہ عالم آخرت کے ثواب و عقاب جزاء اعمال کے مستحق تھے یہاں تک کہ آج کل یورپ میں ایسے ہزاروں آدمی ہیں۔ پس ان لوگوں کو مخاطب بنائے کہ بلا دفع کلک عبادت کا حکم دینا اپنی ذات و صفات کا ثبوت نہ کرنا مفید مدعی نہ خاص لئے خدا تعالیٰ اس کیت میں ان باتوں کا تدارک کر دیا یعنی یوں نہ کہا کہ میری عبادت کرو یا خدا تعالیٰ کی عبادت کرو بلکہ یوں فرمایا کہ اپنے رہتے یعنی ہر وقت پرورش کرنے والے کی عبادت کرو اور جبلی بات ہے کہ جب کسی شخص سے طاعت یعنی مقصود ہوتی ہے تو اس کو اپنی نعمتوں اور بخششوں کو یاد دلاتے ہیں اس وقت آقا ولی نعمت کی اطاعت کرنے کا زخود دل چاہتا ہے۔ اس لئے اعبادہ اور تکم فرمایا۔ اس کے بعد نفس کو اور بھی تھما دیا کہ عبادت کا مشاق کیا اور مشقت عبادت کو آثار نامدار کے بدلے حد احسانوں کے مقابلہ میں نہایت سبک کر دیا کہ **الَّذِي غَلَقَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ حَنَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ** اس رب کی عبادت کرو کہ جس سے تم پر بے حد احسان کے کہ تم کو اور تمھارے بزرگوں کو پیدا کیا نہ کہ کچھ دام لے کر مول لیا جس حالت میں کہ چند روپیہ دے کر خرید لینے سے غلام کر کیسے کچھ حقوق عبادت و طاعت فرض ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جس نے زندگی عطا فرمائی اور ہاتھ پاؤں، تنک وغیرہ صد ہا بے ہمتی عطا کیں اور یہ عنایت نہ صرف تم پر بلکہ تمھارے آباء و اجداد پر بھی ہے یعنی تم قدیمی غلام اور پروردہ نعمت ہو۔ جب بندہ ان معانی کا لحاظ کرے گا تو اس کی سوجان سے خدا جو گام لے خدا قربان احسان شوم + امین چاہتا است قربانت شوم + اس جملہ سے جس طرح نفس کو مشقت عبادت اٹھانے پر آمادہ کر دیا اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عبادت خاص اسی کی ذات پاک کا حق ہے۔ کس لئے کہ خدا کے سولے بن چڑھنے کی تم عبادت کرتے ہو ان میں کسی نے بھی نہ تم کو پیدا کیا ہے نہ تمھارے باپ دادا کو نہ تمھاری پرورش کی ہے کیونکہ جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح وہ چیزیں بھی۔ پھر ان کو بلا دے کہ میرا مالک سمجھ کر

کے اس کا پیدا کرنے والا ممکن نہیں ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ اور پھر اُس ممکن کے پیدا کرنے والے اور پھر اُس کے پیدا کرنے والے میں کام کیا جائے اور یہ سلسلہ کسی واجب الوجود کی طرف منتہی نہا جاوے گا۔ جس نے ہم کو اس خوبی اور محبوبی کی شان میں پیدا کیا وہ رب ہے جس کا ہر زبان میں ایک جُدا نام ہے اور جب وہ خالق ہے تو اُس میں علم و قدرت حیاتِ ارادہ وغیرہ وغیرہ عمدہ صفات بھی ہیں خواہ وہ عین ذات ہوں یا غیر خواہ لایین و لا غیر۔

(۲) غزلے پاک نے منکر کے رد و اس آیت میں چند دلائل کے پنا وجود اور اپنی صفات کا ثبوت نہایت خوبی سے واضح کر دیا اور لطف یہ ہے کہ وہ دلیلیں بیان کیں کہ اُس کے انعام بے حد اور لطف سرمد کو بھی بیان کرتی ہیں اور وہ دلیلیں یہ ہیں (۱) متکفین کا پیدا کرنا (۲) اُن کے بزرگوں کا اور اُن سے پہلے جسدِ چیزیں کہ جن کو اُس کے وجود سے نہایت تعلق ہے اور جن کو جاہل خالق یا شرک یک خالق سمجھ بیٹھا ہے پیدا کرنا۔ (۳) زمین کا اس ہیئت سے پیدا کرنا کہ جس پر لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں (۴) آسمان کا پیدا کرنا کہ جس کی تاثیرات سے زمین کی چیزیں نشوونما پاتی ہیں (۵) بادش سے خرم کاغذ اور پھل اور انواع کا پیدا کرنا کہ جو حیوانات کی زندگی کا سبب (۶) ان دلائل کے بیان کرنے میں بھی ایک عجیب لطف رکھا ہے اور وہ یہ کہ مخاطب کے ذہن میں جو چیز مقدم تر قابلِ استدلال تھی اُس کو مقدم کیا اور جو مؤخر تھی اُس کو بعد میں ذکر کیا پس سب سے مقدم انسان اپنی ذات اور اپنے حالات پر بخوبی غور کر سکتا ہے اور اسی لئے کسی عارف نے فرمایا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه اس لئے سب سے پیشتر یہ فرمایا کہ اَلَّذِي فَطَرَكَ انسان جب اپنے حالات پر غور

عبادت کرنا خیالِ باطل اور غلبتِ ہوس و نہیہ کا مقتضی ہے سیکڑوں جاہل حضرات اولیاء و انبیاء و ملوک و دیگر فوسوسِ ہیزوں اور اوداعِ غیرِ ریتہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں اگر ہم اُن کی پرستش نہ کریں تو ہمارے کاروبار میں فرق آجائے اور وہ لوگ ہم کو حضرت پیغمبر اوداس پر اتفاقاً مراد کا حامل ہو جانا کیسی عبادت میں اتفاقاً کوئی حادثہ پیش آنا اُن کے خیالِ باطل کی اور بھی قوی دلیل ہو جاتا ہے مگر درحقیقت یہ قوتِ دہشت کی کاریگری ہے اور کچھ نہیں جس طرح شب کو تنہا مکان میں عوام کو مُردے سے ڈراتی اور بلند مکان پر چلنے سے پاؤں لڑکھراتی ہے اسی طرح ان لوگوں سے نفع نقصان پہنچنے کا اعتقاد بھی یہی قوتِ متوہمہ دلاتی ہے ورنہ امکان اور اصرار میں دونوں کا پھر عبادتِ ناحق ہے اور جس طرح اس رہبان نے شرک کی بڑا کو کاٹ دیا اسی طرح اس نے الٰہی اور دہریت کے درخت کو بھی جڑ پڑے اکھاڑ دیا کیونکہ اپنا حادثہ ہونا اور عالمِ کائناتِ ہست میں آنا تو ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی ٹھکانہ دہریہ کو کچھ بھی شک نہیں جس دہریہ سے چاہے پوچھ دیکھئے کہ تمہاری کتنی عمر ہے وہ ضرور بیسٹ تین چالیس پچاس کوئی عدد یقیناً مانگیں بیان کرے گا جس کے یہ منہ کی ہم کو موجود ہونے لگے برس جو اب اُس سے پوچھیں کہ آیا آپ خود بخود پیدا ہوئے یا کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پھر وہ پیدا کرنے والا ممکن ہے یا واجب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا ورنہ واجب الوجود ہوتا اور ہمیشہ سے پایا جاتا اور پھر معدوم نہ ہوتا کیونکہ جس کا وجود اپنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے یہ برہمی بات ہے اور یہ بھی ظاہر ہے

۱۱ عیالِ اب تک حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا جاننے میں اور اُن سے استخانت کرتے ہیں و ما لکھتے ہیں یہودی بھی حضرت خیر علیہ السلام اور بیتِ صلوات و نماز کو کھانا الا جائذ و الخبیثا ہننے تھے مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے نام سے بتِ خاص خادکہ میں پرستش کے لئے رکھ چھوڑے تھے تو رواد و متاع و غیرہ انسان کی پرستش جو صلوات و نماز دستور تھا ہونا اب کہلنے نام ہونا اور تو کوں کو بوجہ ہیں۔ تہادو۔ بقیں۔ کرشن۔ رام چند۔ جہنم و غیرہ کی مود میں اب بھی مندوں، شوالوں میں نصب ہیں اُن پر قربانی کرتے ہیں و خدیز پر ملتے ہیں، سید کرتے، دعا میں مانگتے ہیں ان کو نافع و مضر سمجھتے ہیں یہی عبادت ہے الٰہ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حق سہار دینے و ملامت قرآن کو اپنی ذات کے مخصوص فرمانا ہے اسلام کے مناجاتِ شریعت کی یہی ایک دلیل کافی ہے۔ منہ

کسے گا اور یہ دیکھے گا کہ میں ہمیشہ سے نہیں ہوں بلکہ آنا فانی ہوا
وجود اور اُس کے متعلق سب باتیں کہیں اور سے عطا ہوتیں ہیں اور
یہ بھی سمجھے گا کہ وہ معنی انسان ہے (کیونکہ انسان باہم برابر
ہیں) ، ذکوئی اور ممکن کیونکہ ہر ممکن محتاج ہے پھر اسی طرح جب
لپٹنے قوامی باطن اور ظاہر میں غور کرے گا تو بلاشبہ جہل کا ردہ
اُٹھ جائے گا اور اُس کو چشم بصیرت سے ممکنات سے بالاتر تک
واجب الوجود نظر آئے گا جس کے وجود کے سامنے جملہ وجودات
نیست ہیں یہ جانیکہ کوئی اس کا شریک ہو نہ سکے۔ بخداغیر خدا در
دو جہاں چیزے نیست ، اور وہ واجب الوجود جملہ صفات کمال سے
آراستہ و پیراستہ بھی دکھائی دے گا اور جب وہ موجود حقیقی
جو ہمال کمال ہے اس طرح اور اس غیب سے متجلی ہو گا تو پھر کس
پر واز کی مجال ہے کہ اس پر نذرانہ جو ہے سرور می جنبد یعنی پستان +

در جوئے قاصبت دلجوئے تو ہے یہی معنی اس آیت کے یا ایہا
الناس اعبدوا الایہ اور انذی تلتکم الخ اور انذی جعلکم الارض
فراشا یعنی پہلے اللہ سے دلائل انفس شریعہ جوئے ہیں کیونکہ اور
مفوق میں نظر و استدلال کے مقصود تک پہنچنے کی بہ نسبت اپنے
اغدوئی و عبرونی حالات اور ظاہر و باطن صفات میں غور کر کے
شاہد مقصود کی بارگاہ اقدس تک پہنچنا اسہل ہے کس لئے کہ
حضرت انسان بجائے خود ایک جہاں ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں
قدرت کے نمونہ ہیں اور ہر ایک نمونہ قدرت جمال جہاں آرا کے
لئے آئینہ ہے اور ہر ایک آئینہ بغور نظر کرنے کے بعد موجود حقیقی
کا رد و نا ہے پھر اس عالم صغیر کی بھی درہم ہیں ایک تو یہی غور کرنے
والا خود ہی اس کی دلیل ہے۔ دوم اس کے ہم نظر وہم جنس وہم
دیگر لاکھوں کروڑوں قسم قسم کے انسان جو اس سے پہلے آئے اور پہلے
گئے ان میں غور و نظر سے ایک تو وہی قدرت کے نمونے نظر آئیں گے
دوسرے ان کی وہ آمد و شد ایک دوسرا جلوہ قدرت دکھائے گی
کیا رب یہ بیشمار مخلوق جن میں برشے برشے زرد آرد ، قد و حسن
و جمل والی ملک اہل کمال بھی تھے۔ جن کی یاد گاریں اب تک اُنک
حال پر آیہ قاعبر وایا اولی الابصار پر مدح انک حسرت ببارہی

لے میں بنی آدم۔ منہ

اور جہانِ خالات ثابت ہو جائیں اس لئے اسلاف و اہلِ اہم اور انہی کے بچوں کو ان حقائق سے کوئی بحث نہیں ہے ان کا فرض منہج ہے یہ ادنیٰ کام یہاں کے عقلا و حکما کے سپرد ہے ان کا کام نہ (بلکہ روحانیہ و تزکیہ نفس اور مرے کے بدلے والی نئی زندگی کا فیض کے مفید کام اور سچا اعتقاد) بنانا ہے۔ حکمائے قدیم و جدید کا آسان کی حقیقت میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ قدیم حکما کہہ ارضی مائی ہوئی تھیں۔ تارسی کو یکے بعد دیگرے پیاز کے چھکوں کی طرح باہم پیوستہ بنا کر ان کے اوپر یکے بعد دیگرے سات آسمان اور ان پر آٹھوں آسمان اور اُس پر نوں فلک الافلاک بنا دیتے ہیں اور ہمارے اکثر علماء کو اُس کو عرض نویس کو کُرسی کہتے ہیں اور تحقیق قدیم کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ حکما قدیم یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور آسمان میں ان ثواب و سیارات کے جو ان میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد گرد گھومتے ہیں۔ قرآن اس سے ساکت ہے مگر بعض اہلِ ویش اس کے قدرے متوہ معلوم ہوتی ہیں۔ حکمائے جدید کہتے ہیں کہ آسمان فضاء کا نام ہے کوئی جسم نہیں۔ زمین بھی دیگر سیارات و ثواب کی طرح ایک تار ہے۔ جس طرح اور تار کے آفتاب کے گرد گھومتے ہیں زمین بھی ہے اور ستاروں میں لاکھوں کروڑوں کو س کا فاصلہ ہے اور ایک دوسرے سے لاکھوں ہزاروں حصہ بڑا ہے اور جیسا کہ ایسی تیز ہے کہ بعض ستارے ایک گھنٹہ میں بیس ہزار میل سے زیادہ مسافت طے کرتے ہیں مگر ایک ایسے بالاتر مہرے یہ انتظام رکھتا ہے کہ وہ باہم ٹکرائے نہیں پاتے عقلا نے ریلوں کے کیا کیا انتظام کے مگر پھر بھی باہم لڑا جاتی ہیں یہ اس کی قدرت کا بڑا نمونہ ہے جو کچھ ہو بہر طور آسمان قدرتِ الہیہ کا ایک بڑا نمونہ ہے اور قرآن مجید کا یہی مقصود ہے۔ جس پر نہ حکمت قدیم حملہ کر سکتی ہے نہ نیا فلسفہ۔ اگر کسی ستارے اور اُس کی بناوٹ اور اُس کے نور کی طرف غور کیا جائے اور اس کروڑوں پدموں کو سوں کی فضاء کو دیکھا جائے (جس میں زمین سے ہزاروں لاکھوں حصہ بڑھ کر کہہ ہیں اور جس طرح یہ چھوٹا سا کہ ایک عالم ہے اور اس میں کیا کیا حیرات و نباتات ہیں اُن میں جو ہزاروں کروڑوں عالم ہیں کیا

ان مقامات سے بند کر دی اگر یہ اس کا طبی کام ہوتا تو ہر جگہ سادہ ہوتا چاہیے تھا صرف بند کر کے سطح بحر سے باہر نہیں کیا جگہ اس میں پہاڑ اور پہاڑوں میں سے چشمے اور انبار اور گونا گوں اشجار ایسے پیدا کیے جن کے بغیر انسانی تمدن باطل یا ناقص ہے اور یہ سب کچھ اتفاقی کام نہیں بلکہ ایک بڑے مدبرِ مانتِ اندیش کا ایسا کام ہے کہ جس میں عمیق نظر اور کامل غور کے بعد دمدا باکیا واضح ہو جاتی ہیں) وہی رب نظر آتا ہے اُسی کو عقل و فیقہ اور آقا اور وعدہ لا شریک مانتی ہے پھر ایسا آقا جو بنی آدم کے لئے ایک ایسا سکن ایسی حکمت سے بنائے اگر وہ عبادت کے قابل نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمونہ قدرت کا ذکر فرماتے ہیں اس میں اسفل سے اعلیٰ کی طرف رجوع ہے اور یہ مناسب بھی ہے کہ اس کے لئے زمین کا فرش جو نا برابر کیے پیش نظر ہے جس میں کسی کو بھی شک نہیں برخلاف اس دوسرے نمونہ کے وہ کیلئے و السماء بناد کر آسمان کو تھلنے لگے بنایا یعنی چھت بنادیا جیسا کہ ایک جگہ آیا ہے و السماء مستقام محفوظا اتنی بات کہ ہمارے اور ایک نیلگوں گنبد بنا ہوا ہے جس میں صدا و ثواب و سیارے چاند سورج کس سمت سے دور سے کرتے ہیں کہ جہاں عقل حیران ہوتی ہے مسلم اہل سے اس قدر مضمون میں توئے فلسفہ کا اختلاف ہے نہ پڑائے کا اور تورا و اناجیل و دیگر کتب سادہ یا مذہبیہ میں جہاں خدا یا اُس کے پیغمبر نے خدا کے آثار قدرت و جبروت کا نشان دیا ہے اور آسمان کو نثر قدرت بتایا ہے وہاں آسمان سے یہی معنی مراد ہیں جو عامہ بنی نوع انسان کے فہم میں آتے ہیں اور جس کو وہ اپنے خادرات میں مستعمل کرتے ہیں مگر عقول نے جو حقائق الاستیاء دریافت کرنے میں موشگافی کی اور زمین کا مرکز طے کر کے آسمان تک پہنچنے کو لیا تھا حقیقتاً اختلاف پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا کس لئے حکمائے قدیم کا مدار استدلال پر تھا اب کا اور ہے جو جو علم و فنون ترقی کرتے گئے اور آلات تحقیقات نئے نئے ایجاد ہوتے گئے ان پہلی تحقیقات کے خلاف باتیں ثابت ہوتی گئیں اور یہ سلسلہ نہ کسی حد پر جا کر منہجی ہوا ہے نہ بیکار۔ ہے کہ آج کل کی جدید تحقیقات آئندہ کسی زمان میں غلط

ہو گا اور وہ لے لے ہیں کہ جن کی تعداد نہ فلسفہ قدیم بتا سکتا ہے نہ جدید بلکہ کروڑوں گزات عقلمند تو بعد مسائل کی وجہ سے نظری نہیں آسکتے اب کوئی حکم جدید و قدیم ان کے اندر کی کائنات اور وہاں کے اسباب نقیض اور وہاں کی سردی و گرمی نور اندھیری کی کیفیت نامہ نہ بتا سکتا ہے تو اس کی عقلیت و وصیت قدرت آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جائے الا لہ الحق والامر۔ تیسرا انوار قدرت و انزال من السماء ہے کہ اس نے آسمان سے پانی پڑھا اور اس سے انسانی خویش گونا گوں پیدا کی جن میں دعبات متفاوتہ رکھے اور اس گھر کا یہ دسترخوان آہی ہے جس پر دوست و دشمن سب کھاتے ہیں یہ ادیم زمین مسکرتہ عام اوست + چہ دشمن برین خزان بننا چہ دوست + آسمان سے پانی اُتار ایسی آبر سے اب آبر کی حقیقت کر وہ انحرافات ارضیہ ہیں جو اوپر جا کر برودت کی وجہ سے متکاثف ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے پانی برتا ہے خدا تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی جو کچھ ہو گا اس میں بھی تاقیل اور غور کر کے عقل حیران ہو کر قدم قدم پر کھڑی ہو جاتی اور زبان حال سے پھر پکار اٹھتی ہے کہ لے خدا تو ہے سب اسباب کا بسلسلہ تیرے ہی ہاتھوں میں ہے تو جب چاہتا ہے سلسلہ اسباب میں رخ ڈھل دیتا ہے اس پر اثر مرتب نہیں ہونے دیتا۔ ان سب باتوں کو تیار فرماتے کہ اب تم کو اس کا مطالعہ و کمال معلوم ہو گیا اب جان لو جہ کہ رسم و تعلیم آبیانی میں اس کا شریک نہ تھیرو۔ مسئلہ شرک حرام ہے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا چاہیے نہ کسی کو اس کی ذات و صفات میں حقد دار ٹھہرنا چاہیے۔

ف۔ چونکہ اعمال صالحہ کے لئے ایمان شرط ہے اس لئے کفار و مشرکین پر صرف ایمان و توحید فرض ہے اس کے بعد دیگر احکام فرض ہوں گے جس کا یہ نتیجہ برآمد ہو گا کہ کفار و مشرکین صرف اپنے لئے

ایمان و توحید کے ترک کر کے مذاب میں مقرب ہوں گے نہ دیگر احکام کے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ دیگر احکام بھی ان پر فرض ہیں کس لئے کہ اس آیت میں لفظ الناس کا اور مومن سب کو شامل ہے اور سب سے عبادت طلب ہے حالانکہ عبادت اعمال و احکام میں داخل ہے اس لئے اول فرق نے جواب دیکر عبادت سے مراد توحید ہے مگر یہ توحید بعیدہ بلکہ کفار سے بھی اعمال صالحہ مطلوب ہیں اور ان کا کفر ان عبادات سے مانع نہیں جس طرح کہ حدیث و جوہ صلوٰۃ سے مانع نہیں بلکہ یہ سنی کے لئے کفار عبادت کرو ایمان لا کر نماز پڑھو یعنی و غور کر کے فان من لوازم وجوب بعضی وجوب الایمان والایحیاء والایہاں یہ مسلم ہے کہ ایمان لانے کے بعد حالت کفر کی عبادات کی قضاء اس پر لازم نہیں آتی۔

رابط

اس سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا تھا اور عبادت مقبول عند اللہ اور غیر مقبول عند اللہ کا فرق صرف عقل سے نہیں پرکتا اس میں بنی اور اہام کی سخت ضرورت ہے جب تک بنی کا دامن ہاتھ میں نہ ہو گا کوئی شخص اس دینانے کے کنارے پار نہ ہو سکے گا لہذا محال است سعدی گراہ صفاء تو ان رفت جز درجے مصطفیٰ + اس لئے ضروری ہو گا کہ جناب نبی علیہ السلام کی نبوت بھی اس دلیل سے ثابت کی جائے کہ جو فرق کا معجاب اللہ ہونا بھی ثابت کرے بلکہ نبی اور اس کی کتاب کی پابندی اور اتباع طے خدا تعالیٰ کی عبادت و رضا و سرور ہو اور مشقی ہو کہ داریں میں صلاح و غلاظہ ہائے باطن کو کہ حق سبحانہ راہ اور ماویات سے پاک۔ بندہ نادب۔ یہ نہ اس کو دیکھ سکتا ہے اس سے بات کر سکتا ہے اس کی مرضی اور غیر مرضی کا علم ہو تو کیونکر ہا دراک عقلی اول تو عقل متفاوت پھر تو تسمیہ اور مستحبہ کا تقاضا جن میں عبادات و رسم و رواج صحت و مرضی ہوتی

ل۔ عبادت عام ہے یا آل ذکرة صدقات ہی لفظ انسانی کی محدودی میں لای صرف کرنا یا آل ذکرة یا عمار و استغفار اور اس کا راقہ اور اس طرح نفس کو شہوت و لذات سے قیہ کرنا محاشات و ہرمت و اخلاق حمیدہ کا مادی اور کائنات کا تخلیق شاقہ پر صبر کرنا اور متعارف سے میں آواز کیستہ نام کہ جسے وہ غیر مکتبہ شرح و تفسیر اسلامیت بہت کچھ فرمائی اور تو لاہر فقہ قیہ دی اس میں کسی نہ فرض ہے کسی نہ مسمون و مستحب و امیر و امیر ہر گز وجوب کے لئے لایستہ کا تو یہ فرض و واجب عبادت ہوگی اور وہ عام نہ

در مقامیہ تجرہ اور غیر تجرہ کو بہت دخل ہے اس لئے یہ جو ہر نورانی
ان استیفاء کے لئے ایسا دیا جتا ہے جیسا کہ آفتاب سنت آدمیوں
اور اہل کسے اس لئے اور ایک غلطی میں بنی آدم کے عقلا کی آرا میں
سنت مخالفت پیدا ہوتی ہے کوئی ایک چیز کو پسندیدہ خدا اور جو
ثواب جاتا ہے دوسرا اسی کو موجب غضب لہی اور باعث عذاب
تصور کر لے اس لئے ایک نفس قدسی کی ضرورت ہوتی جس کی عقل ان
چیزوں سے پاک ہو اور اس کو روحانی انکشاف ہو اس کا مادہ اس کی
روح پر غالب نہ ہو اس پر وہ مؤیدین اللہ بھی جو جس کے کشف و
ادراک کی سماعت و درستی کا بندوں کی ہدایت کے لئے اس خیم نے
ذمہ بھی لیا چاہیے شخص کو نبی یا رسول کہتے ہیں یہی خدا کی مرضی
اور عدم مرضی اور اس کی ذات و صفات اور دیگر آرزوہستہ سے
بندوں کو خبر دے سکتے ہیں اور یہی وہ ہے کہ بغیر نبی کی انتہا کے
اس وادی پر خدا اور بحر و قناریے پار نہیں ہو سکتا اور اقرار رسالت
نبوت کے لئے ضروری ثابت ہو گیا اب آیات میں خدا تعالیٰ اپنے
بنی مکی نبوت عربوں کے مذاق کے مطابق ثابت کرتا ہے جس طرح کہ پہلے
آیات میں اپنی توحید ثابت کی تھی وہ فقال:

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا

اور اگر تم کو اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بند پر نازل کیا ہے تو کہہ دو

فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوا

یہی اس کی مانند کوئی سورۃ جیسا کہ اور خدا کے سوا جس پر

شهداء کھڑے ہوں وہ کہے کہ اللہ ان کفر

صِدْقِیْنَ ۱۳ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ

تفعلوا فاتقوا النار الّٰتی وقودھا

التّٰسِ وَالْجَحٰرۃ اعدت للکفرین ۱۴

تو اگر تم نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرو جس کا پودہ

التّٰسِ وَالْجَحٰرۃ اعدت للکفرین ۱۴

آگ اور جہنم جو کافروں کے لئے تیار ہے

ترکیب

ان کفر میں فی ریب اللہ سورۃ میں تشہد جزا یعنی جواب
لہم قرآن کے بجانب اللہ ہونے میں حد ہے

فہمکے میں عہد گذار کا ایک ترہیع راہ میں ہوئی ہوگی اہل اسلام اور بادلوں کی کتابوں سے واقف ہو کر اپنے قدیم مذہب پرستی اور عذاب پرستی
بیزار ہو کر وہ شخص باخدا تھا اس لئے اس نے مذہب حقانی اسلام کو قبول کرنا اپنی قوم کے درود نہایت شاق جان کر ایک اور دنیا مذہب اسلام سے اخذ کیا اور
اس میں کسی حد نہ رکھ کر کئی خیالات اور کچھ مصلحتوں کی عبادت کو بھی ذکر ایک سمون کرکٹ بنایا اور برلے نام اس کو قدیم مذہب ہنود کا عطر کر کر اہرام و کرم
نام رکھا اور کھنڈا تقریروں پر اس کی شہرت اور شہر کا دارہ ملد رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص و جدو نامہ اس کے عقلا میں سے کھڑا ہوا اور اس مذہب کو فروغ
دیا تا کہ اس کے بعد شہر میں باوریکش چند سین جو بگڑی میں خوب یہ طواریں رکھتے تھے اس مذہب کے ہر پرست سے اور بعض رو کے شہروں میں اپنے خاوت بکھانا
بچھا بچھوئے۔ اور یہ لوگ مذہب مسوی کے سپرد عقائد سے ازحد نفور ہیں انھوں نے شاید اس کو غیبت جان کر قبول بھی کیا جو اس مذہب کے اصول میں اسلامی کتاب
قرآن یا وہ ذوق و غیرہ کوئی بھی نہیں بلکہ آسانی و دوکانیں اولیٰ طبع خیاوت۔ دہم وہ اصل صدائق جو اطلاق خدا اور بقا کی بابت یہ دنیا علیہم السلام سے نہ
مبغوض ممکن ہے نہ کبھی مرد ہوئے اور ان سے خدا کے لئے طریق وہی یا باہم کلام کیا ہے۔ اس قسم کی نبوت کی کچھ ضرورت ہے بلکہ عقل کالی ہے اور انبیاء علیہم السلام اپنے
پس وقت میں بزرگ اور نامک اور امور دین میں قائم و بخش تھے مگر وہ معصوم نہ تھے ذات پر دین تھی کا خاتمہ ہو گیا جو ہر زائیں لیے لوگ پیدا ہوئے اس میں
حضرت موسیٰ و عیسیٰ و محمد و تک و کبیر شریک ہیں یعنی نبوت کے جو سبھی اہل اسلام اور اہل کتاب کے ذہن میں ہیں یہ اس کے منکر ہیں۔ اس مذہب میں ہندو عیسائی
نہرے جو ان کے معتقد ہیں سب شریک ہیں۔ مرنے کے بعد صرف عہد کالات کی خوشی کا نام جنت اور رے کالات سے ناسف کرنے کا نام جہنم ہے و سب کالات جہاد
ہے اور عبادت کے چارہ ہیں۔ حمد آتی۔ روحانی کالی کا اپنی روح میں مراقبہ کرتا۔ خالق کا ہر دم شکر گزار رہتا۔ اس کے دماغ انگنا۔ یہ ہر ہوساج مذہب کا عہد ہے
جو تفسیل چاہیے تو ان کے رسائل اور کتب کو دیکھئے یا مخصوص رسالہ علامۃ الامم کو اب چند روز جو ہے کہ باوریکش چند سین مرگے کہ عہد باہنگالی (دینی صاحب)

مما تزلزل موضع جڑ میں صفت ہے زیت کی۔ لے رب کو کون
مما تزلزل اور مائلہ محذوف ہے ای زلزلہ اور ما بجے اللہ
ہے من مثلاً صفت ہے سورۃ کی اسے سورۃ کا نہ من مثلاً
ضمیر مثلاً یا مائلہ کی طرف رجوع کرتی ہے، اور من تبعیض
ہے یا مائلہ نے سورۃ مائلہ القرآن نے البلاغۃ یا ضمیر مثلاً کی ہذا

کی طرف رجوع کرتی ہے پس اس وقت میں من ابتدائیہ ہے اب یہ
معنی ہوتے کہ کوئی سورۃ مثل مقدمۃ اللہ علیہ وسلم کی سی ہو کر لڑو
کو جو آتی ہو اور جس نے کبھی شعر و سخن کی مشاقی بھی نہ کی ہو۔
و ادعوا شہداء کم جملہ انشائیہ معطوف ہے فاقرا پر من دون اللہ
موضع حال میں ہے شہداء سے یعنی شہداء کم منفرودین عن اللہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۷) اور ہیبت اور دلگ بھی اس کی فصاحت و بلاغت ان کو اس زمانے کا نہ تھی لہذا یہ انور بادشاہ منہ اس مذہب کی ایجاد سے موجود
کی دو فرض تھیں ایک یہ کہ مذہب سچا کل ہے۔ رعایا اور گورنمنٹ میں جس قدر خوش مخالفت مذہب سے ہیں اتنے ہی وہ سبزو ہوجائیں گے۔ گورنمنٹ کی
خوشنودی حاصل ہوگی۔ دوم یہ مذہب بڑے نام تو وہی قدیم مذہب ہونے لگے گا مگر غافلوں کے ان اعتراض سے کہ جو پیشتر اس مذہب پر پڑے ہیں بجات حاصل
ہو جائیں گے، کھانے پینے کی وجہ سے قیودات اس مذہب میں بھی سب اٹھ جائیں گی۔ سفر یورپ اور دوائے تعلیم پانچ کے موافق جاتے رہیں گے۔

مذہب نیچری

شہر امی جب شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں نہایت تزلزل کو پہنچا اور وہاں کے ملا۔ شرفاء۔ اہل ہزم حد سلطنت حضرت شاہجہاں سے آوا تھے اور اہل ہر پڑی
ہو کر بکلی گئے تو اس زمانہ میں خاص کثیر یاس کی بنا پر کچھ لوگ یہاں آئے جسے داسمین رسول شاہی اور درگزرنگ فک فوش شبلی ٹوٹی دلائے کراچی اس قوم میں گزشتہ
ان میں سے بعض خان مٹا اور بعض مرزا اور بعض سید اور میر صاحب بکلائے ہیں اس تہم کے لوگوں نے اس آئری سلطنت میں کچھ رسوخ بھی حاصل کیا تھا اور وہی
سمرز لقب بھی خیر تھا اس لئے جس سے ایک شخص سید احمد خاں صاحب بہادر بھی پہنچے شخص ابتداء میں مولوی محمد صلی اللہ صاحب بیرہ شاہی
مکث و ہجرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی قدر صرف و نحو سے آشنا ہوئے اور خود گنڈہ بھی سیکھے لیکن جب یہ نوسہ چلا تو گورنمنٹ برٹش کی طرف بھڑک گیا اور اپنی قیادت
خدا دوسے کوئی اچھا لہو بھی پایا پھر تو کچھ واپسی متح مولوی اسماعیل صاحب ہو گئے اور ایک کتاب آثار العنادید لکھ کر شہر کے اہل علم و فضل میں بھی شہرت اور عزت
حاصل کی اس عہد میں غدر ہو گیا اور سید صاحب نے فیض آباد اور کراچی سے بڑی ترقی کی گئی اور اپنی خوش بیانی اور مالی و مالی سے انگریزوں میں بڑے فاضل یا خطا سفر
یا ناظر مان گئے اور سی۔ ایس۔ آئی۔ کا لقب حاصل کیا اور کچھ عجب نہیں کہ گورنمنٹ برٹش عہدہ اڈک فاسدے کو جس کا مشاغل صرف قیادت جابلان تھے) پڑھ رہے
اور سید صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے گورنمنٹ کو ذمہ اطمینان دلایا بلکہ خیالات مذہب کے گولنے کا بھی پڑا اٹھایا جو اپنی ترقی اور غیر غلامی کے لئے یہ خیال لڑو
سید صاحب نے پیدا کیا جو اور غالباً یہی جو حکام کہ گورنمنٹ کو ان باتوں کی طرف چنل خیال نہیں۔ غیر یہی باشد مگر اس شخص نے اس ارادہ سے ایک کتاب
تنبیہیں اللہ لہر یا بیل کی تفسیریں لکھ کر عیسائیوں اور مسلمانوں کو باہم ملانا اور ایک بنانا یا مگر اس اہم حال کے وقوع میں سید صاحب کا کام ہے اس وقت
میں سید صاحب نے کلکتہ میں برہمنوں کے مذہب کو چھ نہار دیکھا اور اس کے اصول کو یہ دیکھ کر حاسر وں اور ایشیائے مغربوں کے مطابق خیال پاکر از حد پسند کیا اور چوں
میں مراد تھی اس کو بلامنت و مشقت پایا۔ لیکن یہ بات نہ تھا ان کے دلی مقصد مگر ان کے شاک بھی غفلت معنی کو کلمہ کلمہ اسلام کو ترک کر کے ایک بنگالی یا ایک مرید اور
امت بکلا مگر ان میں یہ سوچا کر بڑے نام تو اسلام جو گرواں کو برہمنوں کے مذہب کے مطابق کیجئے۔ لغزشی اور ظالم اور جبریل اور جنت و دوزخ و ربانی ص ۱۱۷

ف دراصل آثار العنادید سید صاحب کی تالیف کردہ کتاب نہیں بلکہ مرزا اسد اللہ بیگ شاہچراہی لکھنے والے مرزا بخش محمد کے ہوتے نہ بلکہ مرزا پارس متکلم ایک
کتاب موسوم بہ التنازل لکھی جو دراصل غلامی میں ہے جس کو چاہے مقلد کے مجاہد میں داخل کر دے جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لے۔ اور آثار العنادید سے مقابلہ کرے۔
حضرت اہل کی حالات جو کہ آثار العنادید میں مذکور ہیں یہ سید صاحب کی ذاتی تھیں تھیں۔ حقانی۔

ان کثر مصادیق شرط۔ اس کا جواب مفہود ہے اس پر کلام مایق وال ہے اعمیٰ قاتوا وادعوا۔ فان لم تفعلوا شرط۔ اور فان لم تفعلوا۔ اس کا جواب۔ اور ان تفعلوا جملہ مرفوضہ۔ اذلت لکائنات جملہ خبریہ مرفوض حال میں ہے۔ ان سے اور عامل اس میں تاقلو ہے۔

تفسیر

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۸) وحی والہام بلکہ شیطان بلکہ سلو جن کو تو یہاں خود بنے دیکھے اور مسلمان سے کہئے کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو مجال تکفیر نہ ہو اور ان الفاظ کے معنی بالکل جلیٹ دیکھے میں صرف رفاہ کر کہ جس میں برصیٰ لوہے کے کام کے اندر کچھ وظیفوں کا کھڑا ہو اور نبوت ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے بلکہ ہر قوم اور ہر پیشہ میں دیکھتے نہ ہوں۔ یہاں تو پیغمبران سخن کہتے ہیں اس زمانہ میں باو کیش چند سنین بھی بنی ہیں اور انگلیٹن میں لائون فلاں شخص بنی رہے بنی کے معجزہ یا کرامت جس کو فرق عادات کہتے ہیں شرط نہیں یہ صرف پرانے خیالات ہیں بلکہ فرق عادات ممکن ہی نہیں ابام یا وحی خیانت نظری کا جو شہ ہے اور جبریل جو اس کو لاتا ہے کوئی شخص خاص نہیں وہ اس بنی کی قوت ہے جو فطرت کے موافق خواہ کی طرح اچھل کر اسی پر گر لے اور یہی معنی نزول کے ہیں۔ تاکہ اشخاص متبرکہ بالذات نہیں قرآن میں جو نقد مذکور یا ملک یا اسرائیل آیا ہے اس سے انسان کی قوت ملکیہ مراد ہے جس طرح شیطان سے قوت بہیمہ اور جن سے ایک جنگلی قوم کو جو لوگوں سے پوشیدہ رہتے تھے اور جنت و دوزخ صرف خوشی و غمی کا نام ہے باقی حوریں اور بہیمہ اور مسج جو قرآن اور بنی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ محض رغبت اور خوف دلائل کو خوشی و غم کو ان چیزوں کے ساتھ تفسیر یا تشریح کر دی ہے ورنہ کچھ نہیں۔ انسان سے مراد ہندی اور جو ہے اور چونکہ یہ بغیر کتابی اور عقل کے بعد دیکھے اس لئے اس کو سبع سنوات کے ساتھ تعبیر کیا تو کس عقلی اندازہ۔ باتیں سید صاحب کی تفسیر اور پرچہ تہذیب الاطلاق میں موجود ہیں۔ معذور تفسیر میں ان کے حوالہ بقید سطر و صفحہ مذکور ہیں اور آئندہ بھی ہم ان اقوال کو نقل کریں گے۔ عجیب یہ کچھ ضروری نہیں کہ سید صاحب حرف بہ حرف بگالی باو کے مقصد ہوں بلکہ ممکن ہے کہ ان سے بھی رتی کر نہیں کیونکہ انہوں نے سید صاحب دئی کے کہنے کے لئے یہی دم اس خاندان کے ذہن (یا ب شجر کست) کہ جو مذاہب میں پیشوا ہونے کی جلیلیاقت رکھتا ہے پھر کیا وجہ کہ ایک بگالی دال بھات کھا ڈالے سے کہ جس کا بڑا سراہا انگریزی دانی ہے دیکھے رہ جائیں؟ اس لئے سید صاحب نے ایک جدید اصطلاح کی بنیاد ڈالی اور پرچہ تہذیب الاطلاق مفہود مشتمل ہے اجری مصری ص ۱۸ سے ص ۱۰۰ میں یوں تحریر فرمایا ہے۔ الاسلام هو الغلط والغلط هو الاسلام یعنی اسلام جو ہے وہ فطرت ہے اور فطرت جو ہے وہ اسلام ہے۔ انظر اسلام کا دوسرا نام ہے لادہ ہی بھی درحقیقت اسلام ہے کیونکہ لادہ مذہب بھی کوئی مذہب نہ کہتا ہے اور وہی اسلام ہے لہذا اور دئی میں فطرت و نیچر ہے جو آدمی نہ کسی بنی کو مانا ہو اور نہ کسی اوتار کو اور نہ کسی کتاب الہامی کو اور نہ کسی حکم کو کہ جو مذاہب میں فرض اور واجب تعبیر کئے گئے ہیں۔ بلکہ صرف حلال و حرام پر یقین رکھتا ہو وہ آدمی کسی مذہب میں نہیں ہے مگر مسلمان ہے۔ اور جو لوگ خدا کے بھی قائل نہیں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کیونکہ ان کو ان کے اہل جنت ہونے میں کیا شک باقی رہا۔ انہوں نے اس کی تائید میں سید صاحب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ من قال لا اله الا الله دخل الجنة دان ذی دان سرق علی و دعوانف الی ذمہ۔ سید صاحب کی تفسیر اسلام جو ہے کہ موجب تو جو شخص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر بلکہ سخت مخالف ہو جیسا کہ ابو جہل وغیرہ وہ بھی مسلمان اور جنتی ہے بلکہ کل بنی آدم سے آگے آخر تک مسلمان اور جنتی ہیں خواہ وہ کسی ایسی عقیدہ رکھیں اور کچھ ہی کریں اس اسلام جبرہ کی اس قدر مدد و وسیع کرنے سے سید صاحب کے چند اخص اور ایک وجہ ہے آؤں کہ نہ تنہا بگالی یا ہونے اپنے مذہب کو ایسا ہی کیا کہ کسی طرح ہندو حرم سے باہر نہیں ہوتا خواہ کھائے گا گوشت کھا خواہ وہ اور اتاروں کا منکر ہو بلکہ سید صاحب نے اس بھی شکر اسلام جدید کو وسعت دی کہ کفر منصوص کو بھی اسلام کا مصادیق بنادیا تاکہ ان کے مریدوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ دم یہ کہ جو جزی اسلام حقیقی کے بالکل برخلاف ہیں اور ان پر پابندی کی سخت تاکید اور ان کی مخالفت ہر رٹی تہدید ہے (باقی ص ۱۲۰ پر)

مرکب کرنے میں تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں کمر نہیں تم بھی اپنی زبان ہو اور تم بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداء علم سے عبادت و ریاضت اور گوشہ نشینی میں سادگت و صامیت دیکھتے ہو۔ دوم ہر مجلس و میلہ اور ہر ایک قسم کے مجمع میں کہ جہاں اپنی سخن جمع ہو کرتے ہیں اپنے اشعار کو جلا دیتے اور اس کی مثنائی بہر تہنیا

دہیہ حاشیہ ص ۱۱۹ ان کے ذکر و استعمال سے کچھ محذور لازم نہ آوے۔ پھر حکام کی خوشنودی یا نفی کی خواہش سے ان کو عمل میں لائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کوئی حادثہ کبھی کیوں نہ نگرے اور قرآن مجید اور اس کی ہدایتوں پر تہذیب ہی کیوں نہ اڑے، نعم و نائد۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حد پر چاہے دشمن کوہ اور سور کھائے شراب پیے تو بھی پکا مسلمان سمجھتا رہتا ہے اس پر اور مسلمانوں کو کوئی اعتراض کا محل نہیں۔ سوم اس وقت جو عیسائی حاکم ہیں ان کو بھی غیر مذہب یا ملت ذمہ داران کے تعقیبات کو خیال میں لائیں کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ حقیقت میں حکام اسی کا یہ عمدہ ذریعہ سید صاحب کے آداب و صفت برائے نام مسلمان رہ کر جو چاہے سو کر داور و تیر ہے کہ جب سید صاحب بابو شب چترائین کی تعلیم میں لڑن تشریف لے گئے اور وہاں خطبات احمد ایک کتاب لکھ کر بابو صاحب کی طرح یورپ کو اپنا مریوتا بنا چا تو لوگوں نے سید صاحب پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ انچوس کو تسلیم نہیں کرتا کہ بغیر انچا بننے والی کوئی شخص تہذیب اور نہایت علوم کا مہار ہو نہات نہ پائے اور ہشتائے الہی اسلام کا اور پبلکل بلکہ کل بنی آدم جہنم میں جاتیں اس لئے سید صاحب اسلام جدید کو وسیع کیا پھر سید صاحب نے خیالات کی ترقی کے لئے ایک مدرسہ علیحدہ میں قائم کیا اور ایک اخبار تہذیب و اخلاق جاری کیا اور اس برس ذکر کے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کو اپنے اسلام جدید کے مطابق بنانا چاہا اس زمانہ کے ائمہ اور تمام پورے تھے۔ جہاں ان کو سبز باغ دکھلا دیا کہ اس مدرسہ سے الہی اسلام کو دین و دنیوی ترقی ہوگی، جھٹھ مین و مددگار ہو گئے اور گورنمنٹ برٹش میں ان کی معیت کو عمدہ ذریعہ تقریب سمجھا۔ اور بعض دو لوگ بھی کہ جن کا لنگر خیالات نے بے قید کر دیا وہ دہرائے نام مسلمان ہونا کافی سمجھتے ہیں اس مذہب کے معین و مددگار بن گئے اور بعض تو صرف کوٹ پٹنوں پہن کر جنتیں کھلانے کے لئے سید صاحب کے دین میں آئے۔

ایک پادری صاحب اپنے ایک رسالہ تنقید الیالات مطبوعہ آلاہاڈ مشن پریس ۱۸۸۲ء میں سید صاحب کے اس ایجاب و غائذانی کو اور بات پر محمول کرتے ہیں وہ یہ کہ سید صاحب کی نظروں میں پادریوں کو دکھا۔ یورپ کی روشنی، علم و تحقیقات سے اصولی اسلام نہایت کمزور اور لغو معلوم ہوئے۔ لیکن سید صاحب نے اسلام کو ترک کرنا مناسب نہ جانا برائے نام اس کو قائم رکھ کر ایک نیا اسلام ایجاد کیا کہ جو اصولی دکھا بر یورپ پر مبنی ہو اور جس پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہ ہو اور نیز باعتبار مشقت عمل و تہذیب حلال و حرام کے بھی بہت آسان ہو۔

میرے نزدیک پادری صاحب کا یہ خیال خام ہے کیونکہ سید صاحب کو مذہب عیسوی کی حقیقت معلوم ہے شاید حکما یورپ و اہرنا فریج کے مع کلام خیالات پریشان کیا ہو کہ یورپ کا تہذیب و تمدن سید صاحب نے علوم قدیم سے وقت و نئے علوم اور جدید فلسفہ سے بہرہ رکھتے ہیں۔ اپنی علمی کمزوری سے فلسفہ جدید سے اسلام کا شکست کھانا تسلیم کر بیٹھے اور اصولی اسلام کی تاویل میں کرنے لگے حالانکہ اسلامی اصول پر فلسفہ جدید کا کوئی قوی اعتراض ہی نہیں چلتا۔ دوم فلسفہ جدید اس سائنس کا حال ہے کہ یورپ اس میں تہذیب ہوتی چلی جاتی ہے جن بیض مسائل کو دوسرے برس لگے یورپ میں حق سمجھا جاتا تھا۔ آج اس کے معتقد کو جاہل خیال کیا جاتا ہے پھر آئندہ کن صفات کو رکھتا ہے کہ موجودہ مسائل غلط ثابت نہ ہوں گے جن کے زور پر اسلام پر اعتراض قائم کیا جاتا ہے۔

اب میں پادری صاحب کے باقی اقوال نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو میری رائے کی تصدیق ہو۔ تو سید صاحب تہذیب و اخلاق کی حامی اذکار ۱۹۲۷ء صفحہ ۲۰ و ۲۱ ہجری صفحہ ۲۰۲ وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی وہ حالت مجموعی جو تیرہ سو برس سے دنیا میں پھیلیا اور حقیقت وہ (باقی صفحہ پر)

کہا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ ایک نبی
بلکہ سب لے کر نکلے اور اپنے اُن معبودوں سے بھی مدد کو کہ جن کو تم ہر
نہم کی قدرت اور اختیار کا مبداء اور ہر طرح کا حاجت روا جان کر
پوچھتے ہو جب بھی تم سے ایک سورہ کے برابر بھی کلام نہ بن سکا اور نہ کبھی
بن سکے گا تو یقین کر لو کہ یہ اُس شخص کا کلام ہے جو تمام لوگوں اور

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۰) اسلام نہ تھا وہ تو علامے محمدؐ کا ارشاد ہوا یا قرآن حدیث کے درست مطلب نہ سمجھ کر نکلا ہوا اسلام تھا اگرچہ اس میں درست
بھی ہے تو اسی قدر درست تھا جس پر کچھ اعتراض نہ پڑتا ہوا اور جتنی باتوں پر ظلم سے یا غیر انکشاف سے اعتراض وارد ہوئے ہیں وہ سب نقصان کی باتیں ہمارے
بزرگ علماؤں کی غلطی سے اسلام میں قرار پانے سے ہوئے تھیں۔ وہ متفق خیالات اسلام کے نہ تھے وہ گویا لاکھ کی ہینڈ یا کبھی جو اس وقت جمل رہی ہے۔

مُراد ان کی یہ ہے کہ جس کو آج تک اہل بیت محمدؐ نے اسلام سمجھا وہ اسلام نہ تھا۔ اسی لئے تو جو اعتراض دینا وہی ظلم کہ: جتنی سے یا مخالفوں سے اس پر
وارد ہوئے وہ سب برحق تھے اور وہ اسلام پر ہی شکست کا گواہ تھی فی الحقیقت جو سچا اسلام ہے وہ درست ہے اور مضبوط و گویا وہ اس بات کی ہینڈ یا ہے
اور وہ آج تک سب محمدؐ کی عمارت سے پیش رو رہا ہے اس کو تخریب و سبوس و مصلحتا ہر کرتے ہیں۔ اور اس کا خیال اس زمانہ میں صرف مجھ سید غلامؒ ہی کو آیا
ہے اور میں اپنا فرض سمجھ کر ان خیالوں کو ظاہر کرنا چاہوں والا

لیکن سید صاحب نہیں بتا سکے کہ کس عہد تک اس درست راہ پر مسلمان رہے تھے تا کہ ہم اس عہد کے خیالات کا مقابلہ سید امجد علی صاحب کے خیالات
کر سکیں تاکہ ہم میں سے سید صاحب کے خیالات پر حق القدر و بہت فکر کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں پر مجھے معلوم ہوا کہ سید صاحب کا خیال ہرگز درست نہیں بعض غلط
بات ہے کہ اسلام قدیم اسلام نہ تھا اور اسلام جدید جو سید صاحب کہلاتے ہیں درست اسلام ہے۔

قدیمی اسلام جس کو وہ لاکھ کی ہینڈ یا نکلاتے ہیں یقیناً وہی متقی اسلام ہے جو محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا پھر وہ نیا اسلام
جس کو آپؐ انھوں نے اس زمانہ میں نکالا اور اہل ہند کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہرگز اسلام نہیں ہے بلکہ اس میں اکثر وہ خیالات بھرے گئے ہیں جو ہندوؤں کے کیک
برہمنوں کے ہیں اور وہ بھی چند روز سے شہرِ کلکتہ میں نکلتے ہیں تو یا ان لوگوں کے بعض خیالات اسلام میں داخل کرتے ہیں جو قدیم زمانہ سے آج تک بنیادی
بند کے مخالف ہیں جن کو دنیاوی عقلانہ کہتے ہیں ان خیالوں کو سید صاحب فقرات میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعویٰ سن کر شروع میں
مجھے خیال آیا تھا کہ شاید سید صاحب اسلام کے وہ ذرا دلجو پیچھے سے اس میں پیدا ہو گئے ہیں لاکھ جھانک کر دیکھا میں نے لیکن اب جو کچھ انھوں نے دکھایا ہے
میں معلوم ہو کر وہ تو کہیں سے کہیں چلے گئے۔ حقیقی اسلام ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایسا چمکنا کہ بہت ہی دور دورہ لگتا ہے اس لئے علامے محمدؐ نے ان کی نسبت
سنتِ حق سے لکھے ہیں۔ اسلام فی الحقیقت وہی ہے کہ جس کو مسلمانوں نے حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا۔ یا ان کو کہ اسلام وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث
سے بتاوا رہا اور ان کے ذہن میں آیا۔ اور ازلہ سے قومی نبیؐ ہیں جس تک دنیا میں حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولا و عملا اس کی تعلیم دی ہے یہ بات تو
دیکھی جاتی ہے کہ کسی مُرشد برحق کے خیالات پر اہل فرض اور بے اعتقاد فخر کبھی کبھی اپنے خیالات کی غلطی چڑھا لیا کرتے ہیں آپؐ اگر سید صاحب زادہ
اسلام کو خارج کر کے غاصب اسلام جو قرآن و حدیث میں ہے دکھلائے اور پھر ثابت کر کے کہ ظلم کی بددشتی اور مخالفوں کے اعتراض سے معذور ہے تو ان کی
یہ کوشش قابلِ تحسین و فخر تھی۔ لیکن سید صاحب نے محدود اور لادھیوں اور حکماء مخالفین انبیاء کے اصول اور کلکتہ کے بنگالیوں کے خیالات جن کے دلوں
میں سے بُت پرستی کو اگر بڑی تعلیم نہ نکالا اور لدا گرو بڑوں کے اصولوں کو جمع کر کے قرآن و حدیث میں جمع کر لے گا پورا ہندوستان لیا اور یہی مصلحت
کو قرآن و حدیث کے صاف و صریح مطلب کو تحریف معنوی اور اجنبی تاویلوں سے چھلکے کر دے گا جس سے انکے لئے میں اور اپنے مغرب خیالوں (باقی ص ۱۲۲)

ایمان لاؤ اور اس حیات بخش کلام کو اپنا دستور العمل بناؤ۔

متعلقات

معجزہ اس امر فارق عادات کو کہتے ہیں کہ جو دعویٰ نبوت سے سرزد ہو
خواہ وہ کلام ہو یا کوئی اور کام ہو اور چونکہ مخالف کو خدا تعالیٰ کی طرف

سے دیے امر بنانے کی قدرت نہیں ہوتی بلکہ وہ عاجز ہوتا ہے اس لئے
اُس کو معجزہ کہتے ہیں اور اسی لئے یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے
کہ جن کے ہاتھ سے یہ سرزد ہوا ہے وہ خود مدعی اللہ ہے یعنی اس عالم
اسباب میں جس قدر امور واقع ہوتے ہیں وہ اسباب پر ہی ہوتے ہیں
اور ان اسباب کا سلسلہ جناب باری تعالیٰ پر ختم ہوتا ہے اس لئے ان امور

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۱) کو دہاں بٹلاتے ہیں جو ہرگز پیش نہیں کئے اور یہ اسلام امر دے ہے کہ اسلام قدیم کے اصول مخالفین سے شکست کھا چکے ہیں
لیکن جب وہ اس طرح اٹھ کھڑے ہیں کہ تو پھر اس اسلام جدید پر یہ اعتراضات نہ ہوں گے کیونکہ سید صاحب کے زمان میں لمحوں کے
خیالات انبیائی خیالات سے مضبوط اور استوار ہیں۔ اس صورت میں سید صاحب کو ایک بڑی مشکل پیش آتی کہ تمام کتب مسلمہ اہل اسلام کو چھوڑنا پڑا
اور بہت سی توار بھنی باتوں کو بھی تبدیل کر کے اپنے دل سے نئی توار بھنی تصنیف کرنی پڑی تاہم ایک سخت مشکل باقی رہ گئی کہ ان خیالات کی توجہ نہ
دہ دکھلاتے ہیں خصوصاً انور مہتمم نہ پہنچی گویا کہ قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور معنی اس میں تیرہ سو برس بعد سید صاحب نے
ڈالے اور سندان معنوں کی نہ حضور انور مہتمم گر اہل الحاد تک پہنچی۔ اس کے علاوہ اسلام جدید میں اسلام قدیم کے برخلاف نیا اہام اور
نئی دہی اور نیا خدا اور نیا نبی تجویز کرنا پڑا۔ اور اسی طرح دوزخ اور بہشت اور اصولی باتوں میں بہت ہی بڑی تبدیلی کرنی پڑی باوجود اس کے
یہ اسلام جدید زیادہ تر محل اعتراض ہے۔ اپنی تعانیف میں چنانچہ سید صاحب نے علوم کی روشنی سے اسلام قدیم کی شکست دکھلائی ہے مگر
گمان میں تو یہ اس کی کچھ بھی شکست نہیں کیونکہ کھلم کھلا مخالفین انبیاء کے چند خیالات ہیں جن سے کون مذہب دعویٰ اہام و نبوت شکست نہیں
کھا سکتا بلکہ وہ کھلم کھلا ہی طالبان حق کی نظروں میں حیر پر اور رہیں گے۔ مثلاً خدا کا مالکیت عابد پر قادر ہونا حکم نہیں مانتے اسلام
اس کا قائل ہے۔ اس منکرہ خیال سے اسلام کو شکست نہیں ہوتی۔ بلکہ اس خیال منکرہ کو انکار، انتہی، ٹھٹھا، پھر یہ یاد رہی صاحب نے
اس رسالے کے ہم صلح میں یہ کہتے ہیں۔ تو ”پہلے سید صاحب نے تیسرا الکلام“ ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں خدا تعالیٰ کے کلام حق
کی تفسیر اکثر مقامات میں کچھ اپنے طور سے کر کے عیسائیوں اور محمدیوں کو قریب قریب ایک حکمت سے لایا جاتا ہے۔ لیکن جو تفسیر
خلاف حق ہو وہ کب مقبول ہو سکتی ہے اس لئے انھوں نے اپنے پہلے خیال کو چھوڑ دیا اور اب وہ اسلام کی مرتت کے درپے ہیں مگر یہ بھی
آہوئی بات ہے کہ کوئی نام تو مرتت کا کیا ہے مگر بنیاد اور ہی ڈالی ہے جس کو ہرگز اسلام نہیں کہہ سکتے۔ یہی سبب ہے کہ ملتان سے
محمدیہ ان کے برخلاف ہیں۔ ان بعض محمدی کو جو اہل روپ کے خیالات سے بہرہ یاب ہیں وہ سید صاحب کے موافق ہیں داس لئے کہ سید
صاحب ٹھیک اسلام کے موافق بول رہے ہیں بلکہ اس لئے کہ اگر بڑی خیالات سے ان کے خیالات کچھ اور ہی طرح کے ہوں گے اور محمدی
اسلام انھیں اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اور کسی مذہب میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے شال ہونا بھی نہیں چاہئے۔ ان کو تو صرف قوی
آرام و آسائش دینا اور آبائی نام کے لئے اسلام کا نام ہی کافی ہے۔ جس عقلی راہ پر ان کو چاہے چلو تیار ہیں کیونکہ وہ اپنی اس
طبیعت کے مطیع ہیں جو اگر بڑی خیالوں سے ان میں پیدا ہو گئی ہے وہ ان خیالات کے کچھ درپے نہیں کہ جو ان کے آباء کو محمد صاحب نے دیے
تھے، انتہی ٹھٹھا۔ من

جس میں زکوٰۃ اللہ دیکھتے تھے اس کے وجود بلکہ امکان میں بھی شک کرتے ہیں۔ چنانچہ عرب کے رجستان میں کہ جس نے زکوٰۃ اللہ کوئی نسی یا دینا نہ کیا تھا خدا کا مہفوم سن کر بڑا تعجب کیا اور پھر سمندر کا حازن سن کر دو دوڑوں کالوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا واثقہ لایمکن تخیم بانشہ نایمکن۔

اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور اس کی مانند بنانا طاقت بشریہ سے خارج ہے خواہ مضامین کی خوبی سے ہو یا اس کے ساتھ عبارت بھی جدا عجز کو پہنچ گئی ہو یا کوئی اور بہر ہو مگر جمہور اہل فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثل ہے اور اس کا مشابہ بنانا بشریہ محال ہے اور یہ بات خدا نے اس لئے قرآن میں رکھی کہ عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا گھمنہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس میں ان کو عاجز کر کے اس کا استغاثہ اللہ جو نا تسلط دیا۔

نکات

سورہ | شریعت میں قرآن مجید کے اُس حصہ کو کہتے ہیں کہ جس میں

کو ظاہر اسباب پر نظر کر کے اسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور جن کی چشم حق میں لزوم ایام سے روش ہے وہ ان اسباب سے قطع نظر کر کے اس سبب اسباب کی طرف اُس فعل کو منسوب کر دیتے ہیں۔ لیکن جب خدائی کو اپنے ہادی کی عام لوگوں کے رویہ و تصدیق منظور جوتی ہے تو وہ خلاف عادت ان اسباب کو درمیان سے اٹھا کر غیر ان کے کوئی کام اُس نبی کی معرفت سرزد کر دیتا ہے تاکہ اسباب کی طرف نظر پڑے اور یہ فعل کسی کا معلوم ہو۔

گویہ کام خدائی کا ہے جب چاہے کہتا ہے بنی گو چاہے اور وہ کسی مصلحت سے چاہے تو نہیں کرتا۔ یورپ کے بہت سے حکماء کہ جن کو صرف ظاہر میں آنکھیں عطا ہوئی ہیں اس امر غارق عادت کا انکار کرتے ہیں اور ان کی تقلید سے فرقہ برہمہ سماج بھی منکر ہے اور ان کی تقلید سے سید احمد خان صاحب وغیرہ بھی اہل اسلام کے برخلاف اس کا انکار کرتے ہیں اور بلا دلیل نایمکن اور محال تسلط ہیں اور لطف یہ کہ اب تک امکان اور وجوب اور محال کے معنی سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ انکار اس لئے ہے کہ انہوں نے کبھی معجزہ یا عارضی عادت بات دیکھی نہیں اور یہ طبائع عامہ کا جبلتی خاصہ ہے کہ وہ

ف بعض نادان و نا فہم اپنی جہالت سے مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرتے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جو کچھ اسلام کے معجزات کی بابت لکھا ہے ان کتابوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن محمد صاحب کے زمانہ میں تو لکھا نہیں گیا برسوں بعد علیحدہ عثمان نے جمع کیا لہذا کیا ثبوت ہے کہ اس میں تفسیر و تبدل نہ ہوا ہو جو اب صحیح قوارع و روایات سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ تمام قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لکھا گیا تھا مگر اجزاء متفرق تھے حفاظ موجود تھے آج کل کے حافظوں سے زیادہ۔ ممکن نہیں کہ ایک ذی زہر کا یہی فرق ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن سے چند نسخے لکھو کہ جابجا تمام مک شام مصر وغیرہ ممالک میں بھیجے تھے زید بن ثابت وغیرہ بڑے بڑے حفاظوں کی نگرانی تھی اس پر یہ احتمال کہ ان کو کس کم زیادہ نہ ہو گیا ہو گویا اپنی کتابوں پر قیاس ہے جن کا دائرہ اثر اس کی حفاظت تھا آج کل ہے ان کتابوں میں جو درختوں کے پتوں پر لکھی جوتی تھیں ممکن ہے کہ کسی حادثہ عظیم سے بچے نہ گئے ہوں اور اصل کتاب میں کمی بیشی ہو گئی ہو۔ مگر قرآن مجید حفاظوں کے سینہ میں تھا آنحضرت کے دور و بہت حفاظ تھے اگر ایک حرف بھی دیکھو لے تو بھی وہ دیکھا ہی محفوظ رہا جیسا کہ حق ہے۔ یہ وصف خاص کتاب قرآن کو ہی حاصل ہے دنیا میں یہ بات کبھی کسی کتاب کو حاصل جوتی اور نہ ہوگی۔ قرآن کے حافظ ہر ملک میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ سات برس کا بچہ اور سو برس کا بوڑھا اولادوں و آؤغیر کسی مکان کے جلس میں منظر ہے اور کوئی کتاب کہ جس کے مقتضی آسانی ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں کل تو کیا نصف حصہ بھی نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے جس کا کوئی مخالف انکار نہیں کر سکتا۔ حقانی **۱** سید صاحب فرماتے ہیں تو قرآن مستحکم ہے بات کہ اس کی مثل کوئی نہیں کر سکتا اس کے منجاب اللہ جو نے کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی حکام کی نظیر نہ جو نا اس بات کی تو بلاشبہ دلیل ہے کہ اس کی مانند دوسرا کلام موجود نہیں ہے مگر (باقی صفحہ ۱۲۴ پر)

کم از کم تین آیتیں ہوں اور اس حصہ کا کوئی نام معین بھی ہو جیسا کہ سورہ فاتحہ بقرہ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ اس کا واو اصل ہے اس بنا پر یہ سورۃ البلد (شہرناہ) سے ماخوذ ہے اس مناسبت سے کہ سورۃ البلد جس طرح شہر کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اسی طرح سورہ بھی چند آیات یا ہر قسم کے مضامین کو گھیرے ہوئے ہے یا سورہ بسنی رتبہ سے ماخوذ ہے کیونکہ ہر ایک سورہ کو اس خاص خوبی میں ایک نوعیت اور مرتبہ ہے یا ان کے باہم شرف اور طول و قصر میں مراتب جدا جدا گاہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ واو اصلی نہیں بلکہ ہمزہ تھی اس کو واو بنا دیا ہے۔ اور باہم مبادلوں کو گھیلے اس تقدیر پر اس کی اصل سورہ ہے جس کے معنی کسی چیز کا بقعہ اور ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے اس لئے اس کو سورہ کہنے لگے۔ یہاں تک وجہ تسمیہ کا بیان تھا۔ قرآن مجید کا سورہوں پر منقسم ہونا اس حکمت کے لئے ہے کہ ایک مضمون دو سرے مضمون سے جدا ہو جائے اور ایک قسم کی نظم جو باہم مناسبت رکھتی ہے دوسری قسم سے علیحدہ شمار کی جائے اور پڑھنے والے کو سہولت اور فرحت اور حفظ کرنے میں سہولت اور فراغت حاصل ہو کیونکہ جب وہ ایک سورہ کو تمام کر لے گا تو دل میں فرحت پیدا ہوگی جس طرح مسافر جب ایک منزل طے کر لیتا ہے تو دل میں خوش ہوتا ہے کہ اس مسافت کا اس قدر حصہ میں نے طے کر لیا اسی مقصد کے لئے مصنفین اپنی کتابوں میں فصل اور باب مقرر کرتے ہیں ورنہ ایک کلام مسلسل سے دل گھبراہٹا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حکمتیں

ہیں۔ سورہوں کے آنحضرت علیہ السلام کے عہد میں نام مقرر ہو چکے تھے۔ شہید کی جمع ہے۔ جس کے معنی حاضر اور گواہی دینے والا اور خدا کرنے والا اور خدا کے ہیں۔ اس کا ستر ہے کہ لفظ شہید یعنی اس ترکیب میں حاضر ہونے کے معنی ملحوظ ہیں خواہ یہ حضور بالذات ہو یا بالتصویر۔ پس مدد کرنے والے اور حاکم اور حاضر میں تو بالذات حضور پایا جاتا ہے۔ کس لئے کہ حاضر تو موقع پر حاضر ہوتا ہے مگر مدد کرنے والا بھی موقع پر حاضر ہوتا ہے اور حاکم کے حضور (رو برو) مقدمات فیصلہ ہوتے ہیں اور گواہی دینے والے میں حضور کے معنی بالتصویر پائے جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ گواہی دیتا ہے تو اپنے خیال میں اس بات کو حاضر کرتا ہے اور جو شخص خدا کی راہ میں مارا جائے اس کو بھی اس لئے شہید کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اور اس کا بدلہ ثواب آفت اور اس کے مصاحب ملائکہ اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اللہم اسدقنی شہادۃ فی سبیلک، اس مقام پر یہ چاروں معانی مراد ہو سکتے ہیں یعنی تم قرآن کے سورہ کے مثل بنانے میں جو لوگ اس وقت پڑھتے تھے وہ دلچسپ حاضر اور موجود ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے مدد لو۔ اور جو محتاج کلام پر سورہ کے مثل ہونے کی گواہی دیں ان کو بھی بلاؤ اور جو لوگ محتاج زعم میں تھے اسے مدد گار اور حاجت روا ہیں اور جن کے نام کی تم ڈلی دیتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی مدد لے دیکھو۔ الغرض سب زور لگالو۔ اور پھر حاکموں کے پاس اس منازعت کے فیصلہ کے لئے بھی چلو دیکھو وہ

(بقید حاشیہ ص ۱۳۳) اس کی دلیل نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی مثل فصاحت و بلاغت میں دوسرا کلام نہیں ہو اگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوئے تو آدوں تو انسان کا کوئی ایسا کلام ہے جس کا مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک باوجود تھدی کے دوسرا کلام نہیں ہو سکا۔ ان یہ اور بات ہے کہ کسی نے کوئی عمدہ کتاب تصنیف کی مگر اس وقت کے تمام فصیحوں بیبلوں کو عائد لاکر اس کے مثل بنانے کا شہنا نہ دیا اتفاقاً نہ تک کسی نے اس بارہ میں قلم نہ اٹھایا بلا شک اس وجہ سے کہ کتاب من اللہ تسلیم نہیں ہو سکتی اور جب کہ شہ زور سے دعویٰ کیا ہو اور سب سے اس میں شریک بننے کی اہمیت دی ہو اور اپنے کلام کے ایک ٹکڑے کے برابر بنانے کی خواہش کی ہو اور لوگوں نے اس امر میں حوصلہ بھی کیا ہو اور پھر اپنے اپنے مسودات اور کلمات کو معیوب سمجھ کر پیش نہ کر سکے ہوں بلکہ خود انھیں کے لوگوں نے اس پر تہنید کر دیا ہو یہ من اللہ ہونے کی صریح دلیل ہے۔ سو اگر آدمی ہونے میں تھدی تھی تو یہ بھی کلام الہی قرآن سے متعلق تھی پھر اس کا مثل نہ دینا آدمی بات ہے کہ سر کے پیچھے سے اچھ پھر کرنا کہ بتائی فصول امر ہے۔ منہ

فرما کر اسی تقدیر پر قائل کیا کہ اچھا یوں ہی سہی تم کو بھی پوری کتاب نہیں بلکہ اس کے ایک ہی ٹکڑے کے برابر تو بنالاء۔ اس لئے لفظ نزلان فرمایا ازلنا نکما۔

(۲) اس تہدی (معارضہ) کو خدا نے تعالیٰ نے ایک ٹکڑے کے لئے کئی سورتوں میں مختلف طور سے بیان کیا اس سورہ میں اور سورہ یونس میں تو اس طرح فرمایا اور سورہ ہود میں یوں فرمایا اَنْتُمْ اَبْعَثْتُمْ سُوْرًا مِّثْلَهُ مَقْذُوْرًا يَّا كٰرِبَ اَدْعُوْا اٰمِنَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ کہ اس کے دسویں حصہ ہی

کے مانند بنالاء۔ اور خدا کے سوا جس سے چاہو مدد لو۔ اِنْ سَدَّ اَسْرٰی مِنْ يُّوْسٍ فَرٰ يٰ اَقْلَ لَيْلٍ اَجْمَعَتْ اِلٰہِیْنَ وَ اَلْحٰیثُ یَنْ اَنْتُمْ اَبْعَثْتُمْ سُوْرًا مِّثْلَهُ اِنْ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانُ مَعْصُوْمٌ لِّبَعْضِ ظٰلِمِیْنَ۔ اگر تمام جن وانس اس قرآن کو حل بندے پر

منتقم ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تب بھی اس کے مانند نہ بنا سکیں گے۔ اور سورہ قصص میں یوں فرمایا اَقْلَ فَاَنْتُمْ یُرِکِّتٰکُمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰی عَنْھُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ صٰدِقٰتُیْنَ۔ کہ اُن سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کے ہاں سے کوئی

کتاب لا کر دکھاؤ کہ جو قرآن و توریت سے زیادہ ہادی ہو۔ میں بھی اس کو مانوں گا۔ پس ان سب آیات کو ملا کر یہ نکتہ پیدا ہو کہ خواہ تم ایک سورہ کی برابر خواہ دس کی خواہ تمام قرآن کی برابر بنا کر دکھاؤ یہ سخت معارضہ ہے گویا یوں فرمایا کہ اس کی برابر بناؤ یا اس کے نصف کے برابر یا اس کے ربع کے برابر۔ بناؤ تو سہی۔

(۳) وَ قَدْ کَذَّبَ النَّاسُ وَ اَلْحٰیثُ اَسْرٰی۔ فرمایا کہ آتش جہنم میں آدمی اور پتھر جلتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو بوجتے ہیں اور اُن کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور اُن کے نام کی دُعا مانگتے اور نذر و نیاز دیتے ہیں وہ عابد اور معبود دونوں خدائے حیا کے قبر میں مبتلا ہیں۔ خدا کا قبر گاہ کی صورت میں متمثل ہو کر اُن کو جلائے گا۔ اور جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اور ہر ایک لوگ اکثر جہنم کے بُت بنا کر پوجتے تھے اس لئے مجاہد کہا۔ الفرض اس تلف کے ساتھ اُن کی بُت پرستی کی سزا اور بُتوں کی وقعت اور اقتدار کا اندازہ ملایا کر دیا۔

اس ٹکڑے سے کلام میں خدا نے قسط لے کر چند مقاصد ضرور کر کے خوبی کے ساتھ ادا کر دیا کہ جس کا کچھ بیان نہیں (۱) جس امر میں خدا نے کوئی دعوئی تھا۔ اُس میں اُن کو عاجز بنا کر قرآن کا منجانب اللہ ہونا ثابت کر دیا۔ (۲) اس کے ضمن میں اس معجزہ قرآنی سے بنی علیہ اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مخالفوں کے دہر و

مقیقین اور ثابت کر دیا۔ تھے کہ پھر جو کوئی انکار کرتا تو خدا سے کرتا تھا۔ لا تھم یحییٰ فوْتہُ کما یحییٰ فوْتُ اَبْنٰہُمْ هُوَ (۳) وَ اَدْعُوْا اِلٰہَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔ اس کے ساتھ اس کے سوا جس قدر معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور اُن سے مراد میں مانجھے اور اُن کو حاجت روا یا قادر مطلق یا قادر مطلق کا متبادل عام یا داروے یا اختیار جانے والے ہیں (جیسا کہ ہنود کالی۔ بھوانی۔ بھیرون۔ ہنومان۔ کرشن پنڈتہاویہ راجہ راجندر۔ کواکب و عناصر وارواج وغیرہ اشیاء کو اب تک ایسا

(بقیہ ماحیثہ) بیان کی ہیں بعض فرقہ برہمنوں کی عقیدے یا نہیں؟ اور ان خیالات کو کہ تنہا اسلام بلکہ کل آسانی کے ذمہ جس قدر مباحثہ اور اس وقت جو احوال اور پکے دلیلے ناہید انکار کی موصی بند و ستای کو تہہ بالا کر رہی ہیں۔ جس ہزاروں کو مفسر کہ جن کو نہ علم اسلام سے بہرہ نہ فنون عقلیہ سے حصہ دینی برکتوں سے نصیب نہ کچھ دینا اور اجاہ و مال کے متذخر نفسانیت سمجھے ہوئے کسی قدر ثروت دینا عقل کے باقی مذہب چڑھ گئے اور بیگلوں بند جنوں خدا کو گمراہ کر دیا اور حیات ابدی سے غریب بنا دیا ان سے کس قدر ناہمت؟ ان خیالات کا اطلاق مقدم کتاب میں ہو چکا ہے ضمن شاء فلیرجع الیہا۔ منہ رحمہ اللہ تعالیٰ

ف لَوْ اَعُوْا اَسْبٰغُہُمْ فَرَطْلے میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ آیام جاہلیت میں بعض کافروں سے جن معنی میں جس کو ہم کہتے تھے اور اس کلام کو وہ جاہل بہت ہی بڑا فیض و بینا سمجھ کر جامع میں پڑھتے تھے اس آیت میں اس پر بھی تفریض فرمادی کہ یہ کسی جن کلام نہیں اور نہ حضرت علیہ السلام ہیں اگر تمہارا خیال ہے تو تم خود بھی زور لگا کر دیکھو اچھے بہت دیر تادے میں غلط دیکھو کہ تم اور وہ سب معجور کمال ایک ٹکڑے کے برابر بھی بنا سکتے ہیں ہرگز نہیں۔ منہ

ہلئے اور ان کے نام کے پتھر، تانبے، پیل سکوت، بنکر پوجتے ہیں۔ جس کو یقین نہ کہے تو بنارٹش جا کر دیکھے۔ اُن کا عاجز ہونا بھی ثابت کر دیا گو یا یہ توحید کے لئے ایک بڑا ن قاطع اور ابطال شرک کے لئے دلیل ساطع ہے (۴) وَلَنْ نَقْعُو لَاسِ قِيَامَتِ يَوْمِ الدِّينِ گوئی کہ اُنحضرت علیہ السلام کو کامل اطمینان و لا دیا جس سے آنحضرت علیہ السلام نے اس دعوے کو نہایت اطمینان سے لوگوں کو سنایا اپنی نبوت کو ثابت کر دیا (۵) فَاتَّقُوا النَّارَ سے عالم آخرت اور دوزخ کے احوال عذاب و ثواب اور نبوت پرستی اور کفر کی سزا جہنم اور ہی کو بیان اور نتیجہ اعمال کو عیاں کر دیا (۶) اَلَّذِي ذُوقُوْهُمُا النَّاسُ وَالْجَحِيْمُ سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ آگ یہاں کی آگ سے بہت تیز ہے یہاں کی آگ گزریوں سے جلتی ہے وہ آگ اور احوال کفار اور سخت پتھروں سے سنگتی ہے اور یہ کہ وہ معبود کہ جن کو لوگ پوجتے ہیں محض بے حقیقت ہیں اور کہ تو کیا بھلا کریں گے اپنے جی میں مواخذہ سے بڑی نہ کر سکیں گے۔ جب کہ میں حضرت نے انوار توبہ کو پھیلا یا اور آفتاب نبوت بلند ہوا تو بتوں میں سے آوازیں آیا کرتی تھیں کہ اب ہماری پرستش کا زمانہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ اسلام کا سے متور سے دنوں پہلے حضرت عمرؓ جب ایک مہجرت کے آگے قربانی لے کر گئے تو اُس کے اندر سے لڑھکی آواز آئی اور چند اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوکت کی بابت سنائی دیئے اور اُس کی آواز فیضی نے پھر کلمات الودیعہ پر لڑھکی کر صرخت و انفوس ظاہر کیا۔ اس بعد کو یہی نے دلائل النبوة میں روایت کیلئے (۷) اَعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ سے یہ بات ثابت کر دی کہ جنت و دوزخ بلکہ جو کچھ عالم ظہور میں آنے والا ہے وہ سب کچھ عالم مثال میں قائم ہو چکا ہے۔ یہ مسلک کہ قرآن مجید میں آئندہ جوئے والی چیزوں کو جو قطعاً واقع ہوں گی ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس چیز کو اس لفظ سے بیان کیا جو وہ ہنوز واقع نہیں ہوئی آئندہ ہوگی۔ پس ان دونوں چیزوں میں مساوات سمجھ کر یہ کہنا

کہ جنت و دوزخ ہنوز پیدا نہیں ہوئیں بڑی غلطی ہے۔ اس لئے جمہور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوزخ و جنت اب بھی موجود ہیں نہ یہ کہ قیامت کو موجود ہوں گی جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ کس لئے کہ اگر یہ ہو تو جس قدر عہد آدم علیہ السلام کے قیامت تک لوگ نیک اور شقی مرے ہیں وہ جنت اور دوزخ کے نعمت سے محروم رہیں اور کسے لوگ جہنم سے بچے رہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لقمہ عرصہ دراز تک کیوں اعمال کی جزا و سزا نہیں ملتی ہے۔ علاوہ اس کے قرآن و حدیث اس پر گواہ صادق ہیں خود حضرت آدمؑ جنت میں رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جنت و دوزخ کی سیر کی اور ایک بار نماز پڑھتے ہیں دوزخ و جنت کو دیکھا اور لوگوں بعض شخصوں کو دوزخ و جنت کو دیکھ کر خبر دی اور ان باتوں کو ایک صحابی نے نہیں بلکہ بہت صحابہؓ نے روایت کیا ہے اور کتب احادیث صحاح ستہ وغیرہ میں بہت فرق سے یہ روایات مروی ہیں۔

تحقیق اس مسئلہ دار آخرت کی یہ ہے کہ قدیم سے علماء بنی آدم کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ہر ایک جisman کا نام ہمیں نہ جس قدر اور اس کا کام ہے مثلاً کان نہیں سننے بلکہ اس درجہ سے کوئی اور سننا ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی اس کھر کی سے کوئی اور دیکھتا ہے اگر شنوائی یا بینائی کی قوتیں ہاتھ یا پاؤں یا پشت میں رکھی جاتیں تو وہ اصلی انسان جس کو روح یا نفس نامیہ یا آتما کہتے ہیں وہیں سے سننا دیکھنا۔ اسی پر اور قوتوں تکلم وغیرہ کو قیاس کر لیجئے۔ اور اصلی انسان کا یہ پیکر جسمانی اس عالم عصری میں ایک آکر ہے جب وہ اس پیکر جسمانی کو چھوڑ دیتا ہے جس کو موت عرب ما میں کہتے ہیں تب وہ سننے میں اس کان کا دیکھنے میں اس آنکھ کا بات کرنے میں اس زبان کا محتاج نہیں۔ رنج و راحت بھی جو کچھ ہے اس اصلی انسان کو ہے۔ جسمانی امراض سے جو آتما ایک تعلق خاص کی وجہ سے پہنچتا ہے اسی کو ادراکی قوت کے سبب پہنچتا ہے اگر کسی دواسے جیسا کہ

ہوتی ہے ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی روحانی ہے جہاں اس
فلسفہ اور حکمت کا گز رہی نہیں کیونکہ یہ فلسفہ جہاں تک اس کی
وسعت تسلیم کی جاتے عالم محسوس سے ایک ایچ بھی آگے نہیں بڑھا
یعنی اس کی حقیقتات کا دائرہ ان ہی چیزوں تک محدود ہے جو
محسوس ہیں مثلاً جو اس آنکھ سے دکھائی دے سکتی ہیں، خاصہ
زمین، ستارے، چرخ و دھڑ، و تجربہ معدنیات وغیرہ۔ فلسفہ نے
ان چیزوں میں نمونہ کی ہے انہیں کے متعلق حیرت انگیز کام
کئے ہیں جیساکہ قوت برقی کا استعمال، انجراثیماتی سے انجنوں کے
ذریعہ سے حیرت انگیز کام لینا، ایٹم، ریل گاڑی وغیرہ معدنیات
کے آثار مفیدہ کا انکشاف یا نباتات کے آثار غریبہ کا انکشاف اور دیگر
خود مینوں سے کردہ جو انکی عجائبات مخلوقات کا انکشاف وغیرہ
وغیرہ جس نے عامہ عقول کو حیرت میں ڈال دیا اور ان فنون کے
امور و موجد نے خود پسندی سے علم کا انحصار ان ہی پر کر دیا جس طرح
ایک لائق مہمار کو باورچی کے کام سے بے خبری ہے یا ایک لائق ملیر
قانون دان کو کوڑا کر کے کام سے نا آشنا ہے یا کسی فلسفی
کو سماکی روحانیت سے بے خبری ہے مگر یہ ناچیز بندہ اس علم روحانی
سے جو اس کو اس فن کے استادوں سے حاصل ہو چکے مختصر اجواب
دیتا ہے۔ تفصیل کا یہ مقام نہیں۔

(۱) پیکر جسمانی دراصل انسان کے تعلق کا ایک بہت بڑا ریکسٹل
ہے جس کی تصریح کے لئے مجھے کوئی مثال ملتی ہے اس کی تعبیر
کے لئے میرے پاس الفاظ میں اس شکل پر جو کچھ بیان کیا جاوے
وہ کافی سمجھا جاوے۔ پیکر انسانی میں افذیہ کے باقاعدہ تصرف
میں لائنے سے جو خون پیدا ہوتا ہے اور اس سے لطیف انجراثیم
پیدا ہو کر عروق وغیرہ کے ذریعہ سے تمام جسم میں مٹی قدر ضرورت
پہنچتے ہیں اس کو عربی زبان میں نسہ کہا جاتا ہے اور اسی کو روح
ملتی بھی کہتے ہیں۔ یہ نسہ اس اصلی انسان یعنی نفس ناطقہ کا رکن
ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو پھول اور اس کی خوشبو
میں یا جو دیکھنے کو نکلے اور آگ میں نفس ناطقہ اس نسہ میں تدبیر
اور تصرف کر رہا ہے اور اس کے ذریعہ سے تمام بدن کا انصرام ہوتا ہے۔

لکھو فارم سے اس اودارک کو معطل کر دیا جائے تو کوئی آگم و درد نہیں
ہو تا خواہ جسم کو بارہ بار روک دیکھے یا اس تعلق کو قطع کر دیکھے ہاتھ
پاؤں کو کاٹ ڈالے۔ گو قطع تعلق کے وقت درد ہو گا مگر اس کے بعد
آنکھوں کے سامنے اس ہاتھ پاؤں بریدہ کو کالئے بٹلایے اصل
انسان کو کچھ بھی درد و آگم نہیں ہوتا۔ دیکھئے خواب میں انسان
چلتے گردن پاؤں سے، دیکھئے تہہ گردن ان آنکھوں سے سنا ہے
مگر نہ ان کانوں سے، کھانا چٹا ہے، لذت و آگم اٹھاتا ہے اس
جسم سے دہان اس کے لئے اور ہی ہاتھ پاؤں اور اور ہی ہاتھ
کان آنکھ سے اور اور ہی زبان سے اس میں تھیل پر فلاسفی کا ایک
شبہ ہے کہ یہ جو خواب میں ہوتا ہے صرف عالم بیداری کے خیالات
ہیں باقی کچھ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور خواب میں عالم بیداری
کے خیالات بھی ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں مگر اس پر صبر کرنا
ایک بڑی نادانی ہے کس نے کو بارہ خواب میں کسے دئے واقعات
ہو ہو دکھائی دیتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کہتے تھے ان پر تحقیقات
بیداری کا اطلاق لے جاوے تحقیقات گزشتہ واقعات ہو سکتے ہیں
کہ جن کی تصویر خد خیال میں گزر جانے کے بعد باقی رہتی ہے اگر دنیا
ہوتا ہے کہ ہم ایک شہر میں گئے ہیں کہ جس کو نہ کبھی دیکھا نہ سنا اور
وہاں کے بازار و مکان دیکھے وہاں کے آدمیوں سے لے اور ان
سے فلاں فلاں معاملات پیش آئے۔ پھر بیداری میں تھوڑے
دنوں بعد یا ایک عرصہ بعد بعینہ وہی شہر اور وہی بازار اور وہی
آدمی اور وہی معاملات اس عالم میں دیکھے گئے اب اس قسم کے
رد یا میں جو کچھ دیکھا جو کچھ سنا جو کچھ رنج و راحت اٹھا جو کچھ
کھا یا پیا عورتوں سے صحبت ہوئی جس کو بیداری میں ہو ہو پایا
کیا اس جسم اور اس پیکر جسمانی سے تعلق نہیں۔ یہ تو عملی حیرت
میں پڑا تھا کہ بیداری میں جب وہ چیزیں پیش آئیں یہ جسمانی پتلا
بھی ساتھ ساتھ ہو گیا اور پھر رنج و راحت کا یہی آکر بن گیا بے حال
یہ ہوتا ہے کہ اس اصلی انسان اور پیکر انسانی میں باہم کیا تعلق ہے
اور کیوں منقطع ہوا تھا اس انقطاع کو جو ت کھانا ہے اور
دراصل و اصل انسان کیلئے اور بعد انقطاع تعلق اس کی کیا حالت

یہ ایک سبز روحانی ہے۔ جس کو فتن روحانیت میں کچھ بھی دخل ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے مگر اطمینان منکر کے لئے اتنی بات کہے بغیر نہیں رک سکتا کہ جس قدر دنیا میں متمذّن قویں ہیں اور ان میں بزرگ گزرے ہیں ہزاروں سیکڑوں برسوں سے اس کے قائل ہیں ہندو پارسی، یہودی، عیسائی، بودھ، مسلمان، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اپنی قوموں سے یہی بات فرما بھی گئے ہیں۔ حکماء یونان بھی اس کے قائل ہیں۔ حال کے حکماء یورپ میں بھی اب اس طرف توجہ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سائنس دان ڈاکٹر اس کے قائل ہوتے جاتے ہیں اور سائنس جہوں میں جو اس بابت مستعد ہو کر آتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے انکشاف کا حال مختلف تقریروں میں بیان کیا ہے (ملاحظہ ہو مدلیقہ - الفکر مصنفہ فرید آفندی مطبوعہ مصر) دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اصل انسان جو ایک جوہر نورانی ہے اس کے لئے جسم ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء نہیں ہوتے ہیں۔ بات چیت بھی کر کہے مگر اس کے لئے جسم اور اس کے ہاتھ پاؤں اس جسم عنصری کے سے نہیں وہ جسم بھی ایک طرح کا لطیف ہے ملاحظہ اس مادہ کے اور اس تجربہ کی وجہ سے اس کو وہ روح و آلاء وغیرہ بھی لاحق نہیں ہوتیں جو اس حالت میں ہوتی ہیں مگر اس حالت کے درد دکھ اور ہیں اور بڑے سخت ہیں مگر اس قسم کے۔ اس طرح لذات و عیش بھی ہیں اور یہاں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مگر اس قسم کے۔

اب ہم تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس انقطاع تعلق جسمانی کے بعد اس اصل انسان یا روح کی کیا حالت ہوتی ہے۔

اس مسئلہ میں قدرے اختلاف ہے۔ بعض حکماء اور بعض اہل ہند جو ویدوں کے لسنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا پھر اسی عالم حسی میں یہ مناسب اعمال و اعتقاد (گیان و کرم) کسی دوسرے جسم سے بھی وہی تعلق پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ دور تک جاتا ہے اور وہ (اداکوئی) یعنی تعلق کہتے ہیں اس خیال کی اگر یہ تاویل کی جائے کہ دوسرے جسم سے تعلق پیدا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو روحانی

جس طرح نفس لاطفہ کا ترکیب شدہ ہے اسی طرح نفس کا ترکیب بھی ہے اب ان اسباب تعلق میں سے جو کوئی سبب اپنی حالت پر باقی رہے گا وہ تعلق منقطع ہو جائے گا جس طرح تیل نہ چوڑے سے تنی کی کو جاتی رہے گی۔ اور لوگے جالنے سے وہ روشنی چل جائے جس لئے تمام مکان کو روشنی کر رکھا تھا۔ اب تیل اور اس روشنی میں دیکھئے کیا نسبت ہے۔ الغرض اس تعلق کا انقطاع یا اس جسم کو کٹا یا اجڑا کر دینے کے مگر جاتا ہے اسی طرح دم گھوٹ دینے یا گدن مار دینے سے سستی و اکیلا دینے سے امراض شدید سے یعنی ان چیزوں سے جو اس انتظام کو درہم و درہم کر دینے والی ہوں۔

یہ تو عامی انقطاع تعلق تھا اور طبی بھی ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے قوی یعنی چرخ اور اس کا تیل انقطاع پر ہو جائے سے اس موت طبی کہتے ہیں پھر اس خول سے وہ اصلی انسان اس طرح باہر ہو جاتا ہے جس طرح جھیلکے سے پھل ہٹاں چھلکے اور اس کے اندر کے پھل میں جس طرح ایک جسم کی صورت میں مناسبت ہوتی ہے اسی طرح اس پیکر اور اصل انسان میں مگر کہاں یہ صورت کہاں وہ شکل اور یہ استقامت اور انقلاب اس پیکر پر کوئی نئی بات نہیں۔ غذا، آماج، گوشت وغیرہ نے معدہ میں جا کر کسی ایسی پلٹیوں کے بدنی کی صورت اختیار کی تھی۔ پھر اس نے عورت کے رحم میں جا کر کیا کیا بہرہ و بدلے خون ہوتی، پھر گوشت کا لہو ہوا، پھر اس میں ہاتھ پاؤں اعضاء جسمانی نمودار ہو گئے، پھر ایک زمانہ تک وہاں قدرے پختہ ہو کر انسانی پیکر بن کر رحم سے باہر آئی، پھر یہ پیکر بھی دن بدن کیا روپ بدلتا رہا آخر کار انقطاع شروع ہوا کہ لور ہوتے ہوتے اس میں سے انسان نکل جانے کے بعد کل سرگیا بیٹی میں مٹی بن گئی اور پھر وہی مٹی بن گئی جو کرکڑ وغیرہ بن کر معدہ میں جا کر کیا کیا بنی تھی۔ فتن کہ لا الہ الا حق الخالقین۔ کہاں چلے گئے اس پیکر یا اس خول میں سے جو انسان برآمد ہوتا ہے اس کے حالات بیان فرمائیے۔ یہ بات کہ اس پیکر سے انسان برآمد ہوتا ہے اس پر کوئی جرآن ہندسی یا دلیل ریاضی و طبی قائم نہیں ہو سکتی اور اگر ہو سکتی ہے تو مجھے معلوم نہیں۔

جسم دیا جاتا ہے جس کا یہ جسم بمنزلہ پوست اور بمنزلہ مغز کے ہوتا ہے تو یہ خیال بچندوہو غلط ہے جن کی تشریح مملوہ میں ہے بعض قوموں کا یہ خیال ہے کہ جسم عنصری سے تو تعلق نہیں رہتا مگر اس کا مسکن بھی یہی عالم عنصری رہتا ہے اور وہ جنوں کی طرح رہتے ہیں۔ اسی لئے وہ ارواح بھی کسی پر تسلط بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے اغیار پر اثر بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کا اس عالم سفلی کی طرف بھی نزول ہوتا ہے اور وہیں چاہتے ہیں دکھائی دے جلتے ہیں جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام اور شہداء عظام فرشتوں کی خاصیت ان میں ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض ارواح طبقات سے اس عالم میں ملاقات کرنا اس کی دلیل ہے۔ فسرمایا

رأیت یونس وهو یطی رائت موسیٰ وهو یعلیٰ

اسی طرح بعض ارواح کسی مدت تک جن میں باعتبار تزکیہ کے بالاتر جانے کی صلاحیت نہ تھی اسی عالم میں چندے قیام کرتی ہیں مگر محسوس نہیں ہوتیں اور کبھی بعض ارواح خبیثہ کو اسی عالم میں عذاب دیا جاتا ہے۔ جس کو بعض ارادگار بھی کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ چند کہنہ قرون کے پاس سے اور آپ کا چہرہ یا یا بو جس پر سوار تھے بدکا آپ نے پوچھا کہ بیان کن لوگوں کی قبر میں یا لوگوں نے کہا مشرکین کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم خدا نے مجھ کو نادمہ نہ کر دیتے تو میں ان پر جو عذاب ہو رہا ہے تم کو دکھا دیتا۔ جس کو جن دنس کے سوا سب دیکھ لے ہے جس ہاسی لئے قبور صفا اور قبور فساد و فساد پر کبھی نیک و بد آثار لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں مگر نام نادمہ جس کا گروہ انبیاء علیہم السلام قائل ہے اور جس کی خبریں پر وہ مامور کئے گئے تھے یہی ہے کہ نیک بندہ حسب اعمال و ایمان اس بیکر کو چھوڑ کر عالم بالا تک پرواز کر جاتا ہے اور فرشتے اس کو نہایت عزت و احترام سے عالم بالا تک پہنچاتے ہیں اور وہیں کہیں اپنے مناسب مقام پر ارواح میں ملتے اور ہر قسم کا عیش و آرام پاتے ہیں۔ پھر اس میں درجات و تفاوت ہیں اور اس مقام کو مقام علیین کہا جاتا ہے اور بدوہ بدکار اس کے

برخلاف برسے حالوں میں بسستلا ہو کر عالم سفلی میں مضطرب ہوتے ہیں۔ جس کو سبھین کہتے ہیں۔ امادیث صحیحہ میں اس کی تصریح ہے کچھ ہے مگر میں نصف کے قریب بنی آدم کی فتنی کے لئے ایک ایسے شخص کا قول نقل کرتا ہوں کہ جس کو ایک عالم انا ہے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اور ان پر روحانیت کا یہاں تک غلبہ بھی تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے لیکن اس صفت سے اشتباہ میں پڑ گئے الوہیت اور ملکیت کے مراتب کا امتیاز نہ رہا۔

اس قول کو لوقا نے اپنی انجیل کے سوبیس باب میں ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فراتے میں اگلے زمانے میں ایک دیندار مگر سخت مغلس اور بے کس شخص لغز تھا جس کے زخموں کو کٹے چلے تھے اور اسی جگہ ایک دولت مند فاسق و فاجر عیش و تنمیں میں سرشار رہتا تھا۔ لغز کو قتل مسمیٰ کر کہیں اُس کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے ہی مجھے مل جایا کریں فیضدار دو دنوں میں گئے اس دولت مند نے جہنم اور عذابوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے دیکھا کہ ان کے پاس لغز بھی بیٹھا ہے۔ تب اس نے پکار کر کہا کہ لے باپ ابراہیم! مجھ پر رحم کر اور لغز کو بھیج کر اپنی انجیل کا سراپا بنی سے جھگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس کو میں تر چٹا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لے فرزند! تو اپنے غمزدہ دنیا میں پاچا کا اب تیرے لئے کچھ نہیں۔ دوسرے سالے تمھارے درمیان ایک بڑا عین گڑھا حامل ہے جس سے نہ یہاں کا وہاں اور وہاں کا یہاں آسکتے تب اس نے کہا کہ لے ابراہیم! میں جری بہت کرتا ہوں کہ تو لغز کو میرے باپ کے گھر بھیج کر وہ جا کر خبر کرے اور شہادت دے تاکہ میرے باپ کو بھائی جو وہاں ہیں ایمان لائیں۔ ایسا ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور دیگر انبیاء ہیں ان کو چاہئے کہ ان کی سیر۔ اُس نے کہا نہیں لے باپ! اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس باکر گویا ہے تو اُس کو باکر کرے گا اور تو بکر کرے گا۔ ابراہیم نے کہا ہے وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں تھیں تو

مردوں میں سے اگر کوئی ان کے پاس جا کر خبر دے گا تو اس کی کب مائیں گے، انتہی۔

اس بیان سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں (۱) یہ کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے عالم میں انسان جاتا ہے۔ جہاں اس کے اعضائے بدن بھی ہوتے ہیں۔ اور جسم اول کے مناسب ایک دوسرا جسم بھی ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔

(۲) یہ کہ دہاں عذاب، ٹو، پیاس، گرمی وغیرہ بھی ہے اور ثواب بھی۔ جہاں سرد پانی وغیرہ اشتیاء بھی ہیں۔ پھر جہاں معاشا بدن انسانی بھی ہوں گے اور سرد پانی اور ٹو وغیرہ اشتیاء بھی ہوں گی تو پھر کیا کھانہ دان کچھ نہ ہو گا؟ ضرور ہو گا۔ کیونکہ یہ بھی سامانِ راحت ہے۔ پھر کیا دہاں عمدہ مکان نہ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اور پھر کیا دہاں ازواجِ مطہرات نہ ہوں گی۔ کیا مرد ہی راحت و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ عورتوں سے وہ کچھ بالکل خالی ہو گی۔ کیا عورتیں جہنم ہی کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھی مردوں کے قدم بقدم ثواب و عذاب میں ہوں گی۔ پھر جب ہر قسم کی راحت اور پانی اور عمدہ مکان اور عمدہ کھانے ہوں گے اور بیسیاں بھی ہوں گی اور جسم بھی ہو گا اور اس کے اعضاء اور صحت بھی ہو گی تو کیا مرد نامرد ہو جائیں گے ہرگز نہیں۔ ان اسرار کو قرآن نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو کیا یہ عمل اعتراض ہے اور کس لئے ان نعمات کی یہ تعلیل خلافتِ تاویل کی جاتی ہے۔

(۳) مرنے کے بعد دنیائی سب باتیں یاد رہیں گی اور اپنے اعزہ کی محبت بھی باقی رہتی ہے۔

(۴) بزرگوں کی صرف اولاد ہونا بغیر ایمان اور اعمالِ صالحہ کے کچھ بھی فائدہ مند نہیں۔

ان ہی آیات میں غور کرو کہ اول عبادت کا حکم دیا اور معبودِ حقیقی کا نشان اس کے آثارِ قدرت سے بتلادیا کہ وہ ہے جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو بنایا اور جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمھارے لئے رزق اور روزی کا سامان کیا اب بتاؤ ان باتوں میں کون شریک ہے اس میں ذات و صفات اور توحید اور ردِ شرک بیان ہو گیا دلیل کے بعد خود ہی نتیجہ کے پرنے میں بیان فرمادیا کہ پھر جان بوجھ کر کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ یعنی اس عبادت کا وہی مستحق ہے۔ مگر عبادت مقبول اور غیر مقبول کا فیصلہ نبی بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس لئے نبی کی صداقت اور قرآن کا کتابِ الہی ہونا جو عبادات اور جملہ احکامِ الہی کا ذخیرہ ہے اس آیت ان کلمۃ فی رب میں بیان فرمایا اور ضمن میں منکرین کا انجام جہنم بھی بیان کر دیا۔ اس کلام میں خدا کی توحید اور اس کے صفات اور نبوت اور قرآن کی حقانیت جو آہستہ آہستہ تھے یکے بعد دیگرے کس طرح مسلسل بیان ہوئے اور عالمِ آخرت کا بیان کس مناسبت سے شروع ہوا اول دورِ آخر اور اس کی سببِ اجمالی کیفیت (کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں) منکرین کے خوف دلانے کے لئے اول یوں بیان فرمائی کہ جلبِ منفعت سے دینِ مغفرت مقدم اور ایم تر ہے اس کے بعد عبادت اور خدا اور اس کی صفات پر ایمان لانے کی اور اس کی توحید کی جزا بھی بیان فرمادے اور دوسری جہاں کہ اس عالمِ باقی کی نعمات اور حیاتِ ابدی کی بشارت سن کر نفوسِ بشریہ اس طرف متوجہ ہوں اور عبادت کی مشقت کو خیال میں نہ لائیں۔ مگر لطف یہ ہے کہ دایرِ آخرت کا بیان مرزہ اور خوش خبری کے ہمراہ سے شروع فرمایا اور مرزہ کا تذکرہ اسی ایمان اور اعمالِ صالحہ پر رکھا جو اول دوسرے عنوان سے بیان ہوا تھا۔ فقال:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 اُنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 اَنْهَارٌ مِنْ اَوْسَاطِهَا نَاضِرَةٌ لِّلَّذِينَ فِيهَا
 اَمْرٌ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَعَلَىٰ اُصْدَاقِهِمْ
 اَنْهَارٌ مِنْ اَوْسَاطِهَا نَاضِرَةٌ لِّلَّذِينَ فِيهَا
 اَمْرٌ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَعَلَىٰ اُصْدَاقِهِمْ

واضح ہو

کہ قرآن مجید کی بلاغت و اعجاز یہ بھی ہے کہ کسی مضمون کو ناتمام نہیں چھوڑا جاتا اور کس سنِ دہائی سے تمام کیا جاتا ہے۔

الْأَنْهَارُ كُلُّهَا رِزْقًا لِّمَنْ شَاءَ
ہوں گی۔ جب ان کو دلوں کوئی پہل کھائے کوئی گھاس

رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رِزْقَنَا مِنْ
ہیں گے یہ درخت ہے جو ہم پہل بھی کھائے ہیں

قَبْلِ وَآتَوْنَاهُ مِثْلَهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا
اور ان کو ہم فصل چیزیں دی جائیں گی۔ اور ان کے لئے

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
اور پاکیزہ بیبیاں ہوں گی۔ اور وہ وہاں سدا رہیں گے۔

ترکیب

بیشتر فعل با قائل۔ الذین آمنوا و عملوا الصالحات صلوا
موصول جملہ اس کا مفعول جنت اسم ہے آق کا موصوف
بحر می من تحتہ الانہار جملہ فعلیہ اس کی صفت کہم خبر آق کی
پس یہ آق اپنے اسم و خبر کے ساتھ مجرور ہے بار کا تقدیرہ بان
اور متعلق ہے بشر کے کما شرط رزقوا قالوا انہ الذین
رزقنا من قبل جملہ فعلیہ اس کا جواب۔ شرط و جزا مل کر دوسری
صفت ہوئی جنت کی یا خبر مبتدا مخدوف کی لئے ہم ہوئی یا جملہ
مستأنف ہے رزقا مفعول ہے رزقوا کا اور منہا من خمرہ
میں من ابتداء ہے دونوں حال ہیں رزقائے علی سبیل تداخل
یہ تمام جملہ عطف ہے جملہ سابقہ پر و اتوا بہم مثاہبہا جملہ معترضہ ہے
گویا اس کہنے کا سبب اس میں بیان ہے یعنی وہ یہ بات اس لئے
کہیں گے کہ ان کو یہ پہل یکساں صورت کے لئے جائیں گے ضمیر یہ
کی لہذا رزقوا کی طرف راجع ہے مثاہبہا حال ہے ضمیر یہ سے
لذو الج موصوف مبطرہ صفت دونوں مل کر مبتدا کہم خبر
مقدم جملہ مستأنف ہے ہم مبتدا خالدون خبر فیہا اس کے متعلق ہے
جملہ مستأنف ہے یا حال ہے کہم سے۔

تفسیر

کہ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

ایک کام عبادت اور سخاوت وغیرہ کئے ہیں ان کو یہ مزد و سناؤ کہ
ان کو مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے باطن عنایت ہوں گے کہ جن میں بہت
بہت ہوں گی اور ان باغوں کے میووں میں عجب لطف ہوگا کہ رنگ
و بو اور شکل و صورت یکساں اور مزہ الگ الگ یہاں تک کہ جب
کوئی میوہ ان کو کھائے گا تو اس مشابہت سے یہ سمجھیں گے کہ یہ تو
ہم ابھی کھائے ہیں۔ مگر جب کھائیں گے تو نیا لطف پائیں گے۔
اور ان کو جس طرح مکانات اور کھانے عود عنایت ہوں گے اسی طرح
اس مشابہت کے لئے پاکیزہ بیبیاں ملیں گی۔ کہ جو نفرت کی باتیں ہوتی
ہیں وہ ان میں نہ ہوں گی نہ صورت میں نہ سیرت میں نہ اس پر ان کو
بڑھاپے اور موت یا اللاس کا غم نہ ہوگا بلکہ وہ اسی عیش و آرام کے
ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔

نکات

(۱) کتب الہامیہ کا زیادہ تر مقصود تین چیزوں کا بتلانا ہوتا ہے
(۱) علم مبدا کہ پیشتر کیا تھا اور اس عالم کو کس نے بنایا ہے اور میں
کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں (۲) علم معاش کہ بندہ یا اور چیز کیا
پیدا ہونے کے بعد خود بخود میں اور ہر چیز کی قدرت مستفید رکھتے
ہیں یا ہر دم معاش میں بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وہی اسباب معاش
پیدا کرتے ہیں اور جاری سعی و کوشش تو صرف یہ ہے کہ ہم ان اسباب
کو کام میں لائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ کسی وقت اس سے بے
پروائی اور استفادہ نہیں ہو سکتا۔ (۳) علم مصاد کہ آخر کار میرا کیا پٹا
ہے؟ مجھ کو کہاں سے کہیں اور جگہ بھی جائے وہاں اپنے اعمال کا
ثمرہ بھی پائے گا پس خدا نے تعالیٰ نے اوصاف کتاب اور مراتب سدا
واستقامت بیان فرما کر ان تینوں علوم کو بیان کر دیا۔ اول کو الذی کلکم
میں اور پھر اس کو اور دوم کو الذی جعل الارض فراشا و فسما
بناء سے لے کر رزق کا کم تک (سوم) کو قالوا النار الناری سے لے کر
خالدون تک۔

(۲) انسان کی ذیلی عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی مغفرت سے
واقف ہوتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے اور کسی منفعت کی طمع میں کوئی کام

سے مرکب ہیں کہ جن میں طرح طرح کے استحقاقات و انطباقات چوتھے رہتے ہیں کہ جن سے انجام کار انحال و انفکاک ہوتا ہے اور اس مرکب کے اجزاء ملحدہ ہو کر یہ مرکب فنا ہو جاتا ہے۔ پس جب یہ ہے تو جنت میں ہمیشہ رہنا کس طرح ہو سکتا ہے۔

(جواب) ہم بیشتر بھی جنت کی حقیقت بیان کر چکے ہیں اور اب پھر کہتے ہیں کہ جنت میں جسم عنصری تو کیا بلکہ جرم تخلیقی کی قسم سے بھی کوئی جسم نہیں بلکہ وہ عالم اس عالم سے غیر ہے اس عالم پر قیاس کر کے انفکاک و فساد ترکیب کا احتمال نہ کرنا قیاس مع الفارق ہے قال تعالیٰ یومرتبیل الارض غیز الارض و السموات کہ یہ زمین اور یہ آسمان اُس روز نہ رہے گا بلکہ اُس کے بدلے میں اور نئی زمین اور نیا آسمان ہو گا کہ جن کی جسمیت ان کی جسمیت سے بالکل مختلف الہیہ ہوگی۔ یوحنا بھی اپنے مکاشفات کے ۲۱ باب میں کہتے ہیں (پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ اگلا آسمان اور اگلی زمین جاتی رہی تھی) انتہی۔ وہاں کے اجسام لطافت میں روحوں کے ہم پلہ ہیں۔ پس جس طرح روح ہمیشہ رہ سکتی ہے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اس شہد کی بنا پر ایک فلسفی دوسو سر پر ہے کہ جو نہایت کمزور اور بودا ہے۔

(سوال) وہ عالم اگر تسلیم بھی کیا جائے تو وہ ایک عالم قدس ہو گا کہ جس میں کھانا پینا عورتوں سے لذت اٹھانا عمدہ عمدہ باطن اور نہر میں اور خوبصورت عورتیں عیش اُڑانے کو کہاں؟ جنت یہ ہے کہ نفیس ناطق اپنے ادراکات سے حقا اٹھائے گا اور جہنم اڑاگ یہ ہے کہ اپنے ملکاتِ رذیلہ اور حقانی الاشیاء کے نہ جاننے پر برداشت کرے گا، بچ جائے گا۔

(جواب) یہ سب چیزیں عالم قدس میں موجود ہیں اور پھر عالم قدس کے تقدس میں کوئی بھی فرق لازم نہیں آتا ہم پہلے بیان

کر رہے اس لئے خدا کے کلمہ کا نتیجہ فائق التاثرات کم اور ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ و بشر الذین کم بیان کر دیا اور اسی حکمت سے جہاں ترسیب ہے ترسیب بھی ہے خوف و رجاء کے دونوں پہلے مساوی رہیں۔

(۴) کھارزق و امنہا من ثمرة رزقا قالوا ہذا الذی رزقنا من قبل میں عالم آخرت کے اسرار کی طرف اشارہ کیا کیسے لے کر کھلا عموم کو چاہئے۔ لیکن یہ بات جنت میں اول مرتبہ ثمرہ کھانے پر صادق نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے وہ کہاں پائے گئے؟ دنیا کے ثمرات اول تو معد ہا سفلس اور غریب اہل جنت کو دنیا میں نصیب ہی ہوئے تھے پھر ان کو جنت کے ثمرات سے کیا نسبت؟ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اُس عالم میں انسان کے معارف و اعمال اپنی مناسب کسی شکل میں ظہور کریں گے۔ جس طرح کہ صافی خواب میں اپنے مناسب اشکال میں دکھ جاتے ہیں۔ جنت کے ثمرات بھی دین کے معارف و اعمال صالحہ میں جب ان کو وہاں دیکھیں گے تو اصلی مناسبت کا ادراک یہاں تک مکمل ہو گا کہ دونوں کو ایک جان کر یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے پائے گئے اور دنیا میں کھائے گئے (واللہ اعلم بمراده) پس کفر و الحاد اور انبیاء کی نافرمانی اور بدکاری اگر آگ اور جہنم مردم سوز کی صورت میں اور ایمان اور اچھے اعمال جنت و ثمرات و ازدواج و اہنار کی صورت میں ظہور کریں گے۔ واضح ہو کہ انسان کی رغبت تین چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ان ہی کی طرف زیادہ احتیاج پڑتی ہے (۱) مکان عمدہ (۲) اچھے سامان عمدہ کھانا پینا (۳) عورت حسین۔ پس اول کو تو ہم جنت میں اور دوسرے کو کھارزق و امنہ میں تیسرے کو ہم فیہا ازواج میں بیان کر دیا۔ اس پر ایک کھٹکا ان چیزوں کے فنا ہو جانے اور اپنے مرجانے کا بھی ہوتا ہے کہ جو تمام لذتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ ہر مرد منزلِ جاناں پر امن و پیش چوں ہر دم + ہر سر فریادی دلدرد کو بر بندہ مجاہدہ پس اس کھٹکے کو بھی ہم فیہا خالدون سے مٹا دیا۔

تحقیقات

(سوال) انسان اور دیگر ابدان اجزاء متصفدة الکلیفیت

۱۔ اور اجسام کا صرف انھیں میں انحصار مٹا دھوائے بلا دلیل بلکہ خیال خام ہے کہ جس کا سر خشار نکلا۔ یونان کے توہیات فاسدہ ہیں۔ منہ

ذرواہ البخاری و مسلم، یہ شبہ بھی بے بنیاد و سوسہ ہے۔

واضح ہو کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی دنوں بعد اس حقانی مذہب میں ایسا خلط ملط ہو گیا کہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ جموں انجیلیں اور بیچو نجات حواریوں کے نام سے تعصیف ہونے شروع ہو گئے۔ جس شخص کے جو جی میں آیا اس نے دوحہ القدس نازل ہونے کے پرزہ میں لوگوں میں جاری کر دیا۔ چنانچہ پولوس کے خطوط سے بھی یہ بات ثابت ہے۔

(بلکہ پولوس بھی ان ہی میں سے ایک شخص تھا) پھر تو مگر ایک یعنی یونانی بھی اسی مذہب میں آئے تو انھوں نے اپنے خیالات حکیمانہ کو اس مذہب میں بلایا۔ ہوتے ہوئے پچھلی صدیوں میں مارٹین لوتھر اور اس کے شاگرد کالون وغیرہ فرقہ پرستوں کے پیشوا ظاہر ہوئے اور وہی اتحاد اور ہریت کوڑی ہو گئی بلکہ سترہویں صدی میں ڈاکٹر نورمن میں سیکڑوں ایسے لوگ صاحب تصنیف ظاہر ہوئے جو صرف لفظ کا لفظ تھے۔

ان کے معجزات اور امور آخرت اور جنت و ملائکہ بلکہ وجود آسمان کو قصہ کہانی جانتے تھے اور پھر تو انگلستان میں بھی اس کا چرچا پھیلا اور لارڈ ہربوٹ اور مسٹر بلاؤنٹ اور ہو بس اور اربل شاف جیسے معزز بھی لحد ہو گئے اور اس بارہ میں بہت سی کتابیں انھوں نے تعصیف کیں اور پھر تو امریکہ، ہسپانیہ وغیرہ جمیع بلاد یورپ میں بھی یہ بلا پھیل گئی اور ان نام کے عیسائیوں کی یہ بلا ہندوستان میں بھی آئی اور کلکتہ میں رام موہن نامی بنگالی نے سنہ ۱۸۳۰ء میں ان ہی اصول پر بت پرستی سے ناراض ہو کر ایک جدید مذہب کی بنیاد ڈالی اور اس کا برہم جو سراج نام رکھا پھر اس کے شاگردوں نے انگریزی خوال بنگالیوں میں اس کا بہت رواج دیا اور ان کی تقلید سے ایک شخص دہلی کے رہنے والے سید احمد خان

۱۷ سوہو بس مدنی سی سی جی کہ پوپ لوگ جو کہ حضرت مسیح کے نائب کہلاتے تھے ان کی سلطنت میں فتر آیا۔ ان پوپوں کو عیسائی ہداری دیا اور سلطان بتلاتے ہیں حالانکہ حضرت مسیح کے یہ لوگ سیکڑوں برس سے نا بشین تھے۔ پس ان کا یہ حال تھا تو لوگوں کا کیا ٹھکانا تھا۔ منہ

کر چکے ہیں کہ وہ عالم اس عالم کا دوسرا پہلو ہے یہاں جو کچھ ہے وہ وہیں کھنڈل ہے اور پھر یہاں کی چیزیں وہاں جا کر متمثل ہو جاتی ہیں۔ اس پر کمزور کا انہار نہ کرے ہو سکتے۔ زعفری سے انبار ملیہم السلام یا ان کے متبعین پر کچھ کشف و شہود سے یہ راز کھلا وہی خود جلتے ہیں۔ البتہ سمجھانے کے لئے ایک مثال یا نظیر کہ جس کو اصل منسلک سے ادنیٰ اسی مناسبت ہے درز زمین و آسمان کا فرق (ج) بیان کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آئینہ میں ہاتھی گھوڑے درخت بڑے بڑے پہاڑ اپنی حقیقی صورت پر دکھائی دیتے ہیں اور جس طرح آئینہ سے بیرونی وجود میں باہم امتیاز ہے اسی طرح آئینہ کے وجود میں بھی ان چیزوں میں حقیقی امتیاز ہے۔ گھوڑا بڑا دکھائی دیتا ہے اور ہاتھی الگ پھر چلتا ہوا اور پہاڑ و قار سے لڑا جھاتے ہوئے جیسا ہوا نظر آتا ہے آسمان و زمین بھی وجود اس وسعت کے آئینہ میں موجود ہیں۔ حالانکہ ہالت دو ہالت کا آئینہ ہے اور اس میں ایسی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں پھر کیا بات صرف یہ کہ یہ چیزیں تو وہی ہیں گریہاں اور حال ہے اور باہر اور پس باہر کے حالات کو آئینہ فرض کے محال جانا اور انکار کرنا کوتاہ فہمی ہے۔

اور کئیے خواب میں جب کہ ہم خواب میں منہ لیٹ کر سوتے ہیں تو ہزاروں عجائبات دیکھتے ہیں۔ کبھی باغوں میں جاتے کھانا کھاتے جامے کتے ہیں ازال کا اڑھج کو کپڑے پر پاتے ہیں اسی طرح صد ہا مصائب بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صورتیں صرف خیال میں ہوتی ہیں کہ جس میں ہاتھ پیر کی چیز کی بھی گھٹائش نہیں نہ اس میں عورت آسکتی ہے نہ درخت گھس سکتا ہے۔ پس ان چیزوں کے وجود خارجی کے حالات سے وجود خیالی کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اس کی وسعت کے مخالف ہے جہل مرکب ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہے کہ وہاں سب کچھ ہے مگر یہاں جسم عنصری فانی اور وہاں لطیف باقی۔ اس رمزی طرف اس آیت میں اشارہ کر دیا ہے فلا تعجلو نفسی ما احدث فی لہم من خیرۃ اعلیٰ الایۃ۔ اور اسی طرح حد میں وارد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اعدت لہما دی الصالحین ما عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر،

بھی مذہب اسلام کو برائے نام قائم رکھ کر ایک جدید مذہب کی
ان ہی اصول و مہذبات پر بنیاد ڈالی اور قرآن مجید کو تفسیر کے پہلے
میں اپنے خیالات طحان کے تابع بنایا۔ مگر یہ کب ہو سکتا ہے؟ اب
ہم ان برائے نام عیسائیوں اور یہودیوں اور اس شخص کے ان
اعتراضات کو سناتے ہیں کہ جو بہ تقلید حکماء یونان انھوں نے
بے سمجھے بوجھے جنت و دوزخ پر کئے ہیں۔ مہذبہ ان کے پادری
فخر اپنی کتاب میزان الہی کے ۲ باب کے ۳ فصل میں قرآن مجید
کی ان آیات کا ترجمہ کر کے کہ جن میں جنت کی جزئیات مذکور ہیں۔
جیسا کہ حور بنریں وغیرہ یہ کہتا ہے قولہ محمدیوں کا اعتقاد
بہشت بالکل مجازی اور جسمانی ہے اس پنج پر کہ جو چیز آدمی کے
خیال میں اچھے سودہ و دل موجود ہے اور نفسانی و جسمانی ہر ایک
لذت و عیش جس پر انسان کا دل مائل ہو وہ دل الہی ہے پس ظاہر
ہے کہ ایسے بہشت کا امید وادار کرنا آدمی کو دل کی پاکی اور یک کھوے
روک کر نفسانی خواہشوں کو قوت و قدرت دیتا ہے سو ایسا بہشت
خدا کے تقدس کے لائق کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پیشتر قرآن
مجید کی آیات کو غلط ثابت کرنے کے لئے قولہ اور پولوس کے اقوال
نقل کئے ہیں کہ جن کو اہل اسلام حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا
مخرب سمجھتے ہیں چنانچہ اس کا ثبوت مقدمہ کتاب میں گزرا اور
آئندہ بھی کچھ ہو گا۔ قولہ مسیح نے تو لو کا کے ۲۰ باب کی آیت ۳۶
سے ۳۶ نمبر یوں فرمایا کہ اُس چنان کے لوگ یعنی بہشت کے لوگ
نبیاء کرتے ہیں نہ بیابے جاتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہیں
اور وہ میوں کے ۱۴ باب کی سترہ آیت میں مرقوم ہے کہ خدا کی
بادشاہت کھانا پینا نہیں بلکہ راستی اور سلامتی اور درود و قدس
سے خوش و دلی ہے مگر محمد نے قرآن میں اس کے برخلاف فرمایا ہے
کہ بہشت میں کھانا پینا اور جوڑوں کے ساتھ رہنا ہے، البتہ۔ اقول
آپ کی مجازیت و جسمانی کا جواب تحقیقی تو ابھی بیان ہو چکا اور
الزامی یہ ہے کہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص دوسرے
کو نظر آوے گا سلام کہے گا پس جب یہ ہے تو جسمانی ثابت ہوئی
خواہ وہ کسی قسم کی جسمانی ہو نصرت نہ ہو نہ سہی جب جسمانی ثابت

ہے تو ہر جسم کو مکان کی ضرورت ہے اور دیگر اس کے لوازمات بھی
ضروری ہیں لان انسانی اذانت ثبت بجمع لوازم حکماء کا متحمل
ہے جب یہ ہے تو ان لوازمات کا حسب مرضی ہونا (کہ جس کو جنت
کے لئے چاہتے ہیں ع۔ بہشت آجما کو آزاد ہے ناشد) کچھ خلاف
عقل نہیں اور جو کہے تو کوئی دلیل پیش کرے اور آپ کے عقل
و لال کا یہ جواب ہے کہ اول تو لو کا حضرت مسیح کے قول کو نقل
کرنا ہے اور یہ راوی معتبر نہیں اور نہ یہ شخص حواری ہے نہ اس کے
کبھی معجزہ و کرامت سرزد ہو نہ حواریوں میں اس کی قدر و منزلت
تھی بلکہ یہ پولوس کا شاگرد ہے جو دنیائے میں جھوٹ بولنا تو
سمجھتا ہے جیسا کہ مقدمہ کتاب میں مذکور ہوا اور یہ خود کہتا ہے
کہ میں منکر مسیح کا حال لکھتا ہوں۔ دوم اگر اس کو معتبر شخص بھی
تسلیم کیا جائے تو ممکن ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ مراد ہو کہ دنیا
کی طرف و دل بکھیرے نہ ہوں گے۔ کس لئے کہ یہ بات حضرت نے
مذہبیوں کے جواب میں بیان فرمائی تھی کہ جو قیامت کے منکر تھے
اور جنھوں نے ایک عورت چند شوہر دار کا سوال حضرت سے
کیا تھا کہ وہ کس شوہر کو لئے گی۔ سوم یوں بھی نہ ہو تو پھر خود
حضرت مسیح علیہ السلام کے قول سے (انجیل متی کے ۲۶ باب ۲۹ و ص)
جنت میں انگور کا شجرہ پینا ثابت ہے تو جب و دل پینا ہے تو کیا
کھانا نہ ہو گا۔ اور جب شراب ہے تو کیا عورتیں نہ ہوں گی؟ و دل
اور بات ہے کہ عیسائیوں کی جنت میں صرف انگور کا شجرہ ہونا
برع ہونا ایسے ہونا اور کچھ کھانا جو جیسا کہ دنیا میں جھگڑا کبار کرتے
ہیں کہ جھگڑا ہی کا مکان جو اسی کا اوڑھنا اسی کا بچھونا جو بیچ
ہے ع۔ مگر ہر کس بقدر جنت دوست و ملاوہ اس کے مشافعا
یوحنا کے ۷ باب اور ۲۱ و ۲۲ میں بھی اس قسم کا بیان ہے اور
پولوس کے قول کا مسیح کے قول کے مقابلہ میں کیا اعتبار ہے ملاوہ اس
وہ دنیا کی نسبت یہ کہتا ہے جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے
کیونکہ پیشتر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں حلال و حرام اور پاک و ناپاک چیز
کی کوئی احتیاط نہیں بلکہ پاک لوگوں کو ہر چیز پاک ہے۔ پس اس لحاظ
اعتراض سے اسرار نبوت میں کیا وصفہ لگتا ہے؟ پھر ان کے منقلد

جو اس قسم سے جس نہیں کیا۔ پس اس کا بیان کرنا (گو خدا کا حال ہی چاہے) حال بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس نے کہ انسان کی کیفیات دنیا رنج و خوشی کی بھی کوئی کیفیت نہیں پاسکتا اس قدر رنج و جنت کی حقیقت ہی باطن اور بنس اور موتی اور چاندی اور سونے کی اینٹوں کے مکانات اور دودھ اور شراب اور شہد کے سندھ اور لایموسے اور خوبصورت طور میں اور لونڈی ہوں تو یہ آیت وحی کے برخلاف ہے۔ کیونکہ ان کو انسان جان سکتا ہے۔ غایۃ الامر اس قسم کی عمدہ چیزوں کو اس سے نہیں جانا تو یہ کچھ بات نہیں کہ عمدگی ایک امراضانی ہے اس کو چاہا تک ترقی دیتے جاؤ انسان کے دل میں اس کا خیال گر سکتا ہے۔ پس یہ چیزیں بقدر طاقت بشری تمیل کے طور پر سمجھانے کے لئے مذکور ہوئی ہیں۔ ورنہ درحقیقت یہ بہشت میں ہیں اور بہشت و دوزخ راحتوں اور لذتوں اور رنج اور تکلیفوں کا نام ہے مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کے واسطے مصلحتاً بہت سی باتوں سے منع کرنا اور بہت سی باتوں کا عمل میں لانا بیان کرنا پڑا ہے اور آدمی کی جلی بات ہے کہ وہ کسی کام سے جو باز رہتا ہے تو کسی خوف سے اور کرنا ہے تو کسی لالچ سے پس اس راحت و رنج کو ہر نبی نے لوگوں کے حسب حال تفسیر کیا ہے۔ موسیٰ نے جنت کو فراخ دستی کثرت اولاد و مال و صحت و نعمت کی سمجھا اور دوزخ کو قحط و باغلوئی کے ساتھ تفسیر کیا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل ان ہی باتوں سے رغبت اور ان ہی چیزوں سے نفرت رکھتے تھے اور محمد مصطفیٰ نے ان کو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے کہ جو تمام جہان کی طبیعتوں پر عامی ہے کس لئے کہ خواہ کوئی کسی گرم و سرد ملک کا رہنے والا ہو اس کو عمدہ مکان اور باطن اور خوبصورت عورت اور لذت کماؤں سے رغبت ہوتی ہے۔ اور آگ میں جلنے اور بویب کھانے سے دل ڈرتا ہے اور زخار زمین نامحسوس کا یہی کام ہے، انہی لطفاً۔

اس قول کا تفصیل جواب تو ہم مقدمہ کتاب میں دے چکے ہیں مگر اجمالاً یہاں اس قدر کہنا ہوں۔ (۱) کہ آیت اور حدیث کا یہ مطلب پگڑ نہیں کہ جنت کو کوئی نہیں جان سکتا بلکہ یہ مطلب ہے کہ جنت میں جو

ہر ہوسناج رسالہ خلاصۃ الاصول مطبوعہ دہلی ہندوستان پریس امرتسر کے صفحہ ۱۱ میں یہ لکھتے ہیں کہ صرف دوزخ کا قریب اپنی میں سرور ہونا بہشت ہے اور یہ قریب ہی ابد الہا بد رہتا جاسکے گا۔ اگرچہ یہ قول متعین اسلام سے لیا گیا ہے اور قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے فی متفقہ جنتی عند ربک متفقہ بلکہ قرآن و احادیث صحیحہ قاطبہ اس بات پر متفق ہیں کہ خدا سے عز و جل کا قرب اور روح کا اس کے دیدار فرحت آنار سے بیشاں ہونا تمام نعمات جنت سے بڑھ کر ہے اور یہ کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا کہ جنت صرف اس عالم شہوات و کدورت میں کامیابی حاصل کر لے۔ شاید کسی نے ناخوشی سے یہ سمجھ کر یوں کہا تو کہا جو بلکہ کل اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ وہ عالم جس سے وہاں موت بیماری دکھ درد بڑھا یا وغیرہ عوارضات جسم منعمی کچھ نہیں اور باغضوص ابرار تو ہمیشہ مسرت دیدار الہی میں مستغرق رہیں گے ہاں یہ بات اور ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ و معارف عمدہ عمدہ مشکلوں میں غور کریں گے اور ان حور اور باطن اور بہشت کا بھی بڑے پس ان چیزوں کو دنیا کی چیزیں سمجھ کر معترض کرنا اور اہل اسلام کا یہی جسمانی و مجازی بہشت قرار دینا بڑی غلطی ہے مگر ہر جو کا لفظ صرف اسی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اگر یہ ہے تو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

خان صاحب بہادری نے تو اپنی تفسیر کے صفحہ ۳۶ میں ان دونوں کے متعلق ہر کوشش و خوش میں آکر علامہ اسلام اور سلف کو بہت کچھ کہا ہے۔ اور جنت کی نسبت بھی بڑی دریدہ دہنی کی ہے پھر اولاد ہے تاکہ اہل اسلام جمل ہو کر اس عقیدے نفرت کریں۔ سب سے پہلے میں خان صاحب کے قول کو مختصر المختصر کر کے بیان کرنا ہوں اور پھر ان کی پیکر بازی کو۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جنت کی آیت جو خدا و رسول نے آیت فلا تعلقو نفس ما آحق لہو متن خرة اعیان اور حدیث اعدت لعبادی الصالحین مالا عین ذات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر میں بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانا کس لئے کہ انسان انہی چیز کو جان سکتا ہے کہ جو جو اس قسم سے محسوس ہو اور جنت کا کس لئے

ہو بالوجہ ہو بالوجہ ہو۔

(۴۴) آپ کے نزدیک جنت اُس راحت کا نام ہے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے ترقی رزق وغیرہ امور دنیا سے تفسیر کیا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اِس عالم میں آرام پانا جنت ہے۔ و ذلک فاسد لایقول بہ احد من اہل الکتاب و اہل الاسلام۔

(۵۵) آپ کے بیان سے ثابت ہوا کہ دراصل جنت و دوزخ کچھ نہیں۔ پیغمبر یا رفاہروں کو جب لوگوں کو کسی فعل یا اُس کے ترک پر آمادہ کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ جنت و دوزخ کا اڑنٹ بنا کر بیان کرتے ہیں۔ اور محض بے اصل بات کہ (یعنی حور و قصور باظر و انتہار کو یا اہلک و طوق کو) شاعروں کی طرح خیالات بندی کر کے نکلتا ہیں۔ معاذ اللہ اس سے بڑھ کر کیا الحاد ہو گا۔ چند روز صبر کیجئے معلوم ہو جائے گا اور بالغرض آپ کا خیالی صحیح نکلا تو ہمیں کیا فکر ہے۔ مگر جب آپ کا خیال غلط نکلا تو دیکھتے اُس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہر حال آپ خطرہ میں ہیں مگر ہم۔

خان صاحب کی پیکڑ بازی

کے اقوال یہ ہیں۔ قول صفحہ ۳۸ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باظر کے پیدا کی ہوتی ہے۔ اُس میں سنگ مرمر اور موتی کے بڑاؤ ملے ہیں۔ باظر میں۔ شاداب و دسر سبز رخت ہیں۔ دودھ شراب و شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے گنگن چہنے ہوئے جو ہالے ہال کی گھنٹیں بستی ہیں شراب پلا رہی ہیں۔ ایک چلتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے دان پر سر دھر لے۔ ایک چھاتی سے لٹا رہا ہے۔ ایک نے اپ جال بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کوٹے میں کچھ کر رہا ہے۔ ایسا یہود بن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت ہی ہے تو بے مبالغہ جالے خرابات اسے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ ہالے ملائے اسلام نے تو بسبب اپنی رقت قلبی کے کوئی طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امر الفاظ سے متعلق

جزایات امور دنیا میں آویں گے اور تفصیل حالات ہیں اُن کو کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ اور نہ دل میں اُن کا خیال آ سکتا ہے۔ کس کو اُس عالم کا اور ہی حال ہے اِس عالم میں دیکھتے کہ جنھوں نے دنیا اور آخرت کے مکانات اور دیگر لوازمات پیش نہیں دیکھے نہ اُن کا نقشہ دیکھا نہ تفصیل حال سنا اور اُس پر یہ شخص کسی گاؤں کا رہنے والا بھی ہو کہ جہاں چھپر اور کھیرل کے سوا اور کچھ نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جزایات تفصیل اُس کے خیال میں نہیں آ سکتے۔ باوجودیکہ اس سے وہاں کے اجمالی حالات بھی بیان کئے جا دیں (کہ وہاں عمدہ عمدہ کمرے اور نفیس نفیس تہذیب و تہذیب کے آلات و مفروفا و نہایت خوبصورت خدام اور نہایت عمدہ کھانے ہیں) مگر تب بھی باعتبار علم تفصیلی کے اُس پر یہ صادق آتا ہے کہ اس نے نہ ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھا ہے نہ کانوں سے سنا ہے نہ اُس کے دل میں ان چیزوں کا خیال گزر رہا۔ الغرض اجمالی علم ہونا نہ تفصیل اُس علم کا سلب کرنا کچھ منافات نہیں رکھتا۔ جس نے ایسا غوی بھی پر مٹی ہو گی یہ تو وہ بھی جانتا ہو گا کہ تناقص میں اتحاد و جنت شرط ہے۔ پس جنت میں حور و باظر اور دیگر امور مذکورہ فی القرآن کا ہونا اس آیت و حدیث کے برخلاف نہیں (۲) اگر یہی مطلب تسلیم کیا جاوے کہ آیت و حدیث سے جنت کی حقیقت کا مطلقاً علم نہ ہونا ثابت ہے تو پھر خان صاحب کا یہ کہنا بھی (کہ جنت و دوزخ کی حقیقت ہر طرح کا راحت و رنج اور یہ جو رواج جو بیان ہوئے تو تمثیل نہ حقیقہ) آیت و حدیث کے برخلاف ہے کیونکہ وہاں تھا کہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہاں جانا تو کسی ہمارے نہیں اس قدر تو جنت کو جانا کہ وہ راحت ہے۔ و فیہ تناقض صریح لایمفعول بہ من لہ اذنی شعوہ۔

(۳) اگر بغرض محال علم اور ادراک کا انحصار جو اس قسم ہی پر تسلیم کیا جائے تو بندہ کے قصور سے خداوند تعالیٰ قادر میں کیوں عجز لازم آئے کہ جو اُس کو جنت کا بتلانا محال بلکہ محال ہے بھی بڑھ کر ہو گیا باوجودیکہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکے آپ نے بیان کر دیا۔ اب عام ہے کہ حقیقت جنت کا علم بالکلیہ یا بکثرت

بڑے بڑے نامور شاعروں اور جادو گروں اور کاسنوں کو بھی شریک کیا مگر کسی کی جرأت نہ پڑی اور جو کسی نے کچھ جواب میں کہا جیسے کہ یا مہ کا ایک شخص مسیّر کذاب ہے و التماس ذات الفردج الذی اودنیل ما نیل ما اور اک ما نیل ذنبه قلیل و خرطومہ طویل و اذن من خلقتہ ربک لعلیل وغیرہ و خرافات بتا کر لایا تو قبل ازیکہ آنحضرت علیہ السلام کے مقابلہ میں پیش کیا جاوے اس پر وہیں اس کے ہم قوم اور ہم زبانوں نے تہقیر کر ڈالا () تو اور کوئی بات تو بن نہ آئی مگر یہ عیب نکالا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو تعجب کا مقام ہے کہ وہ ایسا جلیل القدر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ مثال دے کر بیان کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ جواب دیتا کہ خدا کو پتھر یا اس سے چھوٹی چیز کے ساتھ مثال دینے سے شرم نہیں آتی کس لئے کہ مثال سے عرض ایک حال کا اظہار ہے اور اگر معقول کو محسوس بنا کے دکھانا اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا حال ہو گا اسی قسم کی چیز سے مثال دی جائے گی یا یوں کہو کہ یہاں تک خدا تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور توحید کا اثبات دلائل آفاق و انفس سے کر کے مستند بنوے و صدائے قرآن کو مستحکم دلیل سے ثابت کیا تھا کہ اگر یہ فوق القدرت کام نہیں تو ہم بھی ایسی کتاب کوئی بنا لاؤ۔ یہ اس لئے کہ اس کے بعد عالم آخرت اور انسان کے انجام کار اور اس کی دنیاوی کوششوں تک و بد نتائج کا بیان بطور تفصیلی نبیؐ اور قرآن کے بتلنے پر موقوف ہے۔ اس سلسل بیان پر کور باطن اشخاص کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ تمہارے خدا قتالی کو بایں عظمت و جبروت و بایں استغناء و کبر یار عالم آخرت کے حالات اور اعمال نتائج انہار و حور و نغمہ یا جہنم اور اس کے عقوبات بیان کرنے سے کیا عرض ہو کہاں وہ اور اس کی عظمت اور

کہاں بیان ازواج مطہرات اور جنت کے نعم۔ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کی عظمت و شان کسی واقعی امر کے بیان کرنے کو نہیں روکتی خواہ وہ واقعی بیان بڑی چیز کا ہو یا چھوٹی چیز کا یا بیکہ کس کو پتھر یا اس سے بھی کمتر چیز کے ساتھ مثال دینے میں کوئی شرم نہیں۔ اہمائی بیان کی مثال پانی کی ہے جس سے شجر زمین میں غار و خس اور عمدہ زمین میں گل لار اگتے ہیں۔ بعض کو یہ بتا باعث ہدایت ہوتا ہے ان کے رغبات و دار آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے روحانی جذبات عالم قدس اور ذات حق کی طرف جوش میں آتے ہیں اور بعض کو موجب ضلالت ہو جاتا ہے کیونکہ تواریہ سمیۃ کا قلبہ شہوات و لذات فانیہ کا انہماک ایسے بیان کی تکذیب پر آمادہ کر دیتا ہے مگر کن کو؟ فاسقوں کو جو جاوہ انسانیت سے باہر نکل گئے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کی قوت نظریہ و علمیت دونوں بگڑ گئے، علم و عمل گیان و کرم دونوں گئے گزرے کس لئے کہ انسانی جب اس عالم میں آتا ہے اور اس کے قولے حکوتیہ کے ساتھ تواریہ سمیۃ کا جو جہانی آثار ہیں جو ابند حلتہ تو اس سے نظری طور پر ایک عہد موقوف لیا جاتا ہے کہ دیکھو دونوں کے اعتدال کے ذمہ دار ہو ایسا نہ کرنا کہ لذائذ فانیہ پر فریفتہ ہو کر صفیات کلیہ کو کھو بیٹھو مگر ازلی بے نصیب اس عالم حسی میں نفسانی خواہشات پر ایسے رہتی تھیں کہ جن نیک اعمال و اعتقاد کا حکم دیا تھا ان کو نہیں کرتے مواصلت کی مگر ان سے مقاطع کرتے ہیں اور جن برے اعمال اور علوم سے مقاطع کرنے کا حکم دیا تھا ان سے مواصلت کرتے ہیں۔ اس عالم حسی میں شتر بے ہمار بن کر پھرتے ہیں گویا بغیانہ طور پر غلام کے لنگ میں رہتے ہیں مگر ان کے آخر اس کے حکم قضاء و قدر سے مجبوری ہے اب سزا کے سوانح ان کہاں ماس سے

۱۷ آج کل بعض پادریوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں قرآن مجید کے بے مثل نہ ہونے پر یہ جھٹ پیش کی کہ ایسی عبارت تو مسیّر کذاب نے بھی بتائی تھی مقامات حریری کی بھی ایسی ہی عبارت ہے اور شروع کے طائر نے سورہ کا طرہ اور سورہ حسنین قرآن میں ایسی ہی بتا کر عدوی ہے انکو میں ان پادریوں کی سمجھ پر نہایت انوس کرتا ہوں۔ بقول شخصہ مدعی شست گواہ چست، ان کلاموں کے مؤلف تو خود قرآن کے مقابلہ میں لاتے جوئے شرطے ہیں اور پادری کہ جن کو حریت سے کچھ بھی نہیں وہ سند بنا کے لاتے ہیں۔ منہ

زیادہ کون زیاں کار ہو سکتا ہے۔

متعلقات

حیا نفس انسان کا بدنامی اور بُرائی کے خوف سے منعقب اور متبصر ہو جانا۔ یہ انسان کی وہ حالت متوسطہ ہے کہ جس کے نیچے خجالت ہے کہ جو نفس کو کس کام سے بالکل باز رکھتی ہے اور اُس کے اوپر وقاحت ہے یعنی بے شرمی کی باتوں پر جرأت کرنا یہ حیات سے مشتق ہے اس مناسبت سے کہ یہ حیوانیہ حیوان کو اُن کے افعال سے روکتی ہے پھر اس لفظ اور اس قسم کے دیگر الفاظ کا اطلاق جناب باری پر (جو جو نفس اور انقباض سے پاک ہے) حقیقی ملو پر نہیں بلکہ ان معانی کا لازم مراد ہے مثلاً حیا کو لازم ہے کہ جس کام سے حیا کرے اس کو ترک کرے اور غضب کو لازم انتقام ہے پس اس سے مراد ترک اور اس سے مراد انتقام اور رحمت سے مراد نفع پہنچانا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے اس کو اور اُن مقامات پر بھی کہ جان ذات باری پر وہ الفاظ بولے گئے ہیں کہ جو بندوں کے اوصاف پر بولے جاتے ہیں لکھا دکھنا چاہیے۔ یعنی یہ گرا کرنا اور دلوں پر مہر لگانا جو قرآن مجید میں مذکور ہے اس سے بعض ناسمجھ عیسائی اور دیگر کتہ چنن اسلام پر عیب لگایا کرتے ہیں مگر اس کا جواب اجمالی اور تفصیلی حکم اللہ کی تفسیر میں ہے چکے وہاں ملاحظہ کر لو۔

فاسقین۔ فسق کلنے کو کہتے ہیں۔ عرب بولتے ہیں فسق اللہ عن فشر کہ چھوڑا اپنے پوست سے باہر ہو گیا اور عرب شرط میں فسق خدا کی قرا تہ واری سے گناہ کے خارج ہونے کو کہتے ہیں، اور اس کے تین درجے ہیں۔ (۱) لغابی باوجودیکہ گناہ کو بُرا سمجھتا ہے مگر کبھی خواہش نفسانی سے اُس کا مرتکب ہو جاتا ہے (۲) اہنکابی یعنی گناہ کرنے کی عادت کر لے اور کچھ پرواہ نہ کرے (۳) محدود یہ کہ گناہ کو اچھا جان کر عمل میں لاوے اور خدا کو

رسول کے فرمان کی کچھ حقیقت نہ سمجھے۔ اس تیسرے درجے میں انسان کا فر ہو جاتا ہے اور پہلے دونوں درجوں تک مومن رہتا ہے کس لئے کہ تصدیق جو اصل ایمان ہے اُس کے دل میں باقی ہے اور دلیل اس بات پر کہ گناہ کر لے سے ایمان نہیں جاتا آیات اور احادیث اور اجماع صحابہ پر ہے۔ قال تعالیٰ ذٰلِكَ ظَنُّنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتَتَلُوا الْاٰیَةَ، اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم جنگ کریں اہل ایمان جنگ باہمی گناہ ہے مگر اُس کے مرتکب کو بھی خدا تعالیٰ نے مومن کہا ہے۔

خوارج چونکہ ایمان کا اعمال صالحہ کو جزو قرار دیتے ہیں تو گناہ کر لے والے کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ چونکہ تصدیق بالغ قلب اور اقرار باللسان اور اعمال صالحہ کے مجموعہ مرکب کو ایمان کہتے ہیں تو اس شخص کو مومن نہیں کہتے۔ کیونکہ مجموعہ میں سے ایک جزو اعمال صالحہ نہیں پایا جاتا۔ مگر اس کو کافر بھی نہیں کہتے۔ کیونکہ کفر میں انکار حق شرط ہے، اور انکار پایا نہیں گیا۔ اس لئے ایمان اور کفر میں وہ ایک تیسرا رتبہ فرض کرتے ہیں لازم ہے کہ اگر انسان سے بے اعتنائی بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً تو بے کرے دل میں نادم ہو خدا سے بجز و انکسار و بچشم اشکبار معافی چاہے اور استغفار کرے وہ غفور رحیم ہے۔ معافی اُس کا عام دستور ہے۔ عہد۔ لغت میں اُس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی مخالفت اور عاقبت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ وصیت اور قسم اور گھر کو بھی عرب اس لئے

عہد بولتے ہیں کہ ہر پھر کے انسان وہاں آتا اور اُس کی طرف خیال رکھتا ہے اور تاسیج کو بھی اس لئے عہد کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے اور عہد اللہ وہ ہے کہ جو روز ازل اُس نے عالم روحانی میں تمام ارواح کو موجود کر کے باذ صحتھا اور سب سے یہ اقرار کروایا تھا کہ میرے سوا کسی کو خدا نہ جانا۔ جیسا کہ اس آیت میں اُس کی طرف اشارہ ہے، وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنْكَ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ مِّنْ مَّا تَصَدَّقُ مِنَ مَّوَدِّعٍ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنْ عِيسٰی ابْنِ مَرْيَمَ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ مِّنْ مَّا كَسَبَ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنْ عِيسٰی ابْنِ مَرْيَمَ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ مِّنْ مَّا كَسَبَ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنْ عِيسٰی ابْنِ مَرْيَمَ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ مِّنْ مَّا كَسَبَ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنْ عِيسٰی ابْنِ مَرْيَمَ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ مِّنْ مَّا كَسَبَ

لہ غضب رحمت وغیرہ۔ منہ

فَأَحْبَابَكُمْ ثُمَّ يَهْدِيكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ

پس تم کو زندہ (موجود) کیا پھر تم کو مائے کھاپھر تم کو زندہ کرے گا پھر

إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ (٢٨)

۴۔ اسی کے پاس پھر کر جاؤ گے۔

ترکیب

کیف استغفار حال کے لئے ہے اور یہاں استغفار انکاری ہے۔
 متکفرون باللہ جلد استقامت اور فہم اور فہم جو متکفرون کا
 غافل ہے ذی الحال اور یہ جملہ معطوف مع معطوف علیہ
 وکنتم امواتاً الحال واقع ہوئے ہیں۔

تفسير

جب مسئلہ توحید اور مسئلہ نبوت و مسئلہ معاد بخوبی مسلسل ثابت ہو چکے اور اُس کے ضمن میں خطرات و شبہات کے جواب بھی گزر گئے تب ان معاندین کو جو اپنے انکار پر اُڑے ہوئے ہیں ان مخصوص مطالب کر کے ایک نئی دلیل نے اسلوب بیان فرماتا ہے جو ان کے قوی انکار کا ازالہ کر دے کس لئے کہ جس تھر در مرض قوی ہو تا ہے وہ ابھی ویسی ہی قوی دی جاتی ہے اور تلفیقِ یلہ ہے کہ اپنے انعاماتِ حال و آیندہ کا بھی بغیرِ دلیل ذکر ہے مگر مبالغہ سرکش کا معنی حقیقی کی طرف میلان ہو۔ دلوں میں دلولہ پیدا ہو۔ نزولِ قرآن مجید کے وقت اور شاید اب بھی ہوں چند قسم کے منکر تھے۔ اول وہ جو موجودات کے دائرہ کو محسوسات تک ہی محدود سمجھتے تھے جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے کائناتوں سے نہیں سن سکتے تھے ہاتھ سے ٹول نہ سکتے تھے زبان سے پکڑ نہ سکتے تھے ناک سے سونگھ نہ سکتے تھے نہیں مانتے تھے۔ س لئے صالح عالم اور مجردات ملائکہ و روح کے مرنے کے بعد کی دوسری زندگی اور عالم برزخ اور حشر اور ماں کے عقاب و ثواب سے منکر تھے اور ایسی چیزوں کے وجود کو ہم و خیال نہیں مانتے تھے جیسا کہ موجودہ کلمہ۔ یہ خیال اللہ تعالیٰ اور جزا

پھیلا دیا اور اُن سے یہ کلام کیا۔ اے اللہ برہم کو کیا میں تھا
خدا نہیں، سب سے کہا جلی، کہ اُن تو ہمارا رب ہے۔ جب خدا
قہار نے فرمایا کہ اس پر میں تمھارے باپ آدمؑ اور آسمان وزمین
کو گرداگرد ہوں تاکہ قیامت کو یوں نہ کہو کہ ہم کو اس کی خبر نہ
تھی۔ اب تم جانو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرا کسی کو شریک
نہ بناؤ۔ اور میں دنیا میں تمھارے پاس کتابیں لے کر اپنے رسولؐ اس
عہد کے یاد دلانے کو بھیجوں گا، الحدیث۔ یہ عہد ازلی ہے۔ سارے
اس کا تذکرہ انسان کی عقل خدا داد اور فطرت سلیمہ بھی ہے۔ سارے
اسی عہد کو بار امانت بھی کہتے ہیں کہ جس کی طرف اس آیت میں
اشارہ ہے۔ اِنَّا نَعَزُّهَا لَكُمْ عَلَى السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ قَابِئِينَ اَنْ يَّجْعَلْنَهَا وَاَشْفَعْنَ وَهْنًا وَحَمَلَهَا
الْاِنْسَانُ الْاَيَةُ۔ پھر ابابہؓ اہل اور انبیاء علیہم السلام اور اُن کے
سموات اور آیات و کتاب اس عہد کی توثیق و تذکرہ کرتے
ہیں۔ اس لئے جہاں انبیاءؑ نہیں آئے وہاں صرف تو حید پر قائم
رہنا عہد الٰہی کا قائم رکھنا ہے۔ اگر شرک کریں گے تو جہنم میں
بد عہدی کی سزا پا دیں گے۔ جہاں انبیاء علیہم السلام کا فیض نبوت
پہنچ چکا تو وہاں بموجب اس عہد کے نبوت اور احکام کا ماننا
بھی ضروری ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد
وہ عہد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل سے یا گیا
تھا اور اُس کی مضبوطی دیگر انبیاء علیہم السلام کی معرفت کی گئی
تھی کہ میرے انبیاءؑ کو ماننا اور شرک نہ کرنا۔ قتل نہ کرنا۔ احکام
عشرہ وغیرہ۔ اس قدر پر اس آیت کے مخاطب یہود یا نصاریٰ
ہیں۔ پھر یہ عہد ہر شخص کے ساتھ اور بھی خصوصیت رکھتا ہے۔
بادشاہوں کے ساتھ یہ خصوصیت کہ وہ عدل کریں۔ علماء سے یہ
کہ حق نہ چھپاویں۔ مدابنت نہ کریں۔ انبیاءؑ سے یہ کہ اُس کے دین کو
قائم کریں جس چیز کے وصل یعنی ملائے کا خدا تفسیر حکم دیا وہ حقوق
قرب و حقوق محبت و حقوق وطن و حقوق ملت ہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا

تم اللہ کیونکر انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم مُردے (معدوم) تھے

وہ اسے خوف کے لذت بہشت پر مائل کرتا ہے ہر قسم کے غلو و عیاری کو اپنے حصولِ مطالب کے لئے کام میں لینا عاقلانہ زندگی سمجھتا ہے مگر اس قسم کی زندگی ایسی ناپاک زندگی ہے جس کے بد نتائج اس عالم میں پیش آتے اور بد مزہ کھاتے ہیں۔ دوم وہ جو اللہ تعالیٰ اور کج روایات ملائم و جن واروں کے قائل تھے مگر مرنے کے بعد دوسری زندگی اور اعمال کے نیک و بد نتائج آخرت کے قائل نہ تھے بلکہ نیک و بد نتائج اسی زندگی میں کثرتِ اولاد اور مال و صحت و فتنہ دنی یا اغلاص وادبار اور موت اولاد و احوال کو خیال کرتے تھے یہ گروہ بظاہر اللہ جل و علا کا منکر نہیں مگر جب اس نے ایک نئی زندگی اور حشر و نشر اور وہاں کے اعمال کے نتائج کا انکار کیا تو درحقیقت خدا ہی کا انکار کیا کیونکہ خدا نے ان چیزوں کی اپنے رسولوں کی معرفت خبر دی ہے اور نیز اس میں اس کی صفاتِ حمیدہ کا بھی انکار ہے یہ زندگی بھی سخت ناپاک اور غلطانی زندگی ہے۔ سوم وہ لوگ تھے کہ ان سب باتوں کے قائل تھے مگر رسالت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ خدا اور بندہ میں جبر و ادبی ہونے کے سبب کوئی مناسبت نہیں۔ پھر آدمی سے ہمسکامی اور اس کی پیغام رسانی ایک خیالِ باطل ہے جیسا کہ انکار اور ہنود کا فرقہ براہمہ یہ گروہ بھی خدا کی عظمت اور اس کے اوصافِ حمیدہ کا منکر ہے یہ زندگی بھی شقی زندگی ہے۔

ان سب کو خدا کا منکر قرار دے کر ان سے یوں خطاب کیا جاتا ہے: **کیف یخفون باللہ** اس کے بعد بطورِ جملہ حالیہ اُن کے اطمینانِ قلبی کے لئے یہ دلیل پیش ہوتی ہے کہ تم اموات کو تم مردے تھے یعنی معدوم اس مقدمہ میں کسی کو شک نہیں ایک جاہل اور بڑا سے بڑے فلسفی سے جب پوچھتے تھے تو وہ اپنی عمر کی ایک ابتداء بتلائے گا۔ دس، بیس، پچاس ساٹھ سو برس جس سے یہ اقرار ہے کہ ہم اس سے پہلے معدوم تھے دنیا میں نہ آئے تھے۔ فاجحاً کم پھر معدوم سے موجود ہونے کوئی زبردست قوت ہے جس کو ہمارے عدم اور وجود کا اختیار ہے ہر حادث کے لئے کوئی محدث ضرور ہے اور یہ زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس محدث قادر کے کردہ

فوائد

تم میکیم کہ مر کر پھر زندہ ہونا ہے اس دلیل سے ظاہر ہے کہ جس ابتداء زندہ کر دیا وہ بارہ زندہ کرنا اس کو کیا مشیل ہے؛ جب یہ ہے تو تم ایہ ترجیحوں میں اس کے پاس حساب و کتاب کے لئے پھر جانا ہے کیا شک ہے؛ گو یا یوں کہنا چاہیے کہ انسان ملکِ عدم سے کوچ کر کے ملکِ سستی میں آیا پھر یہاں سے انتقال کر کے ایک اور عالم میں جائے خاکِ جس کو باعتبار اس حیات کے موت کہتے ہیں لیکن چندے دہان آلودگی جسمانی کے اثر میں ہلکا رہے گا۔ پھر اس سے پاک جو کہ ایک کامل حیات پائے گا اور جب یہ تکدرِ باطل جاتا رہے گا تو خدا تعالیٰ کے زور و ظہور نگلی یعنی حشر کے روز حاضر ہو گا۔ اس تصور سے کلام میں کس قدر مبہر و صداد کے احوال اجمالاً مذکور ہیں۔

نکات

(۱) ایہ ترجیحوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم بالخصوص

میں جسکے سلع اور خط اور جسم مگر یہ معنی جناب باری کے لئے تجویز کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ جسیت سے پاک ہے اور جن لوگوں نے اس قسم کے الفاظ سے یہ بات نکالی رکھ وہ آسمان یا عرض پرستیا کفر اہوتا ہے یا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی اپنی کرسی یا تخت پر بیٹھتا ہے اور پھر اس کی تائید میں کچھ احادیث لائے ہیں کہ جن میں بیشتر تیسری چوتھی صدیوں کے محدثین کی وہ احادیث ہیں جو رطب و یابس کا مجموعہ ہیں، بڑی غلطی کی ہے اور پھر اصرار اور غلو کر کے رسائل لکھنا اور عرش فرشی کہلانا ایک سادہ لوحی اور تعصب بجا ہے

ہے اعادۃ اللہ مت۔ التسماء کی تیز واد سے بدل گئی۔ بیشتر واو تھا اور جو واو کہ الف کے بعد زائد ہوتا ہے بیشتر عرب اس کو ہمزہ سے بدل لیتے ہیں لغت میں لفظ سماء کا چند معانی پر اطلاق ہوتا ہے بادل کو بھی کہتے ہیں اور آفتاب کو بھی۔ ایک شاعر کہتا ہے سہ فاؤاد لکڑا ہوا اذا مذکر ہتا۔ ومن بعض ارض سینا و ساء۔ کہ جب میں اس محبوبہ کو اور پھر وہ جو مجھ میں اور اُس میں زمین کے ٹکڑے اور اُن کے اوپر کے آسمان فاصل ہیں اُن کو خیال کرتا ہوں تو دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔

اور اوپر کی جانب کو بھی اور اس نیلی چمکت کو بھی کہ جو ایک گول گنبد سا نظر آتا ہے۔ قرآن میں جو ماہما سماء کا ذکر ہے کہہنے اس کو اپنے اوتھ سے بنایا۔ وَالتَّسْمَاءُ بَنَيْنَهَا يَامُنِي۔ اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الَّذِيْنَ بَنَيْنَا رُشْدًا لِّكَوْكَبٍ کہہنے پہلے آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَا لَهُمْ مِنْ فَوْفٍ كَمَا هُمْ يَدْعُوْنَ دیکھا انھوں نے اپنے اوپر آسمان کو کہ کس طرح بنایا ہم نے اُن کو اور کیسی زینت دی اور ان میں کوئی درز بھی نہیں۔ اَلَّذِيْ خَلَقَ مَنَاجِدَ سَمُوْتٍ وَلَمَّا قَامَ مَاتُوْا فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوِيْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰوْا مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَوَيْفَ يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوْا حَسِيْدُوْنَ اُس نے سات آسمانوں کو اوپر سے بنایا۔ لے دیکھنے والے تجھ کو خدا کی پیدائش میں کچھ تفاوت نہ معلوم ہو جائے دو بارہ نظر آسمانوں کی طرف پھر اترتو نگاہ جھک کر خیر ہو کر رہے

مستقل ہو کر اس کا صلہ ہوا۔ جیسا کہ جیسا حال ہے۔ آ اپنے صلہ اور حال سے بل کہ مغلول ہوا خلق کا اور پھر خلق تمام جلد کی صلہ ہوا الَّذِيْ کا پھر الَّذِيْ خبر ہوتی ہو کی تم کلمہ تراشی اور اپنے بعد فعل یا فاعل الی التسماء متعلق ہے استوائ کے فوٹو گری میں عکسے بدل وخلق فعل ضمیر اس کی فاعل ہن ضمیر مع مونث راجع ہے السماء کی طرف اگر اس سے مراد اجرام یا چاند و ستارے ہیں اس کی تفسیر سبع سموات ہے اور اول تقدیر پر بدل ہے ہو مبتدا بحال ششعی علیہ خبر۔

تفسیر

یہ دوسری نعمت خدا تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ جو پہلی نعمت پر مشرب ہے۔ یعنی تم اُس خدا سے کیونکر دگر دانی کر سکتے ہو کہ جس نے تم کو معدوم سے موجود کر دیا اور پھر موجود کر کے یوں ہی پریشان اور بے سامان نہیں چھوڑا بلکہ تمھارے فائدے کے لئے زمین کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور باد و دم و خورشید و فلک و درکارانہ پھر اُس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو اُس کے طبقے بنادیے۔ کیونکہ زمین کی چیزوں کا سرانجام یا آسمانی اور عطویات کی تاثر بغیر نہیں ہو سکتا اگر آفتاب نہ ہوتا یا جناب اور ستارے نہ ہوتے تو پھل پھول ہزاروں چیزیں نہ ہوتیں۔ الغرض زمین کی چیزوں کو آسمانوں اور آسمانی چیزوں سے ایک عجیب ارتباط ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ رزق و روزی ہے وہ آسمان سے اُترتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُكَذِّبُوْنَ۔ اور یہ اس لئے کہ وہ خدا کا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہر چیز کی مصلحتیں اور اسرار اس کو معلوم ہیں۔

متعلقات

استوائی کے معنی لغت میں قصد کرنے کے ہیں جیسا استوائی الہ کا ہم المرسل جب کہ کوئی کسی چیز کا قصد مقصود کرے اور ادر ادر نہ چٹے اور اصل استوائی کی طلب مساوات ہے اور سیدھی چیز کو مستوی اس لئے کہتے ہیں کہ اُس کے اجزا باہم مساوی یعنی برابر ہوتے

و غیر اہل ان آیات، پس اس سے وہی اخیر معنی مراد ہیں کہ جس کو ہماری زبان میں آسمان اور ہندی میں اکاش اور آخر کہتے ہیں اور ہر زبان میں اُس کا نام ہے اور جس کو تمام عرب و عجم ہند و روم اہل یورپ قدیم زمانے سے اب تک ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں کو بنایا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں ان میں کوئی شکاف اور درز نہیں کہ جو خدا کی صنعت میں قصور ثابت کرے اور یہ ستارے آسمان پر لگے ہوئے ہیں اگر کسی پڑے ہوئے سے پوچھتے تھا تو وہ بھی یہی کہے اور ان پڑے ہوئے جگہ جگہ کے رہنے والے وحشیوں سے دریافت فرمائیے تو وہ بھی یوں ہی کہیں گے جس سے معلوم ہو کہ یہ مسئلہ بھی سمجھلے ان مسائل کے ہے کہ جس کا علم انسانی کی فطرت اور جبلت میں یکساں رکھا گیا ہے اور اسی فطری علم پر خدا قائل ہے اپنے کلام میں انسان کو مخاطب کر کے اپنے عجاہبات قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسی پنج پر کلام کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ توراة و ازل کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے ابتداء میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ (۸) اور خدا نے فضاء کو آسمان کہا (۱۰) اور خدا نے خشکی کو زمین کہا۔ پھر اسی کتاب کے باب میں طوفانِ نوح کے بیان میں یہ جملہ بھی ہے۔ جب نوح کی عمر چھ سو برس کی ہوئی دوسرے جہننے کی سترہویں تاریخ کو اُس کی دلی بڑے سنہ کی سب ستویں پچوٹ کر نکلیں اور آسمان کی کھرکیاں کھل گئیں۔ اور ۸ باب میں یہ جملہ ہے۔ اور آسمان کی کھرکیاں بند ہو گئیں اور آسمان سے مینہ نہ گرا۔ پھر اسی کتاب کے ۱۹ باب میں قومِ لوط کی نسبت یہ ہے۔ تب خداوند نے سدوم اور عموہ پر ہلک کر اور آگ خداوند کی طرف سے آسمان پر سے برساتی۔ انجیل متی کے ۳ باب میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اعلیٰ نظر یعنی دریا میں غوطہ لگا کر باہر آئے تو اُن کے لئے آسمان کھل گیا۔ انجیل لوقا کے ۸ باب میں یہ جملہ ہے۔ پراس معمول لینے والے نے دوسرے کھڑا ہو کر آسمان کی طرف آنکھ اٹھاوے بلکہ جھانک پیمنا اور کہتا تھا کہ کونسا خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اور مکاشفات یوحنا کے ۸ باب اور دیگر ابواب

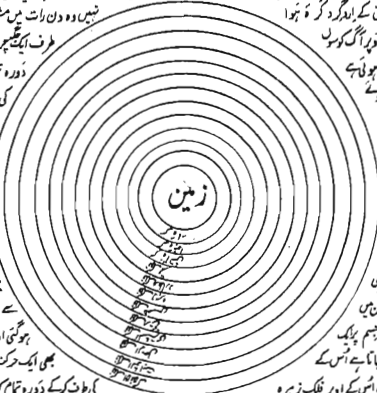
صاف آسمان پر ستاروں کا ہونا اور ان کے دروازے کھلنا اور وہاں سے آواز آنا وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو قرآن و احادیث کے مطابق ہیں اسی طرح ہندو کے وید اور پارسیوں کے دساتیر سے بھی آسمانوں کی بابت اس طرح کے مضامین مفہوم ہوتے ہیں۔ الغرض ہزار ہا برس سے الہامی اور غیر الہامی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام اور دیگر لوگوں کا اس امر میں اتفاق ہے لیکن اگر ایک یعنی یونان کے فیلسوفوں نے جس طرح اور چیزوں کی حقیقت اور مہیت دریافت کرنے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جو بات ان کو اپنے قیاس اور تمنین یا تجربہ اور آلاتِ رصد وغیرہ سے دریافت ہوئی تو ان کو قلعہ بند کیا اور اس کا نام حکمت رکھا کہ جس کی شاخیں ہیئت اور طبقات اور اقیات وغیرہ علوم ہیں کہ جن پر ہیئت کو تاہ بینوں کو ناز ہے مگر آسمانوں کی تحقیق میں ان کے دوزخ ہو گئے ایک گروہ کے پیشوا کا فیثا غورس نام ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کا وجود نہیں یہ ستارے بذاتِ خود قائم ہیں کسی میں بڑے ہوئے نہیں۔ پھر اُس فریق کے بھی دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں ستارے اور ثوابت متحرک نہیں صرف زمین حرکت کرتی ہے اُس کی وجہ سے یہ چیزیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح کورل گاڑی میں درخت اور پتھر حرکت کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور ستارے بھی آفتاب کو مدارِ ٹھیکر کر اُس کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ ہاں چھوٹے چھوٹے ستارے کہ جن کو ثوابت کہتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتے ان کی حرکت زمین کی حرکت سے محسوس ہوتی ہے اور جس طرح ستارے آفتاب کے ایک فاصلہ معین پر حرکت دوری کرتے ہیں اسی طرح زمین بھی اپنے بُعد معین پر اُس کے ارد گرد پھرتی ہے اور ستارے صرف یہ زحل۔ مشتری۔ زحل۔ عطارد۔ زہرہ۔ شمس۔ قمر ہی نہیں۔ ان کے سوا اور بھی رصد سے ثابت ہوتے ہیں یہ مذہب فیثا غورث مدت تک تو حکام کے نزدیک اُس کے دیگر اقوال کی طرح مردود اور بے قدر ہوا مگر اب چند عرصے سے اسی یورپ میں بڑا رواج پایا اور یورپ کے بڑے بڑے محقق اسی کے منتقل ہو کر ان ہی باتوں کو الہامی اور لوطِ محفوظ کی باتیں سمجھنے لگے بلکہ

اپنی تعقیقات سے اس پر اور کچھ برصایا اور چاند اور سیاروں میں
بہار اور دیگر اجرام غصہری بلکہ حیوانات کے وجود کے بھی بعض
لوگ قائل ہو گئے۔ اور بہت سی عجیب و غریب باتیں پیدا کیں۔
دوسرے گروہ کے سرورذہن حکیم بطلیموس ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین گول
گروی ہے۔ کسی قدر یعنی ٹھیکاً پونہ تھائی حصہ اُس کا نامبولرڈنی
اور بے اونچا اٹھا ہوا ہے۔ باقی اُس کے گرد پانی لیٹا ہوا ہے جس کو
سمندر کہتے ہیں۔ پانی کے اندر گرد کر ہوا
لیٹا ہوا ہے اُس کے اوپر آگ کو سول

جہاں مشتری ستارہ ہے اُس کے اوپر فلک رحل کہ چار رحل ستارہ
ہے اُس کے اوپر فلک الثوابت کہ جہاں یہ سینکڑوں اُن گنت ستارے
ہیں کہ جواز خود حرکت کیے معلوم نہیں ہوتے یعنی ایک جگہ ہمیشہ
ثابت رہتے ہیں چونکہ نیچے کے آسمان بلکہ کل آسمان نہایت شفاف
اور صاف ہیں وہ اوپر کے ستارے سب نظر آتے ہیں اُس کے اوپر فلک
الافلاک کہ جس کو فلک اطلس بھی کہتے ہیں یعنی سادہ اُس پر کوئی تار
نہیں وہ دن رات میں مشرق سے مغرب کی

طرف ایک گھبرخ کی طرح پھر کر
دورہ تمام کرتا ہے اور اُس
کی وجہ سے سب آسمان
اور ستارے دورہ تمام
کرتے ہیں کہ جس
رات اور دن پیدا
ہوتے ہیں یعنی
جہاں سامنے آتا
آگیا وہاں دن
ہو گیا اور جہاں سامنے
سے بالکل مٹ گیا رات
ہو گئی اور تمام مسئلے از خود
بھی ایک حرکت مغرب سے مشرق

فلک ہر طرف سے لپٹی ہوئی ہے
یہ چار گروہ عناصر کے ہوتے
اب یہ جس قدر زمین
پانی سے اوپر اٹھی
ہوئی ہے اس پر
سب لوگ بستے
ہیں ان چاروں گروہ
کے چاروں پہلا آسمان
ہے۔ جس کو فلک القمر بھی
کہتے ہیں یعنی اس آسمان میں
چاند ہے۔ جیسا کہ نیلے جسم پاک
سفید گول نشان جو جاتا ہے اُس کے
اوپر فلک العطار دے اُس کے اوپر فلک زہرہ
اُس کے اوپر فلک شمس ہے۔ یعنی چوتھا آسمان جہاں آفتاب ہے اُس کے
اوپر فلک مریخ کہ جہاں مریخ ستارہ ہے اُس کے اوپر فلک مشتری کہ

کی طرف کہ کے دورہ تمام کرتے ہیں چاند تو ہمیشہ
بھر میں اس دورہ کو تمام کر لیتا ہے دراصل گشتا بڑھتا نہیں بلکہ گشت
وہ آفتاب کے مقابل میں آتا ہے اور اُس قدر اُس پر روشنی پڑتی ہے

نہجہ اُن کے سید احمد خاں صاحب میں کہ جو اپنی تفسیر کے صفحہ ۴۴ میں اول تو لفظ ستارہ کا اطلاق ستاروں پر خود فرض کرتے ہیں اور پھر سبع سنوٰت بتقلید
نکار یونان و یلد پ وہ وسعت مراد لیتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر دکھائی دیتی ہے بقرینہ سبع سیارہ اس کو سبع یعنی سات کہد یا دوزن سات میں کچھ حضرت نہیں اور
بیضادی نے عرض و گرس ثابت کرنے کے لئے جو کہد یا تھا کہ سات کہنے سے زائد کی نفی نہیں ہو سکتی اس کو اپنے مکر کے لئے دلیل بنایا اور جہاں بیضادی نے صرف لفظ
الستار کے سننے یہ بیان کہیں کہ اس لفظ سے مراد بلامطلوبہ یا جہات ملو ہے تو حضرت یہ سمجھ گئے کہ بیضادی اس آیت میں اس لفظ سے دونوں مراد لینا جائز رکھتے
ہیں اس پر طویہ کہ انساب علماء اور مفسرین پر کہ جو تقلید نکال نہیں کرتے طعن کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وسعت یعنی فضا کوئی جسم چیز نہیں صرف مجسمہ جو ہم
حاکم قرآن مجید اور دیگر کتب الہاب کے آسمان کا مجسم ہوتا تھا ہے اور یہ کہ وہ قیامت کو بھٹ جائیگا۔ منہ ۱۵ اور اسی کو فلک البروج بھی کہتے ہیں وہاں صیغہ

آسمانی ہم کو دکھائی دیتا ہے درود کوئی بڑا بیماری جسم سے زمین سے
 کہیں زراعت ہے اور آفتاب اپنے دورہ کو دائرہ منقطع الزمان پر پرس
 میں تمام کرتا ہے اسی لئے مختلف فصلیں سردی اور گرمی کی پہچانی ہیں۔

یہ کل ترہ کسہ ہوسے جس میں تو آسمان ہیں سات تو یہ کہ بن کو شرف
 نے بیع سموات کہلے اور دودہ کہ بن کو عرض و کرسی کہا ہے کسی
 خلک الثواب عرض خلک الافلاک ہے اس صورت پر اور آسمانوں
 کا کوئی رنگ نہیں کیونکہ اگر رنگ ہوتا تو اوپر کی چیزیں دکھائی نہ
 دیتیں اور یہ جو نیلگوں معلوم ہوتا ہے یہ آسمان کی نشانی اور غبارات
 کی تیرگی سے پیدا ہوا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب سفیدی اور سیاہی
 ملتی ہیں تو نیلی رنگت پیدا ہو جاتی ہے یا یوں کہو کہ اجڑنے شفاف
 ہیں اجڑنے غباری کہ جو سیاہ ہیں ان کے ملنے سے یہ نیلگوئی پیدا
 ہو گئی یا یہ کہ ہوا کے اجڑا شفاف میں جب آبی کو دیکھتے ہیں تو نظیر
 میں ایک تیرگی پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے نیلگوئی پیدا ہوتی
 ہے جیسا کہ سمندر کا پانی نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اوزن
 سے مسائل اس حکم اور اس جماعت کے ہیں اور چونکہ یہ مسائل کسی قدر
 الہامی کتابوں کے موافق ہیں اس لئے اس محنت کا جس طرح حکام پر ہونا
 میں رواج ہوا
 حکمت یونانیہ عربی میں ترجمہ ہو کر آئی اہل اسلام نے بھی اس کو
 پسند کیا چنانچہ اب تک شرف جعفری اور تذکرہ وغیرہ اس محنت
 کی کتابیں درس میں داخل ہیں بلکہ ایشیائی ملکوں میں ہندو اور
 ایرانی وغیرہ سب لوگ اور قدیم میسائی اور ہندی بھی انہیں مسائل
 کے معتقد ہیں لیکن اسلام کو اس ہیئت سے کچھ بحث ہے نہ اس
 اگر یہ غلط ہوا تو اسلام کی صداقت میں کیا نقصان آتا ہے؟ اور جو
 وہ ماسر غلط ہو تو کیا نقصان ہے البتہ آسمانوں کی بابت علمی اسباب
 گہر آیات قدرت جو کچھ قرآن یا دیگر کتب الہامیہ میں مذکور ہے اس

آسمانی آدم قائل ہیں۔ وہ علم فطری ہے۔ جب بطریق اس اور غبارات
 نہ تھے جب بھی لوگ ان باتوں کو مانتے تھے۔
 اول تو یہ مسلم نہیں کہ اگر آسمانوں کا کوئی رنگ ہو تو نیچے کے
 آسمان کی وجہ سے اوپر کے آسمان کی چیزیں نظر نہ آئیں باوجودیکہ
 پانی اور بلور اور آئینہ میں رنگت ہوتی ہے پھر بھی وہ نونہل نہیں کہ
 مانع نہیں اس کے برقی طرف والی چیز برابر نظر آتی ہے (دوم) ممکن
 ہے کہ لوہے یا آئینوں میں رنگت کی رنگت نیلگوں جیسا کہ اوپر کی چیز
 کے نظر آنے میں مانع ہو گا تو وہ ہو گا باقی نیچے کے آسمان مانع نہ
 ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ستارہ نہیں اور ان کی رنگت اوپر
 تلے آئینوں میں جس طرح اوپر کے آئینہ کی رنگت تلے دکھائی دیتی
 ہے۔ اور نیلا رنگ کچھ ان ہی صورتوں میں کہ بن کو مسئلہ نے
 ذکر کیا منحصر نہیں اور یہ سب کچھ تسلیم بھی کیا جائے تو قرآن سے صرف
 یہ ثابت ہے کہ آسمانوں کی طرف نظر کر سکتے ہیں۔ اس تقدیر پر نیلا رنگ
 گو آسمان کا رنگ نہ ہو مگر جب یہ آسمان کے ساتھ وہ علاؤ رکھتا
 ہے جو کہ سمندر کے پانی کے ساتھ اس کا رنگ پھر جس طرح سمندر
 کا نیلا رنگ اس کی زوئی اور نظر کرنے میں قاعدہ نہیں اسی طرح
 آسمان کی طرف نظر کرنے میں یہ مانع نہیں یا یوں کہو کہ کسی جسم پر کوئی
 کپڑا لپیٹ کر دکھایا جاوے تو وہ دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے
 وہ جسم دیکھا۔ آدمی یا کچھ کہہ سکتا ہے جو تے دکھائی دیتا ہے تو کہہ
 سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا۔ اسی طرح اگر آسمانوں کے نیچے
 خدائے یہ قدرتی نیلگوں حجت گیری لگادی ہے تو اس کے دیکھنے
 میں کوئی حرج پیدا نہیں کرتی اور یوں تو حقیقت کوئی جسم دکھائی
 ہی نہیں دیتا جب نظر پرشے گی تو اس کے عوارض ہی پر پڑے گی۔
 کہا جو الحق عند الکلام۔
 الہامی کتابوں بالخصوص قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ آسمان

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳۶) رُج سے مراد عجم جات کے رُج نہیں بلکہ دواؤں کے رُج سے آسمانوں کے بارہ حصے اس طرح قائم ہے کہ جس طرح خیزہ کی بجائیں
 اور ستاروں کی حیثیت اجتماعی سے کہیں شہر کی صورت پیدا ہو گئی تو رُج اسد کہنے لگے اور کہیں کیڑے کی تو اس کو سرخان اور کہیں کیچڑی کی تو اس کو مغرب۔ جس
 علی ذلک نزول قرآن کے زمانہ میں بھی عرب ان رُج سے واقف تھے اسی لئے خدا نے وہ کتاب ذات البروج فرمایا۔

کئی جسم چیز ہے کہ جو قیامت کو پھٹ جائے گی مام ہے کہ وہ کوئی جسم اور کسی جسم کو جو۔ قال اللہ تعالیٰ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ ذَقَالَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِذْ ذُنُوبُهُمْ رُجِعَتْ اِلَيْهَا وَحُفَّتْ۔ ذَقَالَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ اَوْيَ۔ کیونکہ اگر آسمان نفعاً یا بعد مویوم کا نام ہوتا جیسا کہ بعض مقلدین یورپ کا قول ہے تو وہ ایک مدی چیز ہے اس کا پھٹنا اور اس کے پھٹکوں یعنی طبقات کا اُکھڑنا اور اس کو پیداکرنا اور بنانا جس طرح کہ زمین اور اس کی چیزیں بنائیں یا اس کی کھڑکیاں کھلنا جس کا کوراۃ میں ذکر ہے اور اس کو مستقیم محفوظ کہنا جسے منی دارد؛ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ وغیرہ اکابر نے جو کچھ آسمان کے باہمی نسبت مروی ہے اور یہ کہ فلال آسمان چاندی کا اور فلال زبرجد کا اور فلال اس کا اور فلال اس کا اگر بسند صحیح ثابت ہے تو تشبیہ اور مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر پھر اس پر اعتراض محض بیجا ہے۔

فوائد

اس بیان میں چند خرابیاں ہیں (۱) یہ کہ جب وہ خود لکھتا ہے کہ اس نے تمام عالم پانی و روشنی سب کچھ پیداکر لیا تو ان کی تخلیق کے لئے اس پرش کو پیداکیا۔ پھر یہ کہنا کہ اس پرش کے منہ سے آگ اور آتش ناسل سے پانی اور سانس سے آکاش اور آنکھ سے آفتاب پیداجو اصریح غلط ہے۔ (۲) جب پانی اس کی منی سے پیداجو اتو پھر یہ کہنا کہ پرش کو پانی سے نکالا یا کل غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے پانی کہاں تھا اور تھا تو یہ کیوں کہنا کہ اس کی منی سے پیداجو۔ (۳) منی فزاؤں کے کھانے سے پیداجوئی ہے اس سے تو تمام نباتات اور پانی پیداجو پھر اس سے پہلے کیا کھانی کہ منی پیداجوئی۔ (۴) اس قول کے بموجب اس پرش اور تمام عالم کا پیداکرنے والا برہما ثابت ہوتا ہے حالانکہ اس کے برخلاف ویداور پورائوں سے ثابت ہوتا ہے۔

قول دوم

برحمہ دیوت پُران کے برہم کھنڈے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرشن سرشت کرتار میں غائب ہے۔ یعنی ایک دایں طرف سے دشمن اور بائیں سے شیوا اور ناک سے برہما پیداجو۔ اور ان تینوں نے اس کی پوجا کی یہ قول اول اقوال کے صریح برخلاف ہے۔

قول سوم

کئی جسم چیز ہے کہ جو قیامت کو پھٹ جائے گی مام ہے کہ وہ کوئی جسم اور کسی جسم کو جو۔ قال اللہ تعالیٰ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ ذَقَالَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِذْ ذُنُوبُهُمْ رُجِعَتْ اِلَيْهَا وَحُفَّتْ۔ ذَقَالَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ اَوْيَ۔ کیونکہ اگر آسمان نفعاً یا بعد مویوم کا نام ہوتا جیسا کہ بعض مقلدین یورپ کا قول ہے تو وہ ایک مدی چیز ہے اس کا پھٹنا اور اس کے پھٹکوں یعنی طبقات کا اُکھڑنا اور اس کو پیداکرنا اور بنانا جس طرح کہ زمین اور اس کی چیزیں بنائیں یا اس کی کھڑکیاں کھلنا جس کا کوراۃ میں ذکر ہے اور اس کو مستقیم محفوظ کہنا جسے منی دارد؛ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ وغیرہ اکابر نے جو کچھ آسمان کے باہمی نسبت مروی ہے اور یہ کہ فلال آسمان چاندی کا اور فلال زبرجد کا اور فلال اس کا اور فلال اس کا اگر بسند صحیح ثابت ہے تو تشبیہ اور مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر پھر اس پر اعتراض محض بیجا ہے۔

(۱) عالم کے پیداجونے میں لوگوں کے گوناگوں مذاہب اور مختلف اقوال ہیں۔ ہندو جو اپنی کتابوں یا مخصوص چاروں دیش اور برائوں کو تمام دنیا کی کتابوں سے قدیم سمجھتے ہیں اور ان کے پنڈت اپنے علوم پر بڑے نازاں ہیں اور سوائے ہندوؤں کے کل عالم کو دلچھ کہتے ہیں یعنی ناپاک اور کسی کو نجات اور مرگ دہشت کا مستحق نہیں جانتے اس پر طرہ یہ کہ اپنے مذہب میں بھی لاناوا نہیں سمجھتے ان کے اہل عالم اور آفرینش جہان کی بابت اس مختلف اقوال میں کرجن کے سننے سے قاتل کے نہیں درد ہوتا ہے۔ چنانچہ رگ وید کے اتیرہ ازہیہ میں لکھا ہے کہ شرمیج میں یستار عالم، صرف آتما یعنی روح تھا اور کچھ نہ تھا۔ پس اس نے چادر میں جگت کو پیداکروں پس اس نے پانی و روشنی جاتدار وغیرہ طرح طرح کے نام پیداکئے پھر خیال کیا کہ ان کا گھبیاں پیداکروں تب اس نے ایک پرش میں شخص کو پانی سے نکالا۔ اور اس میں غور سے

انڈا پیدا ہوا اُس اڈسے میں سب کا باپ آپ برہما جو کے پیدا ہوا
پھر کئی برس تک برہما اُس اڈسے کے خیال میں رہا اُس کے بعد
اُس کو روش کے دو بھائی کر دیے اور ان سے آسمان و زمین بنایا انہ۔
یہ ہذیان بھی قابل غور ہے۔

قول ہفتم

کرم پُران میں لکھا ہے کہ مینج ناراین دیو ہوا سرشٹ کے پہلے
تھاپر میرے بھنے کو استھان (جگہ) نہ تھابت اُنھنے ہو کر شیش
ناگ کو کھنگ بنا کر آرام کیا اس کے پیچھے میری ہر ہانی سے چونکی
برہما پیدا ہوا جو تمام دنیا کا دادا ہے پھر برہما نے اپوزمن سے پانچ
شخص بنائے سکنت، سناقن، سندن، روڈر اور ست کارٹر

آپتہ جہامنی و شونے اپنے پتر (پسر) برہما کو تسلی دی جس سے
وہ عبادت کرنے لگا۔ لیکن جب اس کا کچھ پھل نہ ملا تو غصہ میں
اگر روئے لگا۔ اور اُن آسودوں سے ہادیو پیدا ہوا پھر اُس نے
اور خلقت پیدا کیا انہاں سب کے علاوہ بیدارنی لوگ کچھ اور بھی

کہتے ہیں ان سے بڑھ کر یہ اقوال حیرت افزا ہیں۔ مارکنڈ اور
سری مد بھاگوت میں لکھا ہے کہ کھادی پانی کا سمندر راجکھ کے بن
کاسندر۔ شراب کاسندر۔ گھی کاسندر۔ دودھ کاسندر۔

جھا چھ کاسندر۔ میٹھے پانی کاسندر یہ ساتوں سندھ سمیٹ
کے چاروں طرف بہتے ہیں۔ مگر نہ اُس سمیر کا پتہ ہے نہ اُن سینڈل
کا کہیں نشان ہے بعض پراوتوں میں ہے کہ زمین کچھوے کے بیٹے

پر ہے اور بعض میں ہے کہ ناپو یا بیل کے دونوں بیگیوں پر زمین ہے
وہ بیل پھٹی پر کھڑا ہے اور جب وہ بیل سر ہلاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے
اور بعض میں ہے کہ شیش ناگ کے سر پر ہے اس خیال سوداوی
کا کچھ ٹھکانا ہے! وید اور شاستروں اور پراوتوں میں یہ لکھا ہے

کہ سمیر بخت زمین کے نیچوں پنج ایک پہاڑ ہے۔ جس کی بلندی تین

سہ سہ ہندوؤں کے نزدیک ایک فرض پہاڑ کا نام ہے جس طرح انڈر
ایک تاب ہے کہ جس کے جنس موتی کھاتے ہیں۔ شاید یہ باتیں عالم خیال
میں ہوں تو ہوں برہمنوں کے تصور میں اور نہ ان کا کہیں پستہ نہیں۔

بھاگرت اور شیو پُران میں لکھا ہے کہ روشن کی ناف سے کھول کا پھول
نکلا اُس سے برہما پیدا ہوا جس نے روشن سے جگر ڈالیا۔

قول چہارم

مستقیم پُران میں لکھا ہے کہ برہما سے شیو پیدا ہوا یعنی ہادیو یہ
اول اور دوم اور سوم سب کے مخالف ہے۔

قول پنجم

لنگ پُران میں لکھا ہے کہ شیو برہما سے نکلا اور صورت پتر کے
اپنی باتیں طرف سے پشن اور نکشی کو اور دائیں طرف سے برہما ڈ
سرستی کو پیدا کیا یہ پہلے قول سے باطل مخالف ہے۔

قول ششم

ویدانت اور سانکھ سارا در پتر پراوتوں سے ثابت ہے کہ سرشٹ کے
وقت برہم سے بڑھ سے اور بڑھ سے اجسکار اور اہسکار سے آکاش
اور آکاش سے اگن اور اگن سے جل اور جل سے پرستوی اور ان سے
سب چیزیں پیدا ہوئیں۔

قول ہفتم

وجود میں لکھا ہے کہ دراج برش سے سرشٹ ہوئی اس طرح پر
کہ اُس نے مرد و عورت کی شکل ایک شخص کو پیدا کیا پھر وہ دو
شخص ایک مرد ایک عورت بن گئے اور مرد و عورت بن گئے وہ عورت

مرد سے شرما کر گائے بن گئی تو مرد بیل بن گیا۔ اس سے بیل و گائے
کی نسل جاری ہوئی پھر وہ گھوڑی تو یہ گھوڑا بن گیا اور وہ گدھی
تو یہ گدھا بن گیا اور وہ گتیا تو یہ گٹا بن گیا۔ الغرض جس قدر کائنات

عالم ہے اُس کی صورت میں وہ مرد و عورت کتے گئے اور وہ چربی
عالم میں پھلور پاتی گئیں۔ اس قہقہہ کو سنکر ناظرین بے اختیار ہنس گئے۔

قول ہشتم

متو کے شاستر میں کہ جس کو ہر دم شاستر کہتے ہیں یہ لکھا ہے کہ
پہلے ایسا اندھیرا تھا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا تب الیشتر نے پرتھی

ظاہر کرنے کے لئے جانت اور بھوت وغیرہ کی صورت میں ظہور کیا
تب برہم نے خلقت کو پیدا کرنے کا ارادہ کر کے اول بیل (پانی)
کو پیدا کیا اور اُس جل میں اپنی منی ڈالی جس سے سونے کا پھلکا ہوا

اولیٰ میں تمہارے اول اُس نے عنصر کی صورت پھر عقل کی صورت پیدا کی پھر بقدر اوزار و آثار عنصر نے عقل میں بشمار دفعہ صورتوں کے رنگ مرتب کر دیئے جس طرح کہ صاف آئینہ میں صمد صورتیں بیکارگی پیدا ہو جاویں مگر ہیولیٰ میں بغیر ترتیب و زمانہ کے بیکارگی سب صورتیں مرتب نہیں ہو سکتیں پس اس لئے ہیولیٰ ایک عالم سے دوسرے عالم میں صورتیں بدل کر نمودار ہونا گیا یہاں تک کہ جو صورتیں کہ ہیولیٰ میں ہیں ان کے اور خود ہیولیٰ کے اوزار کہ ہو گئے اور خاص وہ رذیل صورت رد گئی کہ جو نہ نفس روحانیہ نہ نفس حیوانیہ نہ نباتیہ قبول کر سکتی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس عالم کو اُس عالم سے وہ نسبت ہے کہ جو چمکے کو مغرے یعنی یہ عالم اس عالم کا ٹیل ہے اور جب تک اُس عالم کا فدا اس عالم میں باقی ہے تو یہ قائم ہے اور اُس سے یہ بھی منقول ہے کہ سبک پیشتر جو اس عالم میں پیدا ہوا وہ ہوا ہے پھر جس قدر اجرام علویہ اور سفلیہ ہیں سب اسی سے ہوئے ہیں پس جو چیز لطیف ہوا سے پیدا ہوئی ہے وہ روحانی اور لطیف ہے نہ وہ بگڑے گی نہ اُس میں کچھ خرابی ظہور کرے گی اور جو کثیف ہوا سے پیدا ہوئی ہے وہ کثیف اور جسمانی ہے یہ ایک روز خواب ہو گی۔ یہ حکیم ثالیس کے مذہب پر ہے شاید اس نے موجودات جسمانی میں ہوا کو سب سے اول مانا جس طرح کہ موجودات روحانی میں عنصر کو مبداء اول قرار دیا جس طرح کہ ثالیس نے پانی کو مبداء اول مانا تھا اور یہ عنصر کو بمنزلہ حکم کے اور عقل کو بمنزلہ لوح کے قرار دیتا ہے کہ ہر طرح کی صورتیں قبول کرتی ہے حکیم انشیہ فلسفہ حضرت نعمان حکیم کے شاگرد ہیں ان سے حکمت حاصل کر کے یونان میں آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے اُس نے سب سے پیشتر ایک بسیط چیز کو یعنی عنصر کو پیدا کیا یہ عنصر جو معلول اول ہے بالکل بسیط نہیں کس لئے کہ ہر معلول عقل یا جسم مرکب ہوتا ہے پس عنصر بھی فی ذاتہ محبت اور غلبہ سے مرکب ہے پھر ان دونوں کے

وہ کو کس ہے اور اُس کی جڑ کی موٹائی چونکہ ہزار کوس کی ہے اور اُس کے اوپر ہوا و شبن۔ شیونہ اندر اور دیوتاؤں کا آسمان ہے اور اس کے آس پاس اور بہت پہاڑ ہیں جن کے اوپر تک ایک درخت چار چار ہزار کوس کا اونچا ہے۔ ہنود کی بعض کتابوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ کرم یعنی افعال خالق ہیں اور بعض پرکارت یعنی زمانہ کو خالق جانتے ہیں خدائے تعالیٰ کے منکر ہیں بعض مایا کے قائل ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ خود اپنی صورتیں بدل کر عالم میں ظاہر ہوا کہیں درخت بنا کہیں پتھر بنا۔ اب میں حکما۔ یونان کے اقوال اس بارہ میں نقل کرتا ہوں۔

واضح ہو کہ حکما۔ کے دو گروہ ہیں ایک گروہ متعقلین یعنی افلاطون سے پہلے اور خود افلاطون ایک گروہ متاخرین اصطافین اور اس کے معاصر اور بعد کے حکما۔ قدر کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ثالیس طبعی یہ کہتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی عالم کا مبداء ہے اور وہ پانی ہے کیونکہ یہ ہر قسم کی صورت قبول کر سکتا ہے اسی سے آسمان و زمین عناصر مرکبات ہر چیز بنی ہے پس جو پانی کہ منجمد ہو گیا زمین جم گیا وہ زمین ہے اور پانی کے تحلیل ہونے سے ہوا پیدا ہوئی ہے اور تھوڑے بھر اور جھگ سے لگ ہی آواز پھر پانی اور آگ کے ابخارات اور دھوئیں سے آسمان بنا اور ان ارضیات میں جو اشتعال واقع ہوا اُس سے تالے آفتاب و مہتاب بنے پس اسی لئے یہ آسمان پانی کے گرداگرد حرکت دیتا کرتا ہے گویا کہ مسبب اپنے سبب اور عاشق اپنے معشوق پر قربان ہوتا ہے۔ شاید مبداء سے مراد مبداء ہے اس تقدیر پر یہ مذہب تواتر اور کتب الہامیہ سے کسی قدر مطابق ہو جاوے گا اور کچھ عجب نہیں کہ ثالیس نے انبیاء علیہم السلام سے فیض حاصل کیا ہو۔ حکیم انیکسا ماس یہ بھی طبعی ہے یہ کہتا ہے کہ کل عالم کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے پس یہ جو کچھ موجود ہوا ہے یہ سب اُس کے حکم

۱۔ ابتداء پیدا کرنے والا۔ سن ۱۰ یعنی وہ چیز کہ جس کو سب سے اول اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اُس سے اور پھر میں بنائیں۔ سن ۱۰ یعنی بسیط مانہے والا ہے کہ جس کو مانا کہتے ہیں یہ ایک جزیرہ ہے اس کو یونان سے پہلے براہِ اقلین تھا۔ سن

مخلی ہو جاتی ہے ہر عنصر اپنے اپنے خیز اصلی میں آتا ہے اور کل عالم کا بانی خدا تعالیٰ ہے جب سے وہ ہے تب ہی سے یہ عالم بھی ہے عالم کو حادث ذاتی کہہ سکتے ہیں اور اس کا صدور اس سے ہوں ہوا ہے کہ سب سے اول اس نے عقل اول کو پیدا کیا کہ اس نے کہ وہ بسیط ہے دو یا کئی چیزیں پیدا نہیں کر سکتا اب عقل اول میں تین اعتبار ہیں۔ ایک وجود فی نفسہ۔ دو حشر و جبر بالیغ۔ تیسرا امکان لذات۔ پس اس نے پہلے اعتبار سے کہ جواثر تھا عقل دوم کو پیدا کیا یہ بھی اشرف ہے اور دوسرے اعتبار یا لحاظ سے نفس کو کہ جس کو روح یا آتما کہتے ہیں پیدا کیا۔ اور تیسرے اعتبار سے جسم یعنی ٹکب اول کو پیدا کیا کہ جس کو اوجہ کے لحاظ سے نواں آسمان اور فلک الافلاک بھی کہتے ہیں پھر عقل دوم نے عقل سوم اور آسمان دوم یعنی فلک الثوابت اور ایک نفس کو پیدا کیا۔ علیٰ ہذا القیاس نویں عقل نے نویں آسمان فلک القمر اور دسویں نفس کو پیدا پھر دسویں عقل نے بذریعہ حرکات فکلیہ بساط اور سب چیزوں کو پیدا کیا اس نے اس کے عقل فعال کہتے ہیں اور اسی خیال سے شعرا حوادث کو آسمان کی طرف منسوب کیے اس کو بڑا بھلا کہا کرتے ہیں۔

اسی طرح اصول مرکبات میں بھی حکما کا باہم اختلاف ہے چنانچہ متاخرین حکما آگ۔ پانی۔ خاک۔ ہوا۔ اربع عناصر کے قائل ہیں۔ بعض مرت ایک ہی عنصر کے قائل ہیں بعض دو کے بعض تین کے بعض بہت سے عناصر مانتے ہیں۔ جو ایک کہتے ہیں پھر ان کا بھی اختلاف ہے کوئی آگ کو اصل مانتا ہے اور عنصر اسی سے پیدا ہونا کہتا ہے کہ آگ مستقبل ہو کر ہوا بنی اور ہوا مستقبل ہو کر پانی بن گیا اور پانی منجمد ہو کر زمین ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوا اصل ہے باقی سب چیزیں مستقبل ہو کر ہوا سے بنی ہیں۔ بعض پانی کو اصل کہتے ہیں بعض مٹی کو اصل قرار دیتے ہیں بعض انحرات کے قائل ہیں۔ اور بھی آفرینش عالم میں حکماء مصر اور فارس اور روم اور ہندو چین کے رجحان بالنیب بہت سے اقوال ہیں یہاں بھی عقل کو بڑی جرانی اور سرگردانی تھی کسی کسی

سب چیزیں پیدا ہوئیں ہیں اس طرح کہ تمام روحانیات پر محبت خالصہ منطبق ہے اور جسمانیات پر غلبہ اور وجود و فوٹوں سے مرکب ہے اس میں یہ دونوں ہیں اور یہ باری تعالیٰ کے لئے ایک قسم کی حرکت و سکون بھی ثابت کرتا ہے یہ مذہب فیثاغورس سے لے کر افلاطون تک حکما میں مسلم رہا اور سب قدام عالم کو حادث کہتے رہے مگر افلاطون کے شاگرد ارسطاطالیس کا جب زمانہ آیا وہ جو کچھ ریاضیات اور مکاشفات تھے ان میں فرق آگیا پھر تو صرف تخفیفی باتوں اور خیالی مقدمات سے مرکب دلیلوں پر حکمت کا دارو مدار رہ گیا اس نے اس گروہ کو مشائخ کہنے لگے اور چونکہ یہ ارسطو سکندر رومی کا وزیر تھا کہ جس نے ایران کو فتح کر کے ایشیا کی ملکوں میں بھی اپنا نام پکڑا دیا تھا اس نے ارسطو کے مذہب کی زیادہ شہرت ہوئی اب میں قبل اس کے کہ ارسطو اور اس کے متبعین متاخرین کا مذہب اس باب میں بیان کروں دو چار مقدمات گوش گزار کرتا ہوں کہ جن پر اس مذہب کی بنیاد ہے (۱) یہ کہ ایک شخص سے (کہ جو من کل الوجہ واحد جو جیسا کہ باری تعالیٰ) دو چیز صادر نہیں ہو سکتیں کیونکہ اگر دو صادر ہوں تو اس میں دو

جہت ثابت ہو جائیں اور ترکیب آوے۔ (۲) یہ کہ ستاروں کی مختلف حرکات سے نو آسمان ثابت ہوتے ہیں۔ (۳) یہ کہ ان آسمانوں کی حرکت ددوری قدیم ہے اور ان کے حرکت نفوس فکلیہ ہیں کہ جن کو عقل و شعور ہے (۴) جو چیز حادث ہے یعنی جو معدوم ہو کر موجود ہو ضروری ہے کہ پہلے سے اس کے لئے مادہ ہو ورنہ اس شے کی جو صفت امکان ہے اس کے ساتھ قائم ہوگی؟ جب یہ مقدمات اپنے خیال میں ان لوگوں نے مضبوط کر لئے تو کہنے لگے کہ عالم قدیم ہے یعنی یہ آسمان وزمین اور کل بساط سب ہمیشہ سے ہیں ہاں یہ مرکبات حادث ہیں جیسا کہ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات اور یہی فانی بھی ہیں کہ یہ ترکیب

۱ عقل سے مراد انسان کی عقل نہیں کہ جس کو ذہن اور فہم بھی کہتے ہیں

سہی اور متقابل اور بیضادی یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کو پہلے پیدا کیا اس آیت سے والارض بعد ذلک دہا اور ثم کو قاضی رہی پر محمول کرتے ہیں مگر یہ تعلق ہے کلام الہی میں خود نہیں کیا کیونکہ بعد ذلک جو فرمایا ہے تو زمین کے وجود کی نسبت فرمایا نہ پیدا ہونے کی نسبت یعنی زمین آسمان سے پیدا تو پہلے ہو چکی ہے مگر اس کی آراستگی کو جو وجود کا مفاد ہے آسمانوں کے بعد ہے۔

ف زمین کو دو روز میں پیدا کیا اور دو روز میں اس کو آرا کیا اور دو روز میں آسمان بنایا یہ کل چھ روز ہوئے جیسا کہ فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ بعض احادیث میں آیا ہے کہ زمین کو اتوار اور پیر کے دن اور اُس کی آراستگی اور اُس کے پہاڑ وغیرہ چیزیں منگل اور بدھ کے روز اور جمعرات کے دن آسمانوں کو اور جمعہ کے دن ستاروں کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں اور طرح پر آیا ہے۔ تورات سفر خروج کے ۳۱ باب ۱۷ اور میں یہ بھی ہے۔ اس لئے کہ

چھ دن میں خدا نے آسمان وزمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ اور یہ ساتواں روز ہفتہ کا دن ہے کہ جس کو یہود نسبت کرتے ہیں لیکن آرام کرنا لفظی کتابت ہے۔ اس لئے کہ وہ فرماتا ہے وَمَا مَسْنَانٍ لِّغُوبٍ کہ ہم پیدا کرنے میں کچھ بھی شک نہیں۔

ف اگر کوئی کہے کہ دن تو آفتاب کے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ پھر کل کے پیدا ہونے سے پہلے دن کہاں تھا۔ اور پھر کل کے نام کہاں۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ عالم ظہور میں آتا ہے وہ پہلے ظاہر ہی میں ہو بہو قائم ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ میں وہ دکھائی دیتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے ہو بہو۔ پس جس طرح دن اور ان کے نام آفتاب پیدا ہونے سے پہلے عالم ظہور میں متعین ہو اسی طرح اُس کے ظلم میں تھے پھر وہ اپنے ظلم کے لحاظ سے اس مقدار زمانہ کو ایام سے قیصر کرتا ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے نزدیک یقیناً آفتاب کے بعد ہوئی اُس کے نزدیک پہلے بھی تھے۔

سوال۔ خدا نے تعالیٰ قادر ہے اُس نے چھ روز کے عہد میں کیوں آسمان وزمین کو پیدا کیا؟ کسی نے ایک بار بھی کہتے ہیں نہ کر دیا۔ اُس کو کس سامان کا انتظار تھا۔ جواب۔ کسی کا بھی نہیں بلکہ صرف اُس لئے کہ عالم اسباب میں ہر کام کا بدیع ہو نا ثابت کیا جائے اور عالم کا حادث ہو نا۔ اور حادث ہو کر اُس کا مخلوق اور محتاج اور فانی ہو نا ثابت ہو جائے۔

ف اگرچہ ہم کو خوب معلوم نہ ہو مگر خدا نے دنیا کی سب چیزوں میں انسان کے لئے نفع رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ مصلحت سے بعض چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے مگر نفع کچھ کھانے پینے ہی پر موقوف نہیں۔ اور اُس لئے جمہور علماء اس آیت خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَعَلَكُمْ فِيهَا عِلْمًا اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ جب تک کوئی مانتا شرعیہ نہ معلوم جو ہر چیز مباح اور حلال ہے اصل اشیاء میں حلت ہے۔

ف وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں اس طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بابت جو لوگ کتاب الہی کے مخالف کہتے ہیں وہ جانتے نہیں یوں ہی اُنکے کے ٹھوٹے دھڑلے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ

اور جب آپ کے رہنے دشمن سے لگا کر میں زمین میں ایک

فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل

قلید بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے کیا تو ایسے شخص

فیہا من یفسد فیہا ویسفک

کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلاتے اور خور و زار

الذماء و نحن نسبح بحمده ونقدس

کرے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی

لک قال لانی اعلموا لا تعلمون

میں کہہ رہا ہوں (خوف) تم کہاں میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

ترکیب

اذ مفعول پر ہے اذکر مخدوف کا بعض کہتے ہیں مبتدا مخدوف

کی خبر سے تغذیرہ و ابتداء ظنی اذ قال بعض کہتے ہیں زندہ ہے۔ قال فعل ربک فاعل للمفعول متعلق ہے فعل کے الی جاہل فی الارض خلیفہ جملہ مفعول ہے قول کا یعنی مفعول قال کا جاہل مستقبل کے معنی میں ہے اسی لئے عمل کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ بمعنی قاتل ہو تو ایک مفعول چاہے گا۔ جو خلیفہ ہے اور ممکن ہے کہ بمعنی مبعثر ہو تو اس تغذیر پر سے الارض مفعول ثانی ہو گا قالوا فعل ضمیر فاعل آمیزہ استقام اوتنا کے لئے یعمل فعل انت فاعل من یغضبہا ویسک اللہ سب اس کا مفعول پھر یہ تمام جملہ مفعول ہوا قالوا کا ممکن نسخہ اگر جملہ اسمیہ مال ہے فاعل جمعل سے یہ حاجت امکان کو ثابت کرنے کے لئے ہے قال فعل یا فاعل اتی اعلم لہ جملہ اس کا مفعول۔ اعلم فعل مضارع موصولہ لا تعلقون موصولہ لا تعلقون ضمیر محذوف بعض نے کہے کہ اعلم اسم ہے مثل افضل کے پھر ماموض جریں ہے بسبب اضافت کے (تبیان فی اعراب القرآن)۔

تفسیر

یہ تیسری نعمت خدائے تعالیٰ یاد دلانا ہے۔ پیشتر کہا تھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اُس نے تمھارے لئے زمین و آسمان اور اُن کی سب چیزوں کو بنایا ہے اور اُس نے تمھارے دادا ابوبکر آدم علیہ السلام کو وہ عزت و حرمت بخشی کہ فرشتوں کو اُن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر کر دی تھی کہ تم زمین پر اپنا نائب یعنی آدم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اُس کے اور اُس کی اولاد انبیاء علیہم السلام کی معرفت تم اپنے احکام جاری کریں گے جب ملائکہ نے یہ سنا تو معلوم ہوا کہ آدم خدا کا بڑا برگزیدہ ہو گا دو وجہ سے ایک یہ کہ اُس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اُس کی منادی کی گئی۔ دوم یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین پر حکومت کرے گا۔ مگر اس کے ساتھ جب اُن کو یہ بھی معلوم ہوا کہ (اُس کا خیر اور مادہ ایسے اجسام مختلف الطباع سے ہو گا کہ جن کو قوت مشہور و غیبیہ لازم ہے کہ جس سے خواہ مخواہ زنا وغیر

فساد ظہور میں آتا ہے) تو بڑا تعجب ہوا کہ جس میں دوسری قوتیں اور ایک قوت عقلیہ عہد ہو اُس کا تو پیدا کرنا بھی مقتضی حکمت نہیں چہ جائیکہ اس کو خلیفہ بنا دیا جائے پس اس لئے رد اعتراض و مباحثہ اور حسد کے طور پر بلکہ نہایت عجز و انکسار سے یہ سوال کیا کہ اکی جب اس کا یہ حال ہے تو پھر اس کو خلیفہ بنانا اس میں کیا حکمت ہے؟ یہی تیسری تسبیح و تہلیل سبحان اللہ و بحمدہ سبحوہ قدوس کہنا اُس کے لئے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں قوت غیبیہ و مشہورہ کا مادہ ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجملہ یہ جواب دیا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ تم کو معلوم نہیں کہ ان دونوں قوتوں اسی غیبیہ اور مشہورہ کو ترکیب نے کر جب مجتہد کر لیا جائے تو ان سے انصاف اور شجاعت اور عفت اور نجابت نفس وغیرہ صفات حمید پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو کچھ ان کے باہم مرکب ہونے سے عہد گیار پیدا ہوتی ہیں وہ تنہا ایک صفت سے پیدا نہیں ہوتی جس کا جزئیات امور کا احاطہ اور طرح طرح کی صنعتوں کا ایجاد کرنا اور منافع کائنات کو قوت کے مرتبہ سے فعلیت کی طرف لانا حالانکہ خلافت سے یہی باتیں مقصود ہوتی ہیں۔ سو یہ باتیں آدم میں ودیعت رکھی گئی ہیں فرشتوں میں نہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کی فضیلت علم دکھا کر اُن کو سجدہ کا حکم دیا اور فرشتے اپنے سوال پر نادم ہو کر سبحانک لا یلم لنا کہنے لگے پس تم ایسے محسن خدا کی کیونکر نافرمانی کرتے ہو اور اُس کے احکام اور اُس کے اخیر بنی علیہ السلام سے کس طرح سرتابی کرتے ہو۔

متعلقات

اذ قال ربک للملئکہ۔ پیشتر مقدمہ کتاب میں ملائکہ کی تحقیق ہو چکی ہے اور جو کچھ ناہنم لوگوں نے اس سوال کو مباحثہ اور اعتراض خیال کر کے محمد بن علی علیہ السلام میں اگر زبان درازی کی اور پھر نہایت ضعیف تاویل کر کے کلام الہی کو بگاڑا ہے سب کا معقل جواب وہاں دیکھ لو۔ خلیفہ فعیل کے وزن پر ہے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ

اور خدا نے آدم کو سب نام سکھائے

عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْتُمْ نَوْنِي بِاَسْمَاءِ

مشتوں کے سامنے کہے (۱۰) کیا کہ مجھ کو ان چیزوں

هُوَ لَا اَرٰ اَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۳۱

کے نام تو بتلاؤ اگرچہ سچے ہو۔

ترکیب

عَلَّمَ فعل ضمیر راجع طرف اللہ کے فاعل۔ آدم مفعول اول

الاسماء کلہا تاکید و مؤکد مفعول ثانی یہ جملہ متاع ہوا عرض

فعل با فاعل ہم ضمیر راجع طرف سمیات کے کہ جو ضمناً سمجھی

جاتی ہے اس لئے کہ تقدیر کا یہ ہے اسماء السمیات مضاف الیہ

کو حذف کر دیا اس لئے کہ مضاف دلالت کر رہا ہے علی الملک

جاء مجرور متعلق عرض کے ہوا اور قال فعل ضمیر راجع طرف

اللہ کے وہ فاعل انبویٰ آئو جملہ متولہ ہے۔ ان کتم صادقین

جملہ شرطیہ اور انبویٰ وال بر جزاء۔

تفسیر

پس خدا نے تعالیٰ نے حسب تجویز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا

کیا اور اس پیدا ہونے کی کیفیت احادیث میں یوں مرقوم ہے

کہ خدائے فرشتہ کو حکم دیا کہ زمین سے تھوڑی تھوڑی ہر جگہ

کی مٹی لے کر اس کا خمیر کرے اور اس کا پتلا بنائے چنانچہ فرشتے

نے حسب حکم کر اور طائف کے بیچ میں بمقام نہان اسی طرح پتلا

بنایا اور خدا تعالیٰ اسے اپنے یہ قدرت سے اس کی صورت دیکھ کر

کائن آکھ کر بنائی اور چند مدت تک اس خاک کے خشک پھٹنے کو

اسی حالت میں رکھا۔ اور وہ فرشتے بھی اس عجیب و غریب پتلہ کو

لے اور سی لے اولاد آدم مختلف الاولاد ہوئی۔ کوئی کافو کوئی گور کوئی نرم کوئی

سخت اور اسی خاک مختلف کی وجہ سے آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ منہ

اس لئے اس کی میں غلاف آتی ہے مگر مبالغہ کے لئے تو زیادہ

کر دیا۔ اس کے معنی نائب کے ہیں کہ جو نیچے کام کرے یہ خلف

سے مشتق ہے۔ اگرچہ خطائے قائل ہر وقت موجود ہے اس کو

غلیظ بنانے کی ضرورت نہیں مگر بندوں کو واسطے کی ضرورت

ہے۔ لیکن سفک کے معنی بہانے کے ہیں۔ سفک اور سبک

اور خلع اور شش فریب الہی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ سفک

آسودہ خون، بہانے میں مستعمل ہوتا ہے اور سبک سونا چاندی

وغیرہ پگھلانے میں اور خلع اوپے پانی وغیرہ ڈالنے میں اور

شش مشکیزہ وغیرہ کے منہ سے پانی گرنے میں۔ اور شش آہستہ

آہستہ پانی ڈالنے میں مستعمل ہوتا ہے۔ تسبیح خلدے تعالیٰ کی

جمع معیوب سے پاکی بیان کرنا اور اسی طرح تقدیس خواہ زبان

سے ہو خواہ دل سے ہو خواہ دلالت حال سے بیان کی جائے۔

اس میں تمام مخلوقات شریک ہے۔ ہر چیز زبان حال اپنے صالح

کی خوبیوں اور پاکیزگیوں کو بیان کر رہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے سُبْحٰنَہٗ لَکُمَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ فَاَنْ

رَبِّ شَیْءٍ اِلَّا بِیْہِمْ یُحْمَدُ۔ کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔

نکتہ

ملاک کو یہ معلوم تھا کہ انسان میں ضرور دو قوت ہونگی شہوت

کہ جس کا مقتضائے زنا کاری وغیرہ فساد ہے جس کو نفس کے

ساتھ تعبیر کیا دوسری غضبیت جس کا مقتضائے قتل و ضرب ہے

جس کو لیفک اللہ۔ کے ساتھ تعبیر کیا دوسری بھی جانتے تھے

کہ ہم میں یہ دونوں قوتیں نہیں۔ پس بارگاہِ بکر یا میں اب

کے بارے میں یہ تو نہ کہے کہ ہم یہ دونوں بد کام نہیں کرتے مگر

ان کے مقابلہ میں دو اور باتیں خدا تعالیٰ کی عظمت پر دلالت

کرنے والی کہیں اور ان سے اشارۃً ان دونوں عیبوں کی بھی

نہی کر دی اس لئے نغمی سنج بھکر کو نفس دنیا کے مقابلہ

میں اور تقدس لکت کو لیفک اللہ کے مقابلہ میں ذکر کیا،

ولعلہ لا یغفل۔ اب آدم کی عظمت کو خدا بتلاتا ہے۔

دیکھ کر حیران ہوئے اور تعجب کرتے تھے کہ جانے اس میں کیا ستر ہے جو یہ خلیفہ بنایا جائے گا۔ اور ابلیس اس کو دیکھ کر دل میں یہ کہتا تھا کہ جالتے یہ کیا ستر ہے؟ مگر جب قلب کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ عجب نہیں کہ اس میں کوئی لطیفہ ربانی رکھا جائے۔ پس جب روح اس تنگ و تاریک پتلہ خاکی میں بچک اُپنی آئی اور اسی وقت آدمؑ کو چھینک آئی تو الہام الہی سے اللہ تعالیٰ کہا اور خدا کی طرف سے یہ حکم اللہ کا جواب عطا ہوا پھر آدمؑ کو حکم ہوا کہ تو جماعت فرشتوں کے پاس جا کر اسلام علیکم کہہ۔ جو کچھ وہ جواب دیں گے وہی ترسے لے اور تری اولاد کے لئے خیمہ مقرر ہو گا الخ۔ جب آدمؑ پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ہر چند آدمؑ کی چھینک پر اللہ تعالیٰ کہنے اور جماعت ملائکہ کو اسلام علیکم کہنے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ کوئی ہونہار ہے مگر جنوز اس کے استحقاق خلافت کی کوئی فضیلت خاص معلوم نہ ہوتی تھی اس لئے خدا تعالیٰ نے آدمؑ کے دل میں یہ القا کر دیا کہ ظلال خیمہ کا یہ نام ہے ظلال کا یہ۔ یعنی آدمؑ کی سرشت میں وہ اجزائے مختلفہ اور قولے نہایت رکھے کہ جس نے اس کو طرح طرح کے معقولات اور محسوسات و مخیلات و متواترات اور حقائق انشاء اور ان کے خواص اور نام اور اصول علم و توامین صفات اور ان کے آلات کی کیفیت کا علم معلوم ہو سکے پھر جب آدمؑ کو فضیلت علم حاصل ہو گئی کہ جو تمام صفات کمالہ کا سرتاج ہے اور جس پر مدار خلافت و نیابت ہے کس لئے کہ خلیفہ جب تک انشاء کو نہ جانے گا تو حکم ذکر کے گا۔ تب خدا نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں یہ پوچھا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور تسبیح و تقدیس کو علم انشاء لازم ہے) لیکن چونکہ فرشتوں میں وہ مادہ موجود نہ تھا کہ جس کی وجہ سے حقائق انشاء اور ان کے جزئیات امور کا علم حاصل ہو اس لئے نہ بتلا سکے۔ پھر خدا نے آدمؑ سے کہا کہ تو ان کو بتلا دے، آدمؑ نے بتلا دیا تو تمام ملائکہ اس کی

فضیلت علم کے قائل ہو گئے اور اپنے قصور و فہم اور نقصان علم کے قائل ہو کر سبھا تک لا ملنم لانا اتو کہنے لگے۔ جب آدمؑ کی فضیلت ثابت ہو چکی تو خدا نے آدمؑ کو اپنی نیابت عطا فرمائی اور سب کو اس تخت نشینی سے مطلع کر کے سجود و تعظیم کی نذر و نیاز کا حکم دیا۔ سب فرشتے حکم الہی بجالائے اور سب آدمؑ کو سجدہ کیا۔ مگر ابلیس کو کہہ کہ دراصل جن تمہارا فرشتوں میں عبادت و ریاضت کی وجہ سے جلا ملتا تھا، حسد ہوا اور آدمؑ کی فضیلت کا بغض نہ ہوا اور کہا یہ خاک سے بنا ہے تو میں آگ سے بنا ہوں میں اس سے بہتر ہوں مجھ پر اس کو کیا فضیلت ہے؟ آخر الامر سجدہ نہ کیا اور اس عتاب میں دربار خدا سے نکلا گیا۔ اور پھر آدمؑ کی خوشی خاطر کے لئے ایک عورت حواؑ خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک درخت کے کھانے سے کسی حکمت کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ شیطان و ملان سانپ کی وسوسہ میں ہو کر بچپنا اور حضرت حواؑ کو بہکا کر اس درخت کے کھانے پر آمادہ کیا اور حواؑ کے کہنے سے حضرت آدمؑ نے بھی کھایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے نکلے اور دنیا میں ڈالے گئے اور سب طرح کی تکلیفات اٹھا کر حضرت آدمؑ نے اپنی زندگی تمام کی اور ان کی نسل دنیا پر پھیلی۔ پھر ہمیشہ سے بدلوگوں کے سمجھانے کے لئے خدا کی طرف سے برگزیدہ لوگ کہ جن کو انبیاء علیہم السلام بھی کہتے ہیں آئے اور سمجھاتے رہے۔ یہ مختصر احضرت آدمؑ کی مرگڑ ہے کہ جس کو خدا نے تعالیٰ نے اعلیٰ آیات اور دیگر مقامات میں نئے نئے عنوانات سے بیان فرمایا ہے اور تورات میں بھی اسی طرح سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی بلکہ جمع انبیاء یوں ہی سمجھتے آئے ہیں گو عنوان اور طرز بیان میں کہیں کچھ فرق ہو مگر بعض دہریوں نے اس کا انکار اور آیات کی تاویل کی ہے۔

(سوال) عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ فَكَلَّمَهُ تَعَالَى تمام متعین نے یہ مراد لی ہے کہ اسما سے صرف مراد نام نہیں بلکہ انشاء کی حقیقت اور خواص و اوصاف ہیں کیونکہ نام پوچھنے میں کیا آدمؑ کی فیت

ثابت ہوتی ہے۔ اس تقدیر پر یہ بحث کرنا (کہ لغات کا نسخہ خدایہ یا کون وغیرہ) من الابطاحث) بے فائدہ ہے اور تعلیم کے معنی بھی ابہام اور الغما کے ہیں مگر کلمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر چیز کی حقیقت خدا تعالیٰ نے آدم کو بتلا دی تھی اور پھر ہر چیز کا فرشتوں کے رد و بردار سوال کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا (جواب) مراد یہ ہے کہ خدا نے آدم میں ہر چیز کے جاننے کا مادہ اور قابلیت پیدا کر دی تھی کہ جب توجہ کرے جان کے اور پھر کل اشیاء کو اسی حیثیت سے پیش کیا تھا اور اسی حیثیت سے عہد میں ہم کی ضمیر ان کی طرف پھرتی ہے۔ (سوال) ضمیر ہم ذکر کی طرف اور ذی عقل کی طرف پھرتی ہے۔ اور اشیاء کی طرف ضمیر ہم پھرتی چاہیے تھی۔ عربیہ کہنا چاہیے تھا (جواب) چونکہ مشاہد میں عقلا بھی تھے اس لئے بقاۃ قلب یہ ضمیر لائی گئی۔

تفسیر

تفسیر بھی اس کلام کی واضح ہے۔ لیکن اس سب کلام کی تقدیر یوں ہے۔ جب فرشتے دہما کے تو معذرت کرنے لگے۔ پھر خدا نے آدم سے فرمایا تو اس نے بتلادیا۔ جب فرشتوں کا بخوبی عجز ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے متنبہ کرنے کو فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے، میں تو ہر چیز کی حکمت اور مصلحت اور ہر آسمان و زمین کی پوشیدہ بات جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے مطالب اور ظاہر حال سے بھی آگاہ ہوں۔ اب اس آیت میں اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کی خوب تشریح ہو گئی۔ یعنی تمہارا استعجاب بجا تھا میں جو کچھ کرنا ہوں اس میں صدا ہکتی ہوئی ہیں۔

فوائد

اس آیت سے چند باتیں مستفاد ہوئیں (۱) یہ کہ علم کو جمیع صفات پر فوقیت ہے یہاں تک کہ ملائکہ تسبیح و تقدیس میں ہمہ تن مصروف تھے۔ اور آدم میں گناہ کا بھی مادہ رکھا تھا۔ مگر علم کی وجہ سے خلافت کا مستحق اور فرشتوں کا اساذ ہو گیا۔ قرآن اور احادیث اور کلام حکماء میں جس قدر علم کے فضائل ہیں ان کے لئے ایک

قَالَ اَسْمِعْكَ لَاعِلْمَ لَنَا اَلَا مَعْلَمَتَا (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

تفسیر: (۲) فرشتوں کا کہا تو ان کے لئے اس قدر ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا اِنَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳) قَالَ (تو کہنے لگا) اِنَّا اَدَمُ اَنْبِیَہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلْمَاقِلُ (۴) لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ

جملہ ماول ہو کر مقلوب ہوا قلنا کا۔ جو لوگ ابلیس کو ملائکہ ارضیہ میں سے کہتے ہیں اور عصمت سب فرشتوں کے لئے شرط نہیں کرتے بلکہ علوی اور آسمانیوں کے لئے تو وہ الہ کا استثناء ملائکہ سے متصل جانتے ہیں اور جو اس کو غیر ملائکہ از قسم جن بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی آدم سے پیشتر دنیا پر جنوں کا تسلط تھا۔ پھر جب انھوں نے زمین کو گناہوں سے ناپاک کر دیا تو خدا نے اُن کی شوکت کو توڑ دیا۔ اکثر ملائکہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور جو کچھ بچ گئے فاروں اور پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ منجملہ اُن کے ابلیس تھا۔ یہ تائب اور گریاں ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ ملائکہ ارضیہ میں مل گیا۔ مگر خلافت کا امیدوار رہا۔ پھر جب آدم کو خلیفہ بنایا تو اس کو از حد حسد آیا۔ ملائکہ کے ساتھ اس کو بھی مسجد کا حکم ہوا۔ اس نے تکبر از انکار کیا۔ اس لئے وہ غیر متصل کہتے ہیں۔ اول حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ کا قول ہے۔ دوسرا حسنؑ اور قادیہ کا۔

تفسیر

یہ جو تھی نعمت ہے تمام بنی آدم پر کہ اُن کے باپ حضرت آدمؑ کو یہاں تک عزت دی کہ ملائکہ کو در بعض کہتے ہیں کہ زمین کے ملائکہ کو بعض کہتے ہیں سب کو) مسجد کا حکم دیا سب نے تعمیل کی۔ مگر ابلیس نے کہ جس کو شیطان کہتے ہیں تکبر سے حکم عدولی کی اور دراصل وہ علم الہی میں کافروں میں شمار تھا۔ مسجد۔ نعمت میں مرتجعا کا عاجزی اور فرمانبرداری ظاہر کرنا ہے۔ کوئی شاعر عرب کہتا ہے۔
جمع تفضل البلی فی جہنم ۱۰ توی الاکوفہ مسجد الخواضر

دفتر چاہیے۔ (۲) یہ کہ حکمت ظلم سے زائد چیز ہے ورنہ امت علیہم الکلم یہ یہ لفظ مکرر گنا جاتا۔ اس لئے حکمت کی تعریف اور اقسام کو ظلم سے غیر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مگر حکمت الہی کے معنی ہیں کہ خدا نے قتلے اُس چیز کو پیدا کرے کہ جس میں نفع اور آئندہ بندوں کی بھلائی ہو۔

وامحیہ

کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جن خلافت اور استاز ہونا ثابت ہو گیا تو خدا نے قتلے ملائکہ کو اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا اور آدمؑ اور اُس کی اولاد پر احسان کیا اس بات کا آئندہ آیت میں ذکر کرتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

اور جب کہ ہم نے (فرشتوں سے) کہا کہ تم آدمؑ کو سجدہ کرو تو انھوں نے

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

اور وہ تھا بھی کافروں میں کا۔

ترکیب

واو حرف عطف۔ اگر اس کو اذکر مضمہ سے نصب دیا جائے گا تو ظرف کا ظرف پر عطف ہوگا۔ اور اگر قائلو آیا افتادوا کے ساتھ متعلق کیا جائے گا۔ تو جملہ کا جملہ پر عطف ہوگا۔ بلکہ ایک پورے قصہ کا دوسرے قصہ پر۔ قلنا فعل باقامل تلمکۃ متعلق ہے فعل سے اسجدوا الیہ تمام

۱۰ کہو کہ ممکن ہے کہ جن کا مادہ شعلہ آتش ہے اُن میں دو قسم کے لوگ ہوں ایک جو وہ بھی ایک قسم کے ملائکہ ارضیہ ہوں اور بدوہ شیطن ہوں۔ پس اس اعتبار سے ابلیس کو (فرشتوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں اور شیطان بھی کہیں یہاں ان فرشتوں میں شمار ہو گا جو اعلیٰ درجہ کے ہیں اور اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ کہ ابلیس جن تھا حکم الہی سے نافرمان ہو گیا۔ ملائکہ کے لئے جو عصمت شرط ہے تو اعلیٰ قسم کے لئے ہے۔ کذلک تفسیر البیضاوی۔ منہ

ابو مکشف شاعر بنی عامر کا ہے کہنا ہے کہ مجھ کو جب تم جانو گے کہ میں شکر عظیم لے کر تم پر حملہ آور ہوں گا کہ جس کے اطراف میں ابلیس گھوڑوں کا پتہ نہ لگے اور جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے آگے ٹیلے بٹھ کر رہ گئے یعنی جھکیں گئے۔ وقال ۵

فقدان لہما وھما ایما خطلمہ وقلن لہما یجدن علی فایجدان
عورتیں ایک سخت منہ زور اور نڈکوبلی کے پاس پہنچ کر لائیں
اور کہا کہ بلی کو سجدہ کر۔ یعنی اُس کے آگے جھک جا تو اُس نے
گردن جھکا دی۔ الغرض سجدہ کے معنی لغت میں جھکنا ہے اور شریعت
نے اس کو خاص کر لیا اور اس کے معنی زمین پر پیشانی رکھنا قرار
دیا۔ اس میں نہایت درجہ کی تعظیم ہے۔ اس لئے شریعت نے اس
کو غیر اللہ کے لئے حرام کر دیا۔ احادیث صحیحہ اس میں بکثرت ہیں۔
وقال قل لے ولا تعبدوا الشمس ولا القمر ولا اللھما ولا تعبدوا اللھ
الذی خلقھن کذا آفاق کو نہ مانتا ہوا سجدہ کر جس نے
ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کر۔ اور انجیل متی کے چوتھے باب میں
یہ ہے کہ شیطان نے مسیح سے کہا کہ تو مجھے سجدہ کرے تو مجھے سب
کچھ دوں۔ (۱۰) تب مسیح نے اُسے کہا کہ لے شیطان دُور ہو کیونکہ
کلہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس کیلئے کے لئے
بندگی کر، اچھے۔

اس تقدیر پر خدائے فرشتوں کو ایسا حکم کہ جاس کی ذات
مقدسہ کے لئے مخصوص ہے دوسرے کے لئے کیوں دیا، جواب
یہ ہے کہ سجدہ سے مراد لغوی معنی میں یعنی جھکنا اور تعظیم کرنا ہے
یہ حکم شخص عبودیت نہیں بلکہ جھوٹا بڑے کے آگے اور شاگرد
استاد کے آگے تعظیم و تکریم سے پیش آتا ہے۔ حضرت یوسف
کے بھائی اور باپ بھی اسی طرح اُس سے پیش آئے تھے۔

وخرّواذاسجدۃ۔ اور جو سجدہ کے شرعی معنی مراد رکھے جاوے
تو آدمؑ مسجود حقیقی نہ تھے۔ بلکہ آدمؑ اس جہت سے (کہ تمام
خدا کی عاجز و اور اسرار خدائی کا نمونہ اور اُس کے جمال بالکل
کا آئینہ تھے) قبلہ سجدہ تھے یعنی حضرت آدمؑ کی طرف منہ کر کے
خدا کو سجدہ کر۔ اسجد والا دھرم میں لام بمعنی اتنی ہے یعنی

لام کے معنی واسطے کے نہیں بلکہ طرف کے ہیں۔ جیسا کہ اس شعر میں
سہ الیس اول من صلی لقلبکوبہ واعر فالناس بالقرآن و
الشیخۃ الاہاء باخیار خود کسی چیز سے انکار کرنا۔ تنکیر اپنے آپ
کو غیر سے بڑا سمجھنا۔ استکبار کسی امر کو بہترین اختیار کرنا۔

واضح ہو

کہ جس طرح بعض دہریوں نے زمانہ قدیم میں وجود شیطان اور
اُس کے انکار سجدہ اور آدمؑ کے مبدع نوع انسانی ہونے کا انکار
کیا ہے اور بخوف مناظرۃ اہل اسلام و اہل کتاب آیات قرآنیہ
و عبارات عہد متیق و جدید کی تاویل بھی کی ہے۔ جیسا کہ مطلق
نحلی اور دبستان الزامیہ میں اس کا بیان ہے، اسی طرح اُن کے
مقلدین نے بھی بذریعہ تفسیر آج کل یہ کام کر کے اپنے زعم فائدہ
میں بڑی یاقوت حاصل کی ہے۔ مگر اس بذیان کا جواب مقدمہ
کتاب میں تفصیلاً مذکور ہے۔ وہاں ملاحظہ کر لو۔

زیادہ تر قابل تجبیر بات یہ ہے کہ بعض پادروں نے بھی اپنے
یورپی الحاد کے خمار میں اس قصہ آدمؑ پر اعتراض کیا ہے۔
لیکن اس کا جواب بھی مقدمہ میں مذکور ہے۔ یہاں سے چند باتیں
مستفاد ہوں۔ (۱) یہ کہ حد سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔
جس نے شیطان کا ستیاناس کیا۔ (۲) یہ کہ خدا کی رضا پر راضی
رہنا چاہیے۔ شیطان چونکہ اُس کی رضا پر راضی نہ ہوا اُس کی
کہان تک نوبت پہنچی۔ (۳) اپنے ظلم و عبادت و ریاضت
پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔ انجام کا اعتدال ہے۔ دیکھئے شیطان کا کیا
انجام ہوا۔ (۴) خدائے تعالیٰ کے رو برو گستاخی کرنا سخت
گناہ ہے۔

اس کے بعد خدائے تعالیٰ حضرت آدمؑ کی سرگوشند بیان کرتا
ہے۔ تاکہ ناظرین کو عبرت ہو اور خدا کی کسی نعمت پر مغرور ہو کر
نا فرمانی نہ کریں۔ اور اگر بشریت سے کچھ خطا ہو جائے تو اپنے
باپ آدمؑ کی طرح اُس پر ہمیشہ تائب و تاسف اور ندامت اور توبہ و
استغفار کیا کریں تاکہ وہ غفور رحیم جی صلیت مغفرت کو ظاہر کرے

جزی میں گر پڑا۔ تقدیراً ان تفر بائیں۔ قاذل مشدو زلت کبھی
لغزش اور بعض نے اس کو ازال زوال سے لیا ہے۔ جس کے معنی کثیر
دینا ہے یہ فعل ہما مفعول بہ الشیطان فاعل عثمانی عن المہتہ
مستقل ہے ازال سے فاخر ہما جملہ معطوف ملکہ میں آجیسے
الذی ای میں نسیم اہبطوا فعل مہبوط مجھے نزول سے یعنی اترنا۔
انتم اس کا فاعل جس سے مراد آدم و حوا اور شیطان اور اس
کی ذریت جو اس کی پشت میں تھی۔ بعثکم بعض عدو جملہ
موضع حال میں ہے واو اہبطوا سے اور اسی طرح وکم فی الارض
مستقر۔ جملہ بھی اسی سے حال ہے اور ممکن ہے کہ جملہ مستأنف
ہو۔ مستقر مصدر میسی اور ظرف دونوں ہو سکتا ہے۔ مین
کے معنی وقت یعنی وقت موت تک تمہارا زمین پر قرا ہے۔

تفسیر

یعنی جب کہ آدم کے سر پر دستار خلافت بندھ چکی اور ملک
لے لے نذرانہ سجود پیش کر دیا تو خدا فرماتا ہے ہم نے آدم اور
اُس کی بیوی حوا کو یہ حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور وہاں
تم پر کوئی روک ٹوک نہیں جہاں سے جوچی چاہے خوب کھا دو جو
مگر اس درخت (گنیم) بعض کہتے ہیں کہ کفر منہ کے سر کے گنہگار درخت
بعض کہتے ہیں کوئی اور قسم کا درخت تھا کہ جس کی تاثیر یہ تھی
کہ جو اس کو کھاتا تھا اُودگی جسمانی میں مستلا ہو جاتا تھا اور
اسی مصلحت سے منع کیا تھا) کے پاس بھی نہ جانا چہ جائیکہ کھانا،
اور جو ایسا کر دے تو خرابی میں پڑھاؤ گے (کیونکہ ظلم ایک چیز کو
بے موقع رکھنے کا نام ہے اور یہاں غیر بے ظلم کہ نامراد نہیں بلکہ
اپنی جان پر اور اسی لئے جو گناہگار گناہ کرتا ہے اپنی جان پر کاف
ذمہ لے کر اُس کا بد نتیجہ دنیا یا آخرت میں آپ ہی پاتا ہے)۔
لیکن اس دشمن جانی یعنی شیطان نے وہاں جا کر یہ کہا یا آدم
ہل اذک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی دھڑ، وقال ما بینا کما
ربکما عن ہذہ الشجرة الا ان کونا کلین او کوننا من الخالدين و
تاسما الی کلما لمن الناصحین (امراف)۔ کہنے آدم میں مجھ کو

دکھائے بزرگوں کے قدیم دلمن ابلیس کی پیروی کر کے اس پر
اصرار کرے اور اسی طرح اس پر جہاد ہے۔ ورنہ اُس کی درگاہ سے
لذہ ہو جائے گا۔ اور پھر کہیں ٹھکانا نہ پاوے گا۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

اور تم نے کہا آدم اتر اور تمہاری بیوی جنت میں
الجنة وکلما منہا رغدا حیث شئتما
اور وہاں دل بھر کھاؤ جہاں سے چاہو (جو)

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ

اور اس درخت کے پاس بھی نہ چھو
الظالمین ۵۰) فاز لہما الشیطان عنہا
پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈکھا دیا۔

فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

پھر جس میں میں دو کئے کی سے نکل کر دو۔ اور اُس نے حکم دیا تھا کہ
بعضکم لبعض عدو و لکم فی
الارض مستقر ومتاع الی حین
تیک زمین پر عطا کا اور سہانی ہے۔

ترکیب

واو حرف عطف کہ عطف جملہ کا پہلے جملہ ہے۔ قلنا فعل
ضمیر فاعل یا حرف نداء آدم منادی اسکن فعل ضمیر مستتر
اس کی فاعل انت اُس کی تاکید تاکہ ضمیر مستتر یہ عطف صبیح
ہو جائے و حرف عطف زوجہ معطوف بر انت الجنة مفعول
تمام جملہ معطوف عد وکلما لہ جملہ معطوف رغدا صفت ہے
مصدر محذوف کی لے اکلارغدا ای طیباً نبیلاً حیث ظرف
مکان اور فاعل اس میں کلا ہے اور ممکن ہے کہ جنت سے بدل
ہو کر مفعول یہ ہو جائے ولا تقربا فعل نہی انتما ضمیر اس کا
فاعل ہذہ موصوف الشجرة اس کی صفت یہ دونوں مفعول یہ
ہیں یعنی مہنی عنہما۔ ٹھکانا جواب نہیں ہے اس لئے ان حالت

تقریب غیر متناہی سے حضرت آدمؑ پر وہ روحانیت غالب گئی تھی کہ جس سے ملائکہ بلا تکلف ہر وقت ان کو دکھائی دیتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا کے دربار عام میں نہایت عزت و منزلت حاصل کر چکے تھے پس جس طرح بعد مفارقت بدن ہر شخص پر اُس کے عالم کار از کھل جاتا ہے اور وہاں کی چیزیں جنت اور دوزخ عیاں دکھائی دیتی ہیں اسی طرح حضرت آدمؑ کو اس جسم سے یہ بات نصیب ہو گئی تھی اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں اگر مقرران الہی پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے اور شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور جنت و دوزخ کی سیر کرنا ایک امیر قرین فہم مستقیم ہے اور بائبل سے بعض بعض اور انبیاء کے ایسے حالات ثابت ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ایساہؑ کا ملائکہ اور روحانیت میں مل جانا ثابت ہے۔ پس قرین قیاس ہے کہ حضرت آدمؑ کو عالم حق میں چند روز کے لئے اس لئے جا کر رکھا کہ زمین کی خلافت میں ایسا مستعد و مدہوش نہ ہو جائے کہ اہر کا خیال نہ آئے اور اس مرکز اصلی کو کھو بیٹ جائے بلکہ اس عالم میں اُس عالم کے شوق میں ہر دم باہمی بے آب کی طرح تڑپتا رہے اور وہ اور اس کی ذریت اس عالم کے خیال میں ہر طرح کی نیکی کو عمل میں لایں۔ دنیا اور اُس کے مال و زر کی کچھ وقعت آنکھوں میں نہ رہے اپنے کو مسافر تیز رو جانیں کیونکہ اگر یہ مضمون پیش نظر نہیں ہو تو ہر صد ہا فساد اور غریزیاں زمین پر ہوتی ہیں خلافت کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اُس جگہ خدا نے اپنی قدرت سے ایک درخت ایسا پیدا کیا تھا کہ جس کی تاثیر اودگی تھی اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں اس عالم میں نباتات کی عجائب تاثیرات ہیں قصداً۔ و قدر میں آدمؑ کا زمین پر آنا اور اس کی اولاد سے زمین کا آباد ہونا کھاتھ لکھا ایسا اُس کی تاثیر سے نکالے گئے، مستحب ہوئے۔

(وجہ دوم) علاوہ احادیث صحیحہ و اقوال صحابہ کے خود قرآن مجید کے طرزِ نظم اور بعض الفاظ سے جو اس مطلب کے بیان میں وارد ہیں یہی مطلب سمجھا جاتا ہے از انہملہ و کلم فی الارض مستقر و متعلق

ایک ایسا درخت بتلاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے تو ہمیشہ جیتا رہے اور کچھ ہمیشہ کی سلطنت ملے اور تمھارے رب نے جو اُس کے کھانے سے منع کیا ہے تو صرف اس خوف سے کہ تم فرشتہ نہ بنو یا ہمیشہ زندہ رہو اور میں تم سے کھا کر تم سے کھتا ہوں کہ میں تمھاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ آخر الامر اس کھنے سے عداوت کے حکم کو کھول گئے۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدتا لہما سواتہما و طفقا یخصمان علیہما من ورق الجنة (اعراف) اور دونوں نے اس درخت کو کچھ لیا۔ پھر تو کیا تھا۔ اُس کے کھانے ہی اُس کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ آدمؑ دھوا برہنہ ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتے چمٹانے لگے اور عتاب الہی شروع ہوا کہ نکلو یہ جگہ اب تمھارے لئے کے قابل نہیں، چلو آؤ زمین پر جا کر رہو وہاں باہمی عداوت کی تحفیف آٹھاؤ اور موت تک وہیں رہو اور اپنی معیشت کے سامان ہم پہنچاؤ۔ و نادہما ذہبہما الا انتم کما عن تلکما الشجرۃ و اقل لکما ان الشیطن لکما عدو و مبین (اعراف) اور خدا نے تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمھارا ظاہر دشمن ہے۔

متعلقات

اس مقام پر چند امور قابل غور ہیں (۱) یہ کہ خدا نے تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا کر کے کونسی جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا یہ قول ہے کہ بہشت میں رہنے کا حکم دیا تھا اور وہ بنی آدم کے مخلوق ہونے سے پہلے قائم ہے کیونکہ وہ لطیف روحانی کا مظہر ہے اور عالم حسی سے الگ ہے اور وہاں اس کے مناسب درخت اور میوے سب کچھ ہیں نہ یہ درخت و میوے کہ جو بہشت و مکتد سے آلودہ ہیں بچند وجود۔

(وجہ اول) کہ گو حضرت آدمؑ کے جسم کی بنیاد اس عالم عنصری سے قائم تھی جیسا کہ احادیث صحیحہ و آثارِ قویہ سے ثابت ہے اور نیز یہ کہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان میں بنائی گئی ہے اور گو آدمؑ زمین کی خلافت کے لئے مقرر ہوئے تھے مگر انسانیات الہی اور

کبرہ نہ علی سبیل قصد نہ سہو اذ تاویلًا سرزد ہو لیس اکثر معترض
کہتے ہیں کہ عہد اکابر کا سرزد ہونا انبیاء سے منجھ ہے ہاں
صغائر سرزد ہو سکتے ہیں۔ مگر جن میں رذالت ہے جیساکہ کم کو تو
وہ بھی سرزد نہیں ہو سکتے۔ مگر جمہور اہل سنت و جماعت کا
یہ قول ہے کہ کفر و شرک اور کوئی کبرہ یا صغیرہ عہد کسی نبی سے
سرزد نہیں ہوا ہاں سہو اور غلطی کوئی صغیرہ کہ جس سے شان
نبوت میں فرق نہ آئے اگر سرزد ہو گیا تو ممکن ہے کہ جس کو رذالت
یعنی لغزش کہتے ہیں سو ان لغزشوں پر عام مسلمین معاف ہیں مگر
چونکہ نبوت کی بڑی شان ہے ان کو اس پر بھی چند در چند مصلحتوں
سے عتاب ہونہے جس پر وہ روئے اور ہر دم خدا کی یاد میں سرگرم
رہتے ہیں اور یہ بات جس پر عوام سے حوالہ نہ ہو خواص سے جو
کچھ عقلاً و نقلاً بعید الفہم نہیں، حسانت الابرار میں ان المقربین
مشہور ہے۔ اور دلائل عصمت انبیاء کے آیات و احادیث صحیحہ
کو جو شرط مواقف وغیرہ کتب کلامیہ میں مذکور ہیں۔ پس وہ
جو انبیاء علیہم السلام کی نسبت اس قسم کی روایات مذکور ہیں کہ جو
خرک و کفر اور زنا اور جھوٹ بولنے پر دال ہیں یا اور کہا کہ مشرک
ہیں وہ جھوٹی ہیں یا مائل حاشا کہ کبھی انبیاء علیہم السلام کی
جناب میں بدگمانی کرنا نہ چاہیے۔ علیٰ ہذا التماس حضرت آدمؑ نے
جو یہ رخت کھایا اور گناہ کیا تو یہ قبل نبوت تھا ولا
کلام فیہ و دم پر کبرہ نہ تھا محض اکرم علیہ السلام کی بھلائی کے
لئے خدا تعالیٰ نے ارشاد کیا تھا۔ جس کے خلاف انھوں نے اپنے
نفس پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا فرمایا۔ سوم یہ سہو اس سرزد
ہوئے تھا جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بروقت کھانے کے وہ ممانعت
یاد نہ رہی تھی۔ پھر جنت سے جو وہ کھائے گئے تھے تو اس در
کی تاثیر تھی۔ اور یوں بھی تسلیم کیا جائے تو اس بے احتیاطی اور
لغزش کی مزا تھی۔

فائدہ

اگرچہ الشیطان یہاں پھسلنے کو جو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے

لے کیونکہ خداوند تعالیٰ عز و مجدود (تاج و تخت و عرش و عہد)

ان بن یکہ را ہے کہ وہ مجرّمین کے علاوہ اور مجرّمی جن
کی نسبت اہبطوا بھی آیا ہے۔ ورنہ اس کے کیا معنی ہیں کہ
یہاں سے نکل جاؤ اور زمین پر ایک مدت تک رہو اور گزاران
کرد۔ کس لئے کہ اگر وہ جنت میں نہ تھے تو خود وہاں بھی ایسی
موجود تھی اور بھی وجوہ ہیں۔ معقولہ اور اسی قسم کے ظاہر
پرست یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد وہ جنت نہیں بلکہ زمین پر
ایک باغ تھا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کہاں تھا۔ بعض کہتے
ہیں کہ مان کے متصل اور بعض کہتے ہیں فلسطین میں تھا
اور اہل کتاب عدنان میں کہتے ہیں۔ چنانچہ توراۃ اوّل میں اس
کی تصریح ہے (اگر عدنان سے مراد جنت ہے تو ٹھیک ہے اور
وہاں سے چاروں دریا نکلنے کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے ورنہ وہ
عدنان کو جو عرب میں سمند کے کنارے پر واقع ہے وہاں تو چاروں
نہریں کیا بلکہ حایوں کو میٹھا پانی بھی پینے کو نہیں بلتا۔ اور
کوئی عدنان ہو تو معلوم نہیں) معقولہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جوزین
کے بنے تھے تو ضروری تھا کہ زمین پر رہتے۔ اس کا جواب ہو سکتا
پھر کہتے ہیں اہبطوا کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے
جیسا کہ اہبطوا مصر آیا ہے پس اس باغ سے نکال کر اس کو
سرانمیب میں ڈال دیا تھا۔

(۲) اکثر مومنین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدمؑ جنت
سے نکال کر سرانمیب میں ڈالے گئے کہ جہاں اب تک ان کے
آثار و مہر کھلتے پاتے جاتے ہیں اور ہزار ہا ہندو اور مسلمان اس
پہاڑ کی زیارت کرتے ہیں۔ (۳) حضرت آدمؑ علیٰ تھے انھوں
نے یہ گناہ کیوں کیا؟

واضح ہو

کہ انبیاء کے عقائد اور تبلیغ اور فتویٰ میں عہد یا سہو اور غلطی
واقع ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں تمام اہل اسلام ان باتوں
باتوں میں مصہوم ہونے کے معترض ہیں ہاں ان کے افعال و اقوال
میں کچھ اقوال ہیں۔ چنانچہ شیعوں کہتے ہیں کہ ان سے صغیرہ نہ

بماز آئیو کہ شیطان اس پھسلے کا سبب تھا یہ اسناد مجازی ہے۔

رابط

اس کے بعد عدالت تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری اور توبہ معاف ہونا فرماتا ہے۔

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ

پھر آدمؑ اپنے رب کی طرف سے چند کلمات حاصل کئے تھے (عدالت، آدمؑ)

عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

اور اس پر کہ وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔

ترکیب

تَلَقَّىٰ فعل آدمؑ کامل کلمات مفعول بہ من ربہ کا متعلق کے متعلق ہو کر صفت کلمات کی مگر جب کہ اس کو مقدم کر دیا گیا تو حال کی صورت میں منصوبہ محل ہوا۔ فتاب فعل مہمیر ہو رابع رب کی طرف فاعل علیہ متعلق تاب کے ہے۔ اِنَّ ہو ضمیر متصل کی تاکید التواب الرحیم صفت و موصوف خبر

تفسیر

جب آدمؑ جنت سے نکلے گئے تو مدت تک زمین پر بحالت پریشانی اپنے گناہ پر روتے رہے آخر خدا تعالیٰ کو اپنے بندہ کی آہ و زاری اور دعا مست اور بندہ قرار ی پر رحم آیا اس لئے خوشا چشمے کہ آن گریبان اوست ہ سے پہلوں دل کہ آن بریان اوست۔ درپے ہر گویہ آفرخندہ ایت و نرد آفرین مبارک بندہ ایت۔

اور یہ کلمات آدمؑ کے دل میں القاء کئے گئے۔ سبنا ظلمت

انفسنا و ان لم نغفر لنا و لولا حسن النکون من اللہ لاسرین۔

جب انھوں نے ان کلمات سے دعا کرنی شروع کی تو خدا کو رحم

آیا۔ آدمؑ کا گناہ معاف کر دیا۔ کس لئے کہ وہ توبہ کرنے والا بڑا

مہربان ہے۔ بعض احادیث میں کچھ اور کلمات اور آدمؑ کی گریہ و زاری کے دیگر حالات بھی مرقوم ہیں۔

حجرات

متعلقات

الکلمۃ۔ لہذا کس چیز کا پانا، حاصل کرنا۔ یہ کلمات آدمؑ کو بطور اہتمام کے عطا ہوئے تھے۔ عام ہے کہ فرشتے نے آکر کہے تھے یا دل میں القا ہوا تھا۔ التوبۃ رجوع کرنا۔ لیکن جب یہ لفظ بندہ کی طرف

منسوب ہوتا ہے تو لفظ الیٰ کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ تبت

ایک اور تاب الی اللہ۔ جس سے مراد ہوتی ہے گناہ چھوڑ کر

غفلت سے سزا ہو کر بندہ خدا کی طرف رجوع ہوا۔ بندہ کہتا ہے کہ تبت

تو اب کہیں گے۔ از یسبت التوابین۔ مگر اس قدر فرق ہے کہ غفلت

چھوڑ کر بندہ جب اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کو اب کہتے

ہیں اور تواب بھی۔ توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ قلم مصیبت

کہ گناہ کو بڑا اور جرم اور باعث خرابی دنیا و آخرت جانے تاکہ دل

میں بے قراری پیدا ہو اور غلامت دل میں آئے۔ ترک فی الحال بھی

اُسی وقت اس کا کو چھوڑ دے۔ غم مستقل یعنی آئندہ کے لئے

دل میں مصمم لاؤ۔ کہنے کہ میں اس کام کو ہرگز نہ کروں گا اور جو کچھ

حقوق الہی یا حقوق عباد ہیں ان کے لوگوں نے کا بھی قصد کرے۔

پس جب ان شرائط سے بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم

سے بندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ احادیث صحیحہ اور آیات قرآن

اور کلام انبیاء میں جس قدر توبہ کی تاکید اور فضائل و اوصاف

ذکور ہیں ان کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرے مگر توبہ کرے

ہے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنا ہے (رواہ البخاری و مسلم)

اور جب توبہ کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں تو لفظ علیٰ اس کا

استعمال آتا ہے تاب اللہ علیہ۔ تاب علیہ بولتے ہیں، جس کے معنی

یہ کہ خدا تعالیٰ رحمت کے ساتھ بندہ کی طرف رجوع کیا یعنی معاف

کر دیا اور اس کے عذاب سے درگزر اس لئے خدا تعالیٰ کو صرف توبہ

کہتے ہیں کہ تاب۔ الہی تیری رحمت اور مغفرت پر بڑا بھروسہ ہے۔

ف غفلت آدمؑ کا توبہ کرنا بیان فرمایا جو اس کا توبہ کرنا ذکر کیا

اس لئے کہ عورت احکام میں تابع ہے مرد کے اور اسی لئے قرآن میں

اکثر مرد مخاطب ہیں اب اس کے بعد عدالت تعالیٰ بنی آدم کے

تفسیر

زمین پر پھیلنے کا اور ان کے پاس انبیاء علیہم السلام کا علم اُچی
 لے کر آنے کا بجائے ذکر کر کے اس تمام قصہ کا نتیجہ نکالتا ہے۔
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاَمَّا يٰۤاٰدِیُّنَا ۚ
 اور اے اِد کے صاحب سید ہاں سے اُتر جاؤ۔ پھر اے اِد کے صاحب سید ہاں سے اُتر جاؤ۔
فَمَنْ يُّهْدِیْ فَمِنْ تَبَعِ هٰذَا فَلَخَافُ
 سے کوئی ہدایت پائے (دوسرے کو کوئی ہدایت نہ پائے) جو میری ہدایت پر ہیں گے تو ان کا
عَلَيْهِمْ عَذَابٌ ۙ وَالَّذِیْنَ
 نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ علیین ہوں گے۔ اور جو انکار
كُفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
 کفری گے اور جاری آیتوں کی تکفیر کریں گے۔ وہ کہ جنہیں بھی
النَّارِ ۙ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۹
 ہیں گے جو اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔

ترکیب

قُلْنَا فعل ضمیر معنی اس کا فاعل اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اس کا
 متوکل جَمِيعًا لَفْظًا تو اِهْبِطُوا سے حال ہے اور مَنَّا تاکید ہے
 یعنی سب اُتر خواہ مجتمع ہو کر خواہ الگ الگ فَاَمَّا اصل میں
 اِنَّ مَا تَحْتَ اَنْ حَافِیٰ حَافِیٰ اور مَا اس کی تاکید ہے ادغام ہو کر
 اِنَّا ہو گیا۔ یٰۤاٰدِیُّنَا میں یٰۤاٰدِیُّنَا فعل مضارع کم مفعول معنی
 متعلق فعل سے بدی فاعل یہ سارا جملہ شرطیہ ہوا۔ فَمَنْ میں
 فَاَمَّا تَفْرِجَ کے لئے مَن شرطیہ مبتدا مَخْلُوفٌ تَبَعِ اس کی خبر
 اس کی ضمیر راجع ہے مَن کی طرف یہ مَخْلُوفٌ مجزوم مَخْلُوفٌ عَلَیْہِمْ
 وَلَاہُمْ مَجْزُوْنَ جملہ اسمیہ اس کا جواب پس مَن شرطیہ اپنے جواب
 سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب ہوا اِنَّا یٰۤاٰدِیُّنَا کما۔ وَالَّذِیْنَ اَلُوْ
 عَطَفٌ ہے۔ فَمَنْ تَبَعِ اَلُوْ پر یہ اس کا تیسرے اَلُوْ موصول
 کُفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا صلیٰ ہے تمام مبتدا اُولٰٓئِكَ اصْحٰبُ النَّارِ
 جملہ اسمیہ اس کی خبر ہم فیہا خالِدون مبتدا و خبریہ حال ہے
 اُولٰٓئِكَ اصْحٰبُ النَّارِ سے اور فاعل اس میں معنی اضافت ہیں
 یٰۤاٰدِیُّنَا مقدمہ۔

متعلقات

خوف کسی آئندہ چیز کے ڈر کو کہتے ہیں۔
حُزَن کسی دل پسند چیز کے جلتے رہنے پر حُزَن کو کہتے ہیں۔

نکات

(۱) اگرچہ ایک بار اِهْبِطُوا خدائے فرما چکا تھا مگر اس آیت
 میں پھر اس کلمہ کا اعادہ کیا تاکہ فَاَمَّا یٰۤاٰدِیُّنَا کا پورا پورا اثر
 اس کے ساتھ ہو جائے۔ یعنی ایک بار تو خدائے تعالیٰ فرما چکا
 تھا کہ یہاں سے اُتر دو مگر اس آیت میں پھر فرما دیا تاکہ وہ جو آدم
 کے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے گا نتیجہ ہے وہ واضح ہو جائے کہ

بیان کرتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں۔ بعض ملک مصر کو سب بنی آدم کا اصلی وطن کہتے ہیں یہ بھی قابل اعتبار نہیں۔ والہم عند اللہ حضرت آدمؑ کی اولاد بہت کچھ پیدا ہوئی اور انصورتیں برس کی عمر میں حضرت آدمؑ نے وفات پائی۔

(۲) جس طرح کفار کی نسبت اولئک اصحاب النار ہم قہا خلدون فرمایا تھا۔ اُس کے مقابلہ میں اہل ایمان کی نسبت اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خلدون کہنا چاہیے تھا۔ مگر یہ کمال بلاغت ہے کہ لازم یوں کہ ملزوم مراد لیا جاوے اور کنایہ کے طور پر کسی مراد کو ظاہر کر دیا جائے۔ اس لئے کجنت میں ہمیشہ رہنے کو دو بات لازم ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں سے نکلنے کا خوف نہ ہو۔ دوم یہ کہ کسی راحت مرغوب دل کے قوت ہونے پر حزن نہ ہو اس لئے اس مراد کو اس عنوان اور اس عبارت سے بیان کیا۔ لاخوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ (۳) لاخوف علیہم ولا ہم یحزنون فرمایا یعنی خوف کی جو نوعی کی تو جملہ اسمیہ سے جو حال اور استقبال سب زمانوں کو مستغرق ہے تاکہ

یہ بات معلوم ہو کہ جو ہدایت کے تابع ہیں اب بھی اُن کو کسی مصیبت کا خوف نہیں اور نہ آئندہ ہو گا اور اطمینان قلب حاصل ہے اور حزن کو جملہ فعلیہ بالخصوص مضارع کے صیغہ سے تعبیر کیا کہ جس بقریتہ کلام استقبال سمجھا جاتا ہے اس رمز کے لئے کہ اب کیا حزن ہے۔ حزن کا زمانہ تو آئندہ ہے کہ جب انسان کی آنکھ کھلے گی سو جب بھی ان لوگوں کو حزن نہ ہو گا۔

فوائد

(۱) خدا نے قتالے نے ابتداء سورۃ بقرہ سے لے کر یہاں تک کہ خوبی کے ساتھ قرآن کا کتاب الہی ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا بیان کیا کہ جو تمام انبیاء اور ان کی کتابوں کا کتب گہاب ہے اور روح خالص ہے۔ از انجملہ یہ کہ سب سے پیشتر ازل سعادتمندی اور ازل بدبختی بیان کر دی اور مومن و کافر و منافق (ان ازل سعادتمندوں اور ازل بدبختوں) کے اقسام اور ان کے خواص بیان کر دیے کہ اُن پر ناصح کی نصیحت کچھ

یہاں سے نکل کر سب زمین پر جاوے۔ وہاں تمھاری باہم عداوت قائم ہوگی۔ شیطان جو سانپ بن کر بہکائے گیا تھا اُس کے منہ پر کو دنیا میں لوگ ماریں گے وہ لوگوں کو کالے کا کالے کا اور باہم بھی ایک دوسرے سے عداوت کرے گا۔ اس پر انبیاء اور ان کے نائب ہادی ہوں گے۔

ف چنانچہ حضرت آدمؑ زمین پر تشریف لائے۔ یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدمؑ کس ملک میں آکر رہے تھے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایشیائی ملکوں میں رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہے تھے اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے اور شہر جدہ میں ان کی بیوی حوا کی قبر ہے کہ جس کا اب تک نشان باقی ہے اور مقام عرفات میں میاں بیوی ددون کی فراق آسمانی کے بعد ملاقات ہوئی تھی ایک نے دوسرے کو پیچا پیا تھا اسی لئے عرفات کو عرفات کہتے ہیں۔ جس طرح دادی کی قبر کی وجہ سے شہر جدہ کو جدہ کہتے ہیں۔ چونکہ جدہ عرب میں دادی کو کہتے ہیں۔

اور کہ حضرت آدمؑ نے بنایا تھا اس تقدیر پر رُوئے زمین پر سب مساجد سے پہلے یہ مسجد ہے اور یہ مسجد حضرت ابراہیمؑ نے بعد طوفان نوح کے اسی لئے ملک شام سے آکر پھر اس کو بنایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدمؑ کی زبان عربی تھی پھر اُن کی اولاد کی زبان بگڑ کر عراقی ہوئی پھر اختلاف بلاد اور زمانہ سے اور زبانیں پیدا ہوتی گئیں۔ دیکھئے ایک ہی ملک میں پہلے کچھ اور زبان ہوتی ہے پھر کچھ اور۔ ایران میں پہلے پارسی۔ پھر درہی۔ پھر پہلوی زبان مروج ہوئی۔ ہندوستان میں پہلے کچھ اور زبان تھی پھر آریہ لوگوں سے سنسکرت نے رواج پایا پھر بھاشا ہوئی۔ پھر خراب اردو۔ وہ منجھ کر اب صاف اردو ہو گئی۔ زمانہ کی گردش جس طرح اور چیزوں پر اثر کرتی ہے اسی طرح زبان پر بھی اس کا اثر جلد ہی پڑتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شام یا فلسطین کے ملک میں آباد ہونے تھے بعض کہتے ہیں کہ بابل کے آس پاس۔ قدام ایران اپنے ملک اور اہل ہند اپنے ملک میں آباد ہونا

کا اگر نہیں ہوتی۔ سواہر علیہم، اور ترجمہ ام لم تفسریم لایومنون انہ
 از انجلہ لیفہ عالم اسماوات کے ضمن میں انسان کے گزشتہ اور آئندہ
 حالات کا نقشہ کھینچ دیا تاکہ مرد و انما غفل رہے از انجلہ یعنی تعلیم
 حیدرہ اور پند مفید اور بیان اچھا قرآن اور صداقت نبوت نبی
 آفرینان کے ضمن میں عالم کی ابتداء ابتدا آسماوی زمینوں کو
 بنی آدم کے پیدا ہونے کی وہ صحیح صحیح کیفیت بیان کر دی ہو جس
 کے ادراک سے عقل قاصر تھی اور حضرت آدمؑ کی ساری تاریخ
 اور ان کے حریف کی داستان اور پھر فرمانبرداری اور نافرمانی
 کے نتائج اور گناہ کے بد ثمر۔ پھر محبت علی کی کا دستگیر ہونا
 نہایت عمدگی سے بیان کر دیا اور تورات موجودہ میں جو کچھ اس بیان
 میں کمی زیادتی ہے اس کی نہایت ہند باز طور پر اصلاح کر دی
 کیونکہ کتاب تورات کتاب پیدائش کے دوم اور سوم
 باب میں کسی بیودی عالم نے سن سن کر یوں لکھ رکھا ہے کہ خدائے
 تعالیٰ نے آدمؑ کو باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی اور بقا
 کرے اور خدا نے اس باغ کے بیچوں بیچ دو درخت لگائے تھے
 ایک حیات کا درخت رک جس کے کھانے سے ہمیشہ زندگی ہے جس
 کو شیطان نے کھایا تھا اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت
 خدائے آدمؑ سے کہا کہ اس باغ میں اس درخت کو نہ کھانا و
 تو مرنے لگا اور خدا نے زمین کے ہر ایک جانور اور انسان
 کے ہر ایک پرند کو آدمؑ کے پاس بھیجا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے
 کیا نام رکھتا ہے سو آدمؑ نے ہر ایک جانور کو کہا وہی اس کا نام
 پھیرا۔ و علم آدم الاسماء۔ کھانا عرض ہوا قصہ کو الٹ پلٹ
 کے بیان کیا۔ اور خدا نے آدمؑ کی دلیکشی کے لئے آدمؑ کو سوتا
 ہوا پا کر اس کی ایک پٹلی کو نکال کر اس کی عورت بنا کر آدمؑ کے
 پاس لایا۔ پس آدمؑ اور اس کی بیوی برہنہ رہتے تھے اور
 شرمانے نہ تھے زمین کے سب جانوروں میں جو شہار سانپ تھا
 اس نے اگر حواسے کہا کہ بیچ بیچ خدائے تم کو اس درخت کے
 کھانے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر کھاؤ
 تو مر جاؤ گے۔ سانپ نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرؤ گے بلکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے

اسی لئے آیت میں سے ہی حذف ہو گئی آیاتی منسوب ہے فعل محذوف ہے کہ جس پر فارہیوں دلائل کہلے تقدیر، ایسی فارہیوں اور فارہیوں کی اصل فارہیوں ہے وقت آیت سے ہی گر پڑی توں وقایہ باقی رہ گیا۔ مگر زیر اس پر رکھنا کہ دلائل کرے حذف کی پر و آمنوا عطف اور فاعل پر فعل باقیل بما انزلت (تقدیر، بما انزلت) صلہ موصول مفعول مصداقاً حال مودہ ہے حال محذوف ہے کہ جو انزلت میں ہے مکمل منصوب ہے علی النظر والعال فی الاستقرار ولا تکنوا معطوف ہے آمنوا پر اتم اس کا اسم اول کافرہ خبر اول فعل ہے اور اس کا ف اور مع کلمہ میں سیبویہ کے نزدیک واو ہے اور اس کے کوئی فعل نہیں بنا اور اس کی تائید اولی ہے۔ کافر لفظ میں واحد اور معنی میں جمع ہے ای اول الکفار کیا فعال ہو احسن رجل قبل تقدیر اول فریق کافر۔

تفسیر

جب کہ خدا تعالیٰ توحید اور نبوت اور معاد کے دلائل بیان کرے اور اس کی تائید میں مام نعمتوں کو ذکر فرما چکا تو اب بنی اسرائیل کو مخصوص نعمتیں یاد دلا کر اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں تمہارا قدم منہم ہوں میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہمیشہ بد نظر رکھتا آیا ہوں۔ اب میں نے تمہارے دین کی اصلاح کرنے کے لئے ذکر جس کو حوادث زمانہ میں لوگوں کی افراط تفریط نے الٹ پلٹ کر دیا ہے (قرآن اور بنی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے تم میری ہر باتوں اور وعائیوں پر خیال کر کے جو وقتاً فوقتاً تمہارا ساتھ کی ہیں میرے عہد کو پورا کرو کہ جو تمہارے بروزیشان مجھ سے باغض تھا کہ تم میری اطاعت کریں گے اور میرے پیروں کا کہا مانیں گے اور پھر وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کی زبانیں بھی تجدید اس عہد کی کرتے چلے آئے ہو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں کہ دنیا میں تمہاری عزت و آبرو شوکت و سلطنت باز رہے کہ پھر دلوں اور آخرت میں تمہیں حیات و نجات کے

میں نفل کیا ہے۔ کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے۔ سورہ بقرہ، آل عمران، اعراف، مجید، کہف، بنی اسرائیل، طہ، ص، ان سبکے مجموعہ سے وہ بات نکلتی ہے کہ جس کو ہم نے تفسیر میں بیان کیا اور ان آیات کو جمع کرنا اور باہم ترتیب دینا محض تکلف حاصل ہے کیونکہ ہر سورہ میں بیان اتمام نہیں ہے کہ جن کے ملائے سے تمام کیا جائے۔

رابطہ اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنے خاص انعامات ذکر کرتا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں اور جو مکہ دنیا میں یہ خاندان ہوت سب پر فائق تھا اس لئے اس کی طرف التفات بھی مام احسانا کے بعد ضرور تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي

بَنِي إِسْرَءِيلَ عَمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ فَلَاحَ وَكُنْتُمْ لَهُمْ خُذَّاءَ اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي

اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي

اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي

اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي

اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي

اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي

اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي اَوْفُوا بَعْدِي

ان کے بارہ بیٹے تھے زبچن، شموئیل، لاوی، یہوذا، اشکناز، زبولن، یوسف، بنیامین، دان، نفتالی، جلد، آشر۔ ان کے بارہ بیٹوں کے نام سے بارہ قبائل ان میں مشہور ہوئے اور ہر ایک کو سبط کہتے ہیں۔ جس کی جمع اسباط آتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام وغیرہ بہت سے اولوالعزم انبیاء اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے یہ خاندان روئے زمین پر سترگ اور مشہور ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ اور اُس کے اطراف خیبر وغیرہ مقامات میں بنی اسرائیل رہتے تھے۔ ان بارہ فرقوں میں سے آج کل چند باقی ہیں ان کو یہود کہتے ہیں۔

ادفواہم | عہد باہمی قرار داد کو کہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے جب بندہ کو عقل سلیم عطا کی اور اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی حالت بخشی تو ایک بار امانت اُس کے سر پر دے دیا اور تمام نیک عمل کرنے اور خدا تعالیٰ اور اُس کے ذات و صفات و انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا اُس سے ذمہ لے لیا اور بندہ نے اس کا اقرار کر لیا اُس کے مسلمین اُس سے دنیا و آخرت میں نیک نتیجہ مرتب کر لے گا اپنی رحمت سے ذمہ لے لیا پس دونوں طرف سے یہ قول و قرار اور یہ عہد قرار پایا اسی کو عالم ارواح میں قائم کیا تھا اور اسی کو انبیاء علیہم السلام وقتاً فوقتاً یاد دلانے اور تجدید کرتے رہے اور اس عہد کے پورا کرنے کے شمار مراتب ہیں۔ بندہ کی طرف سے اوّل مرتبہ یہ ہے کہ تو حید اور رسالت کا اقرار کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ آئمہ صدق دل سے پڑھے دامن کی طرف سے اوّل مرتبہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی جان و مال کو آسمانی محاسب سے

نثرات سے بہرہ اندوز کر دے اور اس عہد کا وفا کرنا یہ ہے کہ اُس بنی آخر ازمان اور قرآن پر ایمان لاوے جو تمھارے اصول ہیں اور مطالب تورات و دیگر کتب انبیاء کی تصدیق کر دے اور ان کو صحیح بتا دے۔ پس جب یہ سب تو اب تم اہل علم میں سب سے اوّل منکرینِ کرم مطالب و اغراض دنیائے دُن اور اتہایِ نفسِ زبولی کے بدلہ میں میری آیاتِ جہنم کو نہ بچو۔ یعنی دنیا کے لئے حق کو نہ چھوڑو ایمان اور تمھارے کمزور چاند روزہ دنیا مول نہ لو۔ اور تمھارے دُرد۔

متعلقات

بنی اسرائیل | اسرائیل حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کا لقب ہے۔ جس کے معنی عبرانی میں صغیر اللہ یا عبد اللہ کے ہیں۔ بنی مخنف بنین جمع ابن کا ہے نون اضافی سے گر گیا۔ اس لفظ کی جمع ابتاء بھی آتی ہے۔ اگرچہ ابن کے معنی بیٹے کے ہیں مگر پوتے اور اُس کی اولاد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے اس وقت کے لوگوں کو بھی بنی آدم کہتے ہیں اولاد اس مقام پر بھی یہی مراد ہے یعنی یعقوب کی اولاد۔ حران سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کنعان میں مقامِ حبرون آئے جیسے تھے اُن کے آٹھ بیٹے تھے اُن میں سے اسمعیل علیہ السلام قرآن میں آ رہے تھے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر قبائل کو کہ وہ حضرت اسمعیل کی اولاد ہیں بنی اسمعیل کہتے ہیں اور حضرت اسحاق و بن دہبہ۔ ان کے دو بیٹے تھے عیصر، اُن کی بیست سی اولاد شام اور اُس کے اطراف میں پھیلی۔ دوسرے یعقوب

ل یہ باہن کے پاس کدیوں میں رہتے تھے بلکہ شہر کا نام آ رہا تھا۔ چنانچہ آج کل محکمہ آثار قدیمہ نے اس کو برآمد کر دیا ہے، وہاں سے ابراہیم کا باب تبارہ کہ جس کو آذر بھی کہتے ہیں لیفہ بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور ہیوی سارہ کو لے کر جنوب کی طرف مقامِ حران آج سے تھے وہیں آدھے وفات پائی چھوڑاں سے ستر برس کی عمر میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور لوط کو لے کر ملک کنعان میں آئے اور حبرون میں مقامِ حبرون مقام کیا۔ ابراہیم کی اولاد سارہ کے بیٹے سے اسحق اور ایزہ کے بیٹے سے اسمعیل جو بن سے بڑے تھے زمانہ یسکان۔ بلقان۔ بدین۔ اشباق۔ شوش ۱۲ تورات

ماون اور آخرت میں مذاب ابدی سے محفوظ و محفوظ رکھے اور
بندہ کی طرف سے اخیر مرتبہ ہے کہ اُس کی محبت اور یاد میں چہر
غرق ہو جائے کسی کی بھی خبر نہ رہے اُس کی طرف سے یہ اُن کو ہمیشہ
در بارِ قدس میں اپنے دیدارِ فرحتِ آثار سے سرور رکھے جس نے
یہ کہا کہ اس جہد سے مراد وہ جہد ہے کہ جو بنی اسرائیل سے نبی آفر
الزمان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا جیسا کہ بائبل سے اب تک
سمجھا جاتا ہے تو وہ کوئی اور بات نہیں وہ بھی اسی جہد کی
شاخ ہے۔

مصدقاً لما علمکم سے یہ مراد نہیں کہ یہود کے جس عقائد اور

مکمل کتابوں کی تصدیق قرآن مجید کرتے ہیں بلکہ اصول مذہب اور
مضامین کتب الہامیہ کے کہ جن کو اپنی کتابوں میں غلط کرکھا
تھا اور اُس مجموعہ کو وہ تورات کہتے تھے۔ یہاں سے یہ ثابت نہیں
ہوتا کہ نزول قرآن کے وقت اُن کے پاس بلا کم و کاست حضرت
موسیٰ کی تورات تھی بلکہ ایک مجموعہ جس کو علماء یہود نے
مرتب کیا تھا۔ جس کو وہ اپنی اصطلاح میں تورات کہتے تھے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا
الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾
اور حق میں بھٹ کر باطل کو لٹکھا کر دو۔ اور جان بوجھ کر
حق کو باطل سمجھا کر دو۔ اور نماز قائم کر دو۔
الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
اور زکوٰۃ دیا کر دو اور رکوع رکعت والوں کے ساتھ رکوع کر کے رکھو۔

نکات

(۱) چونکہ مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کا
حکم کیا جاوے۔ اور بنی اسرائیل کو نہایت شاق تھا کہ وہ غیر
خاندان کے نبی پر ایمان لائیں۔ یہ انسان کا ایک جبلی خاصہ ہے کہ
وہ دوسرے خاندان کو بشکل ماننا ہے بالخصوص جب کہ وہ
جاہ و ریاست دل میں پیوست ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے اول
تو بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلایا کہ نرم کیا۔ نعمتوں سے انسان
کا مطیع ہونا طبعی بات ہے اور اس میں اشارہ کر دیا کہ غیر خاندان
پر حسد کرنا عیب ہے تم کو کیا کم نعمتیں دی ہیں۔ اس بات پر
خیال نہ کرو قرآن پر ایمان لاؤ دو! اپنا عہد یاد دلایا اور اس
کے ثمرہ اوف بہد کم کی طرف اشارہ کر دیا۔ سو تم اس نرمی کے
ساتھ گرمی اور چشم نہائی بھی کر دی۔ ایسی فارہیوں کے مجھ سے
ڈرو ورنہ پھر میں یوں بھی سیدھا کرتا ہوں۔ پس ان تینوں

و حرف عطف برکلام سابق اذکر و لا تلبسوا الحق جملہ فعل
فاعل و مفعول سے مرکب بابا باطل متعلق ہے فعل مذکور سے
و تکفروا فعل ضمیر انتم فاعل عطف ہے تلبسوا پر مجزوم ہے لا
نہی سے الحق اس کا مفعول و انتم تلبسوا جملہ اسیم حال ہے
اقیموا الصلوة جملہ انشائیہ معطوف اور معطوف علیہ و ائتوا الزکوٰۃ
معطوف اور معطوف علیہ و اركعوا معطوف مع الزاکعین ظرف
متعلق ہے اركعوا سے۔

تفسیر

جب کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اصول ایمان یعنی نظریات
سے مخاطب کیا اور ایمان لانے کا حکم دیا تو اُس کے بعد عملیات
کا بھی حکم دیا اور جو باتیں بُری تھیں چھتر اُن سے منع کر دیا۔

نقرا فرما کہ دیکرو اس لئے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ پھر زکوٰۃ کا اس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں آگئیں۔ اور اکیلے اپنے گھر یا میں نماز پر بس نہ کرو۔ بلکہ خدا کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھو اور کوٹھ کو تاکہ دین کی تمام برکات و انوار حاصل ہوں۔

متعلقات

وارکوا رکھو کے معنی جھکنا ہیں۔ چونکہ نماز کا یہ ایک جزو ہے تو کل کو بھی اس جز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی سجدے کے ساتھ اور یہاں اس کے جز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہودی نماز میں صرف رکوع ہے اس لئے بھی صرف ارکوا فرمایا۔ زکوٰۃ کے معنی زیادہ ہوئے اور بڑھنے کے ہیں۔ بولتے ہیں زکا الزکوۃ جب کھیتی برہمتی ہے۔ اور چونکہ خدا کے نام پر دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس عمل کی تاثیر سے مال بڑھتا ہے۔ اس لئے مال میں سے حصہ معین سال تمام پر دینے کو زکوٰۃ کہتے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ زکا سے مشتق ہے جس کے معنی پاک کے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس لئے زکوٰۃ کہتے گئے اور اس لئے ذبح کرنے سے نجس خون نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جانور کو مزی کہتے ہیں۔ یہود میں جس طرح نماز فرض تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی منگوائی گئی نماز اور زکوٰۃ کا قاعدہ اور تھا۔

علماء یہود کا قدیم دستور اور جبلی عادت تھی کہ وہ کتب انبیاء میں کبھی عہد کسی عقیدہ اور فرض ثابت کرنے کے لئے کچھ گٹھا بڑھا دیتے تھے۔ اور حوادث میں جو کتابیں تلف ہو گئی تھیں یا ان میں کچھ نقصان ہوتا تھا ان ہی کے نام سے اپنے طور پر تصنیف کر کے ان میں ملا دیتے تھے اور کبھی شرح کے طور پر کچھ اس میں لکھ دیتے تھے اور لطف یہ کہ متن اور شرح مزید اور مزید علیہ اور قدیم و جدید کتاب میں اقتدار کے لئے کوئی علامت اور نشانی بھی نہ کرتے تھے۔ اور قوم بھر میں کوئی بھی اصلی کتابوں کا حافظ نہ ہوتا تھا۔ نہ کوئی حفظ سنانے کا دستور تھا۔ اس پر کاغذ اور کتابت کی قلت سے نہ کوئی ایسا کتب خانہ تھا کہ جس میں کل دینی کتابیں محفوظ رہتی تھیں نہ کوئی سوسائٹی تھی بلکہ ہر کاہن یا راہب کے پاس جو کچھ تھا سو تھا۔ اس کو مقابلے سے کیا غرض؟ چنانچہ آج تک یہ بات مجھ پر عہد متین و جدید سے پائی جاتی ہے۔ محققین اہل کتاب اس کے مقرر ہیں پس ان وجوہ سے کتاب میں گٹھا بڑھانا یا کچھ کا کچھ پڑھ دینا بالخصوص مقابلہ میں کسی دنیاوی غرض کے لئے ایک آسان سی بات تھی۔ جب تک آنحضرت علیہ السلام ظاہر نہ ہوئے تھے تو کتب انبیاء میں آپ کی بشارتیں دیکھ کر آپ کے کہنے کے منتظر اور آپ کے محامد بیان کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ ظاہر ہوئے اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو رجب خاندانی اور دیگر اغراض دنیویہ سے آپ سے حد کرنے لگے اور ان بشارتوں کو اٹھٹے پٹٹے لگے اور کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اور اپنے تقوئے اور طہارت کے مسائل میں بھی تاویلات اور تہا کر کے لٹا لگے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق میں باطل اپنی طرف سے نہ بلایا کرو۔ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپا یا کرو کیونکہ تمہاری گمراہی سے اور ہزاروں ان پڑھ گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تقوئے و طہارت کا حکم دیتا ہے کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل قائم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو پھر خدا ترسی کر کے اپنے مال میں سے کوئی حصہ معین بھی

اتَا مَرَوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ

کہا : لوگوں کو ہم (یعنی اسرائیل) بتائی کرتا ہستے

أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ اور اپنی خبریں پھینک دیتے ہو اور کتاب پڑھتے ہو پھر کہیں

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

جہیں سمجھتے؟ اور صبر کرنا اور نماز پڑھنے سے مدد

الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَهْمُ

ہوئے سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم کو اپنے ہمارے

(اور) جوئے سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم کو اپنے ہمارے

مَلَقُوا سَرَادِقَهُمْ وَأَكْمَدُوا النَّارَ لِلْجَعُونَ ﴿۵﴾
 سے ناپاک اور ہم کو کئے پاس پھر کرنا ہے دیکھ یہ غارتگر ہیں یہ مشکل ہیں

ترکیب

استفہام داخل ہے جملہ تاعزوں الناس الخ پر اور یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی ایسا نہ کرو۔ تاعزوں الناس الخ جملہ معطوف علیہ و تفسون الخ دوسرا جملہ اس پر معطوف و اتم تعلقون الکتاب جملہ اسمیہ حال ہے ضمیر فاعل تفسون سے افلا تعقلون جملہ استفہامیہ بمعنی تو تفہم یہاں تک یہ جملہ معترضہ ساتھ۔

اس کا شان نزول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں منقول ہے کہ علماء یہودیہ نے اُن اقارب سے جو مسلمان ہو گئے تھے یہ کہتے تھے کہ اسی دین پر قائم رہو، کیونکہ یہ حق ہے۔ اور از خود اسلام میں داخل نہ ہوتے تھے (جلالین) بعض کہتے ہیں کہ اور دل کو مضبوط اور غیرات کا حکم دیتے تھے اور خود نہ کرتے تھے (بیضاوی) واستمعوا الخ معطوف ہے اذکر او پر یا امسوا پر بالعبرہ والصلوة معطوف علیہ اور معطوف متعلق ہیں استمعوا سے و انما ای الصلوة کثیرۃ جملہ مشتقی منه الا حرف استثنیٰ علی الفاعلین موصوف الذین الخ جملہ و موصول اس کی صفت یہ سب مستثنیٰ

تفسیر

یعنی اسرائیل باوجودیکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو۔ اور اس میں خود اعمال صالحہ کرنے کی تاکید اور کلام انبیاء میں آپ عمل نہ کرنے اور

کو نصیحت کرنے پر بڑی ہمدی بھی ہے۔ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور لوگوں کو وعظ و تدریس کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے تمہارے نفس سرکش ہیں کہ ان اعمال صالحہ اور قید شریعت اور روحانی معافی کو اختیار نہیں کرتے۔ سو اس کا علاج روحانی طور پر ہے کہ تم روزہ اور نماز و مددوں۔ نفس کو مشقت کشی کا عادی بناؤ۔ کس لئے کہ روزہ میں باوجود ہر طرح کے سامان اکل و شرب و جماع جیسا ہونے کے صبر کرنا اور اس کی خواہش سے روکنا ہوتا ہے۔ اور پھر نماز میں مشغول ہو کر ہاتھ پاؤں تمام جسم کو اس کی عبادت میں مصروف کرنا زبان اور روح کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور تسبیح و تہلیل کرنا۔ قرآن پڑھنا ہے۔ ان سب کا مجموعہ روح کو نہایت تازہ کرتا ہے۔ جس سے نفس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کتب ماہ و مال اور ہر قسم کی نفسانی خواہش کو جو عمل سے مانع آتی ہے پڑھنا ہو جاتی ہے۔ صبر و نماز سے مدد لینے کی رہنمائی ہیں (اور ذوالقہ) جسمانی ریاضت سے جو ترکیب نفس ساہناسال میں حاصل نہیں ہوتا وہ روحانی تقرب سے دم بھر میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی دوسرے کی طرف مزاقت اور متوجہ ہونے سے کسی قدر نفس کو پڑھدگی اور روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور نماز بھی فی نفسہ ایک بھاری بات ہے۔ اس کے بھی کئی متعلقات ہوتے ہیں کہ جو خدا کے آگے عاجزی کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کے پاس جانا ہے۔

امام احمد وغیرہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی رنج و غم لاحق ہوتا تھا تو نماز میں مشغول ہو جاتا تھا۔ اس برکت کے لئے امت محمدیہ پر رنج و غم وقتہ نماز فرض ہوئی

۱۔ اس کے شان نزول کے یہ معنی ہیں کہ یہ آیت اُن یہودی علماء پر صادق آتی ہے یا اس میں ان کی طرف تعریض اور اشارہ ہے کہ جو خود اپنے کام نہیں کرتے تھے۔ اور دل کو وعظ و ہند کرتے تھے۔ جیسا کہ عموماً علماء نے عمل کیا کرتے ہیں۔ روز خاص اس آیت کا اُن لوگوں کے لئے اور اس حال پر متنبہ کرنے کے لئے جدا گانہ نازل ہونا جب تسلیم کیا جائے کہ جب کسی سنی صحیح سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آیت الگ ہو کر نازل ہوئی ہے اور اس کا اظہار کچھ کلام جدا گانہ نازل ہوا ہے، قتال۔ قتالی ۲۔ اور جو محمد ہیں ذوالاب کے قاتل و خدا کے مبرق۔ وہ تو اس کو بحث سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان پر بھاری ہے اور کیا ہی بھاری کام ہو جب ان اس کانچہ یکہ یقین کر لیتا ہے تو اس کو اس امید میں سب ظن ان میں معلوم ہوتی ہیں۔ منہ

ترکیب

یا حرف ندا بنی اسرائیل مضاف اور مضاف الیہ منادی
اذکروا فعل مضارع انتم فاعل نعمتی الکی انتمت علیکم صفت
و موصوف معطوف علیہ والی فصلکم علی العالمین تمام جملہ
اسیر معطوف یہ دونوں اذکروا کے مفعول۔ یہ فعل اپنے فعل اور فعل کے مفعول
اسمیتہ انتاشیہ ہو کر ندا ہوا واتقوا فعل انتم ضمیر فاعل ہوگا
مفعول یہ موصوف لا تجزئ نفس الہم اور لا یقبل اور لا یؤخذ
ولام الہم چاروں جملے معطوف بریکے دیگر اس کی صفت اور رب
میں مائدہ محذوف ہے ای لا تجزئ فیہ وقس علیہ البواقی اس
جملہ اتقوا کا عطف اذکروا پر ہوا عن نفس موضع نصب میں
ہے تجزی سے اور ممکن ہے کہ حال ہو کر موضع نصب میں ہو۔
تقدیرہ شتبا عن نفس منہا دونوں جگہ میں ممکن ہے کہ یقبل اور
یؤخذ کے متعلق ہو، اور ممکن ہے کہ شفاعہ اور عدل کی صفت ہو۔

تفسیر

یہاں سے فصاحت و ادا و نواہی سابقہ ذکر فرما کر بنی اسرائیل کو
اپنے انجام و احسان جو وقتاً فوقتاً ان پر اور ان کے بزرگوں پر
ہوئے یاد دلانا ہے۔ یہ پہلا احسان ہے کہ ان کو دنیا پر فضیلت دی
تھی۔ مگر بنی اسرائیل کو اپنے علم اور انبیاء زادے ہونے کی وجہ
دو چند غرور اور تعصب تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کو
اور ان واقعات کو کہ جن میں ان پر وقتاً فوقتاً انعام آئی ہو
یکے بعد دیگرے بیان فرماتا ہے۔ اول یہ نعمت و انعام ذکر فرماتا ہے
کہ تم کو دنیا پر فوقیت دی تھی۔ نبوت اور سلطنت دونوں تمہارے
خاندان میں تھیں۔ جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے۔ اِذْ جَعَلْنَاکُمْ
اَکْبَرًا وَ جَعَلْنَاکُمْ مَلٰٓئِکَۃً وَّاَنَّا کُمْ مِّنْ اٰمِلٰٓیْنَ اَحَدٍ اٰمِنٍ
الْعٰلَمِیْنَ ہ اس پر شکر کرو و تمیز اور سرکشی سے باز آؤ۔ ہماری
اطاعت کرو و کہ انا تکبر اور سرکشی کرو۔ اگر تم اپنی سرکشی اور
تعصب سے باز نہیں آتے اور ہماری نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے اور
تم کو اس بات پر بھی عبرت نہیں کہ میں نے تمہارے نفس و غرور

اور اس لئے اس کی نسبت فرمایا اِنَّ الصَّلٰوةَ تَغْفٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ کہ نماز ہر قسم کی بُرائی اور گناہ سے روکتی ہے۔
نماز کے فضائل اور اس کے تارک پر جو کچھ تہدید احادیث صحیحہ
میں وارد ہے اس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔
ف اس آیت سے اس شخص کی بُرائی ثابت ہوئی کہ جو
اوروں کو نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا۔ کس لئے کہ
اس کا یہ فعل ایسا ہے جیسا کوئی جاہل یا احمق کرتا ہے اور جس
یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کلام کا اس کو اعتقاد نہیں ورنہ خود
بھی عمل کرتا۔ اسی لئے صحاح ستہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے لوگوں کی زبان کو جیسی فرشتوں کو آگ کی مقررہ
سے کاٹتے دیکھا تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا
یہ وہ لوگ ہیں کہ خود عمل نہ کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے
تھے۔ مگر اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ فاسق کو وعظ کہنا
منع ہے کس لئے کہ انسان پر جس طرح عمل کرنا فرض ہے دوسروں
کو سمجھانا بھی فرض ہے۔ ایک فرض کے ترک کرنے والے کو کیا
مذہر ہے کہ دوسرے فرض کو بھی ترک کرے۔

بَنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ اذْکُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ
بَنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ اَمِیْرِ اَنْ نَّمُوتَ اَنْ یَّادُرُوْکَ جُوْمِیْنَ ۝۷۰
اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَنْتِیْ فُضِّلْتُمْ عَلٰی
دٰی تَمِیْمِیْنَ اور میں نے تم کو جہان پر
الْعٰلَمِیْنَ ۝۷۱ وَاَتَقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِئُ
فَضِیْلَتُ دٰی۔ اور اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا
کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور دان کے لئے کوئی
شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ
سفارش قبول ہوگی اور اس کے عوض میں کوئی صلہ نہ لیا جائیگا اور
لَا هُمْ یَنْصُرُوْنَ ۝۷۲
دائی کی مدد کی جائے گی۔

لفظ گل بولتے ہیں اور اکثر چیزیں اُس سے مراد لیا کرتے ہیں اسی طرح عرب میں محاورہ تھا۔ لمغیس کی نسبت وارو سے وادیت من کل شئی کہ اس کو ہر چیز سے عقد ملا تھا حالانکہ بہت سی چیزیں اُس کو نہ ملی تھیں۔ پس اس توجیہ پر مطلب آیت کا بہت صاف ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے ایک زمانہ میں اکثر لوگوں پر فضیلت دی تھی اور یہ واقعی بات ہے۔

بعض مفسرین نے جب موشگافی کی ہے عالین سے جمیع مخلوق مراد کسی ہے پھر دیکھا کہ اس سے ملاکہ اور جمیع انبیاء اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت جوتی ہے تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدلول سے مستثنی کیا اور بے سربا دلائل سے رونق کے دن سیاہ کر ڈالے۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے ہر فرد و بشر مراد لے کر کھٹاٹے میں پڑ گئے کہ بنی اسرائیل کے فساد اور کفار کو جمیع عالم پر کیونکر فضیلت تھی؟ اسی طرح اکثر مقامات پر عرف اور محاورہ عرب سے غافل ہو کر الفاظ کے لغوی یا علماء کلام و طبائے اصول کے مقرر کردہ معنی مراد لے کر سیدھی بات کو مشکل کر دیتے ہیں۔

شفاعت شفع بمعنی جفت ہے یعنی طاق کا عطف گو یا کشفاعت کرنے والا یعنی آپ اُس کے ساتھ رک جس کی یہ شفاعت کرتا ہے) ملا کہ اُس اکیلے کو جوڑا کرتا ہے۔ معقولہ اس آیت اور اس آیت من ذالذی یشفع عندہ الا باذن سے استدلال کرتے ہیں کہ قیامت کو انبیاء گناہگاروں کی شفاعت نہ کریں گے مگر ان کا یہ قول صحیح نہیں۔ کس لئے کہ ان آیات کا یہ منشا ہے کہ اُس کی مرضی کے خلاف اپنی وجاہت سے کوئی سفارش نہ کر سکے گا اور چونکہ اس کی مرضی کفار اور مشرکین کی نسبت نہ ہوگی تو ان کے لئے کوئی شفاعت نہ کرے گا جیسا کہ ان آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ الا باذن کا واز بلند بتلا رہے کہ گناہگار مسلمانوں کے لئے رحمت الہی انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کے دل میں ان کی شفاعت کا شوق پیدا کرے گی اور وہ نہایت عجز و انکسار سے اس کی جناب

پر حسب وعدہ تم پر اپنا قہر نازل کیا تھا۔ بخت نصر اور انیسوس وغیرہ بادشاہوں نے تمہاری عزت و شوکت تک میں لاد دی۔ تم کو غلام بنالیا تھا۔ تو آخر ایک روز مرنا بھی قیامت میں ہمارے پاس آنا اور حساب دینا ہے اُس دن سے ہی دور و دہاں کوئی وجہ عذاب الہی کے دفع کی نہیں کس لئے کہ مخلص کا طریق یا توبہ ہے کہ دوسرا شخص اُس کی جگہ آپ ذمہ دار ہو جائے اور اس کے جمیع حقوق اور محاسبہ کو اپنے سر پر لے سو دہاں پر یہ بھی نہیں لایا تجزی نفس عن نفس شہا اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ہر کوئی نفس نفسی پٹارے گا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یوم یفر المرء من اخیه الا یہ کسی کی وجاہت سے شفقت چھوڑ دیا جائے۔ تم کو اپنے باپ دادا انبیاء علیہم السلام پر بڑا بھر دے سمجھتے ہو کہ وہ تم کو چھوڑا لیں گے سو دہاں پر یہ بھی نہیں کیونکہ لا یقبل منہا شفاعۃ۔ اس روز یہ سفارش بھی کام نہ آئے گی اس کی مرضی بغیر کوئی بنی یا بزرگ کسی کے لئے تب کشتائی بھی نہیں کر سکتا یا پناہاں ہے کہ معاوضہ یا جرمانہ بھگت کر نجات پا جائے تو دہاں پر بھی نہیں کس لئے کہ لا یؤخذ منہا عدل خدا کو مال و دولت کی کچھ پرواہ نہیں اور اُس روز کسی کے پاس ہو گا کیا۔ نہ مال نہ دولت کسی سے مالی معاوضہ نہ لیا جائے گا یا یہ کہ یارو انصار برادری و اقارب اپنے زور سے چمچر الیں سو دہاں پر بھی نہیں کیونکہ ولا ہم یفصلون خدا سے مقابلہ کرنے کی کس کو مجال ہے۔

متعلقات

فصلک علی العالمین عالم کا اطلاق اگرچہ اسوئے اللہ جمیع مخلوقات پر ہوتا ہے اور جب لمغیظ عالین اُس کو جمع کر لیا جا ہے تو اور بھی شمول اور عدم کا فائدہ دیتا ہے مگر جس طرح ہمارے عرف میں دنیا بول کر اکثر لوگ مراد لیا کرتے ہیں اسی طرح عرب میں محاورہ تھا اور جس طرح ہمارے عرف میں

اور تاریخ بنی اسرائیل بیان کرنا جیسا کہ اہل کتاب کی تورات وغیرہ
کتاب تواریخ میں ہے کہ جن کو وہ الہامی کہتے ہیں۔ اس لئے کہی
مقدم واقعہ کہ مؤخر اور کہی بالکس ہی رکھی بطور اجمال اور
کہی بطور تفصیل بیان کرتا ہے اور کچھ عہد موسیٰ کے واقعات ہی
بیان نہیں ہوتے بلکہ اُن سے پہلے اور کچھ واقعات بھی ہیں بلکہ
ملک مصر کے واقعات اور وہاں سے نکل کر ملک کنعان میں آنے
وقت اور وہاں پہنچ کر جو کچھ لورا سب کا بیان ہے نہ ترتیب وقوع
بلکہ جس واقعہ کا ذکر مناسب مقام تھا اس کا ذکر کیا۔

وَاذْكُرْ بَنِيكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ

اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ بنی اسرائیل کو فرعونوں سے بھارت دی وہ تم کو

سُوءَ الْعَذَابِ يَذْكُرُونَ ابْنَاءَكُمْ

وہی عذاب یاد کر لے گئے تھے فرعون بنوں کو ذبح کر رہے تھے

وَيَسُومُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بِلَا

اور تمہاری بیویوں کو زبردستی دیتے تھے اور اس میں تمہارے مردوں کا

مِنْ سَرَائِكُمْ عَظِيمٍ ﴿۹۹﴾

کاموں سے تمہاری بڑی آذائیں تھیں۔

ترکیب

واذ موضع نصب میں ہے معطوف اذکر والحق پر اور

اسی طرح واذفرقا واذا واذنا اور اذ ظلم یا موسیٰ وغیرہ۔

تجینا فعل بافاعل کم مفعول من آل فرعون متعلق ہے

تجینا سے یسومون فعل ہم ضمیر راجع آل فرعون کی طرف کم

مفعول اول سوء العذاب مفعول ثانی۔ یہ تمام جملہ حال ہے

آل فرعون سے یا ضمیر تجینا کم سے یادوں سے یاد ہون انہام

اور یسومون الخ دونوں جملے بیان ہیں یسومون کم کے اور اس لئے

عطف نہ ہوتا بلکہ موصوف میں رجم اور عظیم صفت بتدا

مؤخر فی ذلکم خبر۔

تفسیر

یہ دوسرا انعام یاد دلانا ہے اسرائیلیوں پر جو فرعون مصر اور

میں عرض کریں گے۔ وہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا۔ ص ۵۰
رحمت حق بہانہ می جویدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے شفاعتی لاہل الکبار من امتی۔ اور احادیث صحیحہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی تفصیل ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے شیخ اعظم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم
اور یہ آیات کفار کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کس لئے کہ کلام یہود سے
جدا آتا ہے۔

عدل کے معنی بھاری کے ہیں۔ چونکہ معاوضہ اور قدر ہے کہ
دونوں برابر ہو جاتے ہیں اس لئے معاوضہ اور قدر اور بدلہ
کو بھی عدل کہتے گے اور اسی لئے انصاف کو بھی عدل کہتے ہیں۔

نکات

(۱) جو نیکو چیز نفی میں ہونے سے تو وہاں کثرت سمجھی جایا کرتی
ہے اور لا تجزئ نفس سے نفس نیکو مراد ہے معرہ نہیں اور
لا نفی کے پیچھے آیا ہے تو یہاں بھی عموم مراد ہے۔ پس یہ کثرت
جو یہاں مفہوم ہوتی تھی اس کو وہم لا انصرون میں اس نکتہ
کے ظاہر کر دیا کہ مادہ تا جب کسی کو ایسے شخص کے بچے سے بچھڑ
ہیں کا وہ نہ دھامت اور لٹاؤ کو خیال میں لاتا ہے تاکہ سفارش
قبول کرے نہ وہ معاوضہ سے راضی ہوتا ہے نہ کسی دوسرے شخص
کی ضمانت ماننا ہے تو وہاں ایک جماعت اور جمیعت سے کام لیا جاتا
ہے کہ ایک جماعت بزرگ بھڑائی ہو۔ پس لفظ ہم میں اُن کی
کثرت کے فائدہ مند نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد

خدا نے تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تفصیل کو تلے اور ہر ایک واقعہ
کو یاد دلانا ہے تاکہ سن کر عبرت اور رغبت ہو اور بنی اسرائیل
کے دل ظلم ہوں اور راہ راست پر آئیں۔ مگر یہ واضح رہے کہ
ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصود صرف اپنی نعمتوں اور
نافرمانیوں پر غور ہوں کا یاد دلانا ہے نہ بترتیب تاریخ آدم

اس کی قوم کی طرف سے ہر روز ایک تازہ مصیبت کا سامنا
تھا یہاں تک کہ لڑکے قتل کئے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑی
جاتی تھیں۔ اس میں بنی اسرائیل پر بری طبیعت مصیبت کسی
اول نسل اور قوم کا گم ہونا پھر لڑکیوں کا غیر اقوام کے
استعمال میں آنا۔ پھر زعمہ اولاد کا قتل دیکھنا سبب مصیبت
سے خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب نجات دی۔ یہ
کس قدر احسان اور کیسی نعمت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد
حضرت یعقوب تک ان کی اولاد کنعان ہی میں آباد رہی۔ پھر
بھائیوں کے حسد اور بغض کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام
مصر میں آئے یہاں ان کا بادشاہ مصر کے پاس بڑا عروج ہوا۔
جب کنعان میں سخت قحط پڑا تو حضرت یعقوب اور ان کی تمام
اولاد مصر میں آ رہی اور ان کو خدا تعالیٰ بہت بڑھایا اور کئی سو
برس تک مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے اور اس عرصہ میں
یوسف علیہ السلام اور وہ فرعون سب مر گئے دوسرا
فرعون تخت نشین ہوا جس کا نام مصعب یا ولید تھا اس کو
بنی اسرائیل سے سخت عداوت تھی اور دل میں یہ خوف پیدا ہوا
کہ شاید یہ لوگ ہماری سلطنت پر قابض ہو جائیں اس لئے اس
نے ان کو سخت سخت تکلیفیں دینی شروع کیں ان پر خراج
کے لئے مجبور بنھا دیئے اور مصر میں خدمت کروانے میں
بنی اسرائیل پر سختی کی اور انھوں نے سخت محنت سے سگارا
اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کرا کے
ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے
کرتے تھے مشقت کی تھیں۔ (۲۲) اور فرعون نے اپنی قوم
کے لوگوں کو تاکید کر کے کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو اُسے مار
ڈالو۔ اور جو بیٹی پیدا ہو اُسے بیچے دو۔ (تورۃ) خلاصہ
تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی مصیبت پر رحم آیا۔ ان میں عمران کے
گھر میں ایک حبیب لڑکا پیدا کیا۔ جس کی پرورش اور سرپرست
عبرت کا باعث ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انھوں نے
طرح طرح کے فرعون کو مجبور دیکھا ہے اور تمام بنی اسرائیل

کو مع یوسف علیہ السلام کی بیٹیوں کے ان کے وطن قدیم ملک
کنعان میں لے گئے ان کے پیچھے جو فرعون بکٹنے چلا تھا دریا
قلازم میں مع لشکر ڈوب مرا اور بنی اسرائیل دریا میں سے
خفک نکل گئے۔ مصر سے کنعان میں ملک شام خفیا چالیس
روز کا رستہ شمال کی جانب ہے۔ مگر رستہ میں جو بنی اسرائیل
نے خدا کی نافرمانیاں کیں چالیس برس نکلتے چھ برس اسی
عرصہ میں من و سلوی نازل ہوا اور دھوپ سے ابرے ساد کیا۔
اور دیگر ذبح بقرہ وغیرہ کے واقعات پیش آئے یہاں تک کہ
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام اور جو جوان مصر
نکلے تھے سب اسی رستے میں مر گئے۔ پھر موسیٰ کے خلیفہ ہوشع
ابن نون نے ملک کنعان فتح کیا اور دہل بنی اسرائیل کی سلطنت
قائم ہوئی۔ اس قصہ کا مجملہ خلاصہ لے کر اس آیت میں
بیان کیا ہے۔ اور آئندہ اور قہقہوں کو ذکر کرتا ہے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ

اور اس وقت کہ ہم نے تم کو بحر کے درمیان میں سے جدا کیا اور تم کو

أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۲۲﴾

میں کو غرق کیا اور آل فرعون دیکھتے دیکھتے غرق ہو کر ڈوب دیا۔

ترکیب

فرقا فعل با فاعل بکم موضع نصب میں مفعول ثانی ہے اور
البحر مفعول اول ہے اور ب بمعنی لام فاعلیہ جملہ فعلیہ
مفعول علیہ و آخر قنا کو جملہ فعلیہ مفعول و انتم تنظرون
حال ہے اغرقنا سے۔

تفسیر

یہ میرا انعام ہے جو خود مجھ کے بعد بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کیا
تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعونوں کی قید
سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کے
لشکر نے قلازم کے پاس تعاقب کر کے بنی اسرائیل کو آیا۔ اب دیکھو تو

اس کی قوم کی طرف سے ہر روز ایک تازہ مصیبت کا سامنا
تھا یہاں تک کہ لڑکے قتل کئے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑی
جاتی تھیں۔ اس میں بنی اسرائیل پر بری طبیعت مصیبت کسی
اول نسل اور قوم کا گم ہونا پھر لڑکیوں کا غیر اقوام کے
استعمال میں آنا۔ پھر زعمہ اولاد کا قتل دیکھنا سبب مصیبت
سے خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب نجات دی۔ یہ
کس قدر احسان اور کیسی نعمت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد
حضرت یعقوب تک ان کی اولاد کنعان ہی میں آباد رہی۔ پھر
بھائیوں کے حسد اور بغض کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام
مصر میں آئے یہاں ان کا بادشاہ مصر کے پاس بڑا عروج ہوا۔
جب کنعان میں سخت قحط پڑا تو حضرت یعقوب اور ان کی تمام
اولاد مصر میں آ رہی اور ان کو خدا تعالیٰ بہت بڑھایا اور کئی سو
برس تک مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے اور اس عرصہ میں
یوسف علیہ السلام اور وہ فرعون سب مر گئے دوسرا
فرعون تخت نشین ہوا جس کا نام مصعب یا ولید تھا اس کو
بنی اسرائیل سے سخت عداوت تھی اور دل میں یہ خوف پیدا ہوا
کہ شاید یہ لوگ ہماری سلطنت پر قابض ہو جائیں اس لئے اس
نے ان کو سخت سخت تکلیفیں دینی شروع کیں ان پر خراج
کے لئے مجبور بنھا دیئے اور مصر میں خدمت کروانے میں
بنی اسرائیل پر سختی کی اور انھوں نے سخت محنت سے سگارا
اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کرا کے
ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے
کرتے تھے مشقت کی تھیں۔ (۲۲) اور فرعون نے اپنی قوم
کے لوگوں کو تاکید کر کے کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو اُسے مار
ڈالو۔ اور جو بیٹی پیدا ہو اُسے بیچے دو۔ (تورۃ) خلاصہ
تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی مصیبت پر رحم آیا۔ ان میں عمران کے
گھر میں ایک حبیب لڑکا پیدا کیا۔ جس کی پرورش اور سرپرست
عبرت کا باعث ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انھوں نے
طرح طرح کے فرعون کو مجبور دیکھا ہے اور تمام بنی اسرائیل

کو نظر آتا تھا۔ فرعون نے اُن کے پیچھے اسی رستے سے عبور کرنا چاہا تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر آگیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب مرا۔ اور پلے کناٹے پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے فرعونوں کو ڈبے ہوئے دیکھتے تھے۔

متعلقات

اصل آل کی اہل ہے کس لے کہ اس کی تعزیر اہل آتی ہے اُس کے مننے گھر والے کہ ہیں جن کو عرف میں کُتبہ کہتے ہیں یا خاندان۔ ہاں اس قدر فرق ہے کہ لفظ آل کا اطلاق اُس خاندان پر آتا ہے کہ جن کو دینی یا دنیوی عزت و شرف حاصل ہو اور کبھی اس لفظ سے مطیع و متبع بھی مراد ہوا کرتے ہیں۔ اول تقدیر پر آل نبی حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کا کُتبہ نبیؐ لیا تو اسے چچا و بیویاں وغیرہ دوسری تقدیر پر تمام صحابہؓ مراد ہوتے ہیں اور کبھی یہ لفظ زادہ آتا ہے۔ آل فلال میں وہ فلال ہی مراد ہوا کرتا ہے۔

ہم بیشتر ابتداء سے انتہاء تک مختصر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور تورات اور قرآن کو ملاحظہ رکھتے ہیں تاکہ خوب ترتیب و توطیٰ سمجھ میں آجائے۔

تاریخ بنی اسرائیل

موسیٰ مصر میں عمران کے گھر میں دو قبائل کا بیٹا لاوی بن یعقوب علیہ السلام کا پوتا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے خیمیا پندہ سوا کہتر برس پیشتر منوچہر شاہ ایران کے زمانہ میں

فرعون اور اس کا خونخوار لشکر جس کی ہیبت نے بنی اسرائیل کو ہوش باخشا کر دیا۔ اور سامنے سمندر نہ آگے جاسکتے ہیں نہ پیچھے پھرتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کی عیب جوش و ربا حالت تھی۔ مگر خدا تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ بنی اسرائیل کے لئے دریا میں خشک راستہ کر دیا۔ دونوں طرف پانی کی دیواریں بن کر کھڑی ہو گئیں۔ جب بنی اسرائیل سوکھے پار اُتر گئے۔ ان کے پیچھے جو فرعون اور اس کا لشکر نکلنے لگا تو پانی بھل گیا۔ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل یہ تماشا پرلے کناٹا پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور اپنا ایسی خوفناک حالت سے بچتا پانا۔ دوسرے اپنے دشمن کو جس کی تباہی کا خیال بھی نہ جانتا تھا مع سادو سامان غرق ہونے دیکھنا۔ کیسی خوشی اور کیسا انعام آگیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر ملک شام کی طرف چلے تو بحیرہ ہرم کی طرف راہ پڑے اُن کے پیچھے فرعون بھی مود و بلخ کی طرح لشکر لے کر گرفتار کرنے پہنچا۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ! اب ہم کیا کریں؟ سامنے سمندر کی ایک شاخ ہے کہ جس کو قلم کہتے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر جلا آتا ہے۔ موسیٰ نے جناب باری میں التبا کی۔ حکم ہوا کہ اپنے عصا کو دریا پر مار۔ اس کی وجہ سے یہ معجزہ ظہور میں آیا کہ سمندر پھٹ گیا اور جس طرح پہاڑ میں گھاٹیاں ہوتی ہیں اُسی طرح پانی کے بستے ہوئے سے خدا تعالیٰ نے گھاٹیاں کر دیں۔ جن میں سے بنی اسرائیل بخوبی مع اپنے جانوروں اور اسباب کے چل گئے۔ اور چونکہ پانی ایک لطیف جسم ہے اُس کی گھاٹیوں میں سے ایک طرف کا آدمی دوسری طرف

۱۷ حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیس سوروں میں کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ۱۔ نسا ۷۶۔ انفاس ۱۷۔ اعراف ۱۷۳۔ ہودہ ۸۱۔ بنی اسرائیل ۱۰۱۔ کہف ۶۱۔ مریم ۱۶۔ طہ ۸۰۔ مؤمنین ۱۰۱۔ شعراء ۲۵۰۔ نمل ۱۰۱۔ قصص ۲۵۔ صافات ۱۰۱۔ زمر ۱۰۱۔ طہ ۸۰۔ نازعات ۱۰۱۔ بعض واقعات تورات میں ہیں، قرآن نے اُن کی بیان نہیں کیا۔ بعض قرآن میں ہیں تو ریت میں نہیں اور کچھ تنقیح کی بات نہیں۔ گو مستند تورات ابتداء سے انتہاء تک بہ ترتیب قصہ کہتا ہے مگر ماڈا ہر مرد سے سیکڑوں واقعات اس شخص کے کہ جس کی وہ تاریخ کہتا ہے رہ جایا کرتے ہیں۔ اگر کہ کسی دوسری جگہ جوں اُن کو کوئی اور بیان کرے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی غرض تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ نصیحت و ہدایت مقصود ہے۔ مزہ ۲۷

پیدا ہوئے۔ اس زمانہ میں فرعون نے بنی اسرائیل پر سختیاں کر رکھی تھیں۔ بڑے سخت کام لیتا اور بیگار میں رکھتا تھا اور یہ عام حکم تھا کہ جو ان کے خاندان میں بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالو۔ لڑکی کو جیتی رہنے دو۔ کیونکہ اس کو بنی اسرائیل کی کثرت سے خوف تھا یہ ان کو مٹانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ اپنی مصیبت پر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آہ و زاری کرتے اور درد سے روتے تھے مگر اس موذی کو رحم نہ آتا تھا۔ خدا نے ارحم الراحمین کو رحم آیا۔ اس نے اُس کے بچے سے چھڑانے کے لئے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو کئی جیسے نمک ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو چھپا کر رکھا جب دیکھا کہ راز فاش ہو جاتا ہے کوئی دم میں فرعون کی جلا دے اور اس معصوم بچے کو ذبح کرتے ہیں تو بالہام الہی یہ تدبیر سوچی کہ اس کو کسی صندوق میں کہیں میں پانی اڑ کر دے ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیجئے۔ جہاں اس کی تقدیر ہوگی چلا جائے گا۔ پس ایک صندوق میں جو طرز رال لگا کر اور خوب مضبوط کر کے اس چاندسی صورت کو چھپا دیا اور خدا کے نام پر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ڈال تو دیا مگر دل کا اللہ ہی مالک تھا۔ زار زار روتی اور یہ کہتی تھی سہ میروی و میرود جانم جو خوش برداشت خیر حافظ! مگر اپنی بیٹی سے یہ کہہ یا کہ کنارے کنارے تو بھی دیکھتے جا کر صندوق کہاں جاتا ہے وہ صندوق کے ساتھ اس طرح جاتی تھی کہ کوئی نہ جانے کہ یہ اسی صندوق کے ساتھ ہے وہ صندوق جب فرعون کے محل کے پاس پہنچا تو اس کی بیوی آسیہ نے کہ جو بڑی خدا ترس اور پاکیزہ عورت تھی دیکھا کہ ایک صندوق کیا چلا آتا ہے اُس کے ساتھ اُس کی بیٹی اور خواہیں بھی تھیں سب اس امر عجیب کے دریافت کی طالب ہوئیں حکم دیا کہ صندوق نکالا جاوے نکال کر کھولا گیا تو اس میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چاندسی صورت کا بچہ بسور رہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور انگوٹھے چوستا جاتا ہے، دیکھتے ہی سب کا دل بھر آیا۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ وہ

دشمن کے گھر میں پرورش کرتا ہے؟ فرعون کی بیٹی نے کہا اس کو بیٹا بنا لو اور آبجان کو بھی اس کی خبر کر دو۔ فرعون کی بیوی نے بچہ دکھایا اور اپنا مطلب ظاہر کیا۔ مگر موذی نے کہا غائب! کسی کنعانی کا بچہ ہے ہلکے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے اس کو قتل کر ڈالو۔ فرعون کی بیوی اور گریہی اور کہا کہ اس کو نہ مارو، اس کو بیٹا بنا لو۔ شاید یہ کسی وقت کام آئے۔ پھر مگر کے لئے اتنا کی تلاش ہوئی دو ایک انائیں آئیں مگر موسیٰ نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ اُس کے روتے سے سب بے چین ہوئے تب موسیٰ کی بہن نے جو فرعون کی بیوی اور بیٹی کے پاس چلایا کرتی تھی یہ کہا کہ میں تم کو ایک ایسی آفتاباؤں کہ جو اس کو نہایت درد مند دی اور خیر خواہی سے دودھ پلائے اور اپنے گھر میں لے جا کر پرورش کر لے، انھوں نے کہا ہاں لا۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا حال سنئے کہ وہ موسیٰ کی ہر ایک چیز کو دیکھ کر زار زار روتی اور اس کی صورت یاد کر کے دل میں دھواں اٹھاتا تھا قریب تھا کہ چھین مار مار کر روئے اور یہ راز کھل جائے مگر خدا نے اُس کے دل کو صبر دیا اور وعدہ کیا کہ رنج نہ کر ہم اُس کو پھر تیرے پاس پہنچا دیں گے۔ اتنے میں پھر بیٹی دوڑی آئی کہ آبا جان مبارک جو، بھائی کو فرعون کی بیوی نے بیٹا بنالیا، چلو تم کو دودھ پلائے کو پلائے ہیں وہ خوشی کے مائے جامہ میں نہ سہاتی تھی۔ وہاں جا کر بیٹے کو دیکھ کر دل بے تاب قابو سے نکل چلا تھا گر سنبھلا لا اور اس کو دودھ پلایا فرعون کی بیوی نے ان کی تنخواہ اور مصارف پرورش مقرر کر کے موسیٰ کو دیدیا۔ پس ایک مدت موسیٰ ایوان شاہی میں پرورش پاتے اور شہزادے کھلاتے رہے جب موسیٰ خوب جوان ہوئے تو فرعون کی زیادتیوں اور اپنی قوم کی پریشانی دیکھ کر نہایت غمگین رہتے تھے آخر ش ایک روز بازار میں ایک قبیل کسی بنی اسرائیل کو کار بیگار پر سخت مارا تھا اُس نے موسیٰ کو سنبھلنے سے آنا دیکھ کر پکارا اور دلتی دی موسیٰ نے کہا ارے کیوں مارتا ہے اس پر اُس نے نہ مانا تو موسیٰ نے اس کو

انکا ملا وہ اتفاقاً مرگیا موسیٰ اور اس اسرائیلی نے اس کو
رہتے میں دبا دیا۔ اگلے روز حسب اتفاق جب موسیٰ بازار
میں گئے تو اسی اسرائیلی کو پھر کسی قبیلے سے لڑتے دیکھا پھر
اُس نے موسیٰ کو دیکھ کر چلنا اور ڈہلانی دینا شروع کیا۔
اس پر موسیٰ نے خفا ہو کر فرمایا کہ تو میرا بھوڑا ہے اور اس
کے دشمن کو ہلانے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ یہ حق اسرائیلی یہ
سمجھ کر کچھ مامٹے ہیں۔ موسیٰ سے کہنے لگا تو صاحب
جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہیں آج اسی طرح
مجھ کو بھی مارا جا رہے ہیں۔ لے موسیٰ: تو بڑا سرکش اور
مفسد ہو جا رہا ہے اس سے وہ راز فاش ہو گیا۔ آخر فرعون
کے دربار میں بھی خبر پہنچی کہ لیجئے وہ موسیٰ کو جن کو تم نے
فرزند بنا لیا ہے آڑ اپنی قوم کا حامی بنا اور ہمارے ایک آدمی کے
مار ڈالا۔ ہر چند بعض وجوہ سے فرعون پہلے ہی سے موسیٰ سے
بدگمان تھا مگر اب تو جوش میں آکر قتل کا حکم دیدیا۔ کسی نے
موسیٰ کو بھی اس راز سے مطلع کیا۔ موسیٰ: آؤں ہی قتل
سے ہر سال تھے اب تو بہت ڈر گئے اور مصر سے مشرق کی
طرف بھاگ کر چلے گئے۔ بحر کلام کے پاس مدین ایک شہر تھا
وہاں پہنچے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے
یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں تیرا بندہ فقیر ہوں کچھ کھجور کا ٹکڑا کر۔
وہاں ایک کنواں تھا۔ دیکھا کہ چرواہے جس کھینچ کر اپنی بکریوں
اور چاندروں کو پانی پلاتے ہیں اور ڈڈ لڑکیاں نکھینچتی
کے کھڑی ہیں۔ ان سے موسیٰ نے پوچھا تم کیوں نہیں پلاتے
وہ بولیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں ہم سے جس کھینچ نہیں سکتا
جب یہ پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا بچایا پانی ہم بھی اپنی بکریوں
کو پلا لیتے ہیں۔ موسیٰ کو رحم آیا۔ بفضل الہی شہ زور جو ان
تھے جس ڈول کو کسی شخص بل کر کھینچتے تھے اس نے کھینچ کر
ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر پیچھے نگاہ کر کے درخت
کے سایہ میں آ بیٹھے۔ ان لڑکیوں نے جا کر اپنے بوڑھے باپ حضرت
شعیب علیہ السلام سے موسیٰ کا حال بیان کیا۔ اُس نے اپنی

ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس مسافر کو بلا لاؤ۔ وہ آئی اور بیٹا
شرم سے یہ کہا کہ چلے آپ کو ہمارے آبا جہان پلاتے ہیں تاکہ آپ
کو اس پانی پلا سکیں۔ موسیٰ وہاں پہنچے اور قبیلہ
بیان فرمایا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بیٹا کچھ خوف نہ کر تو چلا آؤ
کے پیچھے سے نکلیں گے۔ ان میں سے ایک بولی کہ آبا جہان! آپ ان کو
نور کر رکھ لیں کس لئے کہ آپ کو قوی اور اماندار آدمی درکار ہے
شعیب نے (کہ جس کو چرواہہ بھی کہتے ہیں) کہا کہ میں چاہتا ہوں
کہ ان دونوں میں سے ایک کا ساتھ ساتھ نکاح کر دوں بشرط
تم ہمارے ہاں آٹھ برس تک رہو اور دس پورے کر دو تو آٹھ
بھربانی اور خدائے چاہے تو میں تم کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ تم
مجھ کو بہت اچھا پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ بہتر مگر جب میں ان
مذلوں میں سے کوئی پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی
نہ ہو جو کچھ میں کہتا ہوں خدا اس کا گواہ ہے۔ آخر موسیٰ کا
ان میں سے ایک کے ساتھ کہ جس کا نام صغورا تھا نکاح ہو گیا
اور مدت مقررہ تک اپنے خسر کی بکریاں چراتے رہے اس عرصہ
میں ان کے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا کہ جس کا نام جبریل سوم
تھا ایک بار موسیٰ کو وطن کا خیال آیا اپنی بیوی اور بچے
کو لے کر چلے سردی کا موسم تھا شب میں بیوی کو سردی
معلوم ہوئی موسیٰ نے کوہ طور کی طرف آگ کا شعلہ سا دیکھا
موسیٰ نے بیوی سے کہا تم یہاں ٹھیک رہو میں جا کر آگ لانا ہوں۔
جب وہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت آگ کا شعلہ
میں رہا ہے مگر جلنا نہیں۔ (اس پر خدا تعالیٰ کی قیمتی وحی و درحقیقت
آگ نہ تھی) جب موسیٰ اُس کے پاس آئے تو اُس پاک درخت
میں سے یہ آواز آئی کہ جو اس آگ کے پاس اور جو اس کے اندر

۱۷۸۔ عرانی عذرہ ہے۔ ۱۷۹۔ یہ جگہ کہ جہاں حضرت موسیٰ اگر رہے تھے کہ
وہ کہ شامی و قریبی لکھتے ہیں واقع ہے کہ وہ کہ عرب و مصر کے بیچ میں
قلم فاصل ہے اُس کے مشرق کی جانب عرب کا پرانا کعبہ کہ مصر ہے اور یہ بھی
کہ مدین اور کوہ طور اور کوہ حجاز کے چاروں طرف سے موسیٰ بنی اسرائیل کو
لے کر چلے تو انہیں سے کہنے لگے۔ منہ

تھے۔ پھر بنی اسرائیل کو موسیٰؑ نے یہ دونوں معجزے دکھائے
 خدا تعالیٰ کا پیغام بشارت الایمان سنایا۔ سب سُن کر سجدے میں گر
 پڑے، نہایت خوش ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ بڑی
 کوشش کر کے فرعون کے پاس گئے اور کہا ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے
 پیغام لاتے ہیں۔ آپ اپنے اڈا خداوند عالم سے ڈر کر بارہ راستہ پر
 آئیے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیجئے۔ ان بے کسلی کو
 تکلیف نہ دیجئے۔ فرعون نے کہا خداوند عالم کو ہے، میں اس کی
 نہیں جانتا۔ موسیٰؑ نے کہا وہ ہے جس نے آسمان وزمین ہر چیز کو
 پیدا کیا۔ فرعون کو قہقہہ ہوا اور اپنے درباریوں کے ہمراہ اپنے
 رسول کی بات تو سمجھے کیا حال بات کہتے ہیں۔ اس پر موسیٰؑ نے فرمایا
 بلکہ تم سب کا اور تمہارے سب باپ دادوں کا رب ہے یہ سُن کر
 فرعون نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ اس پر موسیٰؑ نے کہا بلکہ مشرق اور
 مغرب اور اُن کے درمیان جو کچھ ہے سب کلاب ہے۔ اس پر فرعون
 نے نہایت ناراض ہو کر یہ کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا کہا
 تو مجھ کو دوام کردوں گا اور درباریوں سے کہا کہ دیکھو میرے سوا
 اور بھی کوئی تمہارا خدا ہے؟ اسے پاخانہ کی آیتوں کا ایک بڑا
 اڈا بارج بنایا۔ اس پر چڑھ کر موسیٰؑ نے خدا کو دیکھوں گا کہ
 وہ کہاں؟ اور میں تو اس کو سر سے سمجھتا ہوں اور چادو کا مارا ہوا
 ہی جانتا ہوں۔ پھر موسیٰؑ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہنے لگا کہ تو
 وہی ہے تاکہ جو مدت تک میری رویاں کھا کر بڑا جڑا اور میرے
 دل رملہ اور پھر وہ کام کر کے یہاں سے بھاگا کہ جس کو تو خود جانتا
 ہے۔ میں تجھ پرلے ذلیل ایمان لاؤں اور تیری قوم ہمیشہ سے جاوے
 غلامی کرتی رہی ہے۔ موسیٰؑ نے کہا یہ کیا احسان جانتے ہو کہ تم نے
 بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ خیر اچھا اگر میں آپ کو کوئی معجزہ
 دکھاؤں تب بھی آپ تصدیق کریں گے۔ اُس نے کہا وہ معجزہ کیا
 ہے؟ موسیٰؑ نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر وہ اڑدلم بن کر
 فرعون کی طرف لپکا۔ فرعون اور تمام ارکان دولت پریشان
 ہو کر بھاگنے لگے۔ موسیٰؑ نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ عصا ہو گیا۔ فرعون
 اور اُس کے مصاحب پھر بدستور بیٹھے تو موسیٰؑ نے اُتھ کر گریبان

رو مبارک ہے۔ اے موسیٰؑ! میں اللہ رب العالمین ہوں۔ میں تیرا خدا
 ہوں۔ تو جو تارا دوسے کس نے یہ جگر مقدس ہے درخت نہیں
 بولا تھا اور نہ وہ آواز حروف و صوت کے ساتھ تھی اصل وہ لہجہ
 تجلی ذاتی ہو کر اُس حالت میں موسیٰؑ کے ذہن سے ہیکلام ہوتے۔
 اے موسیٰؑ! میں نے بنی اسرائیل کی آواز دردناک سنی اور ان کی
 آہ و زاری پر مجھ کو رحم آیا تو ان کے پاس جا اور فرعون سے کہہ
 دو کہ ان کے کھٹکھٹ جانے دے۔ موسیٰؑ نے کہا ابھی! میری کٹکٹ
 سٹے گا۔ فرعون مجھ کو کب مانے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا جیسے
 دانتے ہاتھ میں یہ کیلہے؟ عرض کیا میرا عصا ہے۔ جس سے میں
 بکریاں نکالتا ہوں اور میت سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو زمین
 پر تو ڈال۔ موسیٰؑ نے ڈال دیا۔ ڈالتے ہی سانپ بن کر چھن پھٹتا
 لگا۔ موسیٰؑ دُکے بھلے۔ خدا نے فرمایا کہ مت ڈر مجھ کو اس
 سے کچھ خوف نہیں۔ رسول میرے پاس خوف نہیں کھاتے تو
 اس کو کچھ لٹے۔ موسیٰؑ نے ہاتھ لٹکایا وہ وہیں عصا بن گیا۔ پھر
 فرمایا اپنا ہاتھ کھٹے کے گریبان میں ڈال کر باہر نکلا۔ وہ باہر
 لائے تو ہلکتا سفید اور روشن ہو کر کھنکھنے لگا۔ کہا پھر اس کو
 گریبان میں ڈال۔ ڈال کر نکالا تو پھر اصلی حالت پر آگیا۔ خدا
 نے فرمایا جا میں نے تجھ کو یہ ڈو معجزے کیے۔ تو فرعون اور
 بنی اسرائیل کو دکھاؤ تاکہ وہ تیری تصدیق کریں۔ پھر موسیٰؑ
 نے عرض کیا۔ ابھی مجھ سے ایک فرعون مارا گیا میں ڈرتا ہوں کہ
 وہ مجھ کو اُس کے قصاص میں نہ مار ڈالیں۔ دوم میری زبان
 میں گھٹت ہے میں اچھی طرح بات نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ
 میرے بھائی ہارونؑ کو مقرر کر دو۔ مجھ سے فصیح ہے۔ خدا تعالیٰ
 نے فرمایا تیرے بھائی کو تیرا قوت بازو بنائیں گے اور ہم کو
 غلبہ دیں گے تمہارے پاس کوئی آئے نہیں پاوے گا۔ جاؤ تم کو
 اور تمہارے تابعداروں کو میں غالب کر دوں گا۔ وہاں سے موسیٰؑ
 چلے۔ راستہ میں اُن کے بھائی ہارونؑ جو اُن کی پیشوائی کو کر رہے

فریادیں اُٹھاتے ہیں جو حضرت موسیٰؑ کے پاس تھا۔ منہ

ہاں اتفاق کر کے یہ منکر بنایا ہے تاکہ یہاں کے باشندوں کو باہر نکال دو۔ اب دیکھو میں تمھارے ساتھ کیا کرتا ہوں تمھارا ایک طرف کا لمحہ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کر درختوں پر لٹکاؤ تاکہ تم کو معلوم ہو کہ ہم میں سے کون زیادہ اور دائمی غذا کھاتا ہے۔ وہ بولے کچھ پروا نہیں آخر ہم کو اس کے پاس جانا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس وجہ سے کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے گئے۔ معاف کر دے گا اور ہم تجھ کو اس سے کہ جس نے تم کو پہچان لیا اور جس نے ہم کو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں عزیز نہیں جانتے ہیں۔ فرعون نے ان ایما غاروں کو بڑی تکلیف سے قتل کیا مگر وہ بڑی ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر قائم رہے اور یہ دُعا کرتے تھے، اے اہی ہم کو صبر دے اور ایمان سے ہمارا خاتمہ کبھی۔ اس کے بعد فرعون نے غصہ میں آکر اور بھی بنی اسرائیل کو تکلیفیں دینی شروع کیں پہلے تو انہوں نے جس بھی ملتا تھا اب تو یہ بھی موقوف کیا اور کہا جاؤ تم خود کہیں سے جس تلاش کر کے لاؤ اور اس کی آیتیں بنا کر دو۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہلے موسیٰ! ہم کو تیرے آنے سے پیشتر ہی بہت کچھ ایذا میں دی جاتی تھیں اب تو اور بھی مصیبت میں پڑ گئے۔ موسیٰ نے فرمایا صبر کرو ملک اللہ کا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرے اور انجام کار خدا ترس فلاح پاتے ہیں۔ عنقریب تمھارا رب تم کو وہ زمین عطا کرے گا کہ جس میں برکت ہے اور طرح طرح کے میوے ہیں۔ موسیٰ نے پھر فرعون سے کہا کہ دیکھ بنی اسرائیل کو جانے لے اور ان کو تکلیف نہ دے ورنہ خدا تعالیٰ میرے پانی کو خون کر دیگا۔ تو اور تیری رعیت بڑی تکلیف پائے گی۔ اُس نے نہ مانا اور دیکھنے لے ہاروں سے فرمایا کہ دریلے نیل پر اور ہر ایک نہر اور تالاب پر عرصا مار۔ انھوں نے مارا تو وہ سب پانی خون ہو گیا اور دیر تک

یہی حال کر نکالا تو آفتاب کی طرح پچکنے لگا پھر ڈالا تو بدستور باقی ہو گیا یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے اہلکاروں اور امیروں سے مخاطب ہو کر کہا یہ بڑا جادو کر ہے اس جلد سے چاہتا ہے کہ تم کو اس ملک سے باہر کر دے۔ تمھاری کیا صلاح ہے۔ انھوں نے کہا آپ بھی اپنے ملک کے بڑے بڑے جادو گردوں کو جمع کیجئے اور ایک روز مقرر کر کے مقابلہ کرادیجئے اور ان کو بھی ایسا ہی کرشمہ دکھا دیجئے۔ تب فرعون نے ہر ایک شہر میں مشہور بھیج دیا اور جادو گردوں کو بلایا وہ سب روز مقرر پر جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی مقابلہ میں آئے اور ایک خلق خدا تماشائیوں کی جمع ہوئی۔ جادو گردوں نے فرعون سے عرض کیا کہ اگر ہم غالب آجائیں تو آپ ہم کو کیا انعام دیں گے، اُس نے کہا تم کو اپنا مقرب بناؤں گا تب جادو گردوں نے موسیٰ سے کہا آپ پہلے کرشمہ دکھائیے گا یا ہم دکھائیں۔ موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی کچھ دکھاؤ۔ جادو گردوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں اور جو کچھ اسباب طلسم تھا فرعون کا نام لے کر زمین پر ڈال دیا۔ ہر طرف سے ساپ ہی ساپ دکھائی دینے لگے حضرت موسیٰ بھی جھجکے خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ کیا دیکھتا ہے تو بھی اپنے عصا کو ڈال دے وہ ڈالتے ہی اڑدیا بن گیا اور اُن کے ساتھیوں کو لٹک کر گیا۔ تمام تماشائی اور فرعون ڈر کر مارے ترسے ہوئے اور ایک فلج چل گیا۔ موسیٰ نے اُس کو پکڑ لیا وہ پھر عصا ہو گیا۔ جادو گردوں نے جب دیکھا کہ یہ کام جادو کی طاقت سے بڑھ کر ہے، وہ خدا سے دل میں ڈر گئے اور سجدہ میں زمین پر گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ایمان لائے فرعون کو اس معاملہ سے بڑی نجات ہوئی غصہ میں آکر جادو گردوں سے کہتا ہم تیری اجازت سے پیشتر کیوں ایمان لائے، بیشک یہ (موسیٰ) جادو میں تمھارا استاد ہے تم نے

ف رستوں اور عصا کا ساپ بن جانا اور لہذا ناخلاف عقلیات معلوم ہوتی ہے مگر چڑا اور اسرار قدرت ایسے ہیں کہ جن کے اسباب خفیہ تک معلوم نام کو سائی نہیں اس لئے حیرت خیز معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کو کوئی بات نہیں لطیف یہ ہے کہ جیسا ساحرین کا فعل تھا ان کے مقابلہ میں اسی قسم کا منگیاں سے بڑھ کر قوت و مانیہ سے حضرت موسیٰ نے کام کیا اور یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کی غرض سے تھا۔ مزہ

وہ سب دفع ہو گئے۔ فرعون ہلت پار پھر پھر گیا۔ موسیٰ نے حکم
 اپنی پھر فرعون سے درخواست کی اور کہا اگر نہ ملے گا تو خدا تعالیٰ
 تمہارے مویشی میں موت بھیجے گا۔ چنانچہ اُس نے نہ مانا تو خدا تعالیٰ
 ایسی مری بھیجی کہ مصریوں کے تمام جانور مر گئے۔ گھوڑا، گدھا، اونٹ
 بیل، کچھ نہ بچا۔ مگر بنی اسرائیل کا ایک جانور بھی نہ مرا۔ اس پر
 بھی فرعون نے نہ مانا۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بھیٹی
 کی تھوڑی را کھلے کہ آسمان کی طرف اڑا دو۔ انھوں نے اڑا دی۔
 جس سے ملک مصر میں تمام آدمیوں اور جانوروں کے بدن پر چھوڑ
 پھنسیاں اس کثرت سے پیدا ہوئیں کہ الامان مگر پھر بھی فرعون
 نے نہ مانا۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا کہ فرعون سے جا کر کہہ
 وہ تجھے رستہ میں لے گا کہ بنی اسرائیل کا خدا تجھ کو فرماتا ہے
 کہ تو ایمان لا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے ورنہ میں سخت دیاں بھیجوں
 اب تک تو اپنے منکر سے باز نہیں آتا۔ دیکھ کل میں بڑے بڑے
 اولے رساؤں کا کراچ تک ابتداء مصر سے کبھی نہیں برے۔
 لے موسیٰ! تو اپنے لوگوں کو خبر کر دے کہ میدان میں جو کچھ ان کا
 مال اور جانور ہیں ان کو گھر میں لے آئیں۔ پس وہ لائے اور فرعون
 کے نوکرانوں میں سے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے تھے وہ بھی لائے۔ پھر مگر
 حکم الہی اپنا عصا آسمان کی طرف اٹھایا تو ابر خودار ہو اور
 ہینٹا کر دک اور بجلی نمودار ہوئی اور ایسے بڑے بڑے اولے
 پرشے کہ جس سے چرند و پرند انسان حیوان درخت اور کھیتی سب
 ستیا ناس ہو گیا مگر جشن میں اولے نہ پڑے۔ تب فرعون نے
 موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا بیشک میں نے گناہ کیا۔ خدا عادل ہے
 تم دُعا کرو کہ پھر اس طرح نہ کرے نہ اولے برسیں۔ تب میں تمہیں
 جلانے دوں گا۔ پس موسیٰ نے دُعا کی وہ بلا دفع ہو گئی مگر فرعون
 سرکش ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کو کہہ کہ
 دیکھ اب بھی باز آ۔ اور میرے بندوں کو جلانے اور میرے گناہ
 عاجز کر دے میں تمام مملکت مصر میں ٹڈیاں بھیجوں گا کہ جو کچھ
 اولوں سے باقی رہ گیا ہے اُس کو بھی ہاٹ جائیں گی جب وہ بیکار
 دہلے سے نکلے تو قال بل مؤمنین کہ فرعون فرعون کی قوم

مچھلیاں مر گئیں اور سات روز تک یہی تکلیف رہی مگر اس سنگدل
 پر اثر نہ ہوا اور اس کے بعد پھر حکم خدا تعالیٰ نے فرعون کو
 پیغام بھیجا کہ دیکھ اب بھی بنی اسرائیل کو چھوڑ دے خدا تعالیٰ ایمان
 لاوے خدا تعالیٰ کی مصیبت تم پر بھیجے گا۔ اس نے اس کو
 بھی نہ مانا تو موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ دریا اور نہروں اور تالابوں
 پر اپنا عصا مار۔ انھوں نے مارا تو بے شمار مینڈک چڑھ آئے
 اور مصر کی زمین چھپا دی۔ کھائے پانی، بستر پر ہر جگہ مینڈک
 ہی مینڈک دکھائی دیتے تھے۔ فرعون نے تنگ ہو کر موسیٰ اور
 ہارون کو بلا کر رستہ کی کہ خدا تعالیٰ سے دُعا کیجئے کہ اس بلا کو
 دفع کرے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا اور
 خدا تعالیٰ ایمان لاؤں گا۔ پس موسیٰ نے دُعا کی وہ سب مر گئے تو
 ان کے تودے لگا دیئے گئے۔ اور زمین سرنگی۔ جب فرعون کو
 ہلت ملی تو پھر برگشتہ ہو گیا۔ تب موسیٰ نے حکم خدا ہارون
 سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مار۔ انھوں نے مارا تمام جگہ جو ہیں
 ہی جو ہیں ہو گئیں۔ سب لوگ عاجز آ گئے مگر اس سنگدل نے
 پھر بھی نہ مانا۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ کل صبح فرعون
 دریا پر گئے گا تو رستہ میں اُس سے مل کر یہ کہہ کہ خدا فرماتا ہے
 میرے بندوں کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرے ملک پر پتھروں کو مسلط
 کر دوں گا اور سولے زمین جشن کے کہ جہاں بنی اسرائیل رہتے
 ہیں سب تکلیف پائیں گے۔ اُس نے نہ مانا اور خدا تعالیٰ نے یونہی
 کیا۔ جس سے فرعون اور اس کے گھروالے اور تمام اہل مصر حج لگے
 تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ اچھا باہر جا کر کیا
 کر دے جس لئے تم باہر جانا چاہتے ہو میں قربانی سوچ لیتے خدا
 کے لئے یہیں کرو۔ موسیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کس لئے کہ اہل
 مصر گائے اور بیل کو پوجتے ہیں اگر ہم اسی جگہ ان کی اپنے خدا
 کے لئے قربانی کریں گے تو وہ ہم پر سحر او کر ڈالیں گے ہم میں دن
 کی راہ۔ یہاں میں جا کر جس طرح خدا تعالیٰ فرماتے قربانی کریں گے
 تب فرعون نے کہا اچھا یہ نہیں سہی، مگر بہت دُور نہ جانا اور میرے
 لئے اپنے خدا تعالیٰ سے دُعا کرو کہ وہ اس بلا کو مٹائے۔ موسیٰ نے دُعا کی

اور نوکروں میں سے بعض لوگوں نے فرعون کو سمجھا یا کچھ
 دیکھتے مصر اُجڑ گیا، مخصوص ایک دیندار نے کہ جو اپنا
 ایمان مخفی رکھتا تھا یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو کہ جس کے بہت
 سے معجزات دیکھ چکے ہو اس گناہ پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ
 خدا کو اپنا رب کہتا ہے۔ صاحبو! اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وہاں
 اُس پر پڑے گا ورنہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بلا تم پر نازل
 ہوگی اور آج تم کو خدا اپنے ملک اور زور دے رکھا ہے اگر
 تم پر کوئی مذاب نازل ہو گیا تو مجھ کو کوئی اُس کا دفع کرنے والا
 بھی نہیں دکھائی دیتا۔ فرعون نے کہا جو کچھ میری رستے میں
 آتا ہے وہی مواب ہے اور میں تم کو بھلائی کا رستہ بتاتا ہوں۔
 اُس دیندار نے کہا کہ مجھ کو تو اس قوم کی بربادی دکھائی دے
 رہی ہے جس طرح کہ عاد و ثمود اور قوم نوح وغیرہم تباہ
 ہو گئے تم بھی برباد ہو گے اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا اور
 مجھ کو ایک شدنی بربادی کا خوف ہے جس دن کہ تم پسپا
 ہو کر بھاگو گے۔ پھر کوئی خدا کے اتھ سے بچانے والا نہیں اور
 تمہاری سمجھ میں میری نصیحت نہیں آتی کس لئے کہ جن کو خدا
 برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اسی
 طرح فرعون کی بیوی دیندار فرعون کی موکات سے نالائ
 متی آ کر اُس نے دعا کی کہ اہل مجھ کو فرعون اور اس کی
 تکلیف سے نجات دے اور اپنے پاس بلا کر حقیقت میں رکھ۔
 چنانچہ خدا نے اُس کی دعا قبول کی۔ القصد فرعون نے کہا
 کہ اچھا مرد چلے جائیں اور جا کر قربانیاں کریں اور سب کچھ
 یہیں رہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یوں نہیں بلکہ سب کچھ لے کر
 جائیں گے اس پر فرعون خفا ہوا اور دیکھتے دیکھتے کہ موسیٰ اور
 ہارون کو دربار سے نکلوا دیا۔ تب موسیٰ نے بحکم خدا اپنے
 عصا اٹھایا تو خدا نے تمام دن اور تمام رات پروا آمد صی
 چلائی اگلے روز صبح ہوتے ہی بے شمار مٹیاں آئیں اور رات
 روتے زمین کو ڈھانک لیا اور تمام ملک مصر میں کسی درخت
 پر اور میدان کی گھاس میں سبزی نہ چھوڑی۔ جب فرعون نے

موسیٰ اور ہارون کو جلد بلایا اور کہا میں تمہارے خدا کا اور
 تمہارا گنہگار ہوں سو میں تمہارے مت کرنا ہوں کہ اس مرتبہ میرا گناہ
 بخشواؤ اور اپنے خدا سے دعا کرو کہ اس ہلاکی سے نجات دے۔
 تب موسیٰ نے دعا کی اور تمام ملک میں ایک مٹی کی دھڑی بنی
 (فرعون پھر سرکش ہو گیا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ
 آسمان کی طرف لمبا کرنا کہ ملک مصر میں تاریکی ہو۔ ایسی تاریکی
 کہ ایک کو دوسرا نظر نہ آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایسا کیا اور زمین
 روز تک روتے زمین پر سخت اندھیرا رہا۔ تب فرعون نے
 موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ تم اور تمہارے بچے جاؤ
 اور گئے اور چلے۔ ہمیں سب یہیں رہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ
 منظور نہیں بلکہ ایک جانور بھی یہاں نہ چھوڑا جائے گا۔ اس
 فرعون بہت خفا ہوا اور کہا میرے سامنے سے چلا جا پھر کبھی
 مجھے منہ نہ دکھانا ورنہ مارا جائے گا۔ موسیٰ نے کہا بہتر آپ میں
 تیرا منہ نہ دیکھوں گا۔

پھر خدا تعالیٰ سے موسیٰ نے عرض کیا اے عالمین آپ نے
 تو فرعون اور اس کی قوم کو وہ مال و زرینت دنیا میں لیے رکھی ہے
 کہ جس سے وہ اور لوگوں کو کمزور کرتا ہے اہی ان کے مال کو تباہ
 کر دے اور ان کے دلوں پر سخت صدمہ پہنچا یہ بغیر اس بات کے
 کہ کوئی مذاب الیم دیکھیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا نے فرمایا
 تمہاری دعا مقبول ہوئی۔ اس نے بہت سے معجزے دیکھے اور
 ایمان نہ لایا۔ دیکھ میں اب اُن پر ایک ایسی بلا نازل کرنا ہوں
 کہ جس سے کچھ تمام کر دے جائیں اور اس کے بعد خود بخود تمہیں
 یہاں سے نکالیں مگر تم اس پینے کی دوسری تاریخ اپنے گھر دن کو
 قبلہ بناؤ اور فی گھر ایک بکرا بے عیب کر چود ہویں تک رکھ چھوڑنا
 ۱۷۔ اے ہارون! جو تم کو بلا کے لئے میں نے ملایا کا اختلاف ہے۔ بعض اس کے ہاتھ
 کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت کا دواؤں کا رنگ دو۔ جیساکہ تورات میں ہے۔ اس فقرہ
 پر قدس معنی ملائے کہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو ایک دھڑکے آئے سامنے
 قائم کرو تاکہ خدا پرستوں کی حاجت کی ایک جہتی مسلم ہی نہیں کہ جس پر سب تیرے اپنے
 گھر دن میں ملاؤ پھر وہ کسی کو بکرا عرض کر جسے ہر عورت کے لیے میں زونوں کا عطا کرتا
 ہے اور ان کا عمر۔

سکات تک اول منزل کی اور سید عارستہ فلسطین کا کہ جو شرق و شمال کی طرف سے تھا چھوڑ دیا اور قلم کی طرف مشرق کے رُخ بیا بازن میں پڑ گئے۔ بنی اسرائیل مرد و زن کئی لاکھ آدمی تھے۔ پھر سکات سے روانہ ہوئے اور ایلام میں آ کر بیٹھے اور وہاں سے کوچ کر کے فی جزوت میں بل صفوں کے مقابل کر جو بحر قلم پر واقع تھا مقام کیا اس میں شاہ مصر کو خبر دی گئی کہ وہ لوگ بھاگ گئے تب اس نے اپنی گاڑیاں جو تیس جو چھ نسلوں تھیں اور مصر کی عمدہ گاڑیاں لیں اور ان پر سرداروں کو بٹھایا اور لشکر پیادہ و سوار مینار لے کر ان کے پیچھے دوڑا اور بنی اسرائیل کو پیچھے کھڑے کرتے ہوئے چلا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو بڑے ہراساں ہوئے اور موسیٰ سے کہا کیا مصر میں قرون کی جگہ نہ تھی کہ تو وہاں سے ہم کو بیا بان میں مرنے کے لئے لایا۔ موسیٰ نے کہا خوف نہ کرو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تب خداوند نے کہا اے موسیٰ! تو کیوں میرے کئے نار کرتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے چلیں۔ تو اپنا عصا اٹھا اور دریا پر مارا اور اس کو دو حصہ کر بنی اسرائیل دریائے سجوں بنی میں سے سوکھی زمین پر ہو کر گزرا بنی کے اور فرعون کے لشکر اور بنی اسرائیل میں خدا تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی کہ جس سے اندھیری ہو گئی ایک لشکر دوسرے کے نزدیک نہ آیا۔ اور موسیٰ نے جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا اور دریائے قلم کے دو حصے ہو گئے اور بنی اسرائیل دریائے قلم کے پیچھے سے سوکھی زمین پر ہو کر گزر گئے اور پانی کی آگ کے بائیں اور دائیں بڑی دیوار مٹی اور فرعون اور اس کا لشکر پیادہ اور سوار بھیجائے ہوئے دریائے سجوں پیچھے چکے گئے اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ پھر دریا پر اپنا عصا مار۔ انھوں نے مارا تو دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور پانی نے سب کو چھپایا اور سب ڈوب مرے (تورۃ) ڈوبتے میں فرعون نے کہا میں خدا سے بنی اسرائیل پر ایمان لایا (فرشتہ نے کہا اب ایمان لاتا ہے) فرعون اور اس کے لشکر کی دشمنی قلم کے کنارہ پر بنی اسرائیل نے دیکھی۔

اور شام کو اس کو ذبح کر کے خدا کے نام پر بھون کر کھا جائے تاکہ تمہاری عبادت اور عید فسخ ہے اور اس کے بے خون کھانے سے دونوں پر نشان کر دیجیو اور اس سے بیشتر ہر ایک شخص اور ہر ایک عورت اپنے ہمسار سے چاندی اور سونے کے برتن اور زلو عاریتہ کیونے اور بنی مصریوں کی آنکھوں میں مٹھیں عزیز کرنا۔ وہ مٹھیں دیوں گے پس اس رات کو خدا تعالیٰ کا فرشتہ مصر میں گزرے گا۔ جس کا گھر قبلہ نہ ہو گا یعنی عید فسخ کا نشان خون نہ ہو گا۔ اس گھر میں ہر ایک انسان اور حیوان کا پہلو ٹھا مرنے گا۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل نے ایسا کیا اور آدمی رات کو خدا تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت مصر میں آیا۔ جس سے امیر سے لے کر فقیر اور انسان سے لے کر حیوان تک سب کا پہلا پوچھ گیا۔ اور مصر میں گھر گھر ایک سخت ماتم برپا ہو گیا کہ کیا ایسا کبھی ہوا تھا اور نہ ہو گا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو رات ہی کو بلایا اور کہا کہ اٹھو اور میرے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور تمام بنی اسرائیل جا میں اور اپنے گتے اور موشی بھی لے جائیں اور اپنے خدا کی قربانیاں کریں اور میرے لئے بھی برکت چاہیں اور مصری پر سمجھ کر کہ یہ یہاں سے نہ جاویں گے تو ہم سب مر جائیں گے ان لوگوں کے نکالنے میں بڑی سختی کئے تھے۔ اس لئے ان لوگوں نے آٹا گندھا جو آٹا پیش تر اس سے کہ وہ خمیر جو آٹے کو لگتوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کاندھوں پر اٹھالیا۔

فصل ۲

اور یوسف علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لیا کیونکہ انھوں نے تاکید کر دی تھی کہ میری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اسٹی اور اوران کے بھائی ہارون کی ترستی برس کی عمر ہے۔ پس بنی اسرائیل نے رعیش سے

۱۔ یہ قدیم شہر تھا کہ جہاں بنی اسرائیل اور فرعون رہتے تھے آج کل یہ آباد ہے کچھ نشان باقی ہیں۔ منہ

واضح ہو

کو ملک مصر اور عرب کے بیچ میں سند کی ایک شاخ سی ہے جس کو بحیرہ قزم کہتے ہیں اس کے مشرق کی طرف جو ملک ہے اُس کو عرب کہتے ہیں اور جو مغرب کی طرف ہے اس کو مصر اور اربعہ کہتے ہیں یہ شاخ شمال کی طرف دُور تک چلی گئی ہے جدہ اور مکہ اور ینبوع وغیرہ بندر اس کے مشرقی کنارہ پر ہیں۔ آخر میں جا کر پھر اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں ایک مغرب کی طرف جُحک مٹی ہے اور وہ لمبی ہے اور اس کے آخر پر سویر اور اسکندریہ وغیرہ شہر آباد ہیں۔ دوسری شاخ مشرق کی طرف مائل ہے وہ چھوٹی ہے بڑی شاخ کو کھود کر شمال کی طرف جو ایک اور سمندر ہے جس کو بحرِ روم کہتے ہیں اس میں ملاو یا گیا ہے اس کو نہر سویر کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اگر شمال کی طرف سیدھے جا کر پھر گوشہ مشرق و شمال کی طرف ہو لیتے تو قزم رستہ میں نہ ملتا اور ہیندہ دو ہیندہ میں ملک کنعان میں پہنچ جاتے مگر خدا تعالیٰ کو تو کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھانا اور تورات دینا منظور تھا اس بنی اسرائیل نے اس طرف رخ کیا۔ القصد بنی اسرائیل قزم کو عبور کر کے اس بیابان میں پڑ گئے کہ جو مثلث کے طور پر آپ کو نقشہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں حویرب اور طور سینا پہاڑ ہیں اور یہ جنگل لائق و دق بیابان تھا۔ پس قزم سے کوچ کر کے تین دن تک شور کے میدان میں چلے اور پانی نہ ملا۔ اور جب وہ آثار میں آئے تو وہاں کا پانی تلخ تھا۔ اُس کو پی نہ سکے سب مضطرب ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو ایک درخت بتایا کہ اس کو پانی میں ڈال دے یہ شیریں ہو گا چنانچہ شیریں ہو گیا۔ اور ایک قوم کو بیت پرستی کرتے ہوئے انھوں نے دیکھا تو موسیٰ سے کہا جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے بھی بنا۔ موسیٰ نے خفا ہو کر فرمایا تم بڑے نادان ہو۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے الیم میں آئے جہاں پانی کے بارہ چشمے اور سر درخت کھجور کے تھے پھر وہاں سے روانہ ہو کر خوج سے دوسرے زمینے کی پندرہویں تاریخ کو سین

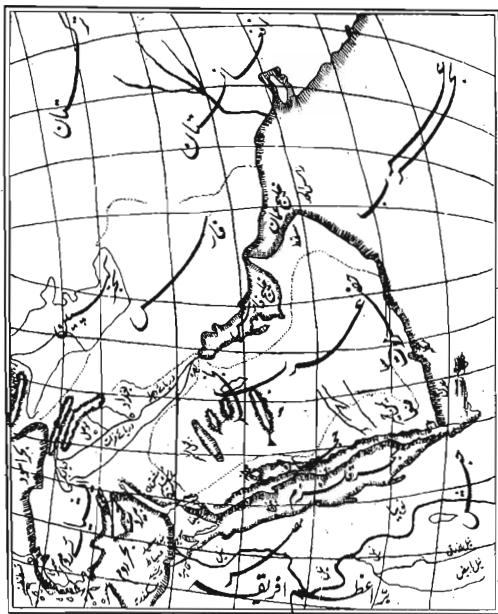
کے بیابان میں آئے اور بنی اسرائیل بھوک کے مارے چلائے کہ اس سے تو بہتر بھی تھا کہ ہم مصر ہی میں مارے جاتے جہاں گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور سُن بھر کے روٹیاں کھاتے تھے۔ تب خدا تعالیٰ نے شیریں بھیجیں کہ جن کو سلوئی کہتے ہیں وہ ان کے خیموں کے پاس بے شمار آئیں اور صبح کو اوس بڑی جس سے گول گول سفید برف کی مانند چھوٹے دانے پڑے ہوتے نظر آئے کہ جو کھائے میں نہایت شیریں تھے کہ جن کو مَن کہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمھارے لئے روٹیاں ہیں اور وہ گوشت ہے ہر شخص اپنے لئے ہر روز کی خوراک جمع کرے اور جمو کو دو دن کی کیونکہ ہفتہ کے روز کہ جس کو سببت کہتے ہیں کوئی جمع نہ کرے۔ اس دن کی تنظیم واجب جاتے مگر بنی اسرائیل نے نہ مانا۔ اس پر خدا ناراض ہوا۔ یہ من و سلوئی بنی اسرائیل چالیس برس تک کہ جب تک ملک کنعان میں نہ بسے کھاتے رہے اور خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک مرتبان میں کچھ من بھر کر ایک صندوق میں رکھ چھوڑے تاکہ پچھل نسلوں کے لئے یادگار رہے۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے رفیدیم میں ڈیر کیا۔ وہاں لوگوں کے چپے کو پانی نہ تھا۔ لوگ موسیٰ سے جھگڑنے لگے کہ تو نے ہمیں لاکر کیوں خواب کیا؛ تب موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ حویرب پہاڑ کی ایک چٹان پر اپنا عصا مار۔ چنانچہ سب لوگوں کے رو برو اپنا عصا اس پر مارا تو بارہ چشمے بہتے اور اسباب بنی اسرائیل اُس سے بہ نکلے۔ اسی جگہ قوم عمالیق بنی اسرائیل پر چڑھ آئی۔ موسیٰ نے حکم خدا تعالیٰ یوشع کو حکم دیا کہ تو بنی اسرائیل کے مردان جنگی کو

لے عمالیق الیم کا بیٹا اور عیص کا پوتا تھا اور حضرت اسحق کا پوتا ہے۔ حضرت اسحق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ عمالیق اور دیگر اولاد ابراہیم علیہ السلام ملک کنعان اور اس کے اطراف میں بڑے شور مچاتے۔ عمالیق کی نسل بھی بڑی جنگجو تھی جن کو عمالق کہتے ہیں۔

مردوں یا بیہوشوں کو زندہ یا ہوشیار کر دیا، اپنا فضل کیا۔ پھر موسیٰؑ پہاڑ پر گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھ کو دستوں کا کام دیتا ہوں (۱) کسی جاندار کی صورت نہ بنانا نہ اس کو سجدہ کرنا (۲) خدا تعالیٰ کے نام کی تعظیم کر دینے کا فائدہ نام نہ لہنا۔ (۳) سبت کے دن کی تعظیم کرنا۔ چھ روز کام کرنا مانگو ساتویں روز کوئی کام نہ کرنا (۴) ماں باپ کی تعظیم کرنا۔ (۵) خون نہ کرنا (۶) زنا نہ کرنا (۷) چوری نہ کرنا (۸) اپنے پڑوسی پر چھوٹی گواہی نہ دینا (۹) اپنے ہمسایہ کے گھر کا لالچ نہ کرنا (۱۰) اپنے ہمسائے کی جوڑو اور اس کی لونڈی اور اس کے مواشی اور دیگر چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے احکام عبادت و سیاست دیے کہ موسیٰؑ کو خدا تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ پہاڑ پر شتر آدمی لے کر آئے۔ چنانچہ موسیٰؑ ہارون اور ندب اور ایہود وغیرہ شتر بزرگ اسرائیلی کو خدا تعالیٰ کے ملائے کو پہاڑ پر گئے اور وہاں پر انھوں نے جتنی آہی کو ملاحظہ کیا۔ جس سے ان کا دل یقین اور ایمان سے متور زیادہ ہو گیا اور بنی اسرائیل سے آکر انھوں نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ کو فرمایا کہ پہاڑ پر مجھ پاس آ اور تیس رات یہاں آکر گزار ہم تجھ کو نورانہ عنایت کریں گے تب موسیٰؑ وہاں گئے اور ہارون کو کہہ گئے کہ میرے بد میری طرف سے یا نبی سب کام کیجئے۔ وہاں جا کر موسیٰؑ کو پالیس رات ہنسے کا اتفاق ہوا اس پالیس روز میں جب تمام ظلمات ہیولانی دور ہو گئیں تو موسیٰؑ نے خدا سے دیدار کا سوال کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ میں اس پہاڑ پر اپنی جتنی کرتا ہوں اگر وہ قائم رہے تو تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰؑ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا ابھی اتنا ہے، تو پاک ہے اور سب پہلے میں تجھ پر ایمان لائے والوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰؑ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے لوحیں ملیں کہ جن میں احکام الہی تھے یا خاص احکام عشرہ یا اور بھی اور اس کے ساتھ جاتوڑ

لے کر مقابلہ میں جا اور خود ہارون اور حور کو لے کر دعا کرنے پہاڑ پر چڑھے۔ جب تک دعا میں ہاتھ اٹھے رہتے تھے تو بنی اسرائیل فتح پاتے تھے اور جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو عاملین غالب ہو جاتے تھے یہاں تک کہ موسیٰؑ کے ہاتھ بھاری ہو گئے۔ آخر بنی اسرائیل نے فتح پائی اور موسیٰؑ نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی موسیٰؑ کے سر سے ترو کو کہ جن کو شیبہ اور عواہل بھی کہتے تھے یہ خبر ملی تو وہ موسیٰؑ کی بیوی صفورہ اور دونوں بیٹوں جیسر سوم اور الیعزر کو ساتھ لے کر موسیٰؑ کے پاس آئے۔ موسیٰؑ استقبال کو گئے۔ انھوں نے موسیٰؑ کو صلاح دی کہ تم جو دن بھر آپ بنی اسرائیل کی عدالت کرتے ہو تمک جاؤ گے۔ کس لئے اپنے نائب مقرر نہیں کر دیتے۔ اس لئے تم نے دیا ہی کیا۔ تب موسیٰؑ کے سر سے چلے گئے۔ پھر خدج سے تیسرے جینے میں بنی اسرائیل سینا کے باباں میں آئے جہاں کوکہ طور ہے کہ جس کو سینا اور طور سین بھی کہتے ہیں اور پہاڑ کے آگے خیمہ کھڑا کیا گیا اور موسیٰؑ کو طور پر بلائے گئے وہاں خدا نے ان سے کلام کیا کہ تو بنی اسرائیل سے کہو کہ تم نے دیکھا کہ میں تم کو کس طرح ظالم کے پنجے سے نکال لایا اور میں نے مصر لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اگر تم میرے حکموں کو مانو گے اور میرے عہد پر ثابت رہو گے تو میں تمھیں برکت دوں گا۔ تب موسیٰؑ نے آکر یوں ہی لوگوں سے کہا انھوں نے کہا کہ جب تک ہم عیاثا خدا کو نہیں دیکھ لیں گے کبھی اس بات پر ایمان نہ لادیں گے۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ دو روز تک نہائیں دھوئیں پاک و صاف بنیں۔ تیسرے روز میں کو وہو طور پر تجلی کر دوں گا مگر کوئی شخص پہاڑ پر نہ چڑھے اور اپنی سرحد کو نہ چھوڑے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تیسرے روز پہاڑ پر کالی گھٹا اُڑی اور اس زور شور سے کڑک ہوئی اور بجلی آئی کہ سیکنوں دم فٹا ہو گئے اور جلال الہی شعلہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے ڈر کر عاجزی کی کہ اے موسیٰؑ! تو جو کچھ خدا کے احکام لاوے گا ہم مانیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ان

اُس نقشہ نمبر ۱۱ میں بحر قزاق کی جو آذربائیجان اور شامیں جو ملتی ہیں اُن کے درمیان کو بطور ہے اور طریقی شام کو بوسکر کے بنی اسرائیل کے گزرے ہیں۔ اور پھر اسی میدان میں جالیس میں ٹھکانے پھر میں جہاں اب قاہرہ ہے پہلے کے قریب فخر علیس تھا جہاں سے بنی اسرائیل نے کوچ کیا۔ اگر وہ کنہارہ و مردوم کے پختہ سین میں سے جو کہ یہ شام و یثرب و بلاد شام میں آئے تو جلد آ سکتے تھے۔ مگر منظور آہیوں ہی تھا۔ ہم نے نقشہ نمبر ۱۱ میں اُس میدان کو جدا دکھا یا ہے اور جہاں سے بنی اسرائیل گزرے ہیں وہاں نقطہ لگائے ہیں۔ +

کی بیسویں تاریخ کو بدی مکین شہادت سے اٹھی تو بنی اسرائیل نے
 بیابان سینا سے کوچ کر کے دشت فاران میں مقام کیا اور وہیں
 بدی جا کر ٹھہر گئی اور کوہ سینا سے تین دن کی راہ دور جا کر
 دہل جا کر بنی اسرائیل نے اپنے اپنے خیموں میں رونما شروع کیا
 کہ ہم سے ایک کھانے یعنی مٹ پر صبر نہیں ہو سکتا ہم کو وہ مٹ
 یاد آتی ہے جو مفت مصر میں کھاتے تھے اور وہ کھیرے اور
 خربوزے اور وہ گندنا اور وہ پیاز و لہسن وغیرہ۔ اے موسیٰ
 خداتعالیٰ سے کہہ کہ ہم کو ترکاریاں اور گہوں اور کھیرے اور
 گلزیاں دلوا پیاز دلوا۔ تب موسیٰ نہایت غصہ اور غمگین ہو کر
 خداتعالیٰ سے کہنے لگے کہ تو اپنے بندہ کو کیوں دکھائے رہا ہے؟
 اور تو نے کیوں مجھ پر مہربانی نہ کی جو ان سب کا بوجھ مجھ پر
 ڈال دیا کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے یا میں ان کا
 باپ ہوں۔ تب خداتعالیٰ فرمایا ان سے کہہ دے کہ کسی شہر میں
 چلو تم کو سب کچھ ملے گا اور کل تم کو گوشت ملے گا۔ تب خداتعالیٰ
 کی طرف سے ایک ہوا اٹھی اور دریا سے بٹیریں اس قدر اڑا
 لائی کہ خیمے کے ارد گرد ایک دن کی راہ تک ڈھیر لگ گیا پس
 وہ گوشت کھا ہی رہے تھے کہ خداتعالیٰ کا غصہ ان پر بھر کا اڑا
 ان کو بڑی مہی سے مارا اور اس مقام کا نام اسی لئے قبطہ ہوتا
 رکھا گیا۔ پھر وہ دہل سے کوچ کر کے حصیرات میں آئے، اس جگہ پر
 کچھ لوگوں نے موسیٰ کے گلے شکوے کر کے ان کو ایذا دی پھر
 اللہ ماقالوا، لیکن خداتعالیٰ نے ان کو ان کے الزام سے بری
 کر دیا۔ پھر دشت فاران سے موسیٰ نے ملک کنعان کی جاسوسی
 کے لئے ہر ایک قوم بنی اسرائیل سے ایک آدمی تیار کیا و بخت
 انا عشر نقیبا، اور بارہ شخصوں کو روانہ کیا جس میں کاتب
 اور یوشع بن نون تھے۔ یہ قادم کے میدان سے روانہ ہو کر ملک
 کنعان میں آئے اور دہل کے سب احوال دریافت کر کے اور انگوٹھ
 وغیرہ میوہ جات لے کر چالیس روز بعد پھر موسیٰ کے پاس آئے اور
 سب حال بیان کیا اور اس زمین کی بڑی خوبی بیان کی۔ مگر موسیٰ
 کاتب اور یوشع کے سب نے یہ کہا کہ دہل کے باشندے بڑے

کی ملت اور حرمت اور قربانی کے دستورات اور ہارون کے لئے
 امامت اور لباس کے قیودات اور سونے کے چھپے وغیرہ لوازمات
 لایا کرتا اور دیگر احکامات عطا ہوتے اور یہ محمود ایک کتاب
 لکھی تھی کہ جس کو تورات کہتے ہیں دراصل یہی تورات تھی۔
 اور اب جو کچھ ہے وہ کسی مؤرخ کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔
 جس میں بعض باتیں فلسفی سے خلاف عقل و نقل بھی مذکور
 ہیں یہ نہیں معلوم کہ تورات کا ہے پر کبھی ہوتی تھی کچھ تعبیر
 نہیں کہ کپڑے یا کسی اور چیز کا فذ وغیرہ نرم چیز بھی کہ جس کو
 تہ کر کے صندوق شہادت میں رکھ دیا تھا والعم عند اللہ۔ اور
 تو یہ بارہ موسیٰ کو یہ کچھ ملا اور ایک شخص نے کہ جس کا نام
 سامری تھا لوگوں سے سونے کا زیور مانگ کر ایک بچہ اڑھا
 اور چونکہ مصر کے لوگ بیل اور بقی وغیرہ جانوروں کی پرستش
 کرتے تھے اور اس کو اپنی زبان میں ایسے کہتے تھے اس خیال
 سے بنی اسرائیل بھی اس بچہ سے کو بڑھنے لگے۔ جب موسیٰ
 پہاڑ سے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں گائے بچا
 کا کہ جو بچہ سے کے آگے کھایا جا رہا تھا غل و شورو تھا یہ
 دیکھ کر غصہ میں آگ ہو گئے اور لوہے ڈال دیں اور ہارون
 کی ڈاڑھی پکڑ لی اور کہا تم نے یہ کیا خرابی کی ان کو کیوں
 منع نہ کیا۔ ہارون نے عذر کیا کہ یہ ساری بدعت سامری
 بدعت کی ہے اور میں کچھ بولتا تو لوگ مجھے ارڈالتے۔ جب
 غصہ فرو ہوا تو ان لوگوں کو لیا اور بچہ سے کو ریتوار کر دیا
 میں پھینک دیا۔ اور خداتعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ ان کے لئے مقرر
 ہوئی کہ باجم ایک دوسرے کو قتل کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
 اور پھر موسیٰ کا دل بھر آیا۔ خداتعالیٰ کے پاس پہاڑ پر جا کر
 دعا کی کہ معاف کرے۔ اس کے بعد سخت وبا بنی اسرائیل پر آئی
 جس سے صد ہا مر گئے۔ اس کے بعد ایک بڑا آئندہ اور اس کے
 سامان تیار ہوئے دوسرے سال کے اول مہینے میں پھر دہل
 سے بنی اسرائیل نے کوچ کیا۔ دن کو ایک بادل سایہ کرتا اور
 رات کو روشنی بن جاتا تھا۔ دوسرے برس کے دوسرے مہینے

قد اور اور جگہوں میں ان سے مقابلہ کرنا سخت مشکل ہے جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو گھبرائے اور روئے پیٹے بہت چلائے اور کہا کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے خارج نہ ہوں گے ہم ہرگز نہ جائیں گے اگر وہ نہ جائیں گے تو ہم داخل نہ ہوں گے۔

لے موسیٰ! تو تیرا خدا جاکر کہے ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔

ریں گے۔ کتاب اور توشیح نے تسلی دی کہ ان لوگوں کا اتنا جاکر وہ زمین کہ جس کا تم سے اور تمہارے بزرگوں سے خدا تعالیٰ کا وعدہ کیلئے نہایت عمدہ ہے خدا تم پر توکل کر کے جاؤ نفع پاؤ گے۔ پس موسیٰ نے کہا اہی! میں اور میرا بھائی تیری بندگی کو حاضر ہیں اور باقی اس فاسق قوم سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں ہم کو ان سے جدائی نصیب کر۔ تب قبر اہلی نمودار ہوا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جات کی قسم جس طرح اس قوم نے باوجودیکہ ہزار لمعجات دیکھ چکے ہیں میری نافرمانی کی میں ان کو اس بیان میں ہلاک کر دوں گا۔ وقت خروج سے جس کی عمر میں برس کی تھی یا اس سے اوپر ان میں سوائے کاتب اور یوشع کے کوئی بھی ملک کنعان میں نہیں پہنچا وہ تمام لوگ چلے برس تک فاران کے جنگل میں مقام اور کوچ کرتے رہے تھیں۔ میں بار کوچ کیا کئی کئی برس ایک جگہ گزار دیئے۔ جب یہ سب مر چکے تو بنی اسرائیل نے ملک کنعان کو لیا۔ تو رات سفر عد کے ۱۶ باب میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص قاصح کہ جس کو قارون بھی کہتے ہیں موسیٰ کا قرابتی تھا یعنی چچا زاد بھائی تھا قہات کا پوتا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ

فبنیٰ عظیم و آتیانہ من الکھنز ما ان مفتاحہ لثقتہ ابا لعبدۃ الی اللہ۔

خدا تعالیٰ نے اس قدر اس کو مال و دولت دیا تھا کہ چند قوی آدمی اس کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اس کو موسیٰ پر رشک آیا اور بہت سے بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھایا موسیٰ نے اس کو بلایا وہ نہ آیا۔ آخر یہ جو کہ وہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی قوم کے رد و بر و جماعت کے خیمہ کے پاس آیا۔ پس غضب آہی بھرا کا جو ان کے نیچے کی زمین تھی پھٹی

اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور انھیں اور ان کے گھروں اور ان سب آدمیوں کو جو قاصح کے تھے اور ان کے سب مال کو بھل گئی (دور سے)۔ خروج علیٰ قوم فی زینۃ الایہ۔ ففسفناہ و بذرہ الارض الایہ۔ اس واقعہ عبرت خیز سے تمام لوگ ڈر گئے اور جو اس کے مال و جاہ کی حسرت کرتے تھے حذر کر گئے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ کی شکایت کی اور ان کے ماننے کا الزام لگایا تو ان پر وہاں آئی جس میں چودہ ہزار بنی اسرائیل مر گئے اور پھر موسیٰ کی دعا سے دور ہوئی۔ تو رات سفر عدد کے ۱۶ باب میں یہ قصہ بھی ہے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ان اللہ یرکم ان تذبحو البقرۃ کہ خدا تم کو حکم دے کہ ایک گائے کو ذبح کرو (بعد محبت بسیار قرار پایا کہ) وہ سرخ رنگ بے داغ بے عیب ہو جس پر جو نہ رکھا گیا ہو (۲۲) بنا بقرة صفراء فاقع لونہا سرۃ اننا ظنن انہا بقرة لاذلولیٰ تخر الارض ولا تسفۃ الحمرۃ الایہ۔ مگر تو رات میں صرف یہ ہے اس گائے کو ذبح کرنے سے یہ مقصود تھا کہ جلا کر کھ کر اس اور دستور بنی اسرائیل کے موافق یہ راکھ خیمہ گاہ کے باہر رکھی جائے کہ جو بنی اسرائیل پر کا بن یعنی امام جبرائیل تھا۔ اور قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت کے بدن پر مارا جائے کہ جس کو اس کے وارثوں نے قتل کیا تھا اور قاتل کا پتہ نہ ملتا تھا کہ یہ شخص زعمہ ہو کہ قاتل کو تباہ کرنا چاہتا ایسا ہوا۔ یہ اختلاف قلیل ہے غالباً مشایخ یہود کے سہو سے غلو میں آیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے قاصح میں قیام کیا۔ ہارون کی بہن مریم کا بیس انتقال ہوا۔ چونکہ یہاں پانی نہ ملتا تھا اس لئے پھر بنی اسرائیل نے غل مچایا اور ٹکڑ بکھا شردہ کیا۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا کہ اس چٹان کو جو ان کے سامنے ہے اپنا عصا مار۔ چنانچہ انھوں نے عصا مارا۔ پانی چٹان سے نکلا کہ سب پیا اور ان کے چار پائے بھی سیر ہو گئے لیکن خدا تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ پھر موسیٰ نے آدم کے بادشاہ کے پاس اپنی بھجاکر آپ کے ملک میں سے سہارا

بڑا بابرکت شخص مشہور تھا پیغام بھیجا کہ معرے ایک قوم
موروث کی مانند آئی ہے اور سب ملکوں پر پھیلتی جاتی ہے
آپ آئے اور ان کے حق میں بددعا کیجئے۔ خیر وہ بڑی جیل
و محبت کے بعد گئے مگر راستہ میں ان کی سواری کا چرخ بیٹھ
گیا۔ بہت مارا پیٹا مگر نہ اٹھا۔ پھر خدائے مہربان نے کھول
دیا اُس نے کہا تو مجھ کو کیوں مارتا ہے خدا کا حکم نہیں، تو رشتہ
کو نہیں دیکھتا جو مانع آرہا ہے۔ الفرض بقیم بادشاہ کے پاس
آئے اور بددعا کرنے سے عذر کیا۔ مگر بادشاہ نے نہ مانا بد
کی جگہ دعا۔ منہ سے نکلتی تھی۔ آخر بادشاہ ناراض ہوا۔ بلغم
واپس پھر گیا۔ آخر بنی اسرائیل سے مقابلہ کر کے شکست فاش
پائی اُس ملک پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل
نے سلیم پر خیمہ قائم کیا بنی اسرائیل کی شکست کا ایک سامان
پیدا ہوا کہ انھوں نے موائی عورتوں سے حرام کاری اور ان کے
بت پوجنے شروع کئے جس سے ان پر سخت و باآئی کی توجیس
ہزار آدمی مر گئے۔ مگر ہارون کے پوتے فیہاس نے بڑی ہوشیاری
کی کہ کوئی کو جس کے خیمہ میں وہ فاحشہ تھی اور اُس فاحشہ
کو قتل کر دیا۔ و بادفع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی شکست کی تدبیر
مدیانی لوگوں نے نکالی تھی۔ اس لئے بارہ ہزار لشکر بنی اسرائیل
ان پر جا چڑھا مدیان کے بچوں اور عورتوں کو اسیر کیا اور
بلغم باعور کو بھی قتل کیا غائب جب دعا کا اثر ہوا بلغم نے
زنائی تدبیر بنائی ہوگی اس کے بعد خدائے موسیٰ کو حکم کیا کہ
تیری وفات کے دن قریب آپہنچے تو ابائرم کے اس پہاڑ پر چڑھ
میں تجھ کو وہ ملک دکھاؤں جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا
ہے تب موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا قائم مقام کیا اور اربعہ
ہارون کی جگہ امام ہوا اور صدوق شہادت کہ جس کو تالوت
سکینہ کہتے ہیں اور جس میں من کا مرتبان اور ہارون کی
چھڑی اور تورا رکھی تھی بنی لاوی کو سپرد کیا اور بہت کچھ
بنی اسرائیل کو وصیت اور نصیحت کی اور سب کچھ ذکر کر کے جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد آنے والا یاد دلایا کہ میری

راستہ ہے ہم راہ راست چلے جائیں گے گھاس اور باغوں اور
کھیتوں کو ہرگز نہ چھوئیں گے۔ اور جو کچھ لیں گے تو قینا لیں گے
مگر اس نے منظور نہ کیا۔ تب ساری جماعت بنی اسرائیل کو وہ حدود
پر آئی اور اُس کے ملک کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ کو حکم آیا کہ اس پہاڑ
پر ہارون کا انتقال ہوگا تو اس کے کپڑے اُس کے بیٹے الیاذر
کو پہنا دے۔ چنانچہ ہارون نے پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی اور
بنی اسرائیل نے تیس روز تک ماتم کیا۔ خردیج کے چالیسویں
سال بنی اسرائیل ملک اڈوم کے کنائے سفر کرتے ہوئے ملک کنعان
کے قریب پہنچے تو وہاں کے بادشاہ عراد نے جس کا پایہ تخت
دکن کی طرف تھا یہ سننا تو آدہ جنگ ہوا اور بنی اسرائیل
کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے لے گیا۔ بنی اسرائیل نے خدائے
عاجزی کو کرکے منت مانی اور اس سے پھر لڑائی کی تو کنعانیوں
کو گرفتار کر لیا اور ان کی بستیوں کو نابود کر دیا۔ وہاں سے
کوچ کرتے کرتے مواب میں پہنچے اور وہاں حبشوں کے ہتھے
دلے سیحون نام بادشاہ سے کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک کی
سرحد سے لگا دجائے شے آخر اُس نے نہ مانا۔ لڑائی ہوئی۔
بنی اسرائیل نے فتح پائی اور حبشوں اور اس کے گرد و نواح
کے سب شہر قبضہ میں آئے (اس وقت ملک شام میں طوائف
السلوک تھی چھوٹے چھوٹے دیس تھے) وہاں سے بنی اسرائیل
بیزر کو فتح کرتے ہوئے بسن میں پہنچے وہاں بمقام ادرعی وہاں
کے بادشاہ عوج سے سخت مقابلہ ہوا اور اُس کا قتل ہوا جو
جو یہود میں مشہور ہوا اور پھر قارون کے مال اور رستم کی
شہادت حاتم کی سخاوت کی طرح عام میں شہرت ہو گئی اور
تصدیگوں نے مبالغہ کرنے شروع کر دیئے) انجام کار بنی اسرائیل
نے اس کو مع زین و فرزند قتل کر کے اُس کا ملک لے لیا اور اب
بنی اسرائیل پھیلنے چلے یہاں سے بڑھ کر نہر اردن کے پاس شہر
یریحو کے مقابلہ میں جس کو اریحا بھی کہتے ہیں مقام کیا۔ وہاں کے
بادشاہ بنی بن صفور کو بڑا خوف پیدا ہوا اور تمام موائی ملک
اور اُس نے شہر فتور میں بلغم باعور کے پاس جو اس زمانہ میں ایک

حکومت قائم رہی۔ پھر یہ سن بانوہ موسوی میں مر گئے۔ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے عملوں بادشاہ موآب کو مسلط کیا۔ یہ نسل لوط سے تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے گریہ و زاری کی تو اہوذ کو بنی اسرائیل میں سے قائم کیا جس نے پھر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کی۔ اور اسی برس تک اس کی حکومت رہی۔ پس جب یہ سن ایک سو نوے موسوی میں مر گیا تو پھر بادشاہ ہوا اور ایک سال کامل بھی اس کی حکومت نہ رہی کہ یہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے بت پرستی اور گناہ نگاری کی جس نے ان پر ملک شام کا بادشاہ یاجین نام مسلط ہوا۔

میں برس اس کی حکومت بنی اسرائیل پر رہی۔ پھر جب تابہ جو تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص براق نام اور ایک عورت میں نام ڈبورا تھا دو سو گیارہ موسوی میں قائم ہوئے اور انھوں نے یاجین سے بنی اسرائیل کو چھوڑایا اور چالیس برس تک خوب حکومت کر کے مر گئے۔ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تب ان پر سات برس تک ان کے دشمن ابلی بدین کا قبضہ رہا۔ پھر جب تابہ جوئے تو خدا تعالیٰ نے دو سو اٹھادون موسوی میں بنی اسرائیل میں سے جدعون کو بادشاہ کیا۔ اس نے ان کو غلصہ دی اور چالیس برس تک خوب انتظام بنی اسرائیل کیا۔ پھر اس کی وفات کے بعد دو سو اٹھانے موسوی میں اس کا بیٹا ابلی ملک تخت نشین ہوا اور تین برس حکومت کر کے مر گیا۔

اس کے بعد کا تیر جرش بادشاہ ہوا، اور بائیس برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو ان پر موآبیوں میں سے بنو عون کا بادشاہ اٹھارہ برس تک مسلط رہا۔ پھر بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کی طرف مٹتی ہوئے اور روئے تو ان میں سے سلحج جرش سلطنت میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اُس کے ہاتھ سے چھوڑایا اور بے شمار موآبیوں کو قتل کیا آخر چھ برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد البقان بادشاہ ہوا اور سات برس حکومت کر کے ۳۵۵ میں اس کے بعد النون حاکم ہوا اور دس برس کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد عبدون آٹھ برس تک حکومت

ماندا یک اور بنی اولو العزم آئے گا ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے مصیبت ابدی میں گرفتار اور ہمیشہ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاوے۔ پھر موسیٰ سبب رخصت ہو کر بنو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور دریائے یردن کے پرے پار چھ ملک خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو دینا کیا تھا دیکھا اور وہیں جان بحق ہو کر اپنے لوگوں میں مل گئے۔ اُس وقت ان کی عمر ایک سو تیس برس کی تھی۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے لئے موآب کے میدانوں میں تیس دن تک رویا گئے۔

فصل ۳

موسیٰ کی زندگی میں یردن پار کا ملک فتح نہ ہوا تھا۔ یردن شام میں ایک دریا جاری ہے جس میں حضرت مسیح نے غوطہ لگایا تھا۔ پس یروشلم بنی اسرائیل کو اکادہ کیا اور اُس وقت بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے جو مصر سے میں برس کی عمر میں نکلے تھے کوئی باقی نہ رہا سوائے کاتب اور یوشع کے۔ اس زمانہ میں دریائے یردن کا پل نہ تھا جس طرح موسیٰ نے قوم سے لوگوں کو پار کیا تھا اسی طرح دریا یوشع سے خشک ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل اتر گئے اور جا کر شہر یروشلم پر حملہ کیا۔ رفتہ رفتہ وہ تمام ملک فتح کر کے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور نابلس کے پاس حضرت یوسف کی بڑیوں کو دفنا دیا۔ یہیں پر حضرت یوشع علیہ السلام کی تدفین بھی ہوئی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے اٹھایسویں برس وفات کر گئے۔ ان کے بعد پانچاس اربع علیہ السلام کے ہوئے تخت حکومت پر بیٹھے اور کاتب بھی سرداری کرتے رہے۔ سترہ برس تک یہی معاملہ رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی تو ان پر کوٹشان جزیرہ جرش یا ارسن کا بادشاہ چڑھ آیا، جو عقیص کی نسل سے تھا۔ پس آٹھ برس تک اس کی حکومت رہی۔ تب بنی اسرائیل نے گریہ و زاری کی تو خدا تعالیٰ نے کاتب کے بھائی غنی اہل کو ہمت عطا کی اُس نے بنی اسرائیل کو کوٹشان کے چبڑے چھڑایا۔ اس کی چالیس برس تک

تھا تو بنی اسرائیل نے کہا اتنی کیوں نہ الملک علینا وکمن احسن الملک
منہ ولم یوت ستمۃ من المال، کہ اس کو مال و دولت میں کچھ ستم
نہیں اس سے تو ہم ستمی زیادہ ہیں کہ بادشاہ بنائے جائیں۔
صموئیل نے فرمایا خدا قتلے اس کو بلم اور جسم میں وسعت
دی ہے۔ اور اس کی سلطنت کی یہ علامت ہے کہ صند وقی شہاد
کہ جس کو اہل فلسطین لڑائی میں لوٹ کر لے گئے تھے از خود داپس
آجائے گا۔ چنانچہ وہ تابوت سلیمان کہ جس میں موسیٰ اور ہارون
کے تبرکات اور الواح اور من کا مرتبان تھا انھوں نے از خود
واپس کر دیا۔ ملائکہ نے بنی اسرائیل میں لاکر دھر دیا۔ اور ساؤل
چونکہ خوب صورت اور دانائی بھی تھا پس ان وجہ سے بنی اسرائیل
نے ان کو بادشاہ بنالیا۔ پھر طالوت نے عاملین پر فسخ پائی اور
کئی شہر اپنے قبضہ میں لایا اور فلسطینیوں سے بھی مقابلہ کی ٹھیکری
ان کا سردار جالوت بڑا قد آور اور بہادر تھا اس کے مقابلہ میں
کسی کی طاقت نہ پڑی۔ پھر صموئیل نے فرمایا اس کو ایک شخص
قتل کرے گا کہ جس کی خدائی نے علامات مجھ کو بتائی ہیں۔

چنانچہ صموئیل نے موضع بیت لحم میں جا کر مٹی بن عوبید بن بوخز
بن سلون سے کہا کہ تو اپنے بیٹوں کو دکھا۔ اس نے ساٹھ بیٹے
علاوہ داؤد کے بلائے، مگر صموئیل کو پسند نہ آئے۔ کہا کہ کوئی
اور بھی بیٹا ہے؟ کہا ہے، باہر بکریاں چراتا ہو گا۔ اس کو بلایا
تو صموئیل نے اس کو پسند فرمایا اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔
پھر داؤد بھی لشکر میں شریک ہوئے اور لشکر میں یہ حکم دیا کہ جو
کوئی اس ندی سے جو راستہ میں حائل ہے ایک چلو سے سوا
پانی پیے گا وہ میرا نہ ہو گا اور جو نہ پیے گا وہ میرے ساتھ
آوے۔ چنانچہ بہت نے پیاس کا صبر نہ کیا اور پانی پی لیا ان
بے صبروں کو دور کیا اور چند خاصان خدائی کو ساتھ

لے یہ صندوق بنی اسرائیل کے ان بنیات سمت وقت پر خیر جماعت سے باہر نکال دیا
تھا۔ بلکہ جب کہ غنیم بنیات طاقتور ہوتا تھا تو اس کے مقابلہ میں اس کو بھی ساتھ
لے جاتے تھے پھر اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ اس حوالہ سے غلطی اس صندوق کو
بھی لوٹ کر لے گئے مگر اس سے ان کو نخواست معلوم ہوئی تو واپس کر دیا۔

کوتار ہا اور ۳۶ موسوی میں مر گیا اس کے بعد پھر بنی اسرائیل
نے بے دینی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے ان پر فلسطین والوں
کو چالیس برس تک مستطرد رکھا۔ تب بنی اسرائیل روئے چلا
تو خدا تعالیٰ نے ان میں سے شش سوں جبار کو قائم کیا اس نے
بنی اسرائیل کو تسلیم میں ان کے ہاتھ سے رہائی دی اور تیس
برس تک حکومت کی اس پر اہل فلسطین غالب آئے اور اس
کو پکڑ لے گئے اور اپنے کنیسہ کی ستون سے باندھ دیا چونکہ یہ
بڑا زور آور تھا اس نے جو زور کیا تو وہ ستون اکھڑ گیا
اور چھت گر پڑی وہ بھی اور رٹے بٹے سردار اہل فلسطین
سب دب کر مر گئے۔ اس کے بعد دس برس تک بنی اسرائیل
بے سردار رہے۔ پھر ۴۰ سال میں ایک شخص جس کا نام ماتی
تھا بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوا۔ یہ بڑا نیک بادشاہ ہوا اس کی
تخت نشینی کے اول سال حضرت صموئیل علیہ السلام موضع بیلو
میں پیدا ہوئے جو قدس کے قریب تھا۔ انیسویں سال حضرت
داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چالیس برس اس کی حکومت
رہی یہ پیشتر بنی اسرائیل میں کاہن یعنی امام تھا۔ یہ ۴۰ سال
میں مر گیا اور اس کے بعد صموئیل علیہ السلام گیارہ برس تک
بنی اسرائیل کا انتظام کرتے رہے اب تک بنی اسرائیل کے جو
حاکم یا بادشاہ تھے تو بمنزلہ قاضیوں کے تھے جس طرح قوم
یا بستی کے چودہری اور سردار فیصلہ جات اور سب کار و بار کر لے
ہیں یہ لوگ کہتے تھے یہ زمانہ ۴۰۰ سال تک رہا اس کے بعد
کا طور قائم ہوا اور اس کا یہ بیان ہے۔

فصل ۴

بنی اسرائیل نے حضرت صموئیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہم میں
کوئی بادشاہ قائم کر دیجیے کہ ہم اس کی مدد سے اپنے مخالفوں سے
جنگ کریں۔ اذ قالوا لنبی ہم ابش لنا ملکا نفعل فی سبیل اللہ
انھوں نے ساؤل کو کہ جنھیں طاقت کہتے ہیں بادشاہ مقرر کیا
یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا۔ چونکہ یہ شخص خاندانی نہ

اُن کے بعد ان کا بیٹا رجحام جو بد شکل اور بے وقوف تھا تخت نشین ہوا۔ اس کی سختی سے بنی اسرائیل کے دُش اسباط اس کی اطاعت سے نکل گئے صرف سبط یہوذا اور سبط بنیامین پر حکومت باقی رہ گئی اور ان دُش اسباط کا بادشاہ یربعام ہوا یہ شخص کافر بدکیش تھا اس زمانہ میں سلطنت بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے اس بڑے حصہ کی سلطنت کا پایہ تخت شہر حبرہ ہوا اور اسرائیلی سلطنت نام ہوا دوسرے کا پایہ تخت یروشلم قرار پایا۔ ان دونوں سلطنتوں میں باہم جنگ و جدال اور بے وقوفی ہوا کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بادشاہ دیندار ہوا کرتا تھا تو شریعت اور تورات کی پابندی کرتا تھا۔ دوسرا بے وقوف اور معصیت کو رواج دیتا، علماء اور انبیاء کو چُن چُن کر قتل کرتا تھا۔ سلطنت اسرائیل کے دوسرا کسٹہ برس میں یکے بعد دیگرے ستر بادشاہ ہوئے پھر ۳۸ برس یہ سلطنت حزقیا بادشاہ پر تمام ہوئی اُس نے صرف چھ برس سلطنت کی۔ رجحام کے بعد اس کا بیٹا ابیہام تخت پر بیٹھا اُس کے بعد اُس کا بیٹا آسا تخت پر بیٹھا یہ بھی دیندار تھا اس کے عہد میں عزرا نبی تھے اس کے بعد یہو سقٹ اس کا بیٹا بادشاہ ہوا یہ بھی دیندار تھا اس کے عہد میں ایلیاہ اعظمی حضرت الیاس تھے جو آسمان پر چلے گئے اور میکاہ علیہ السلام کا بھی یہی زمانہ ہے جس نے آبی اب کے حق میں قتل کی خبر دی تھی الیاس کے شاگرد ایسح نبی تھے اور زکریا کے بیٹے یحزقی ایل بھی اسی عہد میں تھے اس کے بعد اس کا بیٹا یہورام تخت پر بیٹھا یہ بے دین تھا اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا حزکیاہ تخت پر بیٹھا یہ بھی بے دین تھا۔ جس طرح اس کے باپ کو فلسطینیوں اور عربوں نے قاتل کیا تھا اس کو بھی دشمن نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یوآس بادشاہ ہوا۔ سلطنت کی بیت المقدس کی حرمت از سر نو کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امصیاہ بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد اُس کا بیٹا عزکیاہ بادشاہ ہوا۔

اس کتاب تاریخ میں ایک سو بیس بائیس ہندی لکھی ہے۔

۱۔ کہ مقابلہ ہوا۔ جب جالوت کا لشکر اور شوکت دیکھی تو لوگ گھبرا اٹھے مگر داؤد نے سب کو تسلی دی۔ اور جالوت سے مقابلہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو گویے میں دھر کر ایک پتھر مارا تو جالوت کے سر پر پڑا۔ وہ برج دم سے زمین پر گر گیا پھر اسی کا تیغ لے کر ستر مل کر دیا تمام بنی اسرائیل میں اس جو انزوی کی دعوت ہو گئی اور بادشاہ طاووت نے اپنی بیٹی حبیبہ دلاؤ دلیلا تسلیم سے بیاہ دی مگر دل میں اُس کی شہرت پر رکھ وحسد جو ایک ہی بار داؤد کا قتل کر دانا چاہا مگر کھایا نہ ہوا۔ آخر یہ بادشاہ مع اپنے کئی لاکھوں کے فلسطینیوں کی جنگ میں مارا گیا۔ داؤد بادشاہ ہو گئے مگر بنی اسرائیل کے گیارہ فرقوں پر طاووت کے بیٹے الیش بوست (دبست) کی حکومت ہو گئی۔ چھ برس کے بعد الیش بوست نے وفات پائی۔ تمام حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصہ میں آئی۔ اس وقت ان کی عمر چھتیس برس کی تھی۔ اس کے بعد داؤد نے فلسطین اور گان اور موآب اور ارجن وغیرہ بہت سے ملک فتح کئے مصر تک اور ادھر دمشق تک ملک کو وسعت دی اور ان کی حیات میں اُن کے بیٹے ابشولم نے اُن پر فداوت کی مگر وہ ناکام رہا۔ انھوں نے اپنی حیات میں شہر یروشلم میں خدا تعالیٰ کے لئے مسجد یعنی بیت المقدس بنائے کی تیاری کی مگر اتمام نہ ہو سکا۔ آخر ساٹھ برس کی عمر میں ۵۴۵ء میں وفات پائی اور ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور ساٹھ برس تک اپنے باپ کی مشیت کے بموجب بیت المقدس کی تعمیر میں لاکھوں روپیہ صرف کر کے اس کو نہایت شان و شوکت سے تیار کیا اس مسجد کا طول ساٹھ گز عرض بیس گز اور بلندی تیس گز تھی اور اسی کو اہل کتاب، یہودی کہتے ہیں۔ اس کے تمام مکانات کی کیفیت کتاب تاریخ میں بتفصیل مذکور ہے اور سلیمان کی حکومت کا ایسا شہر دنیا میں پھیلا کہ رُوئے زمین کے بادشاہ ان سے ڈرتے لگے۔ ملک یمن کی بیگم بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چالیس برس سلطنت رہے۔ باون برس کی عمر میں ۵۴۵ء میں جہاں بحق ہو گئے۔

اُس نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قول پر عمل کر کے بڑی مراد پائی۔ سلطنت کو نہایت قوت دی آخر بزرگ کیا اور ۹۹۹۹۹۹ میں مر گیا۔ اور اس کے بعد اُس کا بیٹا یوتام تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی ملک کو ترقی دی اور دیندار بنایا۔ یونس علیہ السلام اسی کے عہد میں تھے اس کے بعد اُس کا بیٹا آخر تخت نشین ہوا۔ یہ بُت پرست اور بدکار تھا اس لئے اس پر مصیبتیں آئیں۔ بیت المقدس میں اس نے بُت پرستی کرائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حزقیاء تخت نشین ہوا اسی نے بیت المقدس کو بنماستوں سے اور بتوں سے پاک کیا اور خدا پرستی کو رواج دیا یہ بڑا فیک بادشاہ اور باوقار تھا۔ حضرت یسعیاہ علیہ السلام جو مائوس کے بیٹے ہیں اسی عہد میں تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا منسی تخت نشین ہوا۔ یہ بڑا بُلے دین اور بُت پرست تھا۔ اس نے پھر بیت المقدس میں بُت پرستی کو رواج دیا۔ مگر محبوب وہ اس کی شامت سے پہلے میں گرفتار ہو کر گیا تو نائب ہوا۔ جس سے پھر اپنے ملک میں آیا۔ اُس کے بعد اس کا بیٹا آمون بادشاہ ہوا تو یہ سب سے زیادہ ظالما ہوا۔ بُت پرست تھا۔ چنانچہ اسی کی نحوست سے مارا گیا۔ اس کے بعد اُس کا بیٹا یوستیاہ تخت نشین ہوا۔ بڑا دیندار اور باوقار تھا۔ اس نے پھر بیت المقدس کو پاک و صاف کیا۔ بتوں کو توڑا۔ تورات کو تلاش کیا۔ تخمیناً ۱۸۰۰ برس تک کہیں نہ ملا۔ کیونکہ وہ بے شمار حوادث میں تلف ہو چکی تھی مگر خلیقاہ کاہن نے کہیں سے تورات کو کوہم پہنچایا۔ غالباً یادداشت کے طور پر احکام و قصص جمع کر کے ان کا نام تورات رکھا ہو گا، والعلم عند اللہ۔ اس پر شاہ مقرر نے طرحیائی کی یہ اُس معرکہ میں مارا گیا۔ اور اس کے عہد میں ارمیاہ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہو آخر تخت پر بیٹھا لیکن میرے جیسے میں شاہ مصر نے اُس کو معزول کر کے اُس کے بھائی الیتیم کو اپنی طرف سے تخت پر بٹھایا اور بدل کر اس کا نام جہو یعقیر رکھا۔ یہ بڑا بدکار اور بُت پرست تھا۔ اس کی تخت نشینی کے چوتھے سال ملک عراق میں جو شہر بابل ہے وہاں بخت نصر ۲۶۰۰ میں تخت پر بیٹھا

اور ملک شام پر حملہ آور ہوا۔ بعض کہتے ہیں یہ واقعہ ۶۰۹ میں تھا اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے چھ سو دس برس پہلے ہو رہے۔ پس بخت نصر اس کو قید کر کے لے گیا اور اس کے ساتھ بہت سے مشائخ یہود بھی گرفتار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہوئیکن اُس کے ہشت سار لڑکے کو لوگوں نے تخت پر بٹھایا۔ سواتین ہینے گزرنے پائے تھے کہ بخت نصر نے اس کو بھی گرفتار کر دیا اور بیت المقدس کے وہ سونے چاندی کے اسباب و ظروف سب لوٹ کر لے گئے اور کچھ بھی اس میں نہ چھوڑ گئے۔ اور اس لڑکے کی جگہ اُس کے چچا صدقیاء کو قائم کر گئے اور اب کے حملہ میں دانیال اور حزقیل علیہما السلام کو بھی اور لوگوں کے ساتھ مقید کر کے لے گئے۔ صدقیاء بڑا بے دین اور سرکش نکلا اس کو یوحنا علیہ السلام بہت کچھ احکام الہی سناتے اور دلتے رہے مگر اُس نے ہر قسم کی بدکاریاں کیں اور نبیوں کو شخصے میں اڑایا اور خدا تعالیٰ کے گھر کو ناپاک کر دیا اور بخت نصر سے بھی بغاوت کی۔ پھر تو بخت نصر بڑے غصہ میں آکر چڑھا۔ بیت المقدس کو جلا کر سماس کر دیا اور شہر کو بھی ڈھا دیا تورات کا نسخہ جو بیت المقدس میں دھرا تھا اس کو بھی آگ لگا کر تھوک دیا۔ اور ہزار بابنی اسرائیل کو تہ تیغ کیا۔ پس آج بنی اسرائیل کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ حادثہ ۶۰۶ میں گزرا اور ہزار بابنی اسرائیل کو غلام بنا کر لے گیا اور شتر برس تک یہ مسجد اور شہر آجڑا پڑا رہا۔ اور شتر برس تک بنی اسرائیل بابل میں مقید رہے۔ اس عہد میں بخت نصر مر گیا اور ایران کا بادشاہ جس کا نام خورشید تھا دیہ دار سے پیشتر تھا غالباً خسرو ہے یا کوئی اور) ملک بابل پر قابض ہوا اور یہودیوں کو مع سامان بیت المقدس ایک پروانہ لے کر اُن کے ملک میں بسنے کے لئے روانہ کر دیا۔ ان میں عزرا یعنی عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بنی اسرائیل کے چالیس ہزار سے زیادہ آدمی تھے جو اپنے ملک میں آئے اور بیت المقدس اور یروشلم کو برباد دیکھ کر آنسو بھر لائے اور آریاہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مقید ہو کر نہ گئے تھے۔ پیچھے ان کو

حکم ہوا کہ بیت المقدس کو آباد کرو اور انھوں نے متعجب ہو کر کہا
 ائی یحییٰ ہذا اللہ بعد موتہا کہ اب یہ کیونکر آباد ہو گا۔ اس وقت
 وہ شوگئے اور گدھے کو باندھ دیا اور ایک ذلیل میں کچھ کھانا پانی
 بھی تھا اس میں سوار ہو گئے اور خدا تعالیٰ نے اُن کو بیدار
 کیا تو کھانا پانی ویسا ہی تھا اور گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی
 نظر آئیں۔ فرشتے نے پوچھا جس قدر سوئے، کہا ایک دن
 یا اس سے کم۔ کہا سوار ہو کر گزر گئے پس ان کے روبرو
 وہ گدھا زندہ ہوا۔ انھوں نے کہا مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ
 اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے
 عرصہ میں بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قضا
 قعدہ حضرت عزرائیل علیہ السلام - الغرض جی اور ذکر یا بن
 بعد علیہ السلام کی امانت سے دوبارہ دارا شاہ ایران کے
 عہد میں بیت المقدس بنایا گیا۔ جب بنیاد پختی جانے لگے تو
 نوجوانوں نے بڑی خوشی کا نفر ادا اور جوڑے تھے جنھوں
 نے بیت المقدس کو پہلے دیکھا تھا وہ جنھیں مار مار کر روکنے
 لگے۔ پس جب بن چکا تو مشغون صادق کو سردار بنایا اور حضرت
 عزیر علیہ السلام ان انبیاء کو جمع کر کے یادداشت کے طور پر توراۃ
 کے احکام اور دیگر قصص جمع کر کے گویا توراۃ کو تعمیر کیا اور پھر
 یہود کو یہ وعظ دینا کہتے رہے مگر حکومت بنی اسرائیل جاتی
 رہی۔ ایرانیوں کا صوبہ پلوہاں رہا کرتا تھا۔ چند سال کے بعد
 یونان کے لوگوں نے زور کیا اور سکندر بڑی فوج لے کر ایران
 پر چڑھا آیا تب ملک شام ان کی حکومت میں چلا گیا۔ پھر یونان
 کی عکداری کے کئی حصے ہو گئے۔ اس کے بڑے حصہ کا پایہ تخت
 شہر دیمتھ تھا۔ یہاں کے بادشاہ کی سلطنت نہایت وسیع تھی۔
 اس ملک میں جو نائب رہتا تھا اس کو ہر دو سو کہتے تھے اور
 اس سے مراد رہا ہے جس کو قرآن نے صاف لفظوں میں کھول دیا۔
 اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں سونامہ کو رہے۔ منہ شہر ملک
 اٹلی میں ہے پوپ جو نائب عیسیٰ کہلاتے ہیں یہیں رہ کر رہتے تھے۔ قسطنطنیہ
 اس کے بعد آباد ہوا۔ ہر قسطنطنیہ شہر کا یہی پایہ تخت تھا۔ ۱۲۷۰ء

بادشاہ کو قیصر۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں بیت المقدس
 کے اماموں میں تھے ان کی بیوی ایسا بک کے رک جس کو ایسا بات
 بھی کہتے ہیں) کوئی اولاد نہ تھی اور ایسا بک کی بہن متہ تھی۔
 انھوں نے خدایا تعالیٰ کی قسم اگر میرے دل بیٹا پیدا ہو گا تو میں
 بیت المقدس کی خدمت کے لئے چڑھاؤں گی۔ کیونکہ یہودی
 دستور تھا۔ لیکن قدرت خدا تعالیٰ نے اس کا نام
 مریم رکھا اور نذر پورا کرتے کے لئے، میل میں بھیج دیا۔ وہاں کے
 اماموں میں گفتگو ہوئی۔ ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش
 کروں گا۔ دوسرا کہتا تھا میں اس کو لوں گا۔ زکریا علیہ السلام کہ
 جو اُن کے خالوتے سبب قرعہ اندازی کے اس کے مستحق تھے
 پس زکریا نے بیت المقدس میں اُن کے لئے ایک جگہ مقرر کر دی
 کہ سوائے ان کے وہاں اور کوئی نہ جاتا تھا۔ وہاں ایک بار کیا
 دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ پوچھا یہ
 کہاں سے آیا؟ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ پس اس وقت ان کے
 دل میں خیال آیا کہ جو بے موسم پھل کھا سکتا ہے، مجھ بڑے کو
 بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس لئے دعا مانگی اور تین روز
 تک بحکم الہی کسی سے کلام نہ کیا۔ اُن کو اور فرشتے نے بشارت دی کہ
 تیرے گھر لڑکا پیدا ہو گا تو اس کا نام لوطیا یعنی یحییٰ رکھنا چاہئے
 اس بشارت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ
 علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ رشتہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 اماموں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے تھے
 ایک روز حضرت مریم حیض سے پاک ہو کر غسل سے فراغت کر کے
 بیٹھی تھیں کہ آدمی کی شکل میں جبریلؑ ان کو دکھائی دئے۔ انھوں
 نے دیکھ کر خدا تعالیٰ کی پناہ چاہی اور کہا تو کون ہے؟ انھوں نے
 کہا میں جبریلؑ ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لئے آیا ہوں
 کہ تجھ کو بیٹا دوں۔ وہ بولیں نہ تو میں بدکار ہوں، نہ آج تک
 کسی مرد کے پاس گئی ہوں پھر بیٹا ہونے کی کیا صورت؟ جبریلؑ
 نے کہا تجھ کو یوں ہی بیٹا دے گا۔ پس جبریلؑ نے پاس جا کر ان کے

جس کا مخفف الزبتھ ہے۔ منہ

کوسے کے گریبان میں پھونک دیا وہ حامل ہو گئیں اور بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہود اُن کے مارنے کو لے کر نکلے حرام کا پتہ بنا۔ حضرت عیسیٰ نے یمن میں کلام کرنا شروع کیا تو لوگ ڈر کر چلے گئے۔ یہود کو مریم کے بانی سے حضرت زکریا علیہ السلام پر بدگمانی ہوئی۔ اُن کے مارنے کو دوڑے۔ یہ بچا ہے ایک درخت گنجان میں جا چھے۔ یہود نے اُسے درخت کو چیرا جس سے یہ بھی چر کر دو ٹوٹے ہو گئے۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اُن کے چچا زاد بھائی یوسف بن یعقوب بن مثنان سے ہوا تھا کہ جو بڑھتی تھی اور جب مریم اُن کے پاس آئیں تو محل دیکھ کر گھبراتے مگر خوب میں (مشتلے اُن کو مطلع کر دیا تو یہ اُن کی پاکدامنی کے قدر ہوئے (شاید یہ بھی جوتاہو) مگر یوسف مریم کے پاس نہ گیا تھا اور یوسف اس بچہ اور ماں کو لے کر مصر میں چلے گئے ایک عرصہ تک حضرت عیسیٰ نے وہاں پر درس پائی۔ پھر جب یہ سنا کہ یہ بادشاہ مر گیا تو پھر یوسف اپنے وطن میں آیا اور اپنے گناؤں کو ناصبرہ میں رہا۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے لوگوں کو نصیحت کچتے ہیں۔ اب عیسیٰ ہوشیار ہوئے اور طوطے کے مچوٹ یہود کو دکھا کر دروازہ راست پر آنے کی ہدایت کرتے تھے مگر وہ سیاہ دل اُلٹے اُن کے بدخواہ ہوئے جاتے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اُن کے کپڑے پہنے جھگڑوں میں رہتے اور نصیحت کرتے پھرتے تھے۔ دریا سے ترقی پر حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ کی شاگردی کی اور اُن کے ہاتھ سے غوطہ لیا جس کو نصاریٰ پتہ کچتے ہیں اور اصطلاح بھی۔ یحییٰ علیہ السلام کو یہود دوس نے اس لئے قید کر لیا تھا کہ وہ اس کو ایک عورت کے گھر میں رکھنے سے (کہ جس کا رکھنا اس کو جائز نہ تھا) منع کرتے تھے۔ آخر ایک روز یہود وہیں سالگرہ کا جلسہ کیا اور اس جلسہ میں اُس عورت کی بیٹی نے ناز کسب کو خوش کیا۔ یہود دوس نے کہا ناگ کیا گنتی ہے۔ اُس نے بادشاہ سے پکا وعدہ کر کے اپنی ماں سے پوچھا۔ اُس نے کہا یحییٰ کا سر ہم

بادشاہ نے جلا دیا کو بیچا۔ اور وہ ایک گن میں بیچے کا سر کاٹ لایا اور اس قتبہ کو دیا۔ اور اُس نے اپنی ماں کو دیا۔ جس سے وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اپنے بارہ حواریوں کے ساتھ جا بجا وعظ کہتے پھرتے تھے اور یہود کو ملامت کرتے تھے جس سے یہود کو اُن سے سخت عداوت پیدا ہوئی اور اُن کے قتل کی تدبیر کرتے رہے آخر یہاں کے بادشاہ پلٹوس کو اُن کا کیا اور ایک جگہ سے حضرت کو گرفتار کر کے لے گئے۔ خداتعالیٰ کی قدرت کہ اُن میں سے ایک کو خلافت مسیح کی صورت میں کر دیا اور اُن کو صحیح سلامت آسمان پر بٹھالیا۔ وہ شخص یہود کے ہاتھ سے بڑی اذیت کے ساتھ مارا گیا اور سولی چڑھتے وقت اُس نے بڑی جوع و فزع کی۔ عام لوگ ٹکڑے یہود و عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیئے گئے۔ اُس وقت حضرت مسیح کی عمر تینتیس برس کی تھی۔ اور واقعہ غلبہ سکندر کے تین سو چھتیس برس بعد ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح (عیسیٰ) اپنے حواریوں کو دکھلائی دیئے اور اُن کو اپنے دین کی اشاعت کی اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ جیسا کہ انجیل برناباس میں مصرخا مذکور ہے اور دیگر انجیل میں لفظ قاطع ہے۔ اُن کے بعد حواریوں نے ملک شام اور یونان اور افریقہ میں دیہی الہی کو رواج دیا اور اس دہ سے نہتہا یہود بلکہ شادروم جو مل کا حاکم اور بیت پرست تھا اور جس کو قیصر کہتے تھے حواریوں کا دشمن جانی ہو گیا اور بہت کو شہید کیا اور تکلیف دے کر مارا۔ یہود ظلم میں سب سے اول استیخان کو شہید کیا۔ مگر جوں جوں لوگ ان پر سختیاں کرتے تھے اسی قدر اُن کے غارتی قادات سے دین حق پھیلتا جاتا تھا۔ لیکن ایک یہودی نے عجیب حرب لکھا کہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ مجھ کو حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا ہے اور انھوں نے مجھ کو ایک کتاب بھی دی ہے اس لئے وہ حواریوں میں رن گیا اور چونکہ وہ بڑا اُمتد زور تھا سب کو دبانے لگا اور سب کے برخلاف اس نے یہ مسئلہ جاری کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا

تھے خدا آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا وہ سب کے گناہ اسٹاکر لے گئے۔ بس اس بات پر ایمان لانا کافی ہے بشریت کچھ نہیں بلکہ شریعت پر عمل کرنے سے لعنتی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس بات پر شہر اٹھالیکہ میں خوار یوں نے بحث بھی کی مگر اس کے مرید زیادہ ہو گئے تھے اس نے غلبہ پایا۔ فقہ مختصر اس نے دین عیسوی کو بالکل مٹ دیا۔ اس کا نام پولوس ہے۔ تین کسو برس تک عیسائیوں کو کہیں امن نہ ملتا تھا اس میں بار بار وہ حملے ان پر ہوسے کہ چن چن کر لوگ قتل کئے گئے رکنا ہیں جلائی گئیں۔ چنانچہ انھیں حوادث میں حضرت عیسیٰ کی اصل بنی بھی جاتی رہی لیکن لوگوں نے حضرت کے حالات نامی کے طور پر کھینے شروع کئے۔ عیسائی ان کتابوں کو اپنی اصطلاح میں نبیل کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی سے زیادہ جھوٹی سچی انجیلیں مشہور ہوئیں لیکن ان میں سے اب عیسائیوں کے نزدیک چار کتابیں زیادہ معتبر ہیں۔ انجیل مرقس۔ انجیل لوقا۔ انجیل متی۔ انجیل یوحنا۔ بلکہ اس پولوس اور دیگر اشخاص کے خطوط کو بھی جمع کر لیا ہے اور سب کو حضرت عیسیٰ کی انجیل کہتے ہیں۔ جس طرح کہ بیت المقدس کی بربادی کی حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی اسی طرح ظہور آیا۔ تخمیناً اس کے چالیس برس بعد طیتوس نے یہود کی سرکشی سے ان پر جرح صالی کی اور بیت المقدس کو جلا دیا اور شہر کو بالکل مسمار کر دیا اور ان کی تمام کتابیں جلا کر اور تلاش کر کے یہودیوں کو قتل کیا اس کے بعد پولوس کا مذہب رواج پایا۔ روم کا بادشاہ قسطنطین کے جو بڑا افکار تھا اسی امید پر کہ میرے سب ظلم عیسیٰ اٹھالیں گے چوتھی صدی عیسوی میں عیسائی ہوا اور بزور لوگوں کو عیسائی بنایا اور بڑے سخت قانون جاری کئے جس سے روم اور یونان اور اٹلی میں اس مذہب کی زیادہ شہرت ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ اور ملکوں میں بھی یہ مذہب پھیلا۔ تخمیناً آٹھ سو نو سو برس سے انجلیستان کے لوگ بھی کہ جو بت پرست تھے عیسائی ہوئے اور روس و جرمن وغیرہ ملکوں میں بھی یہ مذہب رواج

پایا۔ لیکن سینکڑوں فرتے پیدا ہو گئے۔ سب سے زیادہ دو گروہ ہیں۔ اولیٰ رومن کیتھولک جس میں روس اور فرانس وغیرہ ہیں یہ مذہب پولوس کے قدم بقدم پڑانے خیالات پر ہے۔ روم میں پوپ ایک پادری یا امام ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نائب کہلاتا ہے۔ پولوس کی حکومت اور شہر اولیٰ تو سب عیسائی سلاطین تسلیم کیا کرتے تھے مگر بعد میں وہ شوکت جاتی رہی۔ پوپ ہر ایک عیسائی سے اس کے گناہوں کا اقرار کر لے خواہ مفت خواہ روپیہ لے کر اس کے لئے جنت کی چٹھی بھی دیا کرتے تھے اور جو وہ حکم جاری کیا کرتے تھے وہ خدا کا حکم خیال کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی کنواری لڑکیاں بھی جو اپنے نفس کو خدمات مذہبیہ کے لئے وقف کر دیتی تھیں پولوس اور ان کے خادموں کے پاس جوتہ اور غلوت میں ساتھ رہتی تھیں۔ پولوں کی بدعتیں اور یہودہ باتیں اس قابل نہیں کہ اپنی تفسیر میں بیان کر سکوں۔ تخمیناً تین سو برس ہوئے کہ ایک شخص مارٹین تو تھا اس وقت کے پوپ سے برگشتہ ہو گیا اور اس کے شاگرد جان کالون وغیرہ اس کا مدعا کر ہوئے اور اس نے مذہب کی ترمیم کی ان کو پراٹسٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ مذہب انجلیستان اور جرمن اور دیگر بلاد یورپ کا ہے۔

اب بیت المقدس کا حال سنئے۔ وہ یہ کہ طیتوس کے بعد پھر لوگوں نے کسی قدر بیت المقدس کو آباد کیا اور اس کا نام ایلیا رکھا (یعنی خانہ خدا) مگر قسطنطین کی والدہ ہلانا نے کسی پادری نے یہ پٹی پڑھائی کہ جس سولی پر حضرت عیسیٰ لٹکائے گئے تھے وہ لاؤ گی تو حیات ابدی پاؤ گی۔ وہ شام میں آئی اور آکر اُس جگہ سے بیت المقدس کو بھی غراب کر گئی۔ اور یہ حکم دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بیت المقدس کے غراب اور باد ہونے کی نشین گوئی کی تھی۔ عیسائیوں کے نزدیک اس کا باد ہونا اس پیشین گوئی کے خلاف تھا اس لئے ہلانا نے دینار لے کر اس مقام مقدس کو اور بھی غراب کرنا اور قازورات اس پر ڈالنا اور غراب اور موجب نجات سمجھا۔ منہ

تھے جیسا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اپنے اس
دعوے پر اُس نے ایک دلیل عقلی اور ایک نقلی پیش کی ہے۔
عقلی دلیل یہ ہے۔ قولہ

• اَلْفَلَقُ ماضی کا صیغہ ہے اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ
جب ماضی جزا میں واقع ہوتی ہے تو اُس کی دو حالتیں ہوتی
ہیں۔ اگر ماضی اپنے معنوں پر نہیں رہتی بلکہ شرط کا معلول
ہوتی ہے تو اس وقت اس پر ق ت نہیں لاتے اور جب کہ وہ
اپنے معنوں پر باقی رہتی ہے اور جزا کا معلول نہیں ہوتی تب
اُس پر ق ت لاتے ہیں۔ جیسے کہ اس مثال میں ہے (ان اگر مستحق

فاکر متکلم لیس۔ اس مثال میں جزاء۔ (یعنی گزشتہ کل میں
تعلیم کا کرنا بشرط کا معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے
ہو چکی تھی۔ اس طرح اس آیت میں سمندر کا پھٹ جانا یا زمین
کا ٹکھل جانا ضرب کا معلول نہیں ہو سکتا۔ آؤ۔

اقول ۱۔ اس کا جواب یہ ہے (۱) تو زبان عرب کا یہ قاعدہ
ہیں اگر وہ تو کسی اہل زبان یا کتاب کا حوالہ دیکھئے۔

(۲) بلکہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی جزا میں واقع ہو تو اگر
استقبال کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ در صورت نہ ہونے لفظ
قد کے ہوتا ہے تو ق ت کا لازماً نہیں ورنہ اس پر
داخل کرتے ہیں۔ واذا سکن البحر ماء ما ضیا بخیر قد لفظاً اور
معنی لوجن الفاء (کافیہ) والقابضة مد اور انیان الفاء
ورقہ لتاخذ المعنوی اعنی قلب الخفاء الی الاستقبال
فانما فیہ اثر تاخذ اتماماً فلا حجة الی الفاء وان
اثر تاخذ انا قصفاً لوجھان وان لویو ثوفیہ اصل قال الفاء
تکلمہ۔ اب کہاں یہ قاعدہ کہاں وہ قاعدہ اس نادانیت کا
کچھ ٹھکانا ہے۔

(۳) نہ یہاں شرط ہے نہ جزاء نہ کوئی کلمہ شرط ہے دیکھی
مفسر نے اس کو جزاء قرار دیا ہے صرف ق ت آنے سے معترض
نے جزاء سمجھ کر ایک منصوبہ باندھ لیا اور ک جزاء کے سوا اور
جگہ بھی آتی ہے بالخصوص تعقیب اور تفریع کے لئے اکثر مستعمل

کہ تمام شہر کا پاخانہ اور قاذورات یہیں پڑا کرے۔ سالہا سال
تک یہی نوبت رہی اور کسی کی جرأت تعمیر کرنے کی نہ ہوئی۔
یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو از سر نو
تعمیر کیا پھر اس کے بعد قدیم بنیادوں پر ولید بن عبد الملک نے
تعمیر مستحکم کا حکم دیا بہت سے قبے بنائے کسی کا نام قبۃ میزان
اور کسی کا نام قبۃ معلول رکھا اور یہ بناد اب تک قائم ہے۔
(ہدایۃ القدام۔ ہدایۃ الحكماء)

مگر سلاطین عثمانیہ کے عہد میں اس کی پھر تعمیر ہوئی یہ
مسجد خاص اہل اسلام کے قبضہ میں ہے اور اس کے آس پاس
یہودہ نصاریٰ کے کئی قلعے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ نقشے سے معلوم
ہوتا ہے۔ گو تمام عیسائیوں نے پشورہٹ کے افواج سے بیت المقدس
کے لینے کا قصد کیا اور کئی صدیوں تک لڑائیاں رہیں مگر آخر کار
صلاح الدین مصری کو خدا تعالیٰ نے غالب رکھ کر اپنا قدیم گھر
سچے مذہب والوں کو دلایا۔ بعد اللہ اہل کتاب کے تمام معاص
آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، واللہ الحمد یہ مختصر سا
حال بنی اسرائیل کا ہے کہ جس کے جاسٹے پر قرآن مجید کا سمجھنا
موقوف ہے، اور تفسیر کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ قرآن مجید
میں مختلف افراض سے ان قصوں کی طرف بلا کا غلط تعقیر و تائید
اشارہ ہوتا ہے۔ پس ناظر کو چاہئے کہ سب کو اس کے مقامات
پر چسپاں کرے۔

واضح ہو

کہ بعض محدودوں جس طرح اور معجزات کا انکار کیا ہے، اسی
طرح بنی اسرائیل کے عبور قہزم کا بھی انکار کیا ہے اور توجیہ
کی ہے کہ جزو مد تھا یعنی جب سمندر کا پانی اُترا ہوا تھا اس
وقت بنی اسرائیل کا گزر ہوا اور ان کے پیچھے فرعون اور اُس کا
لشکر آیا تو اس وقت دریا کا چڑھاؤ تھا وہ لوگ سب غیب
میں نہ رہ کر موسیٰ کی عصا زنی سے سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے

ہوتی ہے جیسا کہ سبب اور مسبب اور علت اور معلول کے درمیان واقع ہوتی ہے جیسا کہ کسرت، فاکسر اور قلت، قنات اور اس جملہ کی بھی جلالین وغیرہ تفاسیر میں یوں تقدیر کا کام کیا ہے ان اضراب بعصائے الجح فیض بہ فاعلہن (جلالین) جس طرح کہ ہماری زبان میں لفظ پس کا استعمال ہوتا ہے اور مسبب پر بیشتر اس کا استعمال آتا ہے جیسا کہ میں نے اس کو مارا وہ مرگیا مارنا سبب اور مرجانا سبب ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ضرب معنی سبب اور پھٹ جانا سبب ہے۔ افسوس کہ معترض کو زبان عربی سے کچھ واقفیت نہیں۔ ناحق زمین و آسمان کے قلابے لگاتے ہیں۔

دوسری دلیل نقلی

وہ یہ ہے کہ گلاڈیس ٹاملی جس کو حکیم بطلمیوس کہتے ہیں جو سنہ مسوی کی دوسری صدی میں تھا اور مصر میں رہتا تھا اس نے وہ بجر احمد کے حال سے زیادہ واقف تھا اس نے بجر احمد کا نقشہ لکھا تھا۔ اصل زبان یونانی ہے مگر اس کا ترجمہ لیسن جو سنہ ۱۶۱۸ء میں لوئیس سیزویم شاہ فرانس کے زمانہ میں چھاپا گیا تھا، خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں شیخ جزیرے بجر احمد پر مسیح نام بتلائے ہیں اور اب وہ جزائر نہیں (کیونکہ علم جغرافیہ پر یہ بات ثابت ہے کہ جزائر بعض اسباب سے قرباب ہو جایا کرتے ہیں اور کبھی دفعہ ٹکرائے ہیں) اس سے ثابت ہوا کہ بجر احمد کا سن زمانہ میں یہ زور شواہد نہ تھا کہ جو اہل اسلام کے زمانہ میں بارہ سو برس سے ہے۔ اس سے یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہاں سے بنی اسرائیل اترے بلاشبہ جوار بھلے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بطلمیوس میں تخمیناً وہ ہزار برس کا فاصلہ ہے اگر اس نے بجر احمد کا حال اور نقشہ بنایا ہو گا تو اپنے جہد کا حضرت موسیٰ کے جہد کا پھر اس عرضہ زان میں کیوں لکھا کہ اس سے اس ماول نے یہ کیونکر ثابت کر لیا کہ کوئی بجر احمد میں تغیر یا انقلاب پیدا نہیں ہوا اور بطلمیوس کے جہد

بجر احمدی صورت پر تعمیر کیا جو موسیٰ کے جہد میں تغیر یا منظر نہیں تو کیوں کر

فاحصے خشک زمین سے گزرتے۔ مدعی کہاں تک تاویل کرے گا۔

علاوہ اس کے قرآن مجید کے الفاظ سے پانی کا پھٹنا ثابت ہے آیت اول فَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْيَمْرَ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالْعُودِ الْعَظِيْمِ ۝ وَاِنْ لَّفِضَاعُ الْاَخْرٰی ۝ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارے۔ اُس نے مارا۔ پس دریا پھٹ گیا۔ اور ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ اور لگے ہم اس جگہ دوسروں کو (مشغول) یہاں ضرب کے معنی چلنے کے کہنا اور فی مقدر ماننا اور اضرِبْ بعصاك فی البحر عبارت بنانا نہایت نادانی ہے۔ اول تو بحر مفعول پر ہے اس کو مفعول فیہ کہنا پڑے گا۔ دوم پھر بھی اقرار لازم آئے گا کہ موسیٰ عصا کے ذریعہ سے دریا میں سے گزرتے ہوئے بھی خلاف قالونِ قدرت ہے۔ تیسرے فَاَنْفَلَقَ کے کیا معنی ہوں گے؟ (آیت دوم) فَاَضْرِبْ لِّهُوَطِیْ یَقَافِی الْيَمْرَ یَبْسُلًا اِخْتَاَفَ دَرَمًا وَاَلَا تَحْشَۃَ لِّمُوسٰیؑ! بنی اسرائیل

کے لئے دریا کے بیچ میں سے خشک راستہ نکال (طا)
(آیت سوم) وَاَنْفَلَقَ الْيَمْرَ سِرْهُوَا کد دریا کو خشک چھوڑ دو (دخا)
واذ فرقتا مکو البحر (یعنی) اور ہم نے تمہارے لئے دریا کو پھاڑ دیا۔ اسی طرح تمام کتب تاریخیہ بالخصوص تورات سفر خروج کے ۱۴ باب میں ہے (۲۳) اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سوکھی زمین پر ہو کر گزرے اور پانی کی اُن کے دائیں اور بائیں دیوار تھی (۱۶) تو اپنا عصا اٹھا دریا پر مارا اور اسے دو حصے کر۔ بنی اسرائیل دریا کے بیچوں بیچ میں سے سوکھی زمین پر ہو کر گزرا میں گئے۔ تعجب ہے کہ مدعی کے نزدیک تورات میں تحریف نہیں ہوئی، وہ تو معتبر نہ ہو اور لیٹن کا نقشہ معتبر مانا جاوے۔

وَاللّٰهُ الْهَادِی

دیا تے قلام کے پار اترنے کے بعد غلور میں آیا کیونکہ خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ کو کورہ طور پر انعام و عنایت کے لئے بلایا اور چالیس رات وہاں اُن کو ٹھہرنا پڑا مگر بجائے شکر گزاری کے بنی اسرائیل نے بعد میں ایک بچھڑا سامری کا ڈھالاجو اُجھلے حقیقی خدا کے اپنا خدا بنایا۔ اس کی مزا میں اگر سب ہلاک کے جاتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی مگر اس پر بھی خدا تعالیٰ نے ان کو معافی دی۔ یہ کس قدر انعام اور عنایت ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ جب موسیٰؑ نے قلام کو عبور کیا اور کورہ طور کے پاس پہنچے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چالیس رات تم ہماری جانب میں پہاڑ پر عبادت کرو تاکہ تم کو کلام اور احکام شریفیت میں یہ اس لئے کہ اس عرصہ میں جہاں تعلقات کم ہو کر کلیت کا فلو ہو تو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت ہو جائے اور اسی لئے اہل باطن چالیس روز کا چلہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ پہاڑ پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل سے تیس رات کا وعدہ کر گئے۔ کیونکہ اولیٰ میں ہی حکم ہوا تھا۔ چھ دن رات وہاں اور پھر پڑا تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی کہ موسیٰؑ مر گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری نامی تھا۔ اُس نے کیا مکر کیا کہ بنی اسرائیل سے کہا اب تو موسیٰؑ مر گئے۔ اور تمھارے لئے خدا کا ہونا ضروری ہے۔ تم مجھ کو زبور دو میں تمھارے لئے خدا بنادوں۔ چونکہ مصر کے لوگ گائے بیل اور بٹی کو پوجتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل بھی اُن کی صحبت کے خوگر تھے اس لئے اُس نے ایک بچھڑا بنایا۔ سب بنی اسرائیل اس کو سجدہ کرنے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰؑ جو پہاڑ سے لوہے کے جن میں احکام الہی کھسے تھے اُسے تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارونؑ پر خفا ہوئے کہ میں تم کو اپنا نائب بنا کر گیا تھا۔ تو نے کیوں منع نہ کیا۔ اُنھوں نے عذر کیا کہ میں منع کرتا تو لوگ مجھ کو مار ڈالتے۔ یہ قہر آگے بھی آوے گا اور ہم بیان بھی کر سکتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس بچھڑے کو ریت کر دیامیں ڈلوادو اور لوگ

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰؑ سے چالیس رات کا وعدہ کیا
أَتَّخِذَ تِمَّ الرَّجُلِ مِنْ بَعْدِي وَأَتَّخِذَ
پھر اس کے بعد تم سے جو شخص چاہے
ظَلْمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ
پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا
ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ
کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جبکہ
آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
اور ہم نے موسیٰؑ کو کتاب (تورہ) اور فرقان (شریعت) دیا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾
تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

ترکیب

واذ وعدنا فعل بافعل موسیٰ مفعول اول اربعین لیلۃ مفعول ثانی اتخذتم فعل انتم فاعل اجمع مفعول اول الباء مفعول ثانی مزدوف وانتم ظالمون جملہ اسمیہ حال ہے فاعل اتخذتم سے۔ عفونا فعل با فاعل من بعد ذلک متعلق ہے فعل سے۔ آتینا فعل ضمیر مخفی فاعل موسیٰ مفعول اول الکتاب معطوف علیہ والفرقان معطوف مزدوف مفعول ثانی۔ لعل قرآن میں اکثر مفسرین کے نزدیک معنی لگے آتا ہے۔ جس کے معنی ہیں "تاکہ" بعض کہتے ہیں ترجمہ کے لئے مگر لوگوں کے محاورہ کے موافق خدا تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے۔ ورنہ اُس کو ہر چیز کی ابتداء انتہاء معلوم ہے اور اسی طرح آذ جو ظرف ہے ہر جگہ اکثر کے نزدیک آذ کر کے متعلق ہے والقول باقلنا فی التعمدۃ۔

تفسیر

ان آیات میں خدا تعالیٰ اپنا جو تھا انعام یاد دلاتا ہے کہ جو

تفسیر

یہ پانچواں انعام یاد دلانا ہے کہ اس گوسالہ پرستی کی سزا میں ہم کو اس سب سے اُس سے تک ہلاک کیا جاتا تو کوئی بات نہ تھی مگر تو یہ میں قتل کا حکم لے کر پھر اُس کو بھی معاف کر دیا۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور سے تشریف لائے اور یہ حال دیکھا تو ان کو سلامت کی کہ تم نے اپنی جانوں پر برا ظلم کیا۔ اب تم جو کہہ کر اور تمہاری تو یہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور ہر شخص اپنے قربانی کو مالے کو مالے اپنے نفس کا قتل کرنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہو ا جیساکہ توراۃ سفر خروج کے تیسویں باب میں لکھا ہے (۲۷) اور اس نے انہیں کہا کہ اسرائیل کے خدا

نے فرمایا ہے کہ تم میرے ہر مرد اپنی کمر پر تلوار باندھ لے گا اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر ایک آدمی اپنے قریب کو قتل کرے (۲۸) اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کھنکھانے کے موافق

کیا۔ چنانچہ اس روز تین ہزار آدمی ہلاک ہوئے۔ پھر دوسرے روز موسیٰ نے لوگوں کو کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اے۔ اور سر

اس میں یہ تھا کہ شرک کر کے ان لوگوں نے اپنی حیات ابدی کو مٹایا۔ پس اُس کے کفارہ میں یہ حیات مستعار مٹانی چاہیے۔

انفرض موسیٰ کو بنی اسرائیل کی اس حالت پر رحم آیا اور خدا تعالیٰ سے سفارش کی۔ اس نے اُن کو معاف کیا۔ کس لئے کہ وہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔

متعلقات

لفظ بَرّ جو باری کا مادہ ہے ایک چیز سے الگ ہونے کے لئے موضوع ہے یا کسی تنگی سے الگ ہونا جیساکہ بولتے ہیں بری المریض من مرضہ والمردیون من ذینہ۔ کہ مریض نے مرض سے الگ ہوا اور مردیوں نے ذینہ سے الگ ہوا۔ اور اس آیت سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا اور نہ تھا قرآن عظیم تو اور کتب تاریخ کا انکار جادیل کرتے ہیں کہ کوئی مقلد نہیں کرتا۔ نہ

اس کی تو یہ میں اپنے آپ کو قتل کریں۔ چنانچہ ایسا کیا۔ تب موسیٰ نے رو کر انہیں کہا۔ تب یہ حکم معاف ہوا اور خدا تعالیٰ نے درگزر کیا۔ اور پھر موسیٰ پہاڑ پر گئے تو بہت سے احکام لائے اور غالباً یہی مجموعہ توراۃ تھا کہ تختیوں پر لکھی ہوتی تھی۔ اس پھر ابوجے کی کیفیت اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے۔

متعلقات

(۱) کتاب سے مراد تو قطعاً توراۃ ہے مگر قرآن کو جو برون قرآن ہے جس کے معنی فرق کرنے والی چیز کے ہیں۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی توراۃ مراد ہے۔ یہ توراۃ کا وصف ہے کہ حق و باطل میں فرق کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مجز اور مہجرات مراد ہیں، والہ اعلم۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُوا لَكُمْ

ظُلُمَتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِإِخْذِكُمْ الْجَعَلَ

فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

ترکیب

واذ قال فعل موسیٰ فاعل۔ لقومہ متعلق ہے قال کے یا قوم الخ یہ سب مقولہ ہے یا حرف نداء قوم منادی معنی ہی مشکل معاف الیہ محذوف کسرۃ میم اس کے قائم مقام ہے احکم انہ نما باقی جملہ صاف ہیں۔

حجرات

اور قرضدار نے قرض سے خلاصی پائی۔ یا ابتداء کوئی کام کرنا جیسا کہ بولتے ہیں، بری اللہ الا آدم من الطین یعنی آدم کو ابتداء میں کی آلودگی سے متاثر کر کے پیدا کیا (بیضاوی و حاشیہ علی وغیرہ) اس مقام پر لفظ بآدم لانے میں یہ نکتہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس درجہ کی حالت نے گھیرا تھا کہ اپنے خالق کی پہچان بھی نہ رہی تھی یہاں تک کہ اپنے لہجہ کے بناتے ہوئے پتھر کے کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔ اور ایک اور بھی باریک ہے وہ یہ کہ جس نے اپنے باریق یعنی خالق کا انکار کیا اسی کی سزا اس نعمت کا واپس لینا ہے، یعنی موت۔ تاکہ وہ باری پھر زندگی جادوانی عطا کرے۔ اور اسی لئے دوبار لفظ بآدم بولا گیا۔

وَإِذْ قُلْتُ يٰمُوسٰى كُنْ تَوَّابًا لِّكَ
اور جب کہ تم نے (معاذ اللہ) بڑا گول لے لیا، کہنے لگا، موسیٰ! جب تک کہ

حَتّٰی نَرٰی اللّٰهَ جَهْرًا فَآخِذْكَ
ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں گے آپ کا گروہ یعنی نہ کوئی گروہ

الصُّبْحَةِ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۵۵
ترجمہ: تم کو دیکھنے دیجئے آج۔

يَعْتَذِرُونَ مِنْ عِلْمِ مَوْلٰیكُمْ لَعَلَّكُمْ
ہم نے تم کو معاذ اللہ کے بعد چلا اٹھا یا تاکہ تم

تَشْكُرُونَ ۝۵۶
شکر کرو۔

ترکیب

وَإِذْ قُلْتُ فَعَلْ أَمْرًا فاعل محذوف یا موسیٰ اللہ اس کا مقولہ
لَمَّا تَوَّابًا لِّكَ ای لا جلتک اولیٰ فقرہ لَمَّا تَوَّابًا لِّكَ فاعل یا فاعل
لَقَطَ اللّٰهَ مفعول ذی الحال حمیرۃ حال اور تمکن ہے کہ فاعل
سے حال ہو اور تمکن ہے کہ یہ مفعول مطلق ہو کر منصوب ہو۔
(بیضاوی)۔

تفسیر

یہ چٹا انعام ہے جو ان معافوں کے بعد بنی اسرائیل کے جرم

جدید پر توغ میں آیا جس کی تفصیل یہ ہے علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے محمد بن اسحق جو فقہ سیرت کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ پرستی کی سزا میں بنی اسرائیل پر قتل نفس کی توہین مقرر ہوئی تو موسیٰ اپنی قوم کے ستر شخصوں کو لے کر کوہ طور پر معذرت کے لئے گئے اور موسیٰ سے کہا کہ تو اپنے رب کے کلام کو ہم سمجھتے ہیں اور اس ہم کلامی کی وجہ سے موسیٰ کا چہرہ ایسا منور ہوا کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ قوم نے کہا ہم نے صرف باتیں سنی ہیں۔ مگر ہم جب تک خدا کو حکم نکلا نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے تب ان پر بجلی پڑی اور سب مر گئے۔ پھر موسیٰ نے کہا الہی! میں ان کو بنی اسرائیل کی گواہی کے لئے ساتھ لایا تھا۔ اب یہ تو مر گئے۔ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ اور سدی لئے کچھ اور طرح پر بیان کیا ہے کہ جب قتل نفس کے بعد خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا کہ تو ستر شخصوں کو لے کر پہاڑ پر ہالے پاس آ۔ جب وہ گئے تو کہنے لگے کہ جب تک خدا تعالیٰ کو ہم عیانا نہ دیکھیں گے تیری بات پر یقین نہ کریں گے۔ پس بجلی پڑی اور سب مر گئے۔ تب موسیٰ نے رو کر عرض کی کہ اول تو قتل کا حکم ہو چکا ہے پھر جو کچھ باقی رہے تھے ان میں سے ستر آدمی لے کر آپ کے پاس آیا اب یہ بھی مر گئے تو بنی اسرائیل سے کیا کہوں گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ پیشتر وہ ہیں جو پتھر پلو جے میں شریک تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کی آزمائش ہے جس کو چاہتے ہیں آپ گمراہ کو قسم میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہی تھا تو مجھ کو اور ان کو پہلے ہلاک کر دینا تھا اللہ۔ پس خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور ان کو نبی بھی بنایا۔ (تفسیر کبیر مفصلاً) ان دونوں قولوں میں کچھ برائافتات نہیں ہے۔ اول قول کے مضامین تورات سفر عدد کے باب ۱۱ اور سفر خرچ کے ۳۴ باب سے سمجھے جاتے ہیں۔ شاید اسی قصہ کو خدا نے تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے۔

تفسیر

ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور جو تم میں نیک ہیں ان کو اس کے معادہ میں ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ پھر جب حضرت یوشع بن نون کے عہد میں بنی اسرائیل نے یہ ملک اور یہ شہر فتح کئے تو بجائے تواضع اور استغفار کے سرکش اور برکاذبان ہو گئے اور طرح طرح کی بدکاری اور جنت پرستی کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ نے ان پر آسمانی بلا نازل کی کہ وہ باسے ہزاروں ہلاک ہوئے اپنے افعال بد کا نتیجہ پایا۔

فائدہ ۱۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں بھی یاد دلایا ہے اس عنوان سے واذ قیل لہم اسکنوا ہذا القریۃ وکلوا منها حیث شئتم وقولوا حطۃ وادخلوا الباب مسجداً لغفر لکم خطیئکم یعنی اللہ المحسنین۔ فبذل الدین ظلموا انہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزاً من السماء بہا سکانو ایظلمون۔ اب یہ نکات کہ اس سورہ میں اسکا فرمایا اور بقرہ میں ادخلوا کہا اور وہاں یظلمون اور بقرہ میں یفسقون فرمایا (وغیر ذلک) تفسیر کبیر وغیرہ کتب میں ملاحظہ کرنے چاہئیں۔

وَإِذْ اسْتَفْتَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لئے دعا کی تو ہم نے فرمایا
أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ
اور موسیٰ نے اپنے عصا کو پتھر پر لٹکا (اور اس سے پتھر نکلے)
اثنتا عشرة عیناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
بھوت نکلے۔ اور ہر شخص نے اپنا گناہ

۱۔ منہ دھینے والوں کی طرح اس جو بڑی شیریں بولی تھی جیساکہ ترجمہ میں بنی اسرائیل کے غیور کے آس پاس جم جاتی تھی۔ اس کو اٹھائے اور تو سے پروردگار کی طرح پکا پکا کر کھاتے تھے (تقریباً) چونکہ وہ بے مشقت لیتی تھی اس لئے محنت اور بے مشقت چمک کو لوگ من و سلویٰ کہتے ہیں اور شیریں اور لذیذ بھی تھی اس لئے نعم غذا کہ بھی من و سلویٰ ہے کبیر کہتے ہیں مگر بنی اسرائیل لذیذ اور بے محنت چیز کو ہر روز اور مسلسل کھاتے کھاتے گھبراتے اور فرستے میں پہلا اور درکاراں موسیٰ سے مانگتے گویا وہ فرعون کی قید سے کیا نکلے تھے خدا نے ان کو موسیٰ پر احسان جلائے تھے آرام طلب محنت خور قوموں کا یہی حال ہے ان پر فرستے سوار ہو جاتی ہے فسق و فجور اور فحش گوئی اور کلامی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کلام انعت کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے ان میں اول الذکر غیرت و جنگاکی کا مادہ باقی نہیں رہتا اور غیر اقوام کا شکار ہو جاتے ہیں میں بنی قوم کی (اصوح سے موسیٰ علیہ السلام بھی عاجز آگئے تھے ایسے لوگوں کے قول و

مُشْرِبِينَ لَهُمْ فِيهَا زَاجِرَةٌ ۖ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا أَجَلَ اللَّهِ ۚ يَوْمَ يُدْعَىٰ لَهُمْ إِلَىٰ عَذَابِهِمْ ۚ فَيُشْرَبُونَ ۚ وَلَآ تَحْزَنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۱۰

پانی (دھات دی گئی) خدا کے دینے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور
اللہ کے لئے غم نہ کرو زمین میں فساد مچانے والے۔ پھر۔

ترکیب

والد استثنیٰ فعل موسیٰ فاعل لقوم متعلق ہے فعل سے
ف تعقیب قلنا فعل نحن فاعل اضرب فعل انت فاعل
بعصاک میں بار استعانت کے لئے ہمارے مطلق اضرب کے
ہوا۔ الخ مفعول یہ سب جملہ موقوف ہوا قلنا کا۔ انفرجت
فعل اثنا عشرہ فاعل میز مینا تہیز از ضرب فاعل فرجت
قد علم فعل کل اناس فاعل مشربہم مفعول۔ مفسدین
حال موقوف ہے لاقنوا سے العنہ فساد کرنا۔ الانجار موقوف
نکلنا پانی کا۔

تفسیر

یہ لڑائی قائم ہے۔ اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے
کہ جس میں خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ بڑا احسان کیا
تھا۔ جب بنی اسرائیل سین کا میلان طے کر کے رفیدیم میں
پہنچے تو اس ریگستان میں پانی نہ تھا۔ لوگ موسیٰ سے جھگڑنے
لگے کہ ہم کو پانی دے کہ پیو اس الخ۔ موسیٰ نے خداوند سے
فریاد کی اور کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں الخ خدا تعالیٰ
نے موسیٰ کو فرمایا کہ لوگوں کے آگے جا اور بنی اسرائیل کے
بندگان کو اپنے ساتھ لے اور اپنا عصا جو تیرا دریا پر مانتا تھا
الخ اس چٹان پر مارو اس سے پانی نکلے گا تاکہ لوگ پیو۔
چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے یہی کیا ڈسفر خروج
باب ۱۷ تب اس چٹان سے بارہ چشمے بعدد اسباط بنی اسرائیل
بہر نکلے اور ہر سبط نے ایک چشمے کو اپنے لئے معین کر کے
خوب پانی پیا۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا میری نعمتیں کھاؤ پیو

اور اس کا شکر یہ ادا کرو نہ کہ بغاوت اور سرکشی اور بدکاری
کے ملک میں فساد مچاؤ۔ یہ واقعہ کئی بار بنی اسرائیل پر گزرا
ایک بار تو یہاں پھر جب انجیم میں گئے وطن بارہ چشمے پانی
کے اور شتر درخت کھجور کے (خروج باب ۱۵) اور پھر
جب بنی اسرائیل قادس میں گئے اور پانی نہ ملا تو یہی واقعہ
پیش آیا۔ چنانچہ سفر عدد کے ۲۰ باب میں یہ جملہ ہے۔ تب
موسیٰ نے اپنا تلوار نکھایا اور اس چٹان کو دوبارہ اپنی تلوار
سے مارا تو بہت پانی نکلا یہ حضرت موسیٰ نے تو عصا مار کر
پتھر میں سے پانی نکالا تھا کہ جو بسا اوقات خود بھی نکلا کرتا
ہے۔ ہزاروں چشمے پتھروں سے نکلے ہیں۔ مگر سید المرسلین علیہ
السلام علیہ وآلہ وسلم نے تو انگلیوں سے اس قدر پانی نکالا کہ
جس کو سینکڑوں آدمیوں اور جانوروں نے حکم سیر ہو کر پیا
جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کتب میں ہے اور کئی بار ایسا ہوا۔
لیکن اس سورۃ میں جو ذکر ہے تو رفیدیم اور قادس کے واقعہ
کا ہے۔ واضح ہو کہ قدیم سے ظاہر ہیں لوگ معجزات انبیاء
اور امور خوارقِ عادات کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ کیونکہ ان کا
بڑا ان کی عقل کو تارہ بین میں جب نہیں آتا تو سوائے انکار
کے اور کوئی تدبیر نہ سوچیں سو اس مقام پر بھی یہی تعجب کیا
کہ لائمی کے لئے سے اس قدر پانی نکلتا کہ جس کو لاکھوں
آدمی پانی کی سیلاب ہوں قانوں قدرت کے خلاف ہے حالانکہ
یہ نہیں جانتے کہ پتھروں میں عجیب و غریب تاثیرات خدا تعالیٰ
نے رکھی ہیں۔ کیا ممکن نہیں کہ وہ پتھر پانی کو زمین سے جذب
کے نکالے یا تھو کو ہر طرف سے جذب کر کے اپنی قوت تبرید سے
پانی کو کھجور کے ہادے۔ مگر بعض مقلدین دہریہ نے یہ دیکھا کہ قرآن
اور تورات میں یہ واقعہ موجود ہے تو ان کی یہ تاویل کی اضرب
کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں اور حجر سے مراد پہاڑی حصہ ہے۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ لائمی کے سہارے سے پہاڑ پر چڑھے۔ یہ
غلط ہے یہ اوکل تو بقول لائل ضرب کے معنی جہاں چلنے کے
ہوتے ہیں تو لائی آتا ہے، وہ یہاں نہیں۔ دوم اس کا کوئی

قائل نہیں۔ سوم قافحت کے پھر کیا معنی؟ اور تورا کا جو حوالہ دیا وہ غلطی ہے کیونکہ جس مقام کا حوالہ دیا ہے وہ کیم ہے اور یہاں رفیدیم کا بابر بیان ہو رہا ہے۔

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّبْعِدَ عَنْكَ اَرْضًا

اور یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو ایک کھلا ہوا زمین

وَاجِدًا قَادِمًا لَّنَا رِجْزَ الْجَنَّةِ

کر سکتے ہیں ہمارے لئے جہنم کے پھانسی کے لئے زمین کی

تَنْتَبِذُ الْاَرْضَ مِنْ بَقْلِهَا وَقِطْعِهَا

پھاڑ داریں گے اسے سالک اور سالک

وَقُورِهَا وَعْدَ بَهَا وَيَصْلِيَهَا قَالِ

اور کہیں اور سورہ ابراہیم میں کہ وہ (موسا) کہا گیا

اَتَسْتَبْدِلُ لَوْنِ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي

آج بڑی پسند کر رہی ہیں اس کے بدلے میں

هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُو مِصْرًا فَاِنْ لَّكُمْ

جائے ہو، کسی شہر میں اتر چکے ہو اس کے چاروں طرف

مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

۴ کو لے گا۔ لوگوں کی ان باتوں سے ان پر ذلت

وَالْمَسْكَنَةُ وَوَبَاءٌ يُغْضِبُ مَنْ

اور کنگھ بن واء کہا اور انہوں نے غضب لیا

اَللّٰهُ ذٰلِكَ يَآ هُمُ كَاٰنُوْا يَكْفُرُوْنَ

کہا گیا، یہ اس لئے کہ وہ خدا کی نشانیں کا انکار کرتے تھے

بَايَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الشُّعْبَانَ

اور ان جہنمیوں کو قتل کر دیتے تھے جو (ان کے لئے) مقرر تھے

اِنَّ ذٰلِكَ لِمَا عَصَاوْا كَاٰنُوْا يَعْتَدُوْنَ

اس لئے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور وعدے بڑھ جاتے تھے۔

ترکیب

واذ قلتم فعل انتم فاعل یا موسیٰ لے بھلنا اس کا مقولہ یہ تمام جملہ معطوف ہوا اگلے جملے پر بخرج فصل

رہا فاعل شیعہ یحذوف من بیانیہ یا موصولہ تہنیت الارض جملہ اس کا صلہ من بقلہا الخ اس کا بیان

اور موضع اس کا نصب ہے حال چونکہ وہ جہ سے ضمیر محذوف سے تقدیرہ ہا تہنیت الارض کا سننا من بقلہا۔ پس یہ تمام جملے

بیان ہو آتش کا اور بخرج جواب امر ہے۔ یعنی اذع کا جواب اس لئے مجزوم ہوا۔ قال فعل موصیٰ فاعل آ استنبیہ

تستبدلون فعل انتم فاعل الذی اذنی لے حقیر یہ مفعول بالذی میں ہائے مقابلہ پس تمام جملہ استفہام انکار یہ ہو کر

مقولہ ہوا قال کا۔ اہبطوا مصر ا جملہ انشائیہ فان کلم خبر ہے ان کی اور یا موصولہ سلمت جملہ صلہ یہ جملہ مجرور اسم ان

و ضربت جملہ مستأنف من اللہ موضع جر میں صفت ہے بغضب کی۔ ذالک اشارۃ لے ما سبق من ضرب الذلۃ والمسکنۃ

و بآء بغضب مبتدا باہم الخ اس کی خبر۔ بغیر الحق موضع نصب میں ہے بسبب حال چونکہ ضمیر یقتلون سے تقدیرہ یقتلونہم

مبطلین۔ ذالک اشارہ ہے جمع امور مذکورہ کی طرف بتاویل ماذکر التبتدا۔ یا عصوا الخ خبر۔

تفسیر

اس بڑی آیت میں اذ قلتم سے لے کر ما سلمت تک یہود پر اپنا دسواں انعام جہلکار و ضربت سے آخر آیت تک ان پر ان کی

بدکاری و ظلم پر سرزنش فرماتا اور ان کے افعال بد کا نتیجہ بتلاتا ہے۔ یہ بھی آیات تہ کا جہد موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ

ہے۔ جب بنی اسرائیل پر اس دشت پر غارتگری کا جہاں کوئی سامان غرض نہ تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے من و سلوی

اُترنے لگا، تو بجائے شکر گزاری کے اس جنگل میں حضرت موسیٰ سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ تو نے ہمیں مصر سے نکال کر

اس وادی میں لا ڈالا کہ جہاں بجز من و سلوی کے اور کچھ نہیں۔ ہم مصر میں زمین کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے پیتے تھے۔

سنگ، بھاجی، گڑھی، گیہوں، مسور، پیاز، لہسن، اب تو

لپٹے رہے کہ اس جنگل میں ہم کو یہ چیزیں ملے۔ اس گستاخی پر ان کا ہلکا ہونا بعید نہ تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے درگزر کیا اور موسیٰ کی معرفت فرمایا کہ اس جنگل کو ملے کہ کسی آبادی میں چلو واپس نہ آؤ۔ سب چیزیں ملیں گی۔ کیونکہ مقصود ان کے حسبِ وعدہ ملک کنعان کا مالک کرنا تھا اور وہ آگے دشمنوں کے خوف سے پاؤں اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ سب کچھ ان ہی جنگلوں میں مانگتے تھے (یہ تورات سفر مدد کے دسویں باب میں بھی مذکور ہے) اہل بصرہؑ اس لئے فرمایا کہ وادی جہاں بنی اسرائیل تھے اُس آبادی کے حصہ سے جہاں ان کو جانا تھا بلندی پر تھی۔ مصر سے کوئی معین شہر یا گاؤں مراد نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شہر ادیم مراد ہے جو سب سے اول بنی اسرائیل نے پوش علیہ السلام کے عہد میں فتح کیا۔ کیونکہ وہ شاداب جگہ ہے اور ہر قسم کی پیداوار واپس ہے۔

ف

انسان کی عجیب طبیعت ہے آئندہ آنے والی بڑی سے بڑی نعمت کو جو قدرے کوشش اور عمل پر موقوف ہو موجودہ ذائل نعمت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اسی پر قانع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حیات دنیا اور اس کی فحشاءِ فانیہ بمقابلہ دارِ آخرت کچھ بھی نہیں۔ اُس آباد شہر کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ ہمیں رہنا پسند کرتا ہے اور سب کچھ اسی دنیا کے دشت پر غار میں مانگتا ہے۔ حضراتِ انبیاءؑ ہیں کہ اُس کے آگے چلنے کی تاکید فرما رہے ہیں واپس کی فحشاء کی رغبت دلا رہے ہیں۔ استبدادِ لونِ اللہ ہوادنی بالذی ہو خیر۔ یہ جملہ صرف بنی اسرائیل کی نادانی پر سرزنش ہے بلکہ انسانی حالت اور اس کی دنیاوی فریفتگی اور آخرت سے غفلت پر اکثراً مذکور ہے۔ اور یہ جملہ ضرب المثل ہو گیا ہے ان دُش انعام کے بعد جو احکامِ عشرہ کی تعداد ہے۔ خدا نے تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر جو سرزنش ہوئی (اور ہوئی بھی چاہیے۔ کیونکہ جو ایک شخص کے مستند انعام پاکر بھی پھر قریب آنے والی نعمتوں کی طرف پر

رغبت رکھے اور موجودہ حالتِ ذلت میں مسرور و مغرور ہو۔ اُس کے لئے قضاء و قدر سے ایسا ہی مناسب سلوک ہوا کرتا ہے۔ اس کو بیان فرماتا ہے و ضربت علیہم الذلۃ و المسکنتۃ بنی اسرائیل پر ذلت و خواری ڈالی گئی۔ ایسی خفیس طبعِ نفس پرست، ماقبتِ نادمہ نش اسی کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ذلتِ طبیعت کی ذات، شکم پروری اور شہوت پرستی نے ان کو ہمیشہ کئے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس وقت سے اب تک خوار ہیں اور خواری رہیں گے۔ آنے والے مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر وہ بھی آچکا۔ ذلیل اُس کی اطاعت کے سبب عزیز ہو چکے۔ بقولِ شاعرؒ آگے بھی لوگ بھیجے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے۔ میں جا ہی ڈھنڈو تری محفل میں رہ گیا۔ اور صرف دنیا کی ذلت نصیب ہوئی سلطنت و شوکت جاتی رہی بلکہ باؤ بغضِ من اللہ اللہ کا تہر اور اُس کی ناراضی بھی انھوں نے حاصل کی جس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اور یہ کیوں ہوا۔ بکھڑوں بایات اللہ آیاتِ الٰہی کا انکار کرتے تھے۔ کتبِ منزلہ کو بھی نہیں مانتے تھے نہ آیاتِ قدرت میں غور کرتے تھے۔ سب کو ٹوٹا ہوا سمجھتے تھے۔ توبتِ نظریہ بالکل خراب ہو چکی تھی۔ اور توبتِ عملیہ بھی بگاڑ چکے تھے۔ کیونکہ یقینوں انہو انبیاء علیہم السلام کو بھی ملتی تھیں کہ قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہ دونوں قصورِ عصیان اور حد سے تجاوز ہونے کی وجہ سے سوا ہوئے۔

فائدہ ۱۔ قوم، جس کے منہ گہوؤں کے ہیں، بعض اہل لغت اس کے معنی افسوس کہتے ہیں اور بعض روایات میں توئم بھی آیا ہے اور تورات میں بھی بسن لکھا ہے۔

فائدہ ۲۔ مصر سے مراد کوئی معین شہر ہے نہ مصر فرعون۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَادُوا
وَالنَّصٰرٰی وَالصِّیْرَیْنَ مِّنْ اٰمَنٍ
اور کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرائی اور صابئی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْسِلُ وَالْأَنْجِلُ وَالْأَنْجِلُ وَالْأَنْجِلُ

اور اچھے کام بھی کرنا ہے

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اور ان کا جو ان کے رب کے پاس ہے اور وہ بھی

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

بھگ خوف طاری ہوگا اور نہ وہ بھی غم کریں گے۔

ترکیب

ان میں مشتبہ بغض الذین آمنوا الہم صلہ موصول اس کا اسم۔
من شرطہ فی موضع ابتداء آمن باللہ انہ اس کی خبر
ظہم اجرہم الہم جملہ جواب۔ پھر یہ تمام جملہ خبر ہو ان کی اور
مائدہ مخدوف ہے تقدیرہ من آمن ہم لفظ من مفرد ہے جو
معنی جمع کے دیتا ہے۔ پس آمن میں لفظ کی رعایت کر کے
صیغہ واحد لا یکنی۔ اور معنی کی رعایت کر کے ظہم اجرہم الہم
میں ضمیر جمع لائی گئی۔ اجرہم مبتدا ظہم خبر۔ اور انفس کے
نزدیک اجرہم جار کی وجہ سے مرفوع ہے اور عند ظرف
ہے اور عامل اس میں معنی استغفار ہے۔

تفسیر

گوشہ آیت میں یہود کی ذلت اور ان پر قہر الہی کا نازل
ہونا بیان ہوا تھا۔ جس سے یہود کو مایوسی ہو سکتی تھی اس لئے
خدا نے تعالیٰ نے اس آیت میں ماس مایوسی کو شاید کہ پہلے ہاں

کسی شخص کی ذات سے غلات نہیں۔ صرف ایمان اور اعمال پر
دار و مدار ہے۔ خواہ کوئی مسلمان ہو خواہ یہودی۔ خواہ عیسائی
خواہ صابی جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لاکر اچھے
کام کرے گا اس کا اجر ضرور خدا کے پاس ملے گا۔ اور نہ اس کو
خوف عذاب رہے گا۔ (دنیا میں) نہ مرنے کے بعد اس کو یہ رنج
ہو گا کہ بسے ہم نے کیوں عمر ضائع کی اور غلط مذاہب اور
لغو خیالات کی پابندی کو نجات کا راستہ سمجھ کر جہنم کو
پہنچے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہود اپنے دل
میں غرہ نہ ہوں کہ ہمیں سے کچھ خدا کو ارتباط خاص ہے کیونکہ
اس کے سب بندے برابر ہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے
درجہ پاوے گا۔ کوئی اپنے بزرگوں کی عظمت پر گھمنہ نہ کرے۔
ان الذین سے ایک نیا بیان شروع ہوتا ہے۔ جس کا خلاصہ
یہ ہے کہ ہدایت کا دروازہ سب کے لئے کٹا ہوا ہے۔ کسی قوم
اور کسی شخص کی کوئی خصوصیت نہیں جو ایمان لائے اور نیک
کام کرے وہی دار آخرت اور حیات ابدی کا مستحق ہے۔ بنی
اسرائیل کا کوئی خاص حقد نہیں۔ انھوں نے بھی ایک وقت
ایمان اور نیکو کاری سے دنیا پر فضیلت حاصل کی تھی۔ پھر
وہی قوم بے ایمانی اور بدکاری کے سبب ذلیل اور مغضوب
ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی ترقی اور تنزل کے بعد یہ بیان ایک طبی
مناسبت رکھتا ہے جو ماہر سے غنی نہیں۔

متعلقات

(۱) اس مقام پر اکثر لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا

۱۰ صابئ ایک قدیم فرقہ تھا حضرت ابراہیم کے عہد میں اس فرقہ کا بڑا زور شور تھا۔ شہر بابل اور نیلوی کے لوگ بھی یہی مذہب رکھتے تھے۔ یہ
مسلم نہیں کہ اس گروہ کی ابتدا۔ کہتے ہوئی اس کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ سے جو مجبور محض ہے بندہ کی جو مادی ہے کسی طرح رمانی ممکن نہیں اس کی
پرستش اس کے مظاہر فیضات کی پرستش ہے پھر اس کے دو گروہ ہو گئے ایک وہ جو ستاروں اور آفتاب و ماہتاب اور عناصر کی پرستش کرتے تھے۔
دوم وہ جو انسان کو فیضات کا مظہر سمجھ کر پوجتے تھے۔ اس لئے یونانی میں زہرہ و فیروز ستاروں کے نام سے سجدہ کرتے تھے پھر آگے چل کر اور بہت سی
شائیں ہو گئیں۔ ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے قدما۔ وید ماننے والے بھی اسی گروہ کی شاخ ہیں۔ پھر ہر ملک میں اور ہر زمانہ میں اس مذہب
نے تیار نگ اور نیا نام پیدا کیا۔ منہ

ترکیب

اغْذَا فَعِلَ تَحْنُ فاعِل مِثْلًا كَم مفعول و حَالِیہ رَفْعًا
فعل تَحْن فاعِل الطور مفعول فَوْكَمَ ظرف مفعول
فعل سے فَعْلًا مَحْذُوف غُذُو بَا اَتَيْنَا كَم مفعول بَقْوَةِ حَال
ہے ضمیر غُذُو اسے، اِی غُذُو اَعَا ز مِن۔ فضل اللہ الخیر مبتدا
خبر مَحْذُوف، اِی لَوْلَا فَضْلُ اللہ حَاضِر كُوْنِیوں کے نزدیک لَوْلَا
کے بعد اُس کا اسم ہے۔

تفسیر

یہ گیارہواں افہام ہے جس کا کسی قدر ذکر قانون ہدایت میں
بیان فرمائے کے بعد یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اسے
تم پر یہاں تک غایت کی تھی کہ جس طرح احمق مریض کو شفیق
حکیم زبردستی دوا چلاتا ہے اسی طرح ہم نے تم سے کیا تم میں از خود
تو اس قانون ہدایت لینے کی تو صلاحیت تھی نہیں۔ ہم نے
تم کو زبردستی سے اس عہد الہی پر تم کو یہ طور اٹھا کر اُس کے لینے
اور یاد کرنے پر مامور کیا۔ مگر باوجود اس عہد کے تم نے اس کو
بھی توڑ دیا۔ اگر اس کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو اس عہد الہی پر
تم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ سفر خردج کے ۱۹ باب میں بھی ہے۔
لیکن باوجود اس کے پھر بھی بنی اسرائیل پھرتے اور طرح طرح
کی بدکاری اور بت پرستی میں مصروف ہوئے۔ جیسا کہ زمانہ
سلاطین اور قضاۃ میں واقع ہوا مگر خدا تعالیٰ رحیم ہے اُس نے
اپنے فضل و رحمت سے پھر وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے کہ جو بنی اسرائیل
کو ہر طرح کی ہلاکی اور بربادی سے بچاتے رہے ورنہ نیست و
نا بود ہو جاتے۔

فَاتْلُوا۔ سورہ اعراف میں بھی خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کو
بیان کیا ہے۔ وَاذْنَعْنَا الْجِبِلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّ ظِلْمًا وُطِنَا
اِنَّ وَاَقِعَ بَرَهُو الْاٰیۃ۔ پس ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ
خدا تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر اٹھا کر خوف دلایا تھا۔ وہ قادر

سے تو ایمان سمجھا گیا پھر کمن آمن باللہ ہٹا کیا جسے رکھتا ہے؟
اس کا جواب بعض یہ دیتے ہیں کہ الذین آمنوا سے وہ
مراد ہیں کہ جو صرف زبان سے ایمان ظاہر کر کے ہیں منافقین،
یعنی خواہ یہود ہو خواہ وہ ہر جو ظاہری ایمان رکھتا ہے ان
میں سے جو حقیقی ایمان لا کر اعمال صالحہ کرے گا خدا کے ہاں
اجر پادے گا مگر اصلی جواب یہ ہے کہ الذین آمنوا سے حقیقی
اہل ایمان مراد ہیں کہ جو زمانہ ماضی میں ایمان لا چکے۔ اور
آمن سے زمانہ آئندہ میں ایمان پر ثابت قدمی مقصود
ہے۔ یعنی خواہ یہود ہی ہو خواہ حقیقی مومن ان میں سے
جو ایمان پر قائم رہے گا ان پر تفسیر کبر، مگر یہاں ایک اور
نکتہ ہے اور وہ یہ کہ یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم تھی کہ
جو ایمان لا کر عہد کام کرے گا اجر پادے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ
اس وصف کو علی العموم بلا تعین قوم و شخص سب کے لئے
ثابت کرتا ہے یعنی خواہ کوئی ہو جو ایسا کرے گا اجر پادے گا۔
خواہ وہ مسلمان ہو خواہ یہودی یا نصرانی تاکہ مسلمانوں کا
راہ راست پر ہونا بڑی بات سے ثابت ہو جائے۔ ولطفہ لا
یحیف علی صاحب الذوق السلیم۔

وَ اِذَا اخَذْنَا مِثْلًا لَّكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْكَكُمْ

اور (اذا) جب کہ ہم نے تم پر کوئی مثال

الطور خذوا ما آتيناكم بقوة و

بلند کیا۔ (اور کیا) جو تم پر آتا ہے اس کو

اذ کسروا ما فيه لعلکم تتقون ﴿۱۲﴾

مستحق ہو کر اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اور تمہارے لئے ہرگز نہ ہو۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ قُلُوْا

پھر تم اس کے بعد بھی پھرتے۔ پھر اگر تم پر خدا

فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُمْ

کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم

مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۱۳﴾

خسار ہو جاتے۔

بعد جو کچھ نافرمانی اور انعام پر ناشکری کرنے سے بڑے نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ یاد دلانا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت نصیحت ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس قسم کے واقعات پر سوائے اس شخص کے کہ تورات کیا بلکہ مجموعہ عہد عتیق کا بڑا جاوی ہو اور کوئی عادتاً واقف نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص وہ شخص کہ جو اُمّی ہو اور جس نے یہود کے ملک میں پرورش بھی نہ پائی ہو چہ جائیکہ ان کی تعلیم و صحبت پھر یہ حالت بیان کرنا صریح اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ علام النبوت اس شخص کو خبر سے رہا ہے۔

اور یہ اس کا سچا نبی ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد یہود پر گزرا۔ حضرت داؤد کے عہد میں سندر کے کنارے پر ملک شام میں کوئی شہر یا قصبہ تھا (جس کو بعض نے ایلہ کہا ہے) ہفتہ کے روز کہ جس کو سبت کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شکار کھیلنے یا اور کاہنہ دینا دوا کر کے کی سخت ممانعت تھی۔ جیسا کہ تورات میں مذکور ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کھیل کیا کہ پانی کی نایاں جو بھولیاں

ڈال دیں ہفتہ کے روز ان نالیوں کے ذریعہ سے حوضوں اور تالابوں میں پھیلیاں جمع ہو جاتی تھیں۔ اور وہ نالیوں کو بند کر دیتے تھے۔ پھر اتوار کو پوک کر کھاتے تھے۔ جب پریشہ گزر گئی تو نئی پشت کے لوگ خاموشی کے روز بھی پھیلیاں پھولنے لگے۔ ہر چند انبیاء اور صلحا سمجھاتے تھے مگر وہ زمانے تھے۔ تب خدا تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا کہ طاعون میں مبتلا ہوتے اور شدت ورم سے ان کی شکلیں بگڑ کر بندروں کی سی ہو گئیں۔ اور تین روز میں ہزاروں آدمی مر گئے۔ چنانچہ سوسیل کی دوا کتاب کے ۲ باب میں مجملًا اس قاعدہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہود میں یہ واقعہ عبرت انگیز ہر شخص کے زبان تھا۔ چنانچہ آنحضرت

اور بعض مآول اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ پہاڑ کا اوپر اٹھنا ثابت نہیں بلکہ اس پہاڑ کی جڑیں یہود کھڑے تھے اور پہاڑ کے لڑنے سے ڈبے تھے کہ اوپر نہ اڑے۔ اس خوف کے وقت ان سے کہا گیا کہ اس عہد یعنی تورات کو لو اور اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کیا کرو۔ اس خوف سے انہوں نے عہد کر لیا مگر پھر توڑ دیا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا لَكُمْ

اور جاننے لگے کہ وہ لوگ بھی معلوم ہیں کہ جنہوں نے تم سے سبت کے دن لڑائی

فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

کی مثل بھر رہے تھے کہ وہاں کو ذلیل بنائے ہوئے بندر

خُوسِرِينَ ۱۵ فَجَعَلْنَاهُمْ نَكَالَ الْآلَمِينَ

ہو جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے

يَذَرِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۱۶

اٹھانے سے تم بھولنے کے لئے عبرت اور پھر ہمارے لئے نصیحت بنادیا۔

ترکیب

قلم بے عرفتم فعل انتم فاعل الذین اعتدوا الخ جملہ مفعول مکمل حال ہے ضمیر اعتدوا سے ای المعتدین کا سنیں مکمل فی السبت متعلق ہے اعتدوا سے خاسرین جو مشق ہے خاسر اور ذل سے صفت ہے قردہ کی اور ممکن ہے کہ خبر ثانی ہو یا کو قردا کے فاعل سے حال ہو جملنا ہا ای العقوبۃ نکالا مفعول ثانی ہے۔

تفسیر

جب خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعام یاد دلایا چکا تو اس کے

ف یہود کے لئے تو ظاہر ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں مگر وہ جس میں اختلاف ہو تو یہ ہے کہ یہود حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام ہے جس کے نام سے قوم بنی اسرائیل ہو گئی اور نصاریٰ جیسا تو کہتے ہیں اس کے لئے کا خاصہ نام میں ایک گاؤں ہے وہاں کہ حضرت عیسیٰ نے تھے اور یہ نقطہ جیسا تو میں سے ایک لڑکی تھیں اس کے لئے بولا جانا اس کی عیب کیلئے منہ لے کیونکہ اس باب کے اول درس میں ہے۔ بعد اس کے خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر نہا اور اس پر فریاد کیا بھی تشریف ہے۔ منہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہود مدینہ بھی اس کو خوب جانتے تھے۔ اس لئے فرمایا ولقد علمتم۔ اس واقعہ کو سورہ اعراف میں خلائے تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ و سئلہم عن القریۃ الی کذا حاضرۃ البصر کاذبہون فی السبت اذ تاتیہم وجعیام یوم سبتہم وشرعاً یومہ لا یسبٹون لا تاتہم کذلک الاۃ۔ مجاہد نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سب سے بچ بندہ ہونے کا حکم نہ دیا تھا۔ جس طرح احمق اور بے شرم کو گدھا اور کتا کہتے ہیں اسی طرح ان کو بندہ فرمایا۔ مگر اس کلام کے حقیقی معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں صیح ہو سکتے ہیں تو مجاز کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت؟

فانک!۔ ان بندوں کو ان کی نسل سمجھنا بے وقوفی ہے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ

اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے پاس کہہ کر فرمایا کہ

اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۚ قَالُوْا اَتُخْذٰنَا

ایک بیل ذبح کر دالو، وہ بولے کیا آخر ہم سے دل لگی

هٰذَا ۚ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ

کہتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا خدا کی پناہ کہ میں بول کر کے، جاہلوں میں

مِنَ الْجٰہِلِیْنَ ۚ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّکَ

شامل ہو جاؤں۔ (یعنی اسرائیل نے) کہا اپنے خدا سے یہ چھوٹا کر دو

یَبِیْنَ لَنَا مَا هِیَ ۚ قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّمَا

ہم کو بتائے کہ وہ کیا ہو؟ (موسیٰ نے) کہا وہ یہ فرمائے کہ وہ ایک بیل

بَقَرَةٌ ۚ لَا فَاْرِضٌ وَّلَ اَیُّکُمْ دَعُوْا

ایسا ہو کہ جو ذبح چاہو وہ پھر اس کے بچ کی

یٰۤیْنَ ذٰلِکَ ۚ فَافْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ ۝۵۸

رأس جو۔ پھر یہ کہو کہ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ کرد۔

قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّکَ یَبِیْنَ لَنَا مَا لَوْھَا

وہ بولے اپنے رب سے یہ چھو کر دو کہ جسے کہیں کا رنگ کیا ہو؟

قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَرَةٌ ۚ صَفْرًا

(یہ ہے کہ وہ ایسے نرود دھڑے ہائے رنگ کا بیل ہو

فَاَقْعُ لُوْہَہَا تَسْرُ النَّظَرِیْنَ ۝۵۹ قَالُوْا

کہ جو دیکھنے والوں کو خوش مسکند ہو۔ وہ بولے کہ اپنے

اَدْعُ لَنَا رَبَّکَ یَبِیْنَ لَنَا مَا هِیَ ۚ اِنْ

رب سے یہ چھو کر دو، ہم کو بتائے کہ وہ کیا ہو؟ اس لئے کہ ہم کو تو

البَقَرُ تَشْبَہُ عَلَیْنَا ۚ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ

بیلوں میں چھوٹا سا ستار نہیں مسلم ہوتا، اور اگر خدا چاہے تو ہم چھب

اللّٰہُ لَمُہْتَدُوْنَ ۚ قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ

یہ دیکھ لیں گے۔ (موسیٰ نے) کہا کہ وہ (یہ ہے کہ

اِنَّمَا بَقَرَةٌ ۚ لَا ذَلُوْلٌ تَشِیْرُ الْاَرْضِ

وہ ایک ایسا بیل ہو کہ جو دھول میں جھٹا ہو اور

وَلَا تَسْعٰۤی الْحَرٰثُ مُسْلِمًا ۚ لَا شَیْءَ

نہ لاؤ کشش کی ہو، عہدہ جو اس میں کوئی داغ و صہ

فِیْہَا ۚ قَالُوْا اَلَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبْہُوهَا

بھین نہ ہو وہ بولے اب آپ نے چھب بات بتائی۔ پس اس کو ذبح کر دو

وَمَا کَادُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝۶۰

مگر کسے دلتے نہ گئے۔

ترکیب

قال فعل موسیٰ فاعل لقومہ متعلق ہے ان اللہ یرکم انہ

کے مقولہ ان تذبحوا البقرۃ نزع فاعض کی وجہ سے محلاً منصلاً

ہے۔ قالوا فعل یثم فاعل آ استہنامیہ تنہذ فعل انت

فاعل تا مفعول اول ہزوا ای ہزوا یہ مفعول ثانی اور

جواب استہقام معنی اعوذ باللہ کہ جس کس لئے کہ ٹھٹھا کرنا

جاہلوں کا کام ہے۔ مراد یہ کہ میں دل چاہی نہیں کرتا۔ مامبتدا

خبر جملہ مفعول یبین کا قال فعل با فاعل اذ یقول انہ

مقولہ انتہا میں ہا اسم بقرۃ خبر موصوف لا فارض ولا

بکر عوان یتینوں اس کی صفت ماموصولہ کو مروں صلہ

جملہ مفعول فافعلوا کا صفت اول بقرۃ کی فاقع

اسم فاعل لوہا اس کا فاعل مجموعہ صفت دوم۔ تسر

اننا نظرم جملہ صفت سوم انشاء اللہ شرط تعدیل ^{اللائزہ} لائزہ ہونا ہے۔
 جواب اس کا لہندون شرط بیچ میں آگئی اور خبر دے نزدیک
 جواب مذکور ہے۔ بقرہ موصوف لا ذلول صفت تیرا الارض
 حال ہے ضمیر ذلول سے تعدیل لائزل فی حال امارتہا اور
 ممکن ہے کہ صفت بقرہ کی ہو ^{والتی} والحق صفت بقرہ اور
 مبتدا مذکور کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ اور
 وشیئہ قیما وشیئہ یعنی سے مشتق ہے۔ اصل شیتہ کی وشیئہ
 ہے واو حذف ہوا لائزہ میں الف لام زائدہ ہے درجاء کے
 نزدیک مبنی ہے اس لئے کہ اس کے معنی اشارہ کے ہیں جس کے
 معنی ہیں ہذا الوقت مبتدا ^{الجزء} الجزء خبر بالحق جائز ہے کہ
 مفعول بہ جنت کا ہو والتعدیل ذکر الحق اور جنت کی ت
 سے حال بھی ہو سکتا ہے، ای جنت و مکمل الحق۔

تفسیر

یہ نقص عہد اہل عدول مکی اور سرکشی کا دوسرا نتیجہ بیان
 ہوتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بار بار انعام اور سرکشیوں پر درگزر
 کر کے اور عہد مومن کرنے کے بعد بنی اسرائیل خود حضرت موسیٰ
 سے ایسی ایسی سزائیاں اور معمولی حکم میں نکتہ چینیاں کر کے خود
 مشقت میں پڑتے تھے ایک بیل ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا فوراً
 کسی بیل یا گائے کو ذبح کر دیتے ہو جانا سگ بار بار شقیں نکالتے
 گئے اور پوچھتے گئے کہلے موسیٰ! اپنے رب سے پوچھ کہ کیسا
 ہو، رنگت کیا ہو، ویسی ہی قیدیں لگتی گئیں۔ پھر ان تیمود
 کا بیل تلاش کیا گیا تو بڑی گران قیمت کو مشکل سے ملا۔ جس کا
 ذبح کرنا ان پر مشکل ہو گیا رد ما کا دوا یفعلون ہاں سے

ف مفسر نے بیل کے کسی مکشہ کو میت پر مائل سے ذبح ہوجانے کو خلاف قانون قدرت سمجھ کر اس آیت کی تاویل کی اور اس کے
 جو عربی قاعدہ سے اعتراضات ہونے لگے آپ ہی ان کا جواب دینا شروع کر دیا۔ انی جوابوں کو اس مفسر نے غلط ثابت کر دیا اور خود کی
 تاویل پر اعتراضات قائم رکھے جس سے وہ تاویل غلط ہو گئی اور پھر خود کی جہور کی مراد پر اعتراض کیا تھا اس کو بھی اس مفسر
 نے انصاف دیا جس سے جہور کے معنی ہی صحیح ثابت ہوئے۔ حقانی۔

جو مدت العمر اس فرزند سادات مند اور اس بیوہ کو کافی ہو گئی۔
خدا تعالیٰ نے اس نیک مرد کے توکل کا اور اس فرمانبردار فرزند
کی اطاعت کا ثمرہ دکھایا۔

فائل کا دوم: بیل کے ذبح کرنے میں ایک تو یہی ستر تھا اور
دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل اس کی پرستش کرتے تھے اس لئے
اس کی قربانی سے اُن کے دلوں میں اس جائزہ کی عظمت کا دُور
کرنا بھی مقصود تھا۔

فائل کا سیم: علماء نے یہاں بہت کچھ مُوشگافی کی ہے کہ آیا
ابتداءً بیل مقبوض تھا یا غیر مقبوض۔ پھر تاہی کیوں کہا اور
کیف ہی کیوں نہ کہا؟ وغیرہ ذلک۔ اب خدا تعالیٰ اس دوسری
بات کو جدا گانہ بیان فرماتا ہے جس سے حشر اور مکر بار دیگر
جینے کے مستند پر شبہات پیش کی جاتی ہے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا
اور یاد کرو جب کوئی ایک شخص کو قتل کر کے اس میں جھگڑا کرتے

وَاللّٰهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۴۶﴾
اور اللہ اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے ظاہر کرتا ہے۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ
پھر ہم نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک کوئی ٹکڑا کر دو، اور اللہ تعالیٰ

يُخْرِجُ إِلَيْكُمُ الْوَيْدُ الْوَيْدُكُمْ أَيْتَهُ
یہ ظاہر کر دے کہ وہ اس کے وید کو نکالتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں

لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۷﴾
دیکھتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

ترکیب

واو حرف عطف، ایک جملہ کا پہلے جملہ پر عطف ہوتا چلا
آتا ہے۔ اذ کو محذوف عامل اللہ مبتدا مخرج الخ جملہ
اس کی خبر ناموضع نصب میں ہے بسبب مخرج کے اور یہ
الذی کے متبع میں ہے اور عام محذوف ہے۔ کذا لک کا
موضع نصب میں ہے۔ کس لئے کہ نعت ہے مصدر محذوف کی

ہے اس لئے دونوں کو جدا جدا بیان کیا۔ اوّل میں یہ نکتہ ہے
کہ بنی اسرائیل کو چونکہ نبی کے قول میں تردد ہوا اور زیادہ
نکتہ چینیان کیں تو وہاں سے قیدیں گئیں۔ آخر یہ دستور
ان اوصاف کا بیل نہایت گراں قیمت سے دستیاب ہوا۔ چاہے
کہ جس بات کا نبی حکم ہے اس کو بے تامل عمل میں لائے اس
لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس بیل کو چاہتے
بنی اسرائیل ذبح کر دیتے کافی تھا۔ مگر انھوں نے تشدد

کیا تو ان پر تشدد ہوتا گیا۔ (روا مسلم وغیرہ) اس لئے احکام
اچھی میں زیادہ تر استفسار کرنے کو بُرا سمجھتے تھے، کیونکہ لوگ
پوچھیں گے اس پر قید شرعی لگ جاتے گی۔ مطلق قید ہو کر
خواہ مخواہ دقت واقع ہوگی بلکہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے
بھی اس بات کو منع کر دیا لَا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ فرمادیا اور

یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل اولاد ابراہیم چوتھے
کا دعویٰ کر کے زبردستی سے جنت اور نجات کے وارث بننے
میں اور اُن کے بزرگوں کی یہ حالت تھی کہ نبی کے فرمانے
سے ایک بیل بھی بشکل ذبح کیا اور وہ خود اسے فرمانبردار
تھے کہ خواب میں اشارہ پا کر قربانی پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب
بزرگوں کی پیروی نہیں تو بزرگ زادہ ہونے سے کیا فائدہ؟

دوسرے قصہ میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے
اُس مُردے کو زندہ کر دیا کہ جس کے بنی اسرائیل مقبر ہیں تو
اسے عرب کے مشرک! تم کو قیامت کے روز مگر زندہ ہونے
میں کیوں شک ہے؟

فائل کا اوّل: علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیل ایک
ایسے شخص کا تھا کہ جس نے مرتے وقت ایک لڑکا یتیم اور یہ بیل
چھوڑا اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں
یہ لڑکا اپنی والدہ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل
میں یہ قصہ پیش آیا تو یہ تمام صفات اُس ہی بیل میں پائی
گئیں۔ بنی اسرائیل نے اس سے خریدنا چاہا۔ اس لئے اپنی والدہ
کی اجازت پر منحصر رکھا اس کی والدہ ستر اس قدر قیمت لی کہ

ہیں۔ اس کا اردو جواب دیتے ہیں کہ آیت وکنتم امواتا کا حاکم میں بھی یہی مراد ہیں اور لفظ مخرج اور مکتوبون جو متبادل میں پہلے اس معنی کے لئے قرین ہے جو اب بھی غلط ہے۔ اول تو آیت مذکورہ میں یہ معنی مراد نہیں اور جو ہوں تو ایک جگہ مجاز تسلیم کرنے سے ہر جگہ حقیقی معنی متروک نہیں ہو سکتے۔

اور نہ یہ قرآن اس معنی کے لئے ہو سکتے ہیں۔ (دوم) مخرج اور مکتوبون تو یہی چاہتا ہے کہ بچنے کے معنی زندہ کرنا اور موتے میت کی جمع کے معنی مرنے کے لئے جائیں تاکہ ان کی خفیہ خیانت کا اظہار پایا جاوے۔ تیسرا شبہ کذلک کے معنی درست نہیں ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاظہرہ اللہ مقدر مان کر تشبیہ درست ہو جائے گی اور مقدر ماننا خلاف عقل ہے نہ فعل۔ یہ جواب بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ حکم آیت کو وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھانا ہے صریح دلیل ہے کہ یہ فعل خارق عادت ہے کہ غیر محسوس خدا کے قائل کے وجود کامل کی دلیل بنایا گیا ہے۔ ورنہ اس طرح کے ٹوٹکے اور شبہات آیات الہی نہیں ہو سکتے۔

تقریر یہ بھی اللہ الموتی احياء مثل ذلک اذہم متوکی اصل تدارک ہے بروزن قفا ظم تخفیف کے لئے کہ وہ بدل کر دال کو دال میں ساکن کر کے اقدام کر دیا۔ چونکہ ابتدا بسکون متقدر تھی ہمزہ وصل اول میں لائے اذہم ہو گیا۔

تفسیر

یہ اُسی پہلے قصہ کا باقی ٹکڑا ہے۔ جس میں خدا نے قائل نے نبی کے ہاتھ سے ایک معجزہ دکھایا وہ یہ کہ حکم دیا کہ اس پل کا پارہ (بعض کہتے ہیں زبان بعض کہتے ہیں دم) اس میت پر رکھ دو یہ جی اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا کیا اور اُس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو اس طرح زندہ کر دیا کرتے ہیں اور تم کو اپنی نشانیاں دکھایا کرتے ہیں۔ تاکہ تم ایمان لاؤ اور خدا تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھو۔ یہ تو سب غلطی ہے کہ پل کے ذبح کرنے کی کیوں مشقت ڈالی یوں ہی اس کو کیوں زندہ کر دیا۔ اس کو وہی جانتا ہے۔ مگر وہ فائدہ اس کے ظاہری ہیں۔ اول حشر کا ثبوت۔ دوم ان کی سرکشی پر تازیانہ۔

واضح ہو کہ

دہریے ایسے خوارق کے منکر ہیں اور جانتے ہیں کہ اہل ادیان بالخصوص مسلمان بھی منکر ہو جائیں۔ اس لئے بعض نے ان آیا کے معانی کو بدلا اور بے تنگ بہت سی باتیں بنائیں اور پھر اپنی توجیہ باطل پر آپ ہی اعتراضات کر کے ان کو اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اول شبہ کا جواب یہ دیا کہ اضربوہ کی ضمیمہ میت کی طرف اور بمعنی ضمیمہ کی ضمیمہ نفس کی طرف پھرتی ہے۔ سو یہ جواب غلط ہے اس لئے کہ نفس کا اطلاق جسم مردہ پر نہیں ہوتا بلکہ زندہ کو کہتے ہیں۔ اور ٹوٹکا بھی نفس کا نہیں ہوتا بلکہ جسم کا۔ پھر اس کی طرف ضمیر کس طرح راجع ہو سکتی ہے۔ دوسرا شبہ موتی اور یکے کے معنی پر ہے کیونکہ موتی کے معنی معلوم اور یکے کے معنی ظاہر کرنے کے ماؤل نے

لَقَسْتُمْ قُلُوبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ

فہی کا لُجَارَۃٌ اَوْ اَشَدُّ قَسُوۃً و

اِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْہٗ

اَلَا تَعْلَمُوۡا اَنَّ مِنْہَا لَمَّا يَشْفُقُ فَيُخْرِجُ

مِنْہَا الْمَآءُ وَاَنَّ مِنْہَا لَمَّا يَہِیْطُ مِنْہٗ

خَشِیۃُ اللّٰہِ وَاَللّٰہُ یَغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُوۡنَ ﴿۷۱﴾

پھر گئے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو جھٹکتے ہیں پھر ان سے

نبوت اور فیض ہدایت کا قصور ہے۔ بلکہ ان کی استعداد میں
فتور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہود کی سخت
دلی کی مذمت فرمائی اور ان کو سانپوں کے بچے کہا۔

متعلقات

قاسق۔ غلغلہ اور سختی کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ پتھر میں ہوتی
ہے اور دل کی قساد یہ ہے کہ اس میں خوف و عبرت کی جگہ مذہبی
عجز، کھل جانا، پھوٹ پڑنا، چونکہ پہاڑوں میں تو بعض جگہ
بڑے زور سے پانی نکل کر اس سے دریا اور نہریں بہتی ہیں
جیسا کہ دریائے گنگا اور جہنا کا منہ۔ اور بعض پہاڑوں میں
انجرات کی شدت سے پتھر پھٹ کر ان سے تھوڑا تھوڑا پانی
رہنے لگتا ہے۔ اس لئے ان دونوں کو جدا جدا بیان فرمایا۔
اور جو دونوں کو ایک سمجھ کر کلام الہی پر اعتراض کرتا ہے وہ
جاہل ہے۔

ترکیب

ثم استبعاد قسوة کے لئے مذکور اخفی کے لئے قسوت
فعل قلوبکم فاعل من بعد ذالک متعلق ہے فعل سے ہی
مبتدا کا کلمہ مستغرق کے متعلق ہو کر خبر۔ اور ممکن ہے کہ
کاف اسیمہ بمعنی مثل ہو اور متعلق نہ ہو اور بمنزلہ اس
اد کے ہو کہ جو اوکھیب میں ہے اشد معطوف ہے کاف
پر تقدیرہ ادبی اشد۔ قسوة تیز ہے لما میں تاکید اور ما
موصولہ موضع نصب میں ہے کیونکہ اسم ان ہے۔ اور بقرہ
منہ الا نهار جملہ فعلیہ اس کا صلہ۔ اور من کلمہ خبر ان ہے
اور اس پر وان منہا لما یشق کو قیاس کرنا چاہیے۔ من خشية
موضع نصب میں ہے یہ سب سے کما تقول یہ سب خشية اللہ۔
باقی صاف ہے۔

تفسیر

خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرماتا ہے کہ ان واقعات اور عجائبات
قدرت کے دیکھنے کے بعد تم کو مساواتی ہو گئی اور چکے ٹھڑے
کی طرح ہو گئے۔ اور گناہ کرتے کرتے تمہارے دل پتھر کی طرح
سخت ہو گئے۔ جس طرح پتھر میں اثر نہیں ہوتا اسی طرح
تمہارے دلوں میں انبیاء علیہم السلام کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔
بلکہ پتھروں سے تو کچھ فائدہ بھی ہے اور وہ کچھ اثر بھی قبول کرتے
ہیں۔ کس لئے کہ بعض میں سے تو پانی کے چشمے پھوٹ کر نکلتے
ہیں کہ جن سے خلق اللہ فیض پاتی ہے۔ اور بعض میں سے پانی
جھرتا ہے جب کہ وہ انجرات کے زور سے پھٹ جاتے ہیں اور
بعض پتھر پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر گرتے ہیں گویا کہ بہت ابلی
سے لرز کر سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ اور تمہارے دلوں میں تو یہ
بھی وصف نہیں۔ پس وہ پتھروں سے بھی سخت تر ہیں۔ اگر
یہ لوگ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں یا ان کے
معجزات اور بر اثر وعظ و تہذیب و انبیاء تو ان سے کچھ تعجب نہیں۔
اس سے کوئی عرب یا اور قوم یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کی

أَفَتَضَعُونَ أَنْتُمْ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ

کان فریق منہم یسمعون کلمہ

اللہ تعالیٰ فونہ من بعد ما علقوہ

وہو یعلمون ۵۵ وَاذِ الْقَوَالِیْنِ

أَمْنُوا قَالُوا أَمَّا هَٰؤُلَاءِ فَمَا بَالُهَا

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحِبُّونَهُمْ

بِمَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلتَّحَاوُرِ

کہ موسیٰ کے بعد علماء یہود نے اپنے اغراض نفسانیہ سے تورات میں تحریف کی چنانچہ حضرت عیسیٰؑ کی بشارت کو تاویلات اور الفاظ کی کمی زیادتی کر کے بدل دیا۔ اس لئے حواری عہد عتیق کے حوالے دیتے ہیں حالانکہ ان میں وہ حوالے نہیں ملتے جاتے۔ کسی کتاب عہد عتیق میں نہیں کہ عیسیٰؑ ناصری کہلائے حالانکہ حواری کہتے ہیں کہ انبیاء یہ بات فرماتے ہیں اور بہت سے شواہد ہیں اور اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات میں تصرف بجا کیا اور یہی قول صحیح ہے اور اس بات کا ثبوت علماء اسلام نے کتب مناظرہ میں بڑی شد و مد سے کر دیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ یہود کی بدخصلتوں سے مطلع کرے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتا ہے فرماتا ہے کہ ان یہود کی بے دینی یہاں تک ہے کہ ایمان اور کفر کو ایک سرسری بات سمجھ رکھا ہے پس جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اور جب آپس میں اکیلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ تم تورات اور دیگر کتب انبیاء سے مسلمانوں کے رو برو وہ باتیں کیوں پیش کیا کرتے ہو کہ جن سے اُن کے دین کا برحق ہونا پایا جاتا ہے کہ جس طرح وہ تم کو اور باتوں سے الزام دیتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ بھی تم کو طرم کرے گا اور خدا تعالیٰ کے سامنے تمھارے پاس کوئی حجت اسلام قبول کرنے کی نہ رہے گی۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں خواہ وہ ظاہر کریں خواہ چھپاویں پھر حال وہ ہر بات جانتا ہے وہ خود اپنے نبیؑ کی زبانی اور اس کے علماء کی معرفت ان باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ وہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کے نزدیک اسلام قبول نہ کرنے پر طرم ٹھیرے گا۔ کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ عندیکم کے معنی میں علماء کی مختلف توجہات ہیں۔ مگر قوی اور صاف یہ ہے اسی نے حکمران کے بعد خدا تعالیٰ عام یہود کی بے دینی اور جہالت ظاہر کرتا ہے :

حجۃ

عند ربکم أفلا تعقلون ﴿۶۱﴾

یہاں لکھا ہے کیا تم نہیں سمجھتے۔ کیا وہ یہودی

یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۲﴾

سب کا اللہ جانتا ہے۔

ترکیب

ان یؤمنوا میں حرف جر محذوف ہے تقدیرہ فی ان یؤمنوا و تقدیرہ جملہ حالیہ ہے تقدیرہ أفلمؤمنون فی ایمانہم و شائبہم الکذب والخریف منہم موضع رفع میں ہے صفت ہے فرائق کی اور یؤمنون الخ جملہ کان کی خبر اور فرق اسم جہاذا حرف شرط لقوا الخ شرط قالوا آئنا جواب شرط اور اسی طرح اذا غلب بعضهم الخ شرط قالوا الخ جواب شرط بآئنا اللہ میں ما موصول ہے اور ممکن ہے کہ موصولہ اور مصدر یہ ہو۔

تفسیر

خدا تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے کہ تم ان یہودیوں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ دین اسلام قبول کریں گے۔ ان سے یہ امید نہ رکھو گے کہ وہ مشرک و کافر ہیں۔ کہ جس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کلام خدا تم سنیں کہ اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فعل سخت گناہ ہے۔ پس جس کلام کو یہ برحق سمجھتے تھے اور جس نبیؑ پر یہ ایمان لائے ہوئے تھے اُس کی نسبت اُن کی یہ کارروائی تھی تو اور کیا ذکر ہے؟

علماء کے اس میں مختلف قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کے رو برو یہود یہ حرکت کرتے تھے کہ تورات کو سن کر اور سمجھ کر پھر اس کے برخلاف عمل کرتے تھے اور کلام الہی کو نہ مانتے تھے۔ یہی اُن کی تحریف تھی۔ بعض کہتے ہیں

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ

اور بعض ان میں سے انہیں لکھنا بھی نہیں آتا اور ان کے دل تصویروں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ (۵۸)

قَوْلٍ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ

سوائے اس کے کہ ان لوگوں پر جو لکھنے کا شوق ہے

عِنْدَ اللَّهِ لِيَشْرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ

وَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالُوا

لَن نَّمُسِّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً

قُلْ أَخِذْ عِندَ اللَّهِ عَهْدَ أَفْكُنْ

مُتَخَلِّفَ اللَّهِ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ بَلْ مِنْ كَسْبٍ

کسب کو کہ خود بھی نہیں جانتے۔ ان میں سے کسی نے بڑا بڑا کمال

سَمِئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيبَةٌ

فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿۶۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۶۲﴾

تَرْكِب

آئیوں ابتدا موصوف لا یعلمون الکتاب صفت منہم

خبر مقدم الّا امانی استثناء منقطع ہے بمعنی کفن۔ امانی

افنیۃ کی جمع ہے۔ جس کے معنی دل متصوبہ ہیں اور اس لئے

اس کا اطلاق جھوٹ اور آرزو اور جو پڑھنے میں آتا ہے

اس پر ہوتا ہے۔ ان بھنے بآفرینہ الّا والتقدیر ان ہم الّا قوم

یظنون۔ قویل للذین یکتبون مبتدا۔ خبر ہیں۔ الکتاب

مفعول یہ ہے بمعنی مکتوب اور جس نے مصلحت سمجھا ضعف

کو اختیار کیا۔ بایہم یہ کی جمع ہے جس کی اصل ید کی نقل

ہے اور جمع قلت ہے باوجودیکہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہ پاؤں

سے، پھر اس کو جو ذکر کیا تو تاکید کے لئے جیسا کہ بولتے ہیں

یہ سب صحیح ہے۔

ف۔ اس آیت سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کی اُجرت کتابت اور لکھ کر بچت جائز نہیں۔ مگر صحیح یہ ہے کہ جائز

ہے اور اسی پر علماء کا فتویٰ ہے۔ (تفسیر عزیزی)۔

جموئی روایات کچھ کہ پیش کر دیا کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی تورات کی عبارت ہے مگر کسی نے اسے نوشتے کو حسن ظن سے من اللہ کہہ دینے کو ایک بات بھی غضب یہ کہ خاص اپنے ملت کے نوشتہ کو من اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے یکنبون باید ہم کی قید لگائی دینے لکھا تو اہل حقوں سے ہی کرتے ہیں انہوں اور کافروں سے کون لکھتا ہے۔

فرمان ہے، تف ہے اس لکھنے پر اوتف ہے اس کما کی پر۔ اس کے بعد وقالوا لن تمسنا النار الا ان کے امانی اور خیالی منصوبوں کو بیان فرما کر اس کا رد کرتا ہے کہ کیا خدا اپنے تم سے اس کا کوئی عہد کر لیا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں پر عذاب بھی نہ لگا تو چند روز کے لئے ہرگز نہیں جزا و سزا کا عام قاعدا ہے کوئی ہو جو ہر طرح سے گناہوں میں آلودہ ہو گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو ایمان لاوے گا نیک کام کرے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔

اپنی آنکھ سے دیکھا۔ بشر و آدم میں لام یقولون کے متعلق ہے۔ تمنا کتبت میں ما یمنی الذی یا نکرہ موصوفہ یا مصلیہ ہے اور اسی طرح ما یکسبون میں قالوا فعل ہم ضمیر قائل لن تمسنا النار جملہ مفعول بہ۔ الا ایام میں ایام کو جو جزا ہونے کے نصب ہے ذلالت کی وجہ سے کس نے کہ فعل اس ظرف سے پہلے کسی اور ظرف کی طرف متغی نہیں ہوا۔ (تیلان) ایام اصل میں ایام یوم کی جمع تھا واد کو یا۔ بنایا اور ہی کو ادا قام کر دیا۔ اتخذتم ہمزہ واسطی استغنام کے ہے اور ہمزہ وصل محذوف ہے۔ بل کلمۃ ایجاب ہے من بمنی الذی اور ممکن ہے کہ شرطیہ ہو اور دونوں تقدیر پر یہ مبتدا۔ اصحاب النار خبر جملہ جواب شرط یا خبر من۔ ام ہمزہ استغنام کے معنی میں ہے اے الامین کا سن یعنی ام متصل یا اس کو منقطع کہا جائے یعنی بل ہے۔

تفسیر

یعنی ان کے حامیوں کی یہ کیفیت ہے کہ تورات یا کسی اور کتاب کو تو جانتے نہیں۔ صرف چند خیالی ڈھکوسلے اپنے دل میں جمار کے ہیں۔ اول یہ کہ تمام مخلوق سے علو خدا تعالیٰ کو ہم سے ایک اختصار خاص ہے۔ کیونکہ اس نے ہم کو بنایا کیا ہے اور محبوب بنایا ہے پس ہمارا ہر گناہ معاف ہے۔ دوم یہ کہ ہمارے باب دادا انبیاء تھے ان کو قدرت ہے کہ بغیر مرضی خدا تم ہم کو دوزخ سے بچھڑالیں گے (جیسے کہ آج کل بعض جاہل پیر زادوں کے خیالات فاسد ہیں) سوم یہ کہ یہود کو اگر عذاب بھی ہوا تو چند روز کا ہو گا۔ چارم استحقاق نبوت ہمارے خاندان کو حاصل ہے اور کسی خاندان کا شخص نبی نہیں ہو سکتا جیسے ہندوؤں میں برہمنوں کے خیالات فاسد ہیں (خدا تعالیٰ فرمانا ہے کہ بے اصل خیالات ہیں۔ ان کے علما کا یہ حال ہے کہ غلط مسائل اور اُمراء کی خواہش کے موافق رد یہ لینے کے لئے اپنے ہاتھوں سے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى بِالْوَالِدَيْنِ

اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے

إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

اور قریب واروں اور یتیموں اور بے کسوں

الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

سے سب کو کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور

تَوَكَّلُوا عَلَيَّ لَا قَلِيلٌ مِّمَّنْ كُمْ وَأَنْتُمْ

مجھ پر چند آدمیوں کے تم میں سے نہ ہو کر سب

مُعْرِضُونَ

پھر چلے۔

ترکیب

اَوْ ظَرَفَ مُتَقَلِّبٍ اَذْكُرَ كَافِظًا مُنْصِلًا بِفَاعِلٍ مِثَاقٍ بِمَنْصُوعٍ
عہد معقول لاقبہدون لے آخرہ جواب قسم ہے جو اخذ ملے
مستفاد ہے اِی اَحْفَظًا اِمِ اَوْ قَلَانَا اِمِ بَالِغًا لَاقبہدون۔ دوم یہ کہ
ان مراد ہو والتقدیر اخذنا مِثَاقَ بَنی اِسْرَآئِیل عَلَی اَن لَاقبہدوا
اَللّٰہَ پس حرف جر حذف ہوا پھر ان حذف ہو گیا پھر ضارع
مرفوع ہو گیا جیسا کہ اس مضمود میں ذکر۔ اَلَا یَہْدٰی الزَّآجِرِی
احضر الوعی : اور بعض قرابت میں ان لاقبہدوا بھی آیا ہے،
پس اس تقدیر پر مِثَاق سے بدل ہو جائے گا، یا بحذف جا
اس کا معمول ہو جائے گا۔ نافع اور ابن عامر اور ابو عمرو اور
عاصم اور یعقوب نے لاقبہدون تے کے ساتھ پڑھا ہے اور
باقی لوگوں نے تے کے ساتھ۔ اور بالوالدین احسانا متعلق ہے
مضمون کے ساتھ اِی اَحْسِنُوْا اِحْسَانًا ذِی الْقَرْبٰی اِس کا مطلق
الذین پر ہے و قولوا اِی قَلَانَا اِمِ قولوا قُلُوبًا لِّبَغْمِ الْاِمَارِ
و سکون السین و لفتحہا جیسا کہ حَزَنٌ اور حَزَنٌ دُولُوز دُولُ
ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ثانی صورت میں صفت ہے مصدح حذف
کی اور اول میں مضاف محذوف ہے اِی ذِی سَنٍّ و اِنتَمِ
معروضون جملہ حال موكدہ ہے۔ فاعل تولیت سے ہے

تفسیر

یہود کو جو خدا تعالیٰ نے بتائیکہ شدید احکام لیتے تھے جن پر عمل
کر لے سے اُن کو دنیا کی فضیلت دی گئی تھی اور اُن پر کیا مضمون
ہے جو کوئی ان احکام پر عمل کرے گا فضیلت اور سیادت کا
مرتبہ پائے گا ان احکام کی دو قسم ہیں۔ اول وہ جو خود اعلیٰ
کے لئے مکام اخلاق اور ذاتی خوبی ہو جاتے ہیں۔ دوم وہ
جو تمدن کی اصلاح اور قومیت کے قیام کے باعث قسم اول

ف بغیر ظل۔ لاقبہدون کو خبر مینے انشا کہتے ہیں اور خبر کے بدلے میں حکم موكدہ ہوتا ہے

کی بھی دو قسمیں ہیں خدا تعالیٰ کی تعظیم اس کی مخلوق پر رحم کرنا۔
فقال لَاقبہدون اَلَمْ اَوَّلُ تَوَعْلِمِ الْاِنِّیْ کَاذِبًا یَا یَا اِسْمٰعِیْلُ
کہ تمام حسات کی بنیاد توحید ہے اور یہ توحید دراصل منعم
حقیقی کا شکر بھی ہے اس لئے اس کے ساتھ شکر منعم مجازی
بھی تاکیدا ذکر فرمایا۔ وبالوالدین احسانا کہ ماں باپ کے ساتھ
اجناسلوک کرنا، گویا توحید کے بعد ماں باپ کی تعظیم و حرمت
دوسرے درجہ کا حکم ہے اور صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ ان
سب سے جو رشتہ قرابت پیدا ہوئے ان اہل قرابت کے ساتھ
بھی نیک سلوک کرنا خواہ وہ ماں کے اہل قرابت ہوں یا باپ کے
چچا پھوپھی دادا دادی چچا اور پھوپھیوں کی اولاد داخل ماحول
اور ان کی اولاد یہ قرابت نسبی ہے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ قرابت
سببی اور رضاعت اور قرابت صحبت و محبت بھی بموجب
آیت ملحوظ رکھی جائے۔ اب جس طرح ماں باپ کی تعظیم کا
جزء اہل قرابت کی تعظیم تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا
جزء اس کی مخلوق پر رحم کرنا ہے گویا یہ اس کے عیال ہیں
بالخصوص ان میں سے دو گروہ دالینہی و المساکین سے سلوک
کرنا عام ہے کہ قرابت دار ہوں یا نہ ہوں اگر قرابت دار میں
تو اور زیادہ قابلِ رحم ہیں اور زیادہ ثواب ہو گا۔ مہتمم
اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے۔ مسکین وہ
مفلس ہے جو صاحبِ زکوٰۃ نہ ہو عام ہے کہ تدرست ہو یا
بیمار اور عموماً بنی نوع کے لئے عمدہ بات کہنا و قولوا لِنَاسِ

حَسَنًا عمدہ بات، اچھی صلاح دینا، کوئی دنیاوی و دُنیوی
تعلیم دینا، فتن اور بد کاموں سے بے زنی و اخلاق منع کرنا،
اور کم سے کم میٹھی بات اخلاق سے بولنا، تَرْشٌ رُوئی اور کج
ادابی سے پیش نہ آنا اس کے بعد خدا تعالیٰ کی عبادت و عطا
کا حکم فرمایا اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ کہ اس کے لئے نماز پڑھنا و عطا
کرنا، سجدہ کرنا، مصائب میں اسی سے التجا کرنا یہ بھی نماز
کا جز ہے اور دل میں اسی کا تصور کرنا یہ بھی نماز ہے
مگر بہ ہیئت مخصوصہ جو نماز جلد شرائط کے ساتھ ہوا نہ ہو

شامل ہے اس لئے وہ فرض ہے مسلمانوں پر رات دن میں
پانچ وقت یہود پر جو نماز جس ہیئت میں فرض تھی اس کی
تشریح ان کی کتابوں میں ہے اب قرآن و نوافل سب اس
میں آگئے۔ یہ بدنی اور روحانی عبادت تھی اس کے بعد وہ
آئو الزکوٰۃ مالی عبادت کا حکم صادر فرمایا۔ مال کی جڑیں آدم
کے دل پر ہوتی ہے جب تک اس منہم تحقیق کی راہ میں اس کو
صرف نہ کرے گا نماز بھی ایک رسمی بات سمجھی جائے گی اور
اگر زکوٰۃ دے گا تو ایمانی اور مساکین کا بھی حق ادا ہوتا
ہے گا ورنہ مال باپ اور اقارب کے ساتھ سلوک تو شائستہ
انسانوں کا فطری شیوہ ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے
مال کی سال بھر کے بعد چالیسواں حصہ اس کے مستحقوں کو دینا
چاہیے اور جو زیادہ دے ثواب ہے۔ یہود میں بھی یہی زکوٰۃ
فرض تھی اس کی مقدار اور دیگر احکام ان کی کتابوں میں ہیں
وہ یہ احکام ہیں جن کی خوبی میں کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا
اور اس لئے یہی احکام اسلام میں بھی ہیں۔ کیونکہ تدریت کے
جس قدر احکام قرآن میں نقل کئے گئے ہیں اگر مسموم ہونا نا
نہ ہوتا تو ان کا حکم باقی ہے۔ مگر بجز چند لوگوں کے یہود نے
ان سے منہ موڑ لیا۔ اس پر یہ دعویٰ کہ ہم خدا تعالیٰ کے
محب ہیں۔ مسموم کے احکام اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفُكُمْ دِمَاءُكُمْ
اور اذ کہ جب کہ تم نے اس عہد کیا کہ آپس میں خون نہ کرنا
وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
اور نہ اپنے لوگوں کو جو وطن کو
تَوَاقُرًا تَوَاقُرًا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
پہرے لے کر یا اور (اس کی) شہادت بھی دیتے ہو۔
تَوَاقُرًا تَوَاقُرًا وَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ
پہرے لے کر یا اور آپس میں قتل کرنا ہو
وَلَا تَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
اور نہ ایک گروہ کو ان کے گروہوں سے باہر نکالنا ہو

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ حُرْمَةَ الْيَتَامَى وَالْعَدْوَانِ
ان پر گواہ اور زیادتی سے بڑھ جائے کرنا ہو
وَأَنْ تَأْتُوا كُمْ أَسْرَى تَقْدُوهُمْ وَهُمْ
اور ان کو اس کی جڑوں کے قیدی ہو کر تھامنا اس کے ہیں تو تم
ہو حُرْمَةً عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
ان کو قتل نہ کرنا اور ان کا نکالنا یا اس کی حریم نکالنا۔
أَفْتَوْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
پھر کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصہ کا انکار کرتے
بَعْضٌ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے
مِنْكُمْ الْآخِرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
کہ دوزخ میں بھی رسوا ہو، اور
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرُدُّونَ إِلَى آثِلِ الْعَذَابِ
قیامت کے روز بھی سخت عذاب میں ڈالا جائے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾
اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے غافل نہیں۔ یہاں وہ لوگ
الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
جن جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو
بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
خرید لیا، پس ان کے عذاب میں کمی ہوگی
وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾
اور نہ ان کی مدد کو کوئی آئے گا

ترکیب

و عطف کے لئے کہ جو ایک جملہ کا دوسرے جملہ پر چلا آتا ہے
اخذنا فعل بافاعل مفعول لاتسفلون المذموم بدل ہے
میتاق سے اتم مبتدا ہوگا۔ علی حد مضاف خبر
ای مثل ہوگا۔ اور تقتلون اور تخرجون حال میں اور
عامل ان میں معنی تشبہ۔ لظاہر ان کو جملہ موضع تعصب

میں ہے اس لئے کہ یہ حال ہے قائل تخرجوں سے۔ تظاہرون اصل میں تظاہرون تھا۔ ایک ت حذف ہو گئی اور بعض ت ثانی کو ط سے بدل کر ظ کو ط میں ادغام کر کے مشدد پڑھے ہیں۔ مدوان مصدر ہے بروزن کمران بمعنی ظلم۔ اس آئی جمع اسیر ہے قائل یا تو سے اور بعض نے اس کو اسری بھی پڑھا ہے۔ بغداد میں جواب شرط ہے وہ جو خمیر شان مبتدا محرم خبر اخراج مرفوع بسبب محرم کے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اخراج مبتدا اور محرم خبر مقدم اور جملہ خبر ہو اور ہوا خراج کی طرف بھی رجوع ہو سکتا ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے مانافہ جزا الخ اسم غزی خبر فی الجملة الدنیا صفت و موصوف کا مجموعہ غزی کی صفت ہے اور ممکن ہے کہ خلاف ہو۔

تفسیر

یہ قسم دوم کے احکام ہیں ان کو بھی بتائے شد یہ یہود پر فرض کیا تھا۔ جس کو بلفظ افذنا یتاکلم اور پہلے بلفظ یتاقین بنی اسرائیل ذکر فرمایا تھا۔ اس عنوان کے بدلے میں نکتہ یہ ہے کہ اول آیت میں اٹھے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا۔ اور اس میں موجود یہود کی طرف خطاب ہے اگرچہ یہ دونوں قسم کے احکام فرض تو اٹھے ہی بنی اسرائیل کے عہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہوتے تھے جبکہ تورات میں ذکر ہے کہ شہ آیت میں قسم اول کے پانچ حکم تھے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ مان بپا ہے، اہل قرابت سے، یتیموں سے، مسکینوں سے سلوک کرنا۔ لوگوں سے عہدہ بات کہنا۔ نماز قائم رکھنا۔ زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح ان آیات میں قسم دوم کے دو حکم ذکر فرمائے۔ آپس میں خونریزی نہ کرنا۔ اپنی قوم کو ناحق باہر نہ نکال دینا یعنی جلا وطن ظلم و زیادتی سے نہ کرنا۔ کس لئے کہ تمدن خراب ہو جائے گا، قومیت کا قیوم باطل ہو جائے گا۔ قوت اجتماعہ زائل ہو جانے سے مخالفوں کو تم پر حملہ کرنے کی جرأت ہوگی۔ وہ تمہارے ملک بادشاہ ہو جائیں گے۔

تم کو محکوم اور غلام بنالیں گے۔ تمہارا ناموس، تمہارا مذہب بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ حکم مسلمانوں پر بھی بقاعدہ مذکورہ فرض ہیں۔ ان پر بھی آپس کی لڑائی ماحاڑ جلا وطن کر دینے سے جو جو مصائب نازل ہوتے اور اب تک ہیں کسی تاریخ دان پر مخفی نہیں۔ ان دونوں محکوم کو بنی اسرائیل نے جہنم شہادت کے پاس حاضر ہو کر قبول کیا تھا۔ اب اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود اور ان کے بزرگوں سے خطاب کر کے الزام دیا جاتا ہے۔ بقرہ ۱۷۸ تا ۱۸۱ میں جو کہ پھر تم وہ ہو کہ باوجود اس اقرار کے آپس میں خونریزی بھی کرتے ہو اور ایک گروہ دوسرے کو جلا وطن بھی کرتا ہے اور عجیب تر یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی دوسری قوم کے ہاتھ میں اسیر ہو جلتے ہیں تو اسرائیلی کا آزاد کرانا کا ثواب جان کر مال سے کرا نہیں اسیر کے رہا کرتے ہیں۔ حالانکہ جلا وطن کرنا ہی حرام تھا۔ جس کے سبب وہ اسیر ہوئے۔ فرماتا ہے، کیا تورات کے ایک جز پر تو ایمان رکھتے ہو کہ اسیروں کو رہا کرتے ہو اور ایک جز جلا وطنی نہ کرنے اور ناحق چڑھائی نہ کرنے کے حکم سے انکار ہے۔ یہ خوب ایمان ہے۔ پھر ایسی نفس پرست قوم کی یہی مزاحمہ کہ دنیا میں رسوا اور ذلیل رہوں اور آخرت میں اللہ عذاب ہو۔ تاویع بنی اسرائیل میں معلوم ہوا ہو گا کہ بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں میں حضرت سلیمان کے بعد کیسا اختلاف ہوا اور باہم کیا کیا خونریزیاں ہوئیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت برباد ہو گئی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل رعایا بن کر رہتے ہیں۔ مدینے کے قریب جو یہود کے دو گروہ تھے، تفسیر دینی قریظہ رہتے تھے وہ بھی آپس میں اپنے اپنے طیفوں انصار مدینہ کے دو قوموں بنی آدس اور بنی خزرج کے ساتھ ہو کر لڑتے تھے۔ ان انصاری قبیلوں میں تنویر سے شعلہ جنگ مشتعل تھا، باہم لڑا کرتے تھے۔ یہ شعلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکر بجھا دیا اور سب کو برادر دینی بنا دیا۔ مدینہ کے یہود

شرط استکبر جو شرط فریقا مفعول مقدم گذریم اس طرح تفتلون کا فریقا مفعول مقدم ہے۔

تفسیر

اب جو کچھ بنی اسرائیل نے رسولوں کے ساتھ سلوک کیا تھا اور کر رہے ہیں، اس کا ذکر ان آیات میں اور اگلی آیات میں بیان فرماتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ نہ صرف قوت عملیہ ہی ان کی خراب ہو گئی تھی بلکہ قوت نظریہ بھی جاتی رہی تھی۔ اور انسان کی نجات انھیں دو قوتوں کی اصلاح پر موقوف ہے۔ پھر ان خرابیوں پر یہ دعویٰ کہ ہم خدا کے دوست اور اس کے بیٹے ہیں۔ چند روزہ جہنم کے بعد ہماری نجات یقینی ہے۔ اور جب اپنے خاندان کے اس قدر انبیاء کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ رہا ہے تو نبی عربی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ان کی بد سلوکی ہو متوقع ہے۔ فقال ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اس میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا اتفاق ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے گواہی کتاب حضرت موسیٰ کی طرف اور کتابیں بھی منسوب کرتے ہیں جیسا کہ توریت موجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس فرمانے سے یہ مطلب ہے کہ موسیٰ کے مرنے سے دین موسوی نہیں مر گیا تھا۔ تاکہ بنی اسرائیل کو اپنی بد عہدیوں اور بد اعتقادوں کی نسبت کوئی عذر ہو سکے بلکہ موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اس کتاب کی ترویج اور قبیل کے لئے قیامت میں بعد بالسل، ان کے بعد پئے درپئے رسول بھی بھیجے اور ان سب کے بعد وایتنا عیسے بن مریم البینت وایدناہ بروح القدس، عیسے ابن مریم کو مبعوث کرنے کے بعد بروح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی اس لئے وہ مردوں کو زندہ، بیماروں کو تندرست، اندھوں کو آنکھوں والا کر کے دکھا بیٹھے تھے۔ جس سے تمام بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ حاصل یہ کہ وہ ہدایت کا عذر موسیٰ سے لے کر عہد عیسیٰ تک قائم رہا۔ بڑے بڑے ملحدین کہتے

آخر اپنی نالائق حرکات سے مسلمانوں کے ساتھ سے نقل ہوئے، جلا وطن کئے گئے، اس سے زیادہ اور کیا دنیا کی رسوائی ہو گی۔ اس آیت میں یہ پیشین گوئی ہے جو بہت جلد صادق ہوئی ان آخر کار عذاب اور ابدی جہنم تو ان کے لئے باقی ہے یہ دونوں حکم گویا احکام خمسہ کا تتمہ ہیں۔ کس لئے گواہی قربت پر چڑھائی کرنا، قتل کرنا، جلا وطن کر دینا، اس سلوک اور احسان کے منافی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کی کچھ پروا نہ کی۔ اُس جہان کے عیش و آرام کے بدلہ میں دنیا۔ فانی کو حاصل کرنا مقصود سمجھا۔ سو یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورہ) دی اور اس کے بعد بھی

مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى

اس کے بعد بھی رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ کو کتاب

ابن مریم البینت وایدناہ بروح

نشان دیا اور بروح القدس سے ان کی تائید

الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

کی تھی، کہا دیکھ کرنا تمہارا جب تمہارے پاس کوئی رسول

يَأْتِيكُمْ فَانْكُرُوهُ فَإِنَّمَا تُنْكِرُونَ

وہ منکر لائے کہ جس کو تمہارا دل نہ چاہے تو تم انکار کر دے

فَقُلْ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۱

پس ایک گروہ کو جھٹلاتا اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگو۔

ترکیب

آیتنا فعل با فاعل موسی مفعول اول الکتاب مفعول ثانی قفینا میں ہی واد سے بدل گئی، بولتے ہیں تعاقب تو اذلتہ، چونکہ واد چوتھے مرتبہ میں واقع ہوا ہے سے بدل گیا۔ بالرسول بذریعہ ب مفعول قفینا۔ کلمہ حرف

اللَّهُ يُكَفِّرُ هُوَ فَفَلْيَلَا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

اور اللہ تعالیٰ کثرت کر دی ہے جو ہر قسم کی گنہگاروں کو اپنا لے لے گا،

لَتَجَاوَزَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

جب کہ ان کے اس خدا کی طرف سے کتاب ان کے اصول مذہب کی تصدیق

مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ

کافی ہوئے آئی، حالانکہ اس سے پہلے داس کی برکت

قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

(سے) کا (اور) پر لٹائی ہیں جاتا کرتے تھے۔

فَلَتَجَاوَزَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا

ترجیب پھر ان کے پاس وہ گناہ جس کو پہچان لیا تو اس کے حق پر

فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۹﴾

سو مسکروں پر خدا کی لعنت ہے۔

ترکیب

قالوا فعل ہم ضمیر فاعل قلوبنا مبتدا غلف بضم لام

جمع غلاف اور لام کا سکون بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مضمر

کو ساکن بعض مواقع میں عرب کر دیتے ہیں (جیسا کہ کتب اور

کتب) خبر جملہ مقلوبہ ہے۔ بل اضراب کے لئے بجز ہم کی

ب لکن سے متعلق ہے۔ فقلیلاً منصوب ہے اس لئے کہ

صفت ہے مصد محذوف کی اور ما زائدہ ہے اسی قایماناً

قلیلاً یؤمنون۔ لما حرف شرط جار فعل ہم مفعول کتب

موصوف من عند اللہ صفت دوم اور بعض نے

مصدقاً بھی پڑھا ہے اس تقدیر پر یہ حال ہے پس یہ مجموعہ

فاعل جواب شرط اکوود محذوف ہے وکالوا فعل ضمیر

فاعل من بل متعلق ہے فعل سے یستفتون الخ جملہ خبر

کالوا یہ سب جملہ حال ہے ضمیر ہم سے یا جملہ معترضہ ہے

فلما جار الخ شرط کفر و جواب شرط ہے۔

تفسیر

اس سے پہلے تک تو بنی اسرائیل کا وہ معاملہ جو اسرائیلی انبیاء

مکہ بنی اسرائیل کی ازلی بد بختیوں نے کیا۔ اقلکما جار مکہ رسول

بلا تہوامی انفسکم استعجزتم، کہ جب کوئی رسول ان کی

خواہش کے برخلاف کوئی حکم لایا تو اس سے اگر کئے منہ پھیر

لئے، پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فریقاً کذبہم و فریقاً تقتلون

بہت کہ تو صاف صاف جھٹلادیا اور بڑی بے عزتی سے

میں لگے اور بہت کہ قتل کر ڈالا۔ پھر ایسے بیمار جو خلاف

مرضی نسخہ زہیوں طیبوں کو جھٹلا میں اور ارڈائیں شفا

پا سکتے ہیں؛ پھر اس روحانی مرض کی سزا موت ابدی یسوی

داسی جہنم نہیں تو اور کیا۔ ف موسیٰ کو تورات دی۔

اس سے ثابت ہوا کہ اب جو کتاب اہل کتاب میں نام نہاد تورتہ

موجود ہے جس کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس اور

شخص نے موسیٰ کی تاریخ میں لکھی ہے اصل تورتہ نہیں۔

جس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے

انھوں نے تورتہ کو بھی قتل کر دیا اس کو کھو بیٹھے۔ ف

روح القدس سے مراد بعض علماء کے نزدیک جبریل علیہ السلام

ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جبریل کے سوا ایک اور فرشتہ ہے

جس کو روح الاقلم کہتے ہیں۔ عیسائی روح القدس کو

بھی خدا اور مجموعہ خدائی کا ایک جزو یا رکن کہتے ہیں وہ کہتے

ہیں کہ خدا ایک اقنوم اس کو باپ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بیٹا،

یعنی عیسوی جس کو یسوع کہتے ہیں دوسرا اقنوم روح القدس

تیسرا اقنوم، تینوں خدا پھر تینوں بل کہ ایک خدا تین۔

اس کو وہ تثلیث فی التوحید کہتے ہیں اور اس اعتقاد باطل

پر نجات کا مدار ٹھہراتے ہیں۔ یہ غلط خیال عیسائیوں میں

حضرت عیسیٰ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوا ہے اس کا قرآن

اور عقل سلیم نے ابطال کر دیا۔ قدیم اور جدید فلسفہ بھی اس کو

ایک جاہلانہ خیال بتلاتا ہے اور دراصل ہے بھی یہی۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ذَلَّلْ لَعَنَهُمْ

اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں (ہیں) بلکہ ان پر ان کے لئے کبر سب

اور ان پر منزل کتابوں کے ساتھ تھا بیان ہوا۔ اب یہاں جو کچھ ان بد بختوں کا معاملہ نبی آخر الزمان علیہ السلام اور قرآن کے ساتھ تھا اس کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ و قالوا قلنا یا علف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے یہود قرآن مجید اور نبوت نبی علیہ السلام کے قبول نہ کرنے کا یہ سبب بیان کرتے تھے کہ ہمارے دل غلا فوں میں ہیں یعنی وہ جو کچھ ہم کو اپنے بزرگوں سے پہنچا ہے اسی پر ہم مستحکم ہیں نئی بات قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک محاورہ ہے نئی بات قبول نہ کرنے کی بابت یعنی ہم جس بات پر ہیں بڑے پکے ہیں اپنی خوبی بیان کرتے ہیں حالانکہ حق کی روشنی قبول نہ کرنا کوئی خوبی اور استحکام نہیں بلکہ دلوں میں زنگ اور آلودگی اس قدر ہے کہ ان پر اتوار ہدایت کا اثر نمایاں نہیں ہوتا۔ جس طرح زنگ آلود آئینہ پر نور آفتاب نہیں نمایاں ہوتا اسی بات کو بطور استعارہ کے خدا تعالیٰ اس جملہ میں بیان فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرهم فقلیلًا مایؤمنون کہ ان کے کفر و ضلالت کے سبب جو ان کے انبیاء اور کتابوں سے سرکشی و انکار سے پیدا ہوئی ہے خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اس قدیم لعنت کا زنگ چڑھا جو لے اس نے بہت ہی کم ایمان لائے ہیں۔ جس طرح زنگ آئینہ میں بہت ہی کم نور تاباں ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی دھندلی سی روشنی کا عکس دکھائی دے جاتا ہے اور جو کچھ انکار اور سرکشی ہے تو عہد اہل اور جان بوجھ کر جسے کس نے کہ قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے ان بشارت کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں ایک آئے والے اولوالعزم نبی اور ایک نئے قانون آسمانی کی بابت تھیں ان کو اشتہار انتظار تھا اپنے مقاصد دینی و دنیاوی اسی پر کچھ ٹیٹھے تھے کس لئے کہ جو جب بشارت تورات سفر استثناء بابا و دیگر کتب انبیاء مثل موسیٰ و خضر علیہ السلام کے ان کو ایک نبی آخر الزمان کا انتظار تھا جس پر مخالفوں کے مقابلہ میں اپنی ترقی اور فتحیابی کو منہمک جانتے تھے اور مدینہ کے

یہود بنی اسد اور بنی غطفان وغیرہ قبائل عربیہ جب شکست کھا کر عاجز ہوتے تو اپنے علما کی تعلیم سے دماکیا کرتے تھے اللهم ربنا اننا شکک بحق احمد ابی الہی الامی الذی وعدتنا ان تخرجنا فی آخر الزمان ویکتبک الذی تحترق علیہ آخر ما یزل ان تنصرنا علی اعدائنا کہ اہل ہم کو برکت نبی آخر الزمان محمد کے اور برکت قرآن مجید کے ہمارے دشمنوں پر فقیہانہ (رواہ الحاکم والبیہقی) امام احمد اور طبرانی نے سلمہ بن قیس سے روایت کی ہے کہ ہمارے محلہ بنی عبدالاشہل میں ایک یہودی رہتا تھا اُس نے ہم سے عالم آخرت کے مذاب و ثواب کا ذکر کیا تو ہم نے اُس سے دلیل پوچھی اُس نے کہا عنقریب کہہ کی طرف سے ایک نبی مبعوث ہوگا وہ اس بات کو ثابت کرنے کا ہم نے پوچھا وہ کب ظاہر ہوگا۔ اُس نے میری طرف نظر کر کے کہا اگر یہ لڑکا عمر طبعی تک جیتا ہے گا تو دیکھ لے گا۔ سکہ کہتے ہیں کہ چند روز بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی۔ پھر جب ہم مدینہ میں گئے تو ہم نے اُس یہودی سے کہا اب تو ان پر کیوں ایمان نہیں لانا؟ اس نے جمل ہو کر کہا یہ وہ شخص نہیں۔ فلما جار ہم کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی یعنی قرآن مجید اور کتاب بھی وہ کہ جو مصدقاً لما ہم ان کے اصول مذہب کی تصدیق کرتی ہوئی تھی کیونکہ جو کچھ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے واقعات فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ماجرہ بعد کے واقعات اور اسی طرح احکام اخلاقی اور روحانی اور دیگر عقائد بابت ذات و صفات اور دوزخ و جنت و انبیاء و ملائکہ بیان کئے اب وہی تو ہیں کہ جن کو ماننے اور ان کے معتقد تھے۔ بخلاف زوائد و اتہام بعض نقصانات جو یہودی ہیں ان کے کہنے کے بعد یہود نے جان بھی لیا کہ یہ وہی کتاب اور یہ وہی نبی ہے کہ ہم منتظر تھے مگر پہلے ایمان لانے کے کیا کیا کفر و ایمان منکر ہو گئے۔ فلعنہ اللہ علی الکافرین، ان منکروں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔

يَسْمَا اَشْتَرَا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا

انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہی بڑی چیز کے لئے بیچ ڈالا (دوسرے کو)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا بَغْيًا اَنْ يُّنْزِلَ اَللّٰهُ

اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا اس ضد میں اگر انکار کر لے کر وہ اپنے

مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۝۸

فضل (دہی) کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیونکہ نازل کر دیتا ہے

فَبَاۤءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۝۹ وَلِلْكَافِرِيْنَ

پس انہوں نے غصہ پر غصہ کیا۔ اور کافروں کو

عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۱۰ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ

ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ

اِصْنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اَللّٰهُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ

جو خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا

ہم پر ایمان ہے اور ہم ان کے سوا سب کے منکر ہیں

وَرَاۤءُكَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا

پہلے جو (دیکھ کر) نظر میں آتا ہے (اور) دوسرے جو ان کے پاس ہے

مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اَللّٰهِ

کہتے ہو کہ تم نے ان سے پوچھو اگر انہیں مارنے سے تم خدا کے رسولوں

مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۱ وَ

کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ شُرْ

سے ایک واضح دلیل اس موسیٰ نے آجائے کہ تم سے

اِخْتَذْتُمْ اَلْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ ۝۱۲ وَ

اس کے بعد بھی تم نے بھڑا بنا لیا، حالانکہ

اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝۱۳

تو تم ظالم رہے۔

اس کی صفت یہ سب اہم ہیں۔ ان یکسر والہ بتاویل مصدر خبر

بتدا محذوف جملہ مخصوص بالذم (یہاں اور بھی احتمالات

ہیں) بقیا مفعول لہ ہے یکسر وا کا ان یُنْزِلَ الہیہ جملہ بقیا

کا مفعول لہ ہے یعنی ان کی ضد اس لئے ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے

فضل سے جس پر چاہتا ہے کیونکہ نازل کرتا ہے بنی اسرائیل کا

مقید کیوں نہیں رہتا۔ اذاقیل الہی شرط قالوا الجواب شرط

و یکفرون الہی جملہ حال ہے اُس ضمیر سے جو قالوا میں ہے وراہ

ضمیر تا کی طرف رجوع ہے وراہ کی ہمزہ تے سے بدل

گئی ہے لہذا یقال تورات اور ابن جنی کے نزدیک ہمزہ اصل

ہے وراہ میں مصدر ہے ظرف بنایا گیا۔ مصدر فاعل مکرر

ہے اور عامل اس میں معنی حق ہیں اور اس میں ضمیر ستر ذکا

ہے۔ ان کلمہ الہی شرط جواب محذوف دلالت کرتا ہے اس پر

جملہ ماقبل و اتم ظالمون حال ہے فاعل اخذتم سے یا

الگ جملہ۔

تفسیر

یہ پہلی آیت کا تہ ہے یعنی یہود نے جو قرآن مجید کا انکار کیا

ہے تو اس ضد سے کہ خدا تعالیٰ کیوں جس پر چاہتا ہے اپنے

فضل و کرم سے وحی نازل کر دیتا ہے کس واسطے کہ ہمارے

ہی خاندان میں سے نبی آخر الزماں مبعوث نہ کیا۔ ان کے اس

اور ضد کو تجارت سے تشبیہ دی جاتی ہے کس لئے کہ انسان جو

دنیا میں آیا ہے گویا ایک تاجر ہے جس کا اس المال اس کی عمر

ہے اور جو کچھ نیک و بد وہ کر رہا ہے یہ وہ مال ہے کہ جن کو عمر

گراں ہارنے کے لئے لے رہا ہے۔ یہود نے جو اپنی جانیں یعنی حیات دنیا

کے مال سے جو کچھ خریدا یا کھو یا حیات ابدی پر ہار دے کہ جو کچھ

کمایا وہ یہی کہ خدا کی منزل چیزوں کا انکار کیا سو یہ بہت بُرا

سود ہے اور ما انزل اللہ کا انکار اس میں ضد اور عناد سے

کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں میں سے حق

چاہتا ہے کیوں وحی نازل کر دیتا ہے۔ کیوں بنی اسرائیل سے

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہم کو خلاف

ترکیب

بِسْمِ نَعْلِ دَمَ مَا نَحْوَ مَوْصُوفَ اَشْتَرَا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ جملہ

عَلَيْهِمُ يَا ظَالِمِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ نَهَىٰ

ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اچانک ان کو زندہ کی کاسب

أَحْرَصَ النَّاسُ عَلَىٰ حَيٰوةِهِمْ وَمِنَ

انگوں سے زیادہ (عام کر) مشرکوں سے بھی زیادہ حریص

الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ

یائیں گے۔ ان میں ہر ایک کھڑو کرنا ہے کہ کاش

يَعْتَرِفُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَهُوَ بِمُخْرَجِهِ

ہزار برس کی عمر دی ہلے۔ اگر دیکھ دیا تو بھی

مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْتَرِفَ ۖ وَاللَّهُ بِصِيْرِهِ

وہ طلب سے نہیں بچ سکتا۔ اور جو کچھ بھی وہ کرے

كَيْمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔

ترکیب

قَالُوا فاعل با فاعل سمعنا وعصينا مفعول واشربوا فی قلوبہم

العمل لے جب العمل بکرم لے بسبب کفر ہم۔ یہ جملہ متعذر قد

حال ہے ضمیر قالوا ہے۔ قل تمسا یا کرم الخ جواب ہے ان کے قول

سمعنا وعصينا کا۔ قل فعل با فاعل ان کانت الخ جملہ شرطیہ

مقول الدار موصوف الآخرۃ صفت مجموعۃ اسم کانت مکتوم متعلق

ہے کانت سے خالفتہ خبر کا مضاف اللہ طرف خالفتہ ہے سن

دول الناس بسبب خالفتہ کے موضع نصب میں ہے بجھے ہیں

فلس کذا من کذا یہ سب جملہ شرط اور فتمنوا الموت شرط اول

اور ان کنتم صدیقین شرط ثانی (د دون کا جواب ہے) (وطمین)

ابرا طرف ہے باقہ مدت کلا من الذین اشرا کو میں دودہ

ہیں ایک یہ کہ یہ یعنی الناس پر معطوف ہے ای احص من الناس

الذین فی زمانہم، واحص من الذین اشرا کو یعنی یہ اللجوس

دوم یہ کہ کنتم مانجا وے ای من الذین اشرا کو اقوم بود اہم

لوہم میں تو یعنی ان ہے۔ ماہو بجزوہم، ما نافیہ ہو ضمیر

رابع احد کی طرف اور بجزوہم خبر اسی واذک التثنی بجزوہم

کے نازل کے ہوتے سے انکار نہیں بلکہ اس نسیم سے حال کر ان کا

یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ کس نے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی

مصرف کوئی چیز نازل کرے تو باوجود حق ہونے کے اس کے

انکار کی کیا وجہ؟ بالخصوص جب وہ منزل ان کے پاس جو کچھ

ہے اس کی تصدیق کر لیا ہو۔ ان کا یہ دعویٰ بھی کہ جو کچھ

ہم پر یعنی ہمارے نبیوں پر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے

ہیں غلط ہے۔ کس نے کہ انبار بنی اسرائیل کا قتل کرنا ان کے

دعوائے ایمانی کے منافی ہے اور خود موسیٰ پر توریت میں غیرت

کی پرستش کی گمانت تھی مگر اس پر بھی پھیرا بنا کر پوجا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قُفُوفَكُمْ

اور یاد کر جب کہ آئے تھے مہر لیا اہم پر گوہ طور اٹھا

الظُّمُرُ خَذُوا ۖ أَمَا اتَّبَعْتُمْ يَفْقَهُوْا

کہ جو کچھ کوام سلا دیا ہے (وزرات) اس کو مضبوط ہو کر اور

اسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۖ

سنو، انھوں نے کہا سن کر تو یا یکن یا سن گئے ہیں اور

أَشْرَبُونَا فِی قُلُوبِهِمُ الْجَحْلُ بِكُفْرِهِمْ

ان کے دلوں میں تو ان کے کفر کی وجہ سے بھرا ساری کر گیا تھا۔

قُلْ يَسْمَا يَا مُرْكُومِيَّةَ إِيْمَانُكُمْ إِنْ

(دینی ۱۱) کہو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان تم کو بہت ہی بڑا

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ

علم ہے رہا ہے۔ کہو اگر آفت کا گھر خال

الذَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً

کے نزدیک سب کے علاوہ خاص تمہارے ہی لئے ہے

مِّن دُونِ النَّاسِ فَمَتَّوِاْ

موت کے آرزو کرو۔ اگر تم

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸﴾ وَلَنْ يَّمْنُوْا

اور وہ تو اس کی ہرگز

أَبَدًا إِيْمًا قَدِّمَتْ أَبَدِيَّتُهُمُ وَاللَّهُ

ہرگز نہیں کسی آرزو کر لیا کہ اب اس کی جگہ جو ان کے لئے ہے اور نہ تو

منجملہ اور انانی باطلہ کے یہود کو ایک یہ بھی سودائے خام تھا کہ جنت خاص رہائے لئے ہے۔ بہر حال ہم اس میں جائیں گے۔ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ اگر دار آخرت تھا جسے ہے تو موت کی آرزو کرو کہ اس کے وسیلہ سے دار آخرت میں لینے درجۂ حاصل کرو۔ کس لئے کہ جن کو دہل کے ثواب اور نماز کا یقین کامل یا روحانی مشاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ اس عالم کا اذیس مشتاق ہو کر آرزو کیا کرتا ہے۔ مگر یہود اپنے اعمال بد کی مزا سے ڈر کر موت سے بھاگتے ہیں۔ اور ہزار برس کی عمر چاہتے ہیں کہ اعمال بد کا فتنہ پیش نہ آئے اور وہ ضرور آتا ہے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔

فائدہ

باقاعدت ایدہم کے لغوی معنی یہ ہیں، بسبب اس چیز کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے اُنکے بھیجی۔ مگر مراد یہ ہے کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کئے اس کے سبب زبان عرب میں انسان کے افعال کو اس کے ہاتھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کس لئے کہ غالباً اعمال و افعال کا ذریعہ انسان کے ہاتھ ہیں۔ اور اسی طرح انسان کو اس کے جزو اعظم سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں۔ رقبہ یعنی گردن بول کر انسان مراد رکھتے ہیں۔

یہاں اس ثبوت سے یہ بھی متباد کہ انسان پر آخرت میں جو کچھ مصیبتیں نازل ہوں گی، طوق و زنجیر اور رزق آتشیں آگ میں ملنا، یہ سب اس کے اعمال بد ہیں جو اپنی مناسب صورتوں میں ظہور کریں گے اور متشکل ہو کر ایذا پہنچائیں گے جس طرح کہ عالم خواب میں انسان کے خیالات اور دیگر معانی اپنی مناسب صورتوں میں متشکل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ کچھ تعبیریں

ان العذاب مستحق ہے مخرجہ سے۔ ان پھر موضع دفع میں ہے بسبب مخرجہ کے ای دما۔ الرجل بمخرجہ تعبیر ہستی کی اصل سنو یہ دلیل سنو جس کے منے سال اور اس کے ہیں الزحزحہ دور کرنا۔

تفسیر

اب یہاں یہ بات ظاہر فرماتا ہے کہ تمہارا دعویٰ تو نہیں بھانڈا علیاً بھی صریح غلط ہے۔ اول تو تم نے خود موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بینات کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا۔ دوم جس کتاب کو تم اپنا سمجھتے ہو اس کو بھی تو تم نے نہ مانا۔ حالانکہ جب وہ دم کو دی گئی تھی تو اس وقت کو یہ طور کو تم پر بلند کیا تھا، اور تم نے یہ جان لیا تھا کہ اگر اب اس کو نہیں لیتے ہیں تو ہم پر پہاڑ اُپر مٹا ہے۔ اس وقت بھی تمہارا یہ حال تھا زبان سے تو تم نے سمجھا کہا میں مان لیا اور دل میں عصیان لینے نہیں مانا۔ اس کا باعث یہ تھا کہ باوجود معجزات و کرامات بے شمار دیکھنے کے تم نے پھر اُبتا کے پورا وہ خباثت تمہارا دلوں میں اس طرح رچ گئی تھی کہ جس طرح زمین پانی کو پانی جی ہے پھر حسب استعداد نبات اُگاتی ہے۔ اسی طرح تمہارے دل کی زمین میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور انبیاء کا قتل کرنا اور دل میں عصیان کہنا اور خدا کی منزل کتابوں کا انکار کرنا اور نبی آخر الزمان اور قرآن کو حق جان کر معاندانہ انکار کرنا اور خدا کی عبادت و صلہ رحمی کو توڑنا وغیرہ وغیرہ خبیث اور ناپاک خاوند اور پُر زہر جرّی بوٹیاں اُگتی ہیں جس سے کھڑوا پھل کم کو دنیا اور آخرت میں اُٹھنا پڑے گا اور اگر تمہارا ایمان کا یہی فتویٰ ہے کہ تم ایسی باتیں کرو، تو لے نبی! ان سے کید و کوہ بہت بُرا فتویٰ ہے۔

فاجاب دیا ہر چند انسان کو بشارتِ غیب ہے موت کے نام سے کسوں دور بھاگتا ہے مگر ایک وقت یہی موت مرعوب ہو جاتی ہے کبھی دنیا کا مصائب سے، عام سے کہ لڑائی شدہ ہوں یا قاتل کی موت ہو یا افلاس ہو یا عزت و بڑو جلنے کا غم ہو اس لئے اکثر نادان خود کشی کر لیا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے چھوٹ جائیں گے تو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح نہیں رتی یہاں اس پر اس سے بھی زیادہ مصائب ہیں اور پھر دہل موت بھی نہیں اور کبھی اُٹھنے جمانے کی برسی کی وجہ سے بیکار ہو جانے سے موت کی آرزو کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی نادانی ہے۔ اس لئے ہادی برحق ربانی صہ

سے جو جبریل کی طرف پھرتی ہے و التقدیر نزلہ ومعہ الاذن نزلہ
ماذونابہ۔ مصدقاً حال ہے نزلا کے بارے اور اسی طرح
ہم سے و بشرے۔

تفسیر

مبلغہ یہود کے قباغ کے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے قرآن
بہت ٹھیک اس میں جو کچھ ہے وہ بھی صحیح مگر جو اس کو لے کر
آتا ہے یعنی جبریل ہم کو اس سے عداوت ہے، عداوت کی وجہ
غائبانہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود کو بے حد عداوت
تھی اور روح القدس سے موید تھے۔ حق سبحانہ ان کے ایمان
کے بے وقتی بیان فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، کتب
منزلہ جو عہد موت کے ساتھ دی گئی تھیں ان کو پس پشت ڈال
دیا ان کے احکام کو چھوڑ دیا، ان میں اپنی طرف سے ماکر لوگوں
کو دنیا کمانے کے لئے دھوکے دیئے۔ اب یہ ملائکہ مقدسین
جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سے دشمنی۔ اب یہ کیا ایمان ہے
اس پر دار آخرت کا استحقاق ہے۔ بعض مفسرین نے ان آیات
کی بابت یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ
میں تشریف لائے اور یہود کو ہدایت کرنی شروع کی تو یہودیوں نے
اپنے چند علماء کو (جن کا سرغنہ عبداللہ بن صوریہ ساکن فہک تھا)
آپ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا کہ ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کو سوائے انبیاء
کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ تعالیٰ وہ

اس عالم حسی میں کس درجہ کے انقلابات و استحالات ہوتے ہیں
کہ بیان سے باہر ہیں :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ

کہہ دیجئے جو کہ جبریل کا دشمن ہے (تو وہ عدا کا دشمن ہے) کس نے

نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا

کس نے تو اس کو (تو اس کو اپنے دل پر خود کے حکم سے اُنار ہے وہ اپنی سے پہلے

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۹۸ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

لئے رہا ہے۔ اور جو کوئی خدا کا اور اس کے رشتہ دار کا

وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِڪَئِلَ

اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝۹۹ وَلَقَدْ

اور حقانی بھی کاروں کا دشمن ہے۔ اور یہ ایک

أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ

ہم نے آپ کے پاس آیتیں بھجوا دی ہیں۔ اور ان کا بدکار

بِهِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝۹۹

لوگ ہی انکار کیا کرتے ہیں۔

ترکیب

قل من کان من شرطیہ اور جواب اس کا فو عداۃ اللہ وغیرہ
مخدوف باذن اللہ موضع جال میں ہے ضمیر فاعل نزل

(بقیہ احادیث) ۲۲۹ معلم روحانی حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صورتوں میں موت کی آرزو اور دعا مانگنے سے
بھی منع فرمایا ہے چہ جائے کہ خود کسی بلا متین اہل کمالت بضر نزل بہ۔ اور کبھی موت کی آرزو آخرت کے نعيم اور عالم روحانی کے شوق میں
کیا کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ بند نفس ٹوٹ جائے اور یہ طائر قدس اس عالم روحانی کے باطن بہ فراں میں چلا جائے اس کو دہان کے طائر خوش
المان کی صدائیں بھی کبھی سنائی دیتی ہیں اور وہاں کے نعيم اس کو دکھائے جاتے ہیں یہ آرزو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے۔ جو کہ یہود بار بار کرتے تھے اس لئے وہ
اس کی آرزو کرتے تھے۔ منہ ف ومن الذین اشرکوا کہ دو منی ہیں۔ اول یہ جو تفسیر میں بیان ہیں۔ دوا کہ لہ جنی تم ان کو سب سے زیادہ دینا
دنیا کا حصہ پاؤ گے جسے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ منہ

کہ جو سبب تجرد کے ملائکہ بالخصوص اخضر المرقین حضرت جبریلؑ
 کہ ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ مخصوصہ میں جبریلؑ
 حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی اتنا کرنے کے لئے
 مامور تھے۔ عام دستور تو یہ ہے کہ بیشتر کوئی مضمون کا توئی یک
 پہنچتا ہے پھر اس کے بعد قلب میں جاتا ہے۔ مگر خاصانِ خدا
 کے قلب میں بلاذریہ سماعت کلام کی رسائی ہوتی ہے اور یہی
 وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی سورتوں کو
 جبریلؑ سے سُن کر نہ بھولتے تھے۔ باقی وحی کے اقسام اور اس
 کے اسرار ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ
 یہود کو الزام دیتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں اور
 ملائکہ بالخصوص جبریلؑ میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہے وہ
 خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بات علماء یہود بھی مانتے تھے اور
 اب بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ برائمان لانا ضروری ہے اس بنا
 پر جو ملائکہ بالخصوص اعظم ملائکہ جبریلؑ یا میکائیل کا دشمن
 ہے قطعی کافر ہے یہود کے اقرار سے ان کا کفر ثابت ہو گیا۔ ملائکہ
 کے بعد جبریلؑ و میکائیل کا نام لینا تخصیص بعد تقسیم ہے کہ جو
 اُن کے شرف و فضل کی دلیل ہے اور یہ تخصیص فقہاء و بفناء کے
 کلام میں بلکہ ہر زبان میں بحجرت مستقل ہے۔ پس دو بعض ناسمجھ
 پادریوں نے اس پر اعتراض کر کے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت
 پر عیب لگایا ہے یہ ان کی نادانی ہے :

فائدہ

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہود
 سے اس بارہ میں کچھ کلام ہوا جس پر حضرت عمرؓ نے یہود سے
 کہا کہ جبریلؑ جو کچھ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے حکم سے کہہ دیں۔ پھر
 جو ان کا دشمن ہے وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ پھر جب حضرت
 عمرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو اسی
 مضمون کی یہ آیت نازل ہوئی اس پر بعض ناسمجھ پادری اعتراض
 کرتے ہیں کہ یہ جملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے

بجی ہیں کہ جن کی خبر موسیٰؑ نے دی ہے چنانچہ انھوں نے سوال
 کئے اور آپؐ نے صحیح جواب دیئے اور ان علماء یہود نے وہ جواب
 تسلیم بھی کر لئے تب آپؐ نے پوچھا کہ اب کیوں مجھ پر ایمان نہیں
 لاتے۔ انھوں نے کہا ایک وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپؐ کے پاس جو
 وحی لاتا ہے وہ جبریلؑ فرشتہ ہے۔ اس سے ہم کو سخت دشمنی
 ہے کیونکہ اس نے کئی بار ہم پر عذاب الہی پہنچایا ہے۔ (رواہ ابویہ
 وحاکم و طبرانی و احمد وغیرہم) خدا تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ
 جبریلؑ جو کچھ کہتے ہیں اُنہی سے کرتا ہے۔ اس نے یہ قرآن جو
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے تو ہمارے
 حکم سے اب جو اس کا دشمن ہے وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ دوم
 تم خود اس قرآن میں غور کرو کہ یہ کیسا ہے؟ اس سے کوئی صاحب
 عقل سلیم انکار نہیں کر سکتا۔ کس لئے کہ جو لوگ اگلے انبیاء کے
 مقلد ہیں تو یہ مصداقِ امامینِ ید رہے کہ سب اگلی کتابوں
 کی تصدیق کرتا ہے اس کے اصول اور عمدہ مطالب حرف بحرف
 ان کے مطابق ہیں اس صورت میں اس کا انکار ان کا انکار ہے
 اور جو کسی سابق نبی یا کتاب کا مقلد نہیں بلکہ جو کتاب دلائل
 عقل سلیم کے موافق ہو اور جس میں تمام باتیں مصداقِ دین و
 دنیا ہوں اس کو مانتے ہیں تو ان کو بھی اس سے انکار نہ کرنا
 چاہئے۔ یہ ہدیٰ فیہی ہدایت ہے۔ (۲) اور جو صاحبانِ قلب
 سلیم ہیں خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے شوق اور
 تسلی بخش باتوں کے طالب ہیں ان کو بھی اس کا ماننا ضروری
 ہے۔ کیونکہ یہ بشری للمؤمنین ہے کہ اہل ایمان کو تسلی اور
 خوشخبری اس سے حاصل ہوتی ہے یہ تین اوصاف جب اس
 قرآن میں ہیں تو پھر اس وجہ سے انکار کرنا کہ اس کو جبریلؑ علیہ
 السلام لاتے ہیں محض حماقت ہے۔ یہ بات کہ جبریلؑ علیہ السلام ہمارے
 دشمن ہیں، کُل یہود کا مقولہ تھا بلکہ اُن کا کہ جو مدینہ اور
 اس کے اطراف میں رہتے تھے۔ قاذوۃ علی قلبک۔ ہم
 مقدمہ کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ منہ مکرر ملاوۃ جسمانی
 اُن کے دہ سے ہر وقت خدا تعالیٰ سے وہ اتصال روحانی نہیں مٹتا

ایمان نہیں لاتے، یہود و غدر ہے۔ کس لئے کئی نغمہ اس کی آیات واضح اور روشن ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو عقل سلیم نہ مانے پس اس کا انکار کرنا نافرمانوں کا کام ہے کہ جن کی عادت ہمیشہ سے نافرمانی چلی آتی ہے کس لئے کہ ان یہود نے جب کوئی عبد خدا تعالیٰ سے رسول کی معرفت مانا حایا لوگوں سے عید کیا ہے تو ان میں سے ایک فریق نے جھٹ اس کو توڑ دیا اور ہلکا سمجھ کر پھینک دیا۔ اور ایک فریق کی کیا نصوصیت ہے بلکہ ان میں سے اکثر کا تو اس پر اعتبار ہی نہ تھا نہ اس پر ایمان تھا۔

سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب جو ان کے پاس خدا تعالیٰ کا وہ رسول آیا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ جو توراہ و زبور و انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور جس کی خبر توراہ میں ہے تو ان اہل کتاب نے اس کتاب پر بھی عمل نہ کیا بلکہ اس کو پس پشت ڈال دیا کہ گویا اس خبر ہی نہیں ہے۔ ورا۔ چہودیم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل کتاب کتاب الہی یعنی تورات کو صحیح بیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ بلکہ اس سے مرویہ التفاتی ہے یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اس سے اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ
اور یہو د اہل جن کے پیچھے پڑ گئے کہ جس کو شیطان سلیمان کے عہد میں پڑھا

سُكِينٍ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنٌ وَلَكِنْ
کرتے تھے۔ لے اور سلیمان تو لاڑ نہیں ہوتے تھے بلکہ خود وہ

الشَّيْطَانُ لَهُمْ وَاعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
شیطان ہی کا کرتے جو لوگوں کو جادو سکھانے کرتے تھے۔

وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُونَ
اور اس کے بھی (پیچھے پڑ گئے) کہ جو شہر بابل میں اورت و اودت دو فرشتوں پر

وَمَا سُرُوتٌ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
انہما کی تھا۔ اور وہ کسی کو سکھانے نہ تھے جب تک کہ

لے میں صرف سلیمان کے عہد میں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے اسی کے تابع نہ ہوتے تھے بلکہ شہر بابل میں جو کچھ اودت و اودت دو فرشتوں پر آتا تھا اس کے بھی تابع نہ ہوتے تھے۔

سُنْ كُرْآن میں درج کیا۔ اَوَّلُ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے سُکریہ جملہ نہیں پڑھا۔ دَوْمُ اگر کسی جملہ میں اتفاقاً چند لغظوں میں موافقت ہو جائے تو اس سے کیا شکر کیا یا مساوات ثابت ہو سکتی ہے۔ سَوَمُ مقدمہ میں بیان کر کے ہیں کہ کبھی مُرْتَد کا فیض صحبت شاگردوں میں اثر کر جاتا ہے کہ جو بات اُستاد کہتی چاہتا ہے وہی شاگرد کے مُنہ سے پیشتر نکل جاتی۔

أَوْ كَلِمَاتٍ عَمْدًا عَمْدًا فَرِيقٍ
اور کیا دیہ نہیں کیا کہ اب انھوں نے کوئی عید یا دعا تو انھیں میرے

مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
بلکہ اقرآن و سکو دور کر دینے کے لئے کہ اس کا عہد ہی نہیں کرتے تھے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
اور جب کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے وہ رسول آیا کہ جو ان کے پاس

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْ
چہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب کے ایک فریق نے

الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَا كِتَابَ اللَّهُ
خدا کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اب

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَاهِنًا لَا يَعْلَمُونَ
پھینکا کہ گویا اس کو جانتے ہی نہیں۔

ترکیب

آو او عطف کے لئے اور ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے اور یہ عطف کلام مقدم کے لئے ہے یعنی افعلما جار کلم بعضی کے داو زائد ہے بعض کہتے ہیں یہ آو ہے داو کو مخرک کر دیا۔ عید مفعول مطلق من غیر لفظ مذکور اور ممکن ہے کہ مفعول یہ ہو نَبَذَ الْوُجُہ جملہ جواب کلمہ اسی طرح لما جار جملہ شرط مفعول صفت رسول نَبَذَ فعل فریق الْوُجُہ فاعل کتب اللہ مفعول ورا۔ ظرف، یہ سب جملہ جواب شرط۔ کاتہم الْوُجُہ موضع حال میں ہے۔

تفسیر

یعنی یہ ہذر کہ اس قرآن کو جبریلؑ لاتے ہیں اس لئے ہم اس پر

اور نبی میں شامل نہیں مہتمما کی ضمیر مہتممین کی طرف پھرتی ہے
من اشترکہ الخ جملہ مفعول علما و ایس جملہ جواب قسم محذوف
کو کا لڑا کا جواب محذوف ہے مالموہ وغیرہ اگر یہ وہ جا
تھے مگر جب کہ انھوں نے اپنے ظلم پر عمل کیا تو ان کو جاہل
بتار کو کا لڑا یعلمون سے خطاب کیا۔ یہ مکالمہ بلاغت ہے اس میں
مقتضی حال کی پوری رعایت ہے۔

تفسیر

ان آیات میں کتاب اللہ کو پس پشت پھینک دینے کی مروت
ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر روایات کی طرف توجہ ہو گئے تھے
یعنی وہ جو شیطا طین سلیمان کے عہد حکومت میں جاؤ و سکھایا
کرتے تھے اور اس کو سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے (اور
در اصل سلیمان اس کفر کے مرتکب نہ ہوئے تھے بلکہ وہی
شیاطین اس کفر کے مرتکب ہوئے کہ جو لوگوں کو جاؤ و سکھایا کرتے
تھے) یہ لوگ اس کے تابع اور معتقد ہو گئے اور اس پر بھی پس
زدی بلکہ جب نبوت نصر کے عہد میں یہ لوگ شہر باہل میں گئے تو
وہاں پہلے اس کے کہنے لگنا ہوں سے تو یہ کفر کے نام ہوئے
شریعت کو یاد کرتے اُنے وہاں کی شعیبہ بازوں میں مصروف
ہو گئے۔ یعنی وہ جو وہاں ہاروت ہاروت دو شخصوں کو
معلوم تھا اس کے سر ہو گئے اور اسی کو سیکھ کر اپنی دینی و
دنوی ترقی کا باعث سمجھنے لگے۔ حالانکہ وہ جس کو سکھاتے
تھے بیشتر یہ کہ دیتے تھے کو کفر کا کام ہے اس کو سیکھ کر کفر
نہ ہو۔ اس پر بھی وہ اس کو سیکھتے تھے اور اس سے سوا اس کے
کہمیاں ہوئی میں مخالفت میں اور کوئی بڑی بات حاصل
نہ ہوتی تھی اور جاؤ و گریز علم الہی کسی کو کیا ضرر کرتے ہیں؟
اور غلط یہ کہ یہود یہ بھی جانتے تھے کہ جو کوئی اس جاؤ کو
سیکھ لگا آخرت کی نعمتوں سے محروم ہے گا۔ کیونکہ تورات میں
جاؤ کی مخالفت مذکور تھی) جاؤ جو اس کے ایک شعر ہے جو
سیکھتے تھے کہ جس کا کچھ بھی نہیں تھا سوا اس کفر کو جو انھوں

یَقُولُوا إِنَّمَا أَخْزَيْنَا مِنْهُمُ مَالَهُمْ فَلَا يُنْفَعُهُمْ قَدْ جَاءَ مِنْكُمْ كَرِيمٌ
یہ کلمہ ہے کرم و صرف آواز نہ کرے جس کو (دین)۔ پس ان سے
منہما ما یقی قون بہ بین المرء و
وگاہ بات سیکھنے کے کہ میں سے جاؤ اور نبی میں
زوجہ و ما ہو یضارین بہ من احد
جہا ئی و ایس۔ حالانکہ وہ اس کے کس کو بجز حج خدا کے سمجھتے
الایاذن اللہ و یتعلمون ما یضارھو
ضرر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور (ہود) سیکھنے کے کہ جو ان کو ضرر پہنچ
وَلَا یَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
تھی نہ کہ نفع۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس سے جاؤ و تھو
مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَائِقٍ وَلَیْسَ
اس کے لئے موت میں کچھ بھی جبرست ہیں۔ اور جس کو انھوں نے
مُشْرَوٰیہ انفسہم کو کا نو اِیْعَلْمُوْنَ
اس کا نو سے خریدادہت ہی بد تھا، کا نو وہ جانتے بھی تو۔

ترکیب

و اتبعوا علف ہے اشر بوا پر یا نیزہ پر علی ملک ای مائی زین
ملک فزوف المغاف والمغنی فی زمن ولكن مشد شیطا طین
اس کا اسم کفر و خبر بعض سے علف پر صاف ہے اس تقدیر پر
اسم مرفوع ہو گا لے الابرار یعلمون الخ جملہ موقع نصب میں
ہے پس لے کہ یہ حال ہے ضمیر کفر و اسے و انزل معطوف
ہے مائلو پر بعض کہتے ہیں اسلم پر ان صورتوں میں یا
موقع نصب میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تا نا تہی ہے ماکفر
پر (اس تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ سلیمان کا فر ہوئے
نہ باہل میں کچھ سم ہاروت ہاروت پر نازل ہوا جیسا کہ یہود
گمان کرتے ہیں) مگن کہ یہود نے بلف لام پر صاف ہے، اور
بعض نے بکفر لام جس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ یا باکل ظرف
ہے انزل کا۔ ہاروت و ماروت علف بیان ہے مگن
سے۔ حتیٰ جیسے الی ان۔ یتعلمون معطوف ہے یعلمان پر

اپنی جان کو دے کر دینی حیات ابدی کے بالعوض خریدنا تھا، بہت ہی بڑی چیز تھی۔ کاش اُن کو علم ہوتا۔ یعنی علم پر عمل نہ تھا۔ وہ علم علم ہی نہ رہا۔

ابحاث

(۱) سحر کیا چیز ہے؟ اس کا اثر بھی ہے کہ نہیں؟ سحر اسباب غیبیہ سے ہے تو سحر جناب الہی افعال غیبیہ پر قدرت حاصل کرنے کو کہتے ہیں اور وہ اسباب غیبیہ یا تاثیر روحانیات ہے یا تاثیر جسمانیات۔ پھر روحانیات یا کلیہ مطلقہ ہیں جیسا کہ لوک و انک و عناصر کے روحانیات یا جزئیہ خاصہ جیسا کہ امراض و جن و شیائے دنیویہ و مفارقات آدمی کہ جن کو ہندی میں پیر کہتے ہیں۔ پھر جسمانیات کی تاثیر بسبب ترکیب و اجتماع کیفیات کے ہے کہ جس سے غیب و غریب باتیں ظہور کرتی ہیں جیسا کہ خصوصیت صورت نوعیہ سے متناسط لوہے کو کھینچنے ہے۔ پھر ان روحانیات کی تاثیر حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض شرائط کو ملحوظ رکھ کر ان کے نام پڑھتے ہیں بعض ان کی تصویریں بنانا ان کے سامنے نذر بھینٹ ان کے مرغوب کام کرتے ہیں، شراب پینا، ہیں، مینڈھا کر اذبح کرتے ہیں۔ یا کوئی کلام الیسا مع شرائط پڑھتے ہیں کہ جن میں اُن روحانیات کی از حد شتا و صفت مذکور ہوتی ہے۔ جیسا کہ رگوید کے منتر آمد وغیرہ کی مدح میں ہیں۔ اسی لئے قدما ہنود مہاترکے وقت پنڈتوں کو بٹھا کر جگ اور پاٹ کرتے تھے دراصل رگوید کی سنتھا کو جادو کے لئے جمع کیا گیا تھا ورنہ اس میں کوئی ہدایت اور تلقین کی بات نہیں۔

اب رہی یہ بحث کہ اس میں فی نفسہ کچھ تاثیر بھی ہے یا محض بہتان فاسدہ اور خیالات باطلہ ہیں اور جو کچھ اثر محسوس ہوتا ہے تو وہ قوت و جہت کا مغلوب ہو جاتا ہے جو رستی کا سانپ بنا کر دکھانا اور جو میلے گوند سے سانپ کا اثر پہنچاتی ہے (۲) متکلمین کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ ہے مگر دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ بلیک فی نفسہ ان اسباب غیبیہ سے ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کا انکار بدیہیات کا انکار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حیرت میں ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر علیل ہو گئے تھے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کتب میں مذکور ہے۔ تورات سفر خروج کے ساتویں باب میں جادو گروں کی لائیٹھوں کا سانپ بن جانا مذکور ہے (۳) چنانچہ مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادوؤں سے ایسا ہی کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ ہو گیا (۴) اس کا جواب بھی اولیٰ کردہ کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن نے اس راز کو کھول دیا۔ تحفیل لہم کا لفظ بتلا رہے کہ وہ بھی ڈھب بندہ تھی۔ (۵) سحر کا شرط میں حرام بلکہ کفر ہے۔ جیسا کہ ولکن الشیطان کفر و ایلعین الناس السحر سے مفہوم ہوتا ہے اس لئے کہ قرآن غیر اللہ سے استمداد اور اس کی نذر و نیاز پاتی جاتی ہے کہ جو ایک فہم و ایک مستعین کے منافی ہے۔ علاوہ اس کے یہ فعل عبث ہے نہ اس سے سلطنت کے کاموں میں خلل واقع ہوتا ہے نہ انسان کے لئے معاد و معاش کی کوئی بھلائی پیدا کرتی ہے اور نہ کسی کی ذات کے لئے کوئی ضرر یا نفع ہے اور کبھی کسی پر کوئی اثر نمایاں بھی ہوتا تو وہ ہر وقت جادو کے بس میں

۱۰ یعنی سحر کا فی نفسہ کوئی بھی اثر نہیں۔ صرف یہ ہے کہ سحر کی قوت وہیہ مغلوب ہو جاتی ہے اور جو خیال سحر اس میں نقش کرنا چاہتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے۔ منہ لہ گروہ اول اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ اگر یہ خبر احادیث صحیحہ میں ان کی جگہ تو اس یہودی کے سحر سے متضرر ہے اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہونا ثابت نہیں ہوا بلکہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے بھول جایا کرتے تھے گویا نہیں کیا اس کو خیال کرتے تھے کہ کچھ ہوں۔ یہی تودہ قوت ہو ہو مگر پڑا ہے جس کلمہ بھی قائل ہیں اور یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کبھی انسان کسی خیال کو بچا دیتا ہے تو اس کا اذہم پر بھی نمایاں ہونے لگتا ہے اور اگر اس سے پہلے مرض پیدا ہو جائے تو ممکن ہے نہ

ہیں۔ بغیر اذنِ الہی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت کے متعلق دو اور بحث باقی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت سیماں کے عہد میں شیاطین جادو بڑھتے اور لوگوں کو کھٹکتے تھے۔ دوم یہ کہ ہاروت و ماروت کون تھے؟ اور ان پر سحر نازل ہونے کے کیا معنی (۱) شیاطین سے مراد جنوں کے بدلے ہیں۔ جنوں کی عادت تھی کہ رادھ اور دھر کی خبریں لاکر کھانوں کو دیا کرتے تھے وہ ان باتوں کو کتابوں میں جمع کر لیتے تھے اور پھر لوگوں کو کھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد عرب سلطنت آیا تو یہود ان کو نبی قرار دے کر بتاتے تھے۔ لیکن اس فن کے رواج دینے کے لئے ان لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ سیماں کی دولت و شہرت کا یہی علم ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک گھنٹہ سی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جن و انس ان کے تابع ہیں (اور نقشِ سیماں بھی آج تک اسی بنا پر مشہور ہے) اسی طبع میں اگر یہود نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور اس کفریات کی تعلیم و فتن میں سرگرم ہو کر پھر سلیمان کے بعد شہرت کے لئے ہر سحر و ہر عملِ سیماں کی طرف منسوب ہونے لگا۔ جس پر خدا تعالیٰ فرمایا کہ سلیمانؑ سحر کا فرزند تھا بلکہ وہ شیاطین جو جادو لوگوں کو کھٹکتے تھے اور اس تقریر پر شیاطین سے شیاطین انس یعنی ملائین سحر بھی مراد لے جائیں تو ممکن ہے۔ ایک زمانہ تو تعلیم سحر کا یہ اتحاد و سرادھ کہ جو ہاروت و ماروت کے عہد میں واقع ہوا۔

(۲) ہاروت و ماروت شہرِ بابل میں دو شخص تھے کہ جن کو ان کے عجائب افعال اور نیک چلنی کی وجہ سے فرشتے کہتے تھے اور ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا اور اس بات کی وہ قراءۃ مؤید ہے کہ جس میں ملکین کو بکھیر لام پڑھا ہے اور حسن بصریؒ کا بھی یہی قول ہے (۱) بیضاوی دلی تفسیر کہیں یہ شخص اس فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ جو ان کے پاس سیکھنے آتا اس سے یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی خدا تعالیٰ نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لئے دیا ہے کہ تم اپنا

پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان پا جاؤ دے گا۔ مگر یہود ایمان کی کیا پروا کرتے تھے، سیکھنے سے باز آتے تھے۔ پس ان پر نازل ہوئے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس فن میں مابہر و عالم ہونے کی قدرت عطا کی تھی۔ نہ یہ کہ کتابِ آسمانی کی طرح ان پر خدا تعالیٰ نے جادو نازل کیا تھا کہ وہ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لفظ اِزال سے یہ سمجھ لیا کہ وہ دو فرشتے تھے جو حضرت ادریسؑ کے عہد میں زمین شہرِ بابل میں آئے تھے پھر ایک میں عورت زہرہ پر عاشق ہو گئے تھے۔ اس کے کہنے سے شہرِ بابل کو اس کے خاوند کو قتل کیا اور بت کو سجدہ کیا اور زہرہ نے زہرِ عظیم ان سے سیکھ لیا۔ جس سے وہ تو آسمان پر چل گئی مگر یہ بابل کے کنوئیں میں اُلٹے نکلے ہوئے ہیں۔ اور وہاں آگ سے ان کو عذاب ہوتا ہے پھر جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہے پہلے اس کو سمجھا دیتے ہیں پھر سمجھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص عبدالملک بن مروان کے پاس ان سے مل کر آیا تھا کہ۔ یہ بے اصل کہانیاں ہیں :

۱۔ جب کہ انازل میں لفظ آ کو لینی کے لئے تسلیم کر لیا جاوے جبکہ بعض مفسرین کا قول ہے تو مسمیٰ ہی انازل جاس گئے کسی نے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ وہ جو دو کہ خیال تھا کہ بابل میں ہاروت و ماروت سے جادو سیکھ کر آئے ہیں اور وہی جادو نازل ہوا تھا یہ خیال غلط ہے کہ انازل ہی ملکین بابل میں ہاروت و ماروت۔ بابل میں ہاروت و ماروت فرشتہ خصال کے ہر جادو و اولاد نازل ہی نہیں ہوا تھا اور خود ہی کو اس علم میں دخل تھا تو وہ بھی کسی کو بغیر انعام و نمانہ نہ سکھاتے تھے کہ اس سے ان کا فرج ہو جائے اس کو قصاصِ حد کے مقابلہ میں اپنے کا ہر اعتماد ہوتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے کہ میں بھی ایک عاملِ متعلق ہوں یہ کچھ کہ یہود پر اباد کی گستاخیں چھائی ہوئی تھیں بابل کی امیری میں سو سمجھا تو یہ سو سمجھا تو نہ تو تسلیم انازل اور جس قدر بابل اور کربہ تو میں ہیں ان میں بھانے حتیٰ عموماً و خنوں کے اس جادو کا بڑا زور شور ہے اور ان کے گمراہ فرماؤں اور آجہاؤں پر تائب کی ان ہی جادوؤں پر کیے گئے جیسے کہ ہیں۔ وقت پر نزلت اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ یہود کھانا

ترکیب

لو کہ شرط اہم اُن اور جس میں کہ اُس نے عمل کیا معصدا
ہے موضع رفع میں بسبب فعل معذوف کے کس لئے کہ تو کے
بعد فعل آتا ہے تو تقدیر یہ ہے کہ موضع اہم اموا سب جملہ
شرط۔ لکن وہ مبتدا موصوف من عند اللہ صفت خیر خبر
جملہ جواب لہذا راعنا فعل امر ہے لیکن موضع نصب میں ہے
کس لئے کہ یہ مفعول ہے لا تقولوا کا یود فعل الذین اثم
فاعل ولا المشرکین موضع جریں ہے کس لئے کہ معطوف ہے
لفظ اہل پر ان نیز قول جملہ مفعول یود میں خبر میں من
زادہ ہے من زکیم میں تن ابتدائیہ ہے۔ ماضی میں ماضیہ
حاضرہ مگر محلاً منصوب ہے ناسخ بجز ان کے جملہ جواب شرط نہی
معطوف ہے ماضی پر لا ملک السموات مبتدا و خبر جملہ خبر
ہے ان کی من ولی میں من زادہ ہے اور ولی موضع رفع
ہے بسبب مبتدا ہونے کے۔ درلکم خبر اور تعبیر معطوف ہے
لفظ ولی پر اور من دون اللہ بسبب حال ہونے کے ولی سے
محال نصب میں ہے والقدر من ولی دون اللہ۔

نفس

خدا نے تعالیٰ یہود کے افعال ذمہ بیان فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اب بھی اُن کے لئے وقت باقی ہے اگر وہ نبی آزمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تو آخرت میں بہشت کچھ اجڑے۔ (۲) اس کے بعد مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ یہود کی یہ حالت ہو گئی تم اُن کی صحبت اور اُن کے رویے سے پُر ہذر رہ کر دو۔ منجملہ اور باتوں کے ایک یہ کہ یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنی جبلت شرارت سے اشتباہ کلام میں آنحضرتؐ سے رشتا کہتے، جیسا کہ ہماری بول چال میں کہتے ہیں ذرا ادھر متوجہ ہو جئے، یا ادھر خیال فرمائیے۔ ادھر اس کلمہ میں اپنے نزدیک وہ یہ مراد رکھتے تھے کہ ہم آنحضرتؐ کو

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا الْمَثُوبَةَ مِنْ

三

نَايِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا اِرْعٰنَا

مسئلہ: ادنیٰ علیہ وسلم سے لفظ راعیانہ کہا کرو۔

وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْفَرِيقِ

عَذَابُ اللَّهِ مَا الَّذِي

شیخہ والہ مذاہب - اہل کتاب کے کافر اور مشرکین

كُفْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

ہیں چاہتے کہ تمھارے رب کی طرف سے تم پر کوئی

ان یوں علیہ السلام حاکم و ناظم
بھم اچھ بات نازل ہو۔

وَاللَّهُ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ

اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے اور

اللہ ذوالفضل العظیم (۱) ماستی

مِنْ أُمَّةٍ أَوْنُسَمَافَاتٍ مَخِيرَ مِّنْهَا

کو منسوخ کر دے یا بھلا دے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے بدلے

ہے تو احکامِ قرآنہ کو کیوں منسوخ کیا اور پھر خود اس شریعت ہی میں بعض احکام کو ایک وقت قائم رکھ کر موقوف (منسوخ) کر دیا۔ کیا خدا تعالیٰ کو پیشتر اس حکم کی قیاحت کا علم نہ تھا۔ آج کل کے پادری بھی ان یہود کے معتقد ہو کر مسلمانوں سے بھی شبہ پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نے تو اس بابے میں رسالے اور کتابیں لکھ ڈالیں۔ اس شبہ کا جواب خدا تعالیٰ نے اشارتاً تو مایوذا الذین کفروا میں دے دیا تھا کہ لوگ یہ سب بائبر، رشک و حسد سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں نبوت کو کیوں ختم نہیں کر دیا۔ اس لئے ہم کو شہادت میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس فیضِ نبوت سے محروم ہو جائیں۔ مگر اس جگہ اس شبہ کو خوب کھول کر رد کر دیا کہ اگر ہم کسی حکم کو کسی مصلحت سے موقوف کرتے ہیں یا مؤخر کرتے ہیں تو اس میں بندوں کے لئے سراسر بہتری ہوتی ہے۔ ہم اس سے بہتر یا اس کے مانند اور سہل العمل اور کوئی حکم دیے ہیں۔

واضح ہو کہ نسخ لغت میں ایک شے کے مٹانے پر بائبل و تحویل پر (عند النقال) اطلاق ہوتا ہے۔ بولتے ہیں نسخت الزیغ آثار القوم کہ ہوائے لوگوں کے پاؤں کے نشان مٹانے اور اسی طرح بولتے ہیں نسخ الكتاب الی کتاب آخر کہ ایک جگہ سے کتاب کو دوسری طرف کو نقل کیا اور احد اصطلاح علماء میں نسخ ایک ایسے حکم شرعی کا قائل کہنا ہے کہ جس نے

ف بعض مفسرین آیت مانعہ من آیۃ اوغنیہا کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آیت کلام سابق کا متر ہے اس سے پہلے آیات میں یہود کے عصیان پر کی تشریح تھی جو ان کو تزلزل کا باعث ہوئی۔ آخر ہر مرض کا موت ہے۔ ان کا اقبال ان کی آئندہ قرنی سب کا خاتمہ ہوا۔ ایک نئی قوم ادرے نکلی۔ ایک عام غیبا پیدا ہوا۔ یہ یہود کو درک و حسد چونیک معمولی بات تھی جس کا جواب دیا گیا کہ خدا کی رحمت کسی قوم کے لئے مخصوص نہیں۔ اس پر خیال پیدا ہوتا کہ خدا تعالیٰ ایک قوم کو رحمت میں آسان تک پہنچا کر پھر بلا دیر میں کیوں ذلت و ادولہ کے عین گوشے میں پسینک دیتا رہتا ہے۔ اس خیال کا فائدہ اس آیت مانعہ میں کر دیا گیا۔ لفظ آیت سے قرآن مراد نہیں اس کا کوئی عمل و توجہ ہے نہ سیاق نہ سابق مقتضی ہے۔ جب آیات قرآن مراد نہیں ہوں کہ آیات قدرت قوموں کی بلند و پیش کی خاطر کسی قوم کو دینو سے سے ملا بھی اصف اصطلاح نہیں بلکہ مسمیٰ کہ اگر عالم میں ہم کو کیا آئندہ قدرت (جس کا کسی رتبہ قوم کی پسند و ناپسند یا اس کے نسیان یا کر دینے ہیں کہ صوفی ہستی پر اس کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑتے تو ایسی ہی یا اس کے بہتر کوئی اور آیت قدرت ظاہر کر دیتے ہیں۔ مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جتنے تھے ہر آدمی ہر چیز پر تباراویں۔ سنی اسرائیل کو مٹایا جو اس کی ایک بڑی آیت قدرت تھی تو اس سے بڑھ کر قوم عرب کو جو

اس کی دوامی اور یاد دلانے والی باتوں کو منس کر دیا جائے اور شراب کے برتنوں کا مطلقاً استعمال ہی ناجائز کر دیا جائے۔ پھر جب ان کی عادت جاتی رہے تو ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے کہ ان پر سہولت کر دین ضروری ہے۔ اب اس میں خدا کے علم میں کیا قصور لازم آتا ہے۔ اس پر بھی اعتراض کرنا اور پھر مواقع استبدال میں اول قسم کے احکام کو پیش کرنا یا اعتقادات کو دلانا انصاف کی گردن پر پھری پھرنے ہے، معاذ اللہ من ذلک۔ اب رہا نسخ قرآنی کہ آیا اس کی آیات میں نسخ ثلاثت یا نسخ حکم دونوں کا نسخ خواہ دوسری آیت یا کسی حدیث سے واقع ہو اسے یا نہیں۔ ابو سلم بن بحر وغیرہ اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ اور اگر علماء اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض آیات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف حکم نسخہ ہوا جیسا کہ والذین یؤفون عہدکم ویزیدن ازواجکم۔ اس آیت میں سال بھر کی مدت وفات تھی۔ پھر چار بیٹے دس روزہ گئی وغیرہ من الایات اس کو نسخہ حکم کہتے ہیں۔ اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ نسخ ثلاثت اور حکم باقی ہے۔ جیسا کہ الشیخ والشیخ۔ اذ انما فارجوہما خلا من اللہ واللہ عزیز حکم، وغیرہ ذلک۔ یہ نسخ میں داخل ہیں اور بعض آیات ایسی بھی تھیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہؓ کے دل سے بھلائی گئیں۔ چنانچہ بیعتی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک صحابیؓ شب کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے اور ایک سورۃ کو پڑھا چنانچہ ہر چند یاد کیا مگر ایک حرف بھی یاد نہ رہا۔ صبح کو خود حضرت سے اور دیگر اشخاص سے بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ نسخ ثلاثت ہو گئی ہے۔ سب کے دلوں سے بھلائی گئی اور اس کے نقوش بھی مٹائے گئے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت عشر رصعاً معلوات یخرجن قرآن میں پڑھی جاتی تھی مگر اس کا کابل اور مابعد اور اس کا محل بالکل نشیانی کر دیا۔ لہذا اسی طرح

اس سے پیشتر کا حکم شرعی جو موقت تھا اٹھ جاتے آؤں حکم کو نسخ دوم سے کوناسخ کہتے ہیں۔ یہود اور عیسائی نسخ کے مطلقاً منکر ہیں اور یہ انکار صرف اس لئے ہے کہ قرآن مجید کا حکم نہ مانا پڑے اور دین اسلام پر اعتراض کی گنجائش ہے جہاں یہ انکار بالکل بے جا ہے (۱) اس لئے کہ تورات میں بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن میں نسخ پایا جاتا ہے اور عیسائیوں نے ختم اور سبت اور دیگر احکام کو کدہ تورات کو نسخہ کر دیا بلکہ بنو اسرائیل نے تمام شریعت موسوی کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس پر عمل کرنے کو موجب لعنت قرار دیا۔ چنانچہ اس کی تشریح معہ والہ فصل و باب مقدمہ میں ہو چکی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا نسخ ہو گا۔ (۲) اس لئے بھی کہ عقلاً بھی اس قسم کے نسخ میں کوئی قباحت یا جناب باری تعالیٰ نسبت کوئی عیب نہیں کیونکہ اعتقادات اور اخبار کی نسبت تو کوئی مسلمان بھی نسخ کا قائل نہیں تورات و انجیل و دیگر کتب نبیہ کو اس باب سے میں کوئی نسخہ نہیں کہند باقی ہے احکام سوال کی بھی دو قسم ہیں ہایک اصولی شرائع جیسا کہ عبادت بت پرستی کی مانعت صلہ رحمی و عدل و احسان ظلم و تکبر اور بد خصال کی حرمت وغیرہ اسو اس قسم کے احکام میں بھی ہم نسخ کے قائل نہیں۔ تمام شریعتوں اور کل انبیاء کے احکام ابدی ہیں۔ دوم فروعات شرعیہ کہ جو کہ یہ سزا اور زانی پر اس قدر تہدید اور پابکی اور ناپاکی کی جہارت اس طور پر نماز اور اس کی عبادت اس مکان میں اور اس طرف گھٹنے کے وغیرہ ذلک سو اس قسم کے احکام میں نسخ واقع ہوا ہے اور ضرور ہونا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ علام الغیوب کا مقصد شریعت سے اپنے بندوں کی بھلائی اور ان کے حال پر رحمت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زمانہ میں اقام اور بلاد کا ہمیشہ ایک طور نہیں۔ وقتاً فوقتاً مصلحتوں میں انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً جب قوم شراب کی پاداشی ہوتی اس کی رسم مٹانے کے لئے نہ تنہا شراب کو حرام کیا جائے بلکہ

کی بہت سی روایات ہیں۔ یہ سب منہا کا مصدر ہیں۔ مگر اس سے قرآن میں کوئی تحریف و تغیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ سب باتیں مصلحت الہیہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہو چکی تھیں۔ آپ کے بعد پھر ایک حرف کی کوئی زیادہ ظہور میں نہ آئی۔ اور دلیل اس مذہب جمہور پر آیت نسخ الایۃ و دیگر آیات ہیں۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ احکام میں نسخ ہوا ہے کس لئے کہ جس کو تم منسوخ کہتے ہو وہ اور جہت سے تھا اور یہ جو نسخ ہے اور جہت سے ہے اور نسخ میں اتحاد جہت شرط ہے، اور تلاوت آیات میں۔ جن آیات کو تم منسوخ السلاۃ کہتے ہو یہ دراصل قرآن مجید کی آیات نہ تھیں۔ کیونکہ قرآن منقول پر نقل متواتر ہے۔ اور یہ روایات خبر احاد ہیں اور بعض تو منسوخ یا ضعیف اور دیر اشتباہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے طور پر یہ جملہ کہ جن کو لوگ منسوخ السلاۃ سمجھ گئے ہیں، اشارۃ تلاوت میں پڑے اور حاضرین نے ان کو آیت سمجھ لیا۔ مقدس سمجھ کر اپنے معاصف میں لکھ لیا۔ مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن شریف حفاظ کو یاد کرایا اور مترقی اجزائیں کتابوں سے لکھوایا اور ان راویوں نے ان جملوں کو قرآن میں نہ پایا تو منسوخ السلاۃ سمجھ لیا۔ اور اس آیت سے استدلال صحیح نہیں۔ کس لئے کہ اس سے مراد تورات و انجیل کے احکام ہیں اور لفظ آیت کچھ آیات قرآنہ کے لئے نہیں مخصوص نہیں بلکہ احکام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح اور آیات سے بھی استدلال صحیح نہیں، واللہ اعلم بالصواب

اَمْ تَرْيَدُونَ اَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ
کے نام پر (سلاۃ) مانگتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے کہیں
کہا سئل موسیٰ من قبل ومن
سوال کیا کہ جبکہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گئے تھے اور جس نے
يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ
کفر کو ایمان سے بدلا

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۸۸ وَذَكَرْهُ

رہنے سے برباد۔ اور اہل کتاب کو

مَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی

مَنْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَفَّارًا اَحْسَدًا

پانچ ہیں کہ کسی طرح سے تم کو بھی ایمان

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

لائے کے بعد (دہن) پھر تم کو کفر و ایمان

لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفُوا حَقًّا

لے جائیں۔ پس تم اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ

يَاۤئِيۤنَا اللّٰهُ يَا مَرْحَمُۥ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

اپنا حکم سے مہمان کو درود کر کے توبہ ہے تک اللہ تعالیٰ ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۸۹

ہر شے پر قادر ہے

ترکیب

ام اس جگہ منقطع ہے، والتقدير بل ازیدون ان تسالوا
کہا میں کاف موضع نصب میں ہے مصدر مخذوف کی
صفت ہے، اہی سوا لکما اور مصدر ہے۔ سوا السبیل
بمعنی وسط السبیل ظرف ہے ضلّ کا و ذکّر فعل کثیر
اہل الکتاب فاعل کو مصدر یہ ردوکم جملہ تبادل مصدر
مفعول۔ کفاراً حال ہے کہ سے جو ردوکم میں ہے اور ممکن
ہے کہ مفعول ثانی ہو کہ لئے کہ یہ ردوکم یعنی یصیر ہے۔
حسد مفعول لہ ہے فاعل و ذ سے یا ردوکم سے من عند
انفسہم کائن کے متعلق ہو کہ صفت ہوا حسدا کی

تفسیر

یہودی اہل اسلام کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا
کیا کرتے تھے، تاکہ یہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ اور

میں تاثر ملیہ من غیر بیان ہے تاکہ یہ سب جملہ شرط تجمہدہ
آج جواب شرط :

تفسیر

یہ کلام سابق کا تتمہ ہے یعنی تم کسی مشکل اور مغوی کے
بہکے میں نہ آؤ۔ ایمان پر ثابت قدم رہ کر عالم آخرت کے
لئے کہہ جاؤ کہ ہمیشہ رہنا ہے روح کو منور کرو۔ بدنی عبادتوں
میں سب سے اعلیٰ نماز ہے اس کو ادا کرتے رہو۔ اور مالی عبادت
سے بھی غافل رہو زکوٰۃ دو اور علاوہ زکوٰۃ کے ہر قسم
کی نیکی کرو۔ خلق خدا سے بھلائی اور اپنے بیگانوں کے ساتھ
نیک سلوک سے پیش آؤ۔ جو کچھ کرو گے وہ ضائع نہ جائے گا۔
انسان کے سب اعمال عالم مثال میں موجود رہتے ہیں۔ مرنے کے
بعد سب کو دہاں جا کر ضرور پائے گا کسی عمل کی جزا سے خدا
تعالیٰ غافل نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔

فوائد

(۱) ام تریدوں سے لے کر ان اللہ بما تعلمون بصیر تک
ایک مضمون متصل تھا۔ اس کا اصل شان نزول تو دی ہے
کہ جو ہم نے بیان کیا کہ لوگ یہودیوں کے بہکے سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات کرتے تھے جن میں نہ
نفع دنیا نہ نفع آخرت بلکہ ضرر ایمان تھا اس لئے منع کر دیا گیا۔
مگر بعض مفسرین نے ان تسوالات کے متعلق مختلف روایتیں بیان
کی ہیں۔

ابن عباسؓ اور عابدؓ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن امیہ
مخزومی نے مع چند قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ ہم آپ پر جب ایمان لائیں گے کہ آپ
ہمارے لئے کلمہ کے خشک پہاڑوں میں سے چشمہ جاری کر دیں
یا کوئی دہان آگور یا کھجور کا باض پیدا کر دیں یا کوئی سونے کا
گھر بنادیں یا آپ سیر می لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ یا ہم
پر کوئی خدا کی کتاب اترے کہ جس میں یوں لکھا ہو کہ سیدنا

باوجودیکہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اشارت
کتب انبیاء و معجزات سے یقین ہو چکا تھا۔ مگر حد کے
ماتے پھر بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ جس پر بعض سیدھے
سادے مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لائے سیدھے
سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی یہ سمجھ کر کہ نسخ احکام تو ہوتا ہی
ہے، یہ سوال کرتا تھا کہ ظلال احکام قائم ہونے چاہئیں۔
بعض پوچھتے تھے کہ اس معاملہ کے پیش میں بیٹا ہے یا بیٹی۔
اور اسی قسم کے لغو اور محال باتوں کو پیش کرتے تھے۔ اس
لئے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ کیا تم بھی اپنے
رسولؐ سے ایسے ہی سوالات کیا جاتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ
السلام سے ان یہود کے بزرگوں نے کر کے غضب الہی اپنے
اوپر ڈھایا تھا۔ سو تم ایسا نہ کرو۔ کیونکہ یہ کفر ہے۔ اور جو ان
چھوڑ کر کفر میں پڑتا ہے وہ نجات اور حیات ابدی کے سیدھے
رستے سے بہکتا ہے۔ اور یہ یہودی تو اپنے جلی حد سے تم کو
پھر کفر میں لانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حق ہونا ان پر
ظاہر ہو چکا ہے۔ اس حد کے مقابلہ میں تم ان سے حتی المقدور
درگزر کرو یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں جو کچھ خدا تعالیٰ کی
طرف سے ان پر عذاب مقرر ہے وہ نازل ہو جائے :

وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔

وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ

اور جو کچھ تم کہہ سکتے ہو اپنے لئے آگے بڑھو تو اس کو خدا

تجد وہ عند اللہ إِنَّ اللہَ بِمَا

کے پاس موجود آگے۔ بلکہ اللہ تمہارے

تَعْمَلُونَ بِصِدْقٍ

کے ساتھ سچائی سے کرتے ہو۔

ترکیب

واقموا الہذا الشیء معطوف ہے فاعفوا پر ما تقدروا

صِدْقِينَ ۱۱۱ بَلَاءَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ

اگر تم سچے ہو۔ ان جس کا منہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے

لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ لَّا عِنْدَ

جھکاؤ یا اور وہ بخشنے والا بھی ہوتا ہے اس کے لئے اس کا بدلہ لے کر

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

بہیں ہیں اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ڈریں

يَحْزَنُونَ ۱۱۲ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ

ہوں گے اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کھلم

النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

راہہ نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ

لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ

یہودی راہہ نہیں مالاخر وہ سب کتاب

يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی

لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ لِلّٰهِ

کہتے ہیں جو ہے علم میں (یعنی سب کی بات)۔ پھر اللہ تعالیٰ

يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا

قیامت کے دن ان باتوں کا کہ جن میں وہ جھگڑ رہے ہیں

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۱۳

خود فیصلہ کر دے گا۔

ترکیب

قَالُوا فعل بافاعل لن یدخل الجنة الا من

اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ تامہ خبریہ ہو کر مفعول

ہوا و د پر۔ الا محل رفع میں ہے بسبب یدخل کے ہوا

جمع ابد کی ہے جیسا کہ عاید کی ٹوڈ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس جمع

کا مفرد نہیں و نہ مافہ۔ نصاریٰ جمع نصران کی ہے جیسا

کہ سکاوی جمع سکوان کی۔ تلک مبتدا امایم خبر کل فعل

انت ضمیر فاعل ہا تو امر حاضر معروف مثل اللام نصرتی

تو محمد پر ایمان لا۔ اصرار اور جہانی اور جو مسلم کہتے ہیں کہ
یہ خطاب اہل اسلام کے ان لوگوں سے ہے کہ جو یہیچا سوالات
کہتے تھے۔ اور یہی صبیح ہے۔

(۲) حد کسی کی نعمت خدا داد کا زوال چاہنا خواہ وہ نعمت
اپنے لئے چاہے جیسا کہ کسی کا باطن یا مکان یا روپیہ یا غور
اپنے لئے چاہے یا اپنے لئے چاہے یہ حد حرام ہے اس آیت

و دیگر آیات و احادیث سے یہ وہ مرض بد ہے کہ جو انسان کی
تمام برائیوں کا سرچشمہ اور نیکیوں کا جلاسنہ والا شعلہ ہے۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حد نیکیوں کو اس طرح بٹا دیتا
ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ اکتیس کو اسی مرض نے
ہلا کر کیا تھا۔ اور غبطہ طالع ہے۔ وہ یہ کہ کسی کی برائی تو نہ

چاہے مگر خدا تعالیٰ اسے اس طرح کی نعمت اپنے لئے بھی لٹکے
اور اسی کو مناقشہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس پر بھی مجازاً کہیں
اطلاق حد ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل میں آیات، لا حسد الا فی

الاشیاء رجل اتاه الله مالا الحديث۔
(۳) یہاں سے یہ معلوم ہوتا کہ جن باتوں سے مسلمانوں کے
عقائد میں شبہ پڑے ان کا سنا بھی حرام ہے۔ اس بنا پر

مستورات کا پادریوں کے مدارس میں تعلیم کے لئے جانا اور ان کے
مدارس کی ملازمت کرنا یا ان کی ان امور میں اعانت کرنا حرام ہے۔
بلکہ تبدیل کفر بالایمان۔ اور یہی حال دیگر مذاہب کا ہے،

نمود باللہ منہ

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ

اور (اہل کتاب) کہتے ہیں کہ بجز یہود یا نصاریٰ کے اور

كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرٰی طِلْكَ اَمَانِیْہُمْ

کوئی ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گا۔ یہ تو ان کے دھوکے ہیں۔

قُلْ هَآؤُنَا بُرْہَانُكُمُ اِنْ كُنْتُمْ

و شك غیر اس سے کہہ دو کہ (دس بات بد) اپنی دلیل تو لاؤ

ف نہ پادریوں کے مدرس میں مسلمانوں کی عورات و اطفال کا جانا حرام ہے منہ

یا کیا یہانی ہناتا مثل لای می را می مرآة و ہا تو کہ مثل را تو
اور اصل اس کی ہایتا تھی قلیل ہو گئی۔ برہان مضاف
کم مضاف الیہ مجہول مفعول ہوا ہا تو کا پھر یہ سب
جملہ مقلوب ہوا قتل کا متن شرطیہ اسلم فعل ضمیر راجع
من کی طرف وہ حامل ذی الحال وجہ مفعول رشتہ متعلق
فعل وہ ہو محسن جملہ اسمیہ حال یہ تمام جملہ شرط خدا پر
انہ تمام جملہ اسمیہ جواب شرط و قالت فعل البود حامل
لیست التعدادی انہ جملہ اس کا مقلوب جس علیہ وہم متعلق
انہ جملہ خبریہ حال ہے قالت سے کذا لک کا ف موضع
نصب میں ہے کیونکہ صفت ہے مصدر محذوف کی۔
مثل تو اہم یا بدل ہے محل کاف سے یا مفعول ہے لا
یعلمون کا۔

تفسیر

پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ اہل کتاب دلی آرزو کرتے
ہیں کہ کسی طرح پھر تم کو کفر میں مبتلا کر دیں اور اسی لئے
تھائے دل میں مشکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ یہاں تک تو
یہود کی کج رویوں کا بیان ہے اس کے بعد یہود و نصاریں
دونوں کی کج رویوں کا بیان ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جنت
کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہود کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی نسل ہونے کا تفاخر تھا اور سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام
اور اس کی نسل کے لئے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے آتش جہنم
لٹ پر حرام ہے خواہ وہ کچھ ہی کریں عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا
مصلحہ پچھلے سب گناہ حضرت عیسیٰ نے اپنے اوپر لے لئے
اور ہماری طرف سے وہ کفارہ ہو گئے۔ اب ہم پر آتش جہنم
حرام ہے اور جنت ہمارا مقام ہے۔ مسلمانوں کے رد پر واپسی
ایمن اس لئے کرتے تھے کہ وہ اسلام کو باعث نجات اور
نستی بخش نہ سمجھ کر اسلام میں داخل ہونے سے احتراز کریں۔
یہ نادان عربوں کے خیالات میں لغزش پیدا کرنے والا شبہ

تھا۔ اس کو خدا تعالیٰ رد کر تے ہیں۔ تنگ امانیتیم کہ یہ ان کے
دل منسوب ہے یعنی بے اصل خیالات ہیں اور اگر کوئی اصل
ہے تو قتل ہا تو ابراہیم لے نبی م ان سے کہہ دو کہ ان پر
کوئی دلیل تو پیش کرو عقل یا نقلی۔ حالانکہ کوئی بھی
دلیل نہیں۔ کہیں تو ریت یا بکھل میں یہ بات نہیں اور عقل
کے بھی خلاف ہے کیونکہ خداوند عالم جملہ بنی آدم کا خدا ہے
ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک سے اس کی یکساں نسبت ہے بلکہ
معیار نجات جس کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے یہ ہے بلکہ اسلم
وجہ رشتہ کہ جو کوئی یہودی نصرانی عرب عجم ہندی جیسی جس
اپنا سر خدا کے آگے جھکا دیا ہو جن چیزوں پر اس نے ایمان
لائے کو فرمایا ہو ہے چون و چرا ان چیزوں کو مان لیا ہو
ان پر ایمان لے آیا ہو (اس میں تکمیل قوت نظریہ ہو گئی)
مگر اس کے ساتھ وہ محسن وہ نیکو کا بھی ہو۔ جن چیزوں
کا اس نے حکم دیا ہو ان کو بجالاتا ہو اور جن سے اس نے
منع کیا ہو ان سے دور رہتا ہو (یہ تکمیل قوت عملی ہے)

فلا اجرہ اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ
دنیا میں انفرادی مال و اولاد و تندرستی و اقبال اس کا بدلہ
ہے جس کو یہ حاصل نہ ہو بد اعتقاد ہو جائے کیونکہ یہ سب
چیزیں فانی ہیں ایسا بدلہ پورا بدلہ نہیں۔ بلکہ عند رب اس کے
خدا کے پاس عالم باقی میں مہرے کے بعد جہاں سدا رہتا ہے وہ
کیا ہے جنت اور وہاں کے نعم باقیہ جن میں سے ایک بات
یہ ہے ولا خوف علیہم کہ وہاں ان کو کسی گنہ والی عیبت
کا خوف ہی نہ رہے گناہ اپنے مرنے کا اپنے دنیاوی آقا
واجاب مغفور کے مرنے کا ان کی جدائی کا ان کے بڑھاپے
کا اور نہ امراض کا نہ کسی قسم کے افلاس کا نہ جنت سے باہر
بھاگنے جہلنے کا نہ کسی دشمن یا بادشاہ کا خود خدا تعالیٰ کی
ناراضی کا۔ ولا ہم یحزنون ان کو دنیا میں عمر رائیگانہ کرنے
کا غم ہو گا کہ ہلے کچھ نہ کیا۔ لذات و شہوات فانیہ میں
عمر گنوائی جو آب خواب و خیال میں۔ ہلے رات دن مل و د

اجلایں ہوا ہے معلوم ہوا کہ یہ مذہب باطل ہے۔ نصاریٰ کہتے ہیں یہود نے پچھلے آنے والے نبی کو نہیں مانا اور توریت میں ذکر کیا ہے احکام عشرہ اور دیگر رسمی احکام کے سوا روحانی کوئی بھی حکم نہیں بقول پولوس مقدس توریت غلط کا پردہ ہے اور موسیٰ جلالت کا استناد تھا ہم کو اس سے کوئی کام نہیں یہ رسمی مذہب مسیح کے آنے سے بیکار ہو گیا وغیرہ۔ الفرض یہود کے نزدیک نصاریٰ کا مذہب باطل اور نصاریٰ کے نزدیک یہود کا مذہب غلط دونوں سچے، اذ انما مانتا قاطباً، دونوں غلط اور باطل۔ اور عجب تریہ کہ ہم یسوع الکاتب دونوں گروہ تورات اور صحیف انبیاء کو پرستتے ہیں اور مانتے ہیں، پھر ان کی کس بات کا اعتبار کیا جائے۔ ذرا اٹھیں قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنی عدالت میں ان کے مقدمہ کا فیصلہ کرے گا۔ ہر ایک گروہ کو معیت معلوم ہو جائے گی۔ باش تابند روی یکشاید + باش تابا نو در حدیث آئینہ تاکیان را نشانہ در بر + تاکیان را گرفتہ در بر + پھر بھی یہ فرمادیا کہ ان پر کیا موقوف اس قسم کی باتیں ان سے پہلے کے جاہل بھی کہا کرتے تھے۔ مذہب باطلی کے لوگوں کا۔ یہی دعویٰ تھا۔ یہود جو اپنا زمانہ لاکھوں کروڑوں برس کا بتاتے ہیں وہ بھی چار ہزار برس، تہمین، تہمین، شیش، شہود کے سوا سب مخلوق کو بیکش اور ناپاک کہتے تھے اب بھی آریہ فریق کے نزدیک نجات کا مدار ایک تقویم پارہ پر یعنی وید پر ہے اور دنیا بھر کی ہدایت و تعلیم اس میں بھری ہوئی ہے حتیٰ کہ دنیاوی صنائع اور علوم کا بھی یہی مخزن ہے حالانکہ چند لوگوں کے پرانی زمان میں مختلف مضامین کے اشارہ میں جن کا وزن بھی ان کے مضامین کی طرح وہی جاہلاد کہ جہاں تمدن نے جنم بھی لیا ہو اور بیشتر قواعد غیر مرئیہ دیوتاؤں اور عناصر کی مدد میں ہیں جو ان کے مصنفوں نے ان کی تفسیر کے لئے بنائے تھے اور جو منتر میں کام لیتے تھے جن کی آج کینچ تلک کر کرار یہ تلاوت کرتے ہیں مگر چل جب بھی ٹھیک نہیں بیٹھی۔

جمع کر کے میں عمرہ مکان اور باطن بنائے میں سرگردان رہا، وجاہت و عزت کا طالب رہا، جن میں سے اب کچھ بھی ساتھ نہیں۔ نہ اس کا کہ غلط مذہب کی پابندی سے کیا کیا خنثیں اُٹھائیں، غلط کی حلال نعمتیں چھوڑ دیں، گنگا جمنائیں سالکا دراز غسل کرتا رہا، دھونی رمانی، بتوں کو سجدہ کیا، کسی قبر اور معابد کو نہ چھوڑا کہ جن پر سجدہ نہ کیا ہوا ہزاروں روپیہ قربانی اللہ سمجھ کر برباد کئے جن کا نتیجہ برعکس پایا۔ ثواب کے بدلے عذاب۔ الفرض اس کا ان کو کوئی علم بھی نہ تھا نہ ہو گا۔ یہ سہی وہ نجات اور یہ ہے وہ قتل بخش مذہب اس کے بعد یہود نصاریٰ کے قول کو لیک عجیب برہن سے باطل کیا جاتا ہے۔ فقال، قالت اليهود الخ کہ اہل کتاب کے بڑے بھائی یہود کہتے ہیں، نصاریٰ کا کوئی بھی دین و مذہب نہیں چند ڈھکوسلے ہیں جو ان کے پشواؤں کے بنائے ہوئے ہیں توڑتے ہیں خدا قائلے کو واحد لا شریک لہ بنایا ہے یہ خدا کی تجزی کرتے ہیں تین اجزائے ملاک معجون شریک کی طرح ایک خدا کہتے ہیں اور اس کو تغافل میں اگر برز روحانی اور باعث حیات جاودانی بولتے ہیں حالانکہ (حضرت) مسیح سے پہلے صمد رسول آئے کسی نے بھی اس کی تعلیم تو کیا اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا یہ ان کی تلبیس ہے اور اسی طرح کفار مسیح بھی ایک جاہلاد خیال ہے توریت اور صحیف انبیاء میں صمد ہونے والی چیزوں کی خبریں دی گئی ہیں مگر اس کا کہیں ذکر تک نہیں اور بھلا خدا کے مل یہ کیا اندھیر ہے کھٹکھٹا تو کرے کوئی اور اس کے عوض میں عذاب پائے اور لعنت اٹھائے کوئی۔ یہ دوسرا عقیدہ تھا اب رہا مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا خدا کا تقدس اس سے بڑی ہے کہ وہ کسی کو جو رو بنائے اور بیٹا بنائے اور پھر وہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے گس بے کسی سے صلیب پر چڑھا دیا جائے اور اُس سے کچھ بھی نہ ہو سکے اگر بیٹے کا لفظ محبت اور تعظیم کی راہ سے ان پر اطلاق کرتے تو بعد نامہ قدیم میں بہت لوگوں پر اس کا

متعلقات

(۱) خدا تعالیٰ نے یہود اور نصاریٰ کے جھوٹے دعوے کو رد کر دیا اور اُس کے بعد معیار نجاتِ بلاد یا دین نہ کہا کہ خاص مسلمان جنت میں جائیں گے کیونکہ اس کے مقابلہ میں دوسرا شخص کہہ سکتا تھا کہ تمہارا بھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ہر شخص اپنے مذہب و ملت کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب کو غلط سمجھا کر تلبیہ بلکہ ایک ایسی بات کہ جس کا کوئی بھی اہل عقل بکھار نہیں کر سکتا اور جس کو ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ بالفاق مانتے ہوں وہ یہ کہ نجات خدا تعالیٰ کی فرمائش برداری اور نیکو کاری پر منحصر ہے اور اسی کو اسلام کہتے ہیں اس قسم کے کلام کو کہ مخالف کا دعویٰ رد کر کے اپنا دعویٰ مسلمہ مقدم ثابتِ خصم سے ثابت کرے کلامِ مدلل کہتے ہیں جو نہایت بلاغت کا نام ہے۔

(۲) اسلام لغت میں بچکنے اور ملیع ہونے کو کہتے ہیں اور جہاں زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری مطلوب ہوتی ہے تو منہ جھکانا اور سر جھکا نا ہوتے ہیں اور چونکہ مذہب اسلام میں خدا تعالیٰ کی بحد فرمانبرداری ہے جان سے مال سے تو اس لئے اس مذہب کا نام بھی اسلام قرار پایا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ

اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا کہ جس نے مسیح کی سیر میں اس کا نام

ان یمن کہہ کر فیہا اسمہ وسعی فی

یعنی کہ جس نے ممانعت کر دی اور اس کے احکام و فیہ کی کوکھ میں

خر لہما اولئک ماکان لہم ان

کی برائی ان کو تو یہی بات تھی کہ ان میں سے

یمن خلواہا الاخرین لہم فی

جوئے جائے ان کے لئے دنیا

الذین اخزئ ولہم فی الآخرۃ عذاب

یہ بھی رسولی ہے اور ان کو آخرت میں بھی بڑا عذاب

عظیم (۱۶) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔

فَاِنَّمَا تُؤَدُّوْا فِیْہِ وَجْہَ اللّٰہِ اِنْ اللّٰہَ

پھر ہم سر پھر ماؤ آدم اللہ کا رخ ہے۔ خدا تعالیٰ

وَاسِعٌ عَلِیْمٌ (۱۷)

دوست والا دانہ ہے۔

ترکیب

من استغنیہ انکار یہ محل رفع میں ہے بسبب مبتدا ہونے کے اور اعظم اس کی خبر ہے یعنی اُس سے کوئی زیادہ ظالم نہیں متن میں تن کرہ موصوفہ یا بمعنی الذی ہے ان یدکر موضع نصب میں ہے اس لئے کہ یہ مساجد مغفولہ منع ہے بدل الاشتغال ہے تقدیر ذکر اسد فیہا۔ خراب بننے خراب اولئک مبتدا ماکان لہم الخ جملہ اس کی خبر الا فاعلین حال ہے ضمیر یدخلوہا سے ربہ خبر مقدم المشرق والمغرب مبتدا مؤخر جملہ متانفذ فایتما کلمہ شرط تو کو ا مجرؤم بشرط فتم وجہ اللہ جملہ خبریہ جواب شرط۔

تفسیر

عرب میں یہود و نصاریٰ بڑھے ہوئے اور با علم خیال کئے جاتے تھے قریش کہہ اور دیجوبت پرست تو میں اسلام کے مقابلہ میں انھیں سے مددیتی تھیں۔ یہ بزرگوار بھی ان کے ورغلائے اور نہ کہ چنیاں سکھانے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے اور لطف یہ کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ان کے مذہب بت پرستی کو صحیح کہہ دیا کہتے اور ان کو ان ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے جو وقتاً فوقتاً غریب ایمانداروں پر کیا کرتے تھے جنت اور نجات کا مستحق بھی بنا دیا کرتے تھے۔ اس لئے یہود و نصاریٰ کی مگر ایمان بیان کر کے ان آیات میں روئے سخن ان جاہل اور بت پرست عربوں کی طرف کیا جاتا ہے اور ان کو

بھی انھیں کے مسئلہ سے الزام دیا جاتا ہے۔

قریش مکہ خانہ کعبہ کی ایام جاہلیت میں بڑی تنظیم کیا کرتے تھے اور قبائل عرب بھی کعبہ کا احترام بجالاتے تھے مگر جب اسلام کا نور کوہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا تو ان کی آنکھیں خیر ہو گئیں۔ اسلامیوں کو کعبہ میں جا کر خدا پرستی اور اس کے نام لینے سے منع کر دیا جو ان کے اصول مسئلہ کے نزدیک بھی بہت ہی بڑا کام تھا۔ جس سے ثابت ہو گا کہ یہ بھی رٹے ظالم اور بدکاریں۔ فقال ومن اعظم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه کہ تمہیں بتاؤ لے قریش مکہ جو اپنے مذہب بت پرستی کو حق سمجھتے ہو کہ اس سے پرہیز کر کوئی ظالم ہے کہ جو خدا کی مسجدوں میں اس کے نام لینے سے منع کرے؛ بظاہر نزول آیت کے وقت عرب بالخصوص مکہ میں ایک ہی مسجد ابراہیمی یعنی کعبہ تھا پھر مع کاصنف لانے سے یا تو یہ غرض ہے کہ جس نے کعبہ میں یاد الہی کرنے سے منع کیا تو اس کو اور مسجدوں میں منع کرنے سے کیا تامل ہو گا گویا وہ ایک مسجد سے منع نہیں کرتا بلکہ بہت سی مسجدوں سے روکتا ہے اگر وہ پائی جائیں۔ یا کعبہ سے ممنوع ہونے کے بعد ایمانداروں نے اپنے گھروں میں نماز کے لئے چوتھے بنائے تھے یہ کجگت وہاں بھی یاد الہی کرنے سے روکتے تھے وہ بھی مساجد اللہ ہی تھیں۔ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے قریب نماز کے لئے ایک چوڑا بنایا تھا وہیں نماز ادا کرتے اور پُر سوز لب و لہجہ میں قرآن کی وہ آیات پڑھتے تھے کہ جو روح پر بشرطیکہ اس میں حیات کا کوئی حصہ باقی ہو کر رہے مارتی تھیں وہی آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ جانے آنے والے کھڑے ہو جاتے تھے اور سن کر سر دھنستے تھے جس سے مکہ میں ایک نیا جوش برپا ہو گیا۔ اس لئے قریش مکہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھی نماز اور قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کو قریش بڑا کار خیر سمجھتے تھے۔ وسعی فی زبائہا، حالانکہ مساجد کی آبادی میں نمازیوں کا جمع

ہو نہ ہے، ان کو منع کرنا مساجد کا برباد کرنا ہے۔ مسجد گو چو نہ پتھر سے لاکھ آراستہ ہو مگر جب نمازی نہیں تو اس کو آباد ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فعل قریش کا کعبہ کی نسبت تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ خود جو وہاں جاتے بجائے نماز کے تائیاں اور سیٹیاں بجائے بتوں کے آگے ناچتے کودتے، یہ بھی مسجد کی بڑی بے ادبی ہے بلکہ ماکان ہلم ان یدخلوا الا غافقین، وہاں خدا اقلے سے ڈر کر ادب سے جانا چاہیے۔ جب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نمازیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرنا حرام ہے، اسی طرح مساجد میں عبادت کے سوا اور ہر و حسب کے اشغال بھی حرام ہیں جو مساجد اللہ کے ساتھ ایسی بے ادبی کرے گا ہلم فی الدینا خزئی ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے جیسا کہ قریش کو بدر وغیرہ محاکم میں ہوئی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لئے عذاب عظیم ہے۔ اب اس پر قریش مکہ اپنے آپ کو حق پرست اور سچی عبادت سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ان دنوں میں مسلمانوں کو کعبہ سے روکے جانے سے غم تھا کس لئے کہ جہت عبادت اور محل عبادت کعبہ ہی کو سمجھتے تھے۔ اس کی بابت نقلی کردی کہ مشرق و مغرب سب خدا تعالیٰ کا ہے، وہ کافر تمھاری عبادت نہیں بلکہ سکتے جدھر چاہو ادم منہ کر کے نماز پڑھا کرو وہیں وجہ اللہ خدا حافظ ناظر ہے ہر سو اس کی ذات کا جلوہ ہے۔ ف اس وقت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری نہ رہا تھا اور اب بھی اگر کعبہ کا رخ معلوم نہ ہو یا کسی مذہب سے اس طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ سکے تو بخیر کے وقت ادم منہ کر کے اگر چاہے باقی نماز فرض و نوافل جس طرف چاہے پڑھے کسی لئے کہ اسلام میں کعبہ پرستی نہیں ہے بلکہ خدا پرستی ہے۔ اس آیت کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنا بشرط قدرت واجب ہو گیا کس لئے کہ یہ مسجد محل قبولیت ہے اگر وہاں جائز ہے تو اس طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھا کرے۔ مفسرین کے اس کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں۔

كُلٌّ لَّهُ قَنْتُونٌ ﴿١١٦﴾ يَدِيرُ الشَّمَوَاتِ

سب اس کے قابض دار ہیں (وہ) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرے

وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا

والا ہے، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

یہی کہتا ہے کہ ہوا اسود ہو جاتی ہے۔

ترکیب

وَقَالُوا فَعَلَ بِمِ ضَمِيرِ فاعِلِ اخْتِذَ فَعَلَ اللَّهُ تَاوِيلِ

وَلَدًا مَفْعُولِ بِمِ جُملہ مل کر مقولہ ہوا۔ سبحانہ جملہ معترضہ

بِیْرِجِ بِمَنِ مَبْدِئِ مضاف الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مضاف

الیہ مجموعہ خبر مبتدا محذوف کی ای ہوگا وَاِذَا قَضَىٰ اَمْرًا شرط

فَاِنَّمَا يَقُولُ اَلْوَ جواب شرط۔

تفسیر

یہاں سے عیسائیوں کے خیالات فاسدہ کا رد شروع ہوتا

ہے۔ عیسائیوں کا اوّل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

خدا کے فرزند ہیں۔ یہ خیال حضرت عیسیٰ کے ربّ و ہوا دیوں

میں نہ تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا۔ قدیم عہد نامہ میں یہ لفظ

محبت اور پیار کی راہ سے بعض اور بندوں پر بھی اطلاق

ہوئے۔ حضرت مسیح نے جو کبھی خدا تعالیٰ کو محبت میں بآپ

کہا ہے تو نادان عیسائیوں نے ان کے ظاہری باپ نہ ہونے

سے ان کو بیچ و بیچ خدا کا بیٹا ہی سمجھ لیا۔ اس بات کو خدا

تعالیٰ اس دل پسند تقریر سے رد کرتا ہے۔ اوّل تو یوں

کہ سبحانہ وہ تو اللہ و تناسل سے جو ممکنات اور حیوانات

و نباتات کی صفت ہے پاک ہے۔ دوم بیٹا بنانے سے

غرض یہ جوتی ہے کہ وقت پر کام آوے سو نہیں یہ بھی

نہیں۔ کس لئے کہ لامانی السموات والارض آسمانوں اور

زمین میں جو کچھ ہے اُس کی ملک ہے۔ سب اُس کے آگے

عبداللہ بن علمر نے روایت کیلئے کہ ہم جہاد میں ایک اندھیری

رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشغول ہوئے

اندھیرے کی وجہ سے قبلہ نہ معلوم ہوا۔ کسی نے کسی طرف کسی

نے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر صبح کو معلوم ہوا کہ قبلہ

رُخ نماز نہ پڑھی گئی۔ اور ہم نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم سے ذکر کی تو بتایت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب خدا

تعالیٰ کے لئے ہے ہر طرف میں اُس کا جلوہ ہے ایسے عوارض

میں قلب جنت کچھ شرط نہیں (تفسیر کبیر)۔ ترمذی و ابن ماجہ

بھی یہی مضمون نقل کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نماز

سفر کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر میں جو شخص سواری میں

بیٹھ کر فرائض پڑھنا چاہے اور اُس کی سواری کا منہ قبلہ کی

طرف نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے

اس کو بھی ترمذی اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا

ہے۔ ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور حسنؓ اور قتادہؓ وغیرہم

فرماتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا یہ سبب ہوا تھا کہ جب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف سے خاز

کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو یہود نے طعن

کیا اُس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر طرف اسی کا جلوہ ہے

اور مشرق و مغرب اُسی کا ہے کچھ وہ مجسم نہیں کہ مشرق کی

طرف ہے یا مغرب کی طرف یا جنوب یا شمال کی طرف اس

میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے لئے ہمید ہے

جن کا بیان آگے آتا ہے۔ فاتح وجہ اللہ کے یہ معنی

نہیں کہ وہاں خدا تعالیٰ منہ مصیٰ کی طرف کئے بیٹھا ہے

بلکہ اُس سے اُس کی ذات اور اُس کی توجہ اور تملی ہے وہ

مکان بھی پاک ہے۔

وَقَالُوا اخْذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ

اور کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنایا ہے حالانکہ وہ پاک ہے۔

بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بلکہ جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اُس کے ہے۔

کلام خدا کہہ کر دل خوش کرتے ہیں یہ گنہگار تک موجود ہے۔ اور عجب مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ (الحکم الذکر واللائعۃ)۔

(۱) باپ بیٹے میں محاسنت اور مہاشنت تو ضروری ہے۔ لائق بیٹے تو باپ کے کمالات و صفات میں برابر حصہ دار ہوتے ہیں اور نالائق کم۔ اور خدا تعالیٰ میں تین بائیں سب کے نزدیک مسلم الثبوت ہیں۔ اول آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا جو بدیع السموات والارض میں مذکور ہے۔ دوم

اُس کے احکام مگر کوئی کارہر چیز پر نافذ ہونا ہر بات پر قادر مستقبل ہونا جو اذا قضی الامر افاظنا يقولوا کن فیکون سے سمجھا جاتا ہے۔ سوم مخلوقات میں سے ہر ایک چیز کا اس کے لئے مسخر ہونا جو کل لہ قانون میں مذکور ہے۔ حالانکہ یہ تینوں باتیں اُس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتیں۔ حضرت مسیح اور حضرت عزیر اور فرشتوں نے آسمان و زمین تو کیا ایک پہاڑ کے پتھر کو بھی پیدا نہیں کیا اور ہر بات پر ان کی قدرت تو تھی خود حضرت مسیح بقول نصاریٰ دار پر کھینچے جانے کے وقت کہ اے وزاری کے ساتھ چلتے ہے مگر کافلوں سے نجات نہ پائے اسی طرح عزیر بخت نصر کا کچھ نہ کر سکے،

اور ایران کے بادشاہوں کی مدد و حکم کے بغیر بیت المقدس کی حرمت نہ کر سکے۔ یہی حال فرشتوں کا ہے اور اسی طرح عام کی ہر چیز ان کے آگے مسخر نہیں۔ وہ خود اپنے ہی وجود و صمد اور صحت و مرض پر کھان نہیں۔ یا یوں کہو (۲) عالم میں دو قسم کے تصرفات ہیں ایک یہ کہ ابتداء کسی چیز کا پیدا کرنا سو یہ کامل تصرف ہے یا پیدا کی جوتی چیز میں اُلٹ پھر کر کے ایک نئی صورت پیدا کر دینا یہ تصرف ناقص ہے۔ اگر بخور دیکھا جائے تو یہ دونوں تصرف خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اول میں کسی کو کچھ بھی حصہ نہیں مگر دوسری قسم میں کسی قدر مشابہت سی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ مہمار اور برخصی اینٹوں اور کٹڑیوں میں تصرف کر کے ایک مکان

سزگوں ہیں۔ اس کو کسی کی حاجت کیا ہے۔ اس میں اس دلی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے اور جملہ کائنات کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں اس کے ملکوت میں نہ کامک پھر مخالفت کہاں رہی۔ تیسرے وہ بدیع السموات والارض، آسمانوں اور زمین کا بننے والا ہے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مخلوق میں سے کوئی چیز بنائی ہے۔ باپ سے زائد نہیں تو برابر ہی بناتا۔ چارم اذا قضی الامر الا انہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اپنے لئے کہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں یہ قدرت کاملہ تھی وہ تو اپنی جان بھی یہود کے ہاتھ سے نہ بچا سکے۔

دشمنوں پر غلبہ نہ پاسکے۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام میں امکان محض اور خدا تعالیٰ سے اسرار واجب الوجود جس کے لئے یہ غلبے بیان کئے گئے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود میں کوئی حرکت ہے، کوئی بھی نہیں۔ پھر جب بیٹا باپ کے کسی وصف میں بھی شریک نہیں تو بیٹا کیسا؟ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمولی تو والد ہوا، تو جیسے پیٹ میں بھیسے پھر دودھ پیتے ہے رفته رفته جوان ہوئے۔ خلیفہ قادر کو ان باتوں کی کیا حاجت؟ وہ تو فی الفور کرتا ہے۔ کن کہتے ہی ہر چیز ہوجاتی ہے۔ پھر اور بھی ان تدبیروں کے لغو اعتقاد بیان فرما کر ان کو شر مآل ہے کہ ان مدعیوں نے یہ بھی اعتقاد کر رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، اگرچہ تمام یہود اس کے قائل نہیں اور نہ تھے مگر مدینہ کے یہود میں سے کعب بن اشرف اور کعب بن اسد اور وہب ابن ہمدان کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔

(وقالت الیہود عزیر یلین اللہ)۔ اور نصاریٰ تو بابتنا چند فریق تمام کلیسیا حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور اب بھی اس میں اعتقاد کو موجب نجات جانتے ہیں اور پولوس نے اس کا ردواج دیا ہے اس پولوس اور اس کے شاگردوں کی کتابوں میں کہ جن کو عیسائی انجیل اور

مکرب ہوتا ہے تو حادث ہوتا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ کا حادث ہونا ثابت ہو جائے گا، اور یہ محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس دلیل کے دوسرے مقدمہ کے بطلان پر (یعنی مجانست کے بطلان پر) اس آیت میں اشارہ کر دیا، کہ مافی السموات والارض کل لہ قانون کہ خدا تعالیٰ کی ہر چیز ملک و مخلوق و مسخر ہے۔ پھر اس کے بعد جنس کون ہے، پھر اس آیت بدیع السموات والارض میں اور بھی مباحثہ کلی بیان کر دی کہ کوئی مافی السموات والارض سے نہ سمجھ سکے کہ خود آسمان وزمین قدیم اور واجب الوجود ہوں بلکہ یہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سب حادث اور ممکن ہے۔ سب کا وہ خالق ہے پس ولایت کیسے اور مجانست کیسے! اس کے بعد صفات میں بھی تفاوت صریح بیان کر دی ہے وہ یہ کہ اذا قضی الامر فانما یقول لکن فیکون کہ اس کو یہ قدرت ہے کہ جو کسی دوسرے میں نہیں یعنی جب وہ کہتا ہے اسی وقت وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے خاص اس آیت سے اور بھی دلائل نفی ولایت پر مستنبط ہو سکتے ہیں۔

فوائد

(۱) بعض عیسائی جب ان دلائل سے عاجز ہو جاتے ہیں تو لاجار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد بیٹے ہونے سے اس قسم کا بیٹا نہیں یعنی اس کے حقیقی معنی مراد نہیں مسلمان حقیقی معنی خیال کر کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مگر جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آیا مجازی معنی لینے پر یا کچھ اور اول شق میں تو اس کے معنی محبوب اور معزز کے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت اور بھی انبیاء پر بائبل میں لفظ ابن اس معنی سے بولا گیا ہے، مگر ادباً شریعت محمدیہ میں اس کی عمانت ہو گئی ہے اور اگر کچھ اور مراد ہے تو اس کو بیان کرو، مگر الوہیت میں شریک کر دے تو پھر انہیں

یا تحت بنادیتا ہے یا کبار مٹی اور گائے میں تصرف کر کے عہد عہد برتن اور مورد میں بناتا ہے اور باپ اور بیٹے میں جو کچھ فرق ہے تو از قسم ثانی ہے بلکہ وہ بھی از حد ناقص کس لئے کہ باپ کا صرف یہ کام ہے کہ وہ بچے کی ماں کے رحم میں مٹی ڈالتا ہے جس سے پھر بدیع، پتھر پیدا ہوتا ہے۔ سو جس کو اول اور دوم قسم کی قدرت کا ملہ حاصل ہو وہ اس قسم کی قسم اول کی طرف کیوں محتاج ہونے لگا وہ بدیع السموات والارض ہے کہ ہر ایک آسمان وزمین کو ابتداء پیدا کر دیا۔ (۳) ملائکہ اس کے جو کوئی بیٹے کا خواستگار ہوتا ہے تو دو بات کے لئے ایک یہ کہ کوئی اس کا اپنا اور حکمران ہو سوا نہ لے سموات والارض کل لہ قانون آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی مخلوق و ملکوت ہے۔ بیٹا تو مخلوق و ملکوت بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہر چیز اس کی فرمانبردار اور اس کے آگے مسخر ہے۔ پھر ایک یاد دو یادیں پانچ کو بیٹا بنا کر فرمانبردار کرنا کیا فائدہ؟ دوم یہ کہ بوقت ضرورت کام آوے اور اس کی ہر ہی میں اس کا نائب بن کر کام کرے سو یہ بھی نہیں کس لئے کہ وہ بدیع السموات والارض ہے ایسا قادر قدیم ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا اس کو ضرورت اور پیری کب لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ ازلی ابدی ہے اس پر ضعف اور ناتوانی کا کیا دخل ہے اور نائب بنا کر اس کام لینے کی کیا حاجت ہے۔ اذا قضی الامر فانما یقول لکن فیکون۔ اس کے حکم سے فوراً ہر چیز موجود ہو جاتی ہے۔ اور ایک دلیل بیٹا نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ ولد اول والد میں مجانست ضروری ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے اگر کوئی ولد ہو تو مجانست لازم آوے اور یہ محال ہے تو ولد کا ہونا بھی محال ہے۔ مجانست کا محال ہونا اس طرح پر ہے کہ جب دو چیز باہم جنس ہوتی ہیں تو ان میں ایک فصل ممتاز بھی ضرور ہوتی ہے جو ہر ایک کے لئے دو جز حقیقت قریب بائیں گے ایک جنس اور دوسری فصل اور جو

دلائل سے رد کیا جائے گا کہ جس لئے کہ وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ بعض پادری لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سزا الہی ہے مگر اس کو بیان نہیں کر سکتے جیسا کہ آیات تشابہات مگر یہ غرور بدتر از گناہ ہے کہ جس نے کہ ہم آیات تشابہات کے ایک خاص معنی تجویز کر کے اس کے ماننے کو باعث نجات تو نہیں کہتے بلکہ مجملاً تسلیم کرنے پر بس کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ ابن اور اب کی نسبت ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کے معنی باپ اور بیٹا قرار دے کر سب کو سمجھاتے اور اس کو موجب نجات ٹھہراتے ہو پھر اس پر قیاس کرنا بڑی غلطی ہے۔ فی الحقیقت یہ ایسا لغو اور فلفلفہ عقیدہ ہے کہ جس سے ہر دانشمند کو تنفر طبعی ہے اس لئے کہ کل یورپ میں لاکھوں آدمی اس عقیدے سے بلکہ مذہب عیسوی سے نفرت کر کے کچھ اسلام کی طرف اور کچھ الحاد کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صرف پادری اور مشن کے ملازم یا چند سادہ لوح عیسائی باقی ہیں جو ان باتوں کو مانتے ہیں، واللہ العالیٰ وید، اذمۃ المقاصد والمبادی۔

(۲) ابداع، لغت میں ایسی چیز پیدا کرنے کو کہتے ہیں جو نئی ہو اور اسی سے بدعت ہے۔ یعنی دین میں کوئی نئی بات نکالنا، اور اسی لئے قرآن میں ماکنت بد فاسن الرسل آیا کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس جگہ جو بدیع السموات الخ کہا موجد السموات نہ کہا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور آدم کو بے ماں باپ کے اس نے پیدا کیا تو اس وجہ سے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ سے خدا تعالیٰ نئی نئی اور طرح طرح کی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا

اور بے علم (مشرکین عرب) کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں

يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا أَيْهِ كَذَلِكَ

کہا نہیں کرتا؟ یا پہلے اس کوئی نفاذ نہیں آئی؟ ان سے پہلے

قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَثَلُ قَوْلِهِمْ

وہ بھی ایسی ہی باتیں کہتے تھے۔

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ

ان کو دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ یقین کرنا والوں کے لئے

لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

تو ہم ایسے بیان کر چکے ہیں۔ (جس نے کہ وہ دل ہی ۱۸) دین حق

بِالْحَقِّ بَشِيرٌ أَوْ نَذِيرٌ أَوْ لَا تُسْئَلُ

دیکھ کر غرضی اور ڈر سننے کو بھیجا ہے، اور تم سے (دل ہی ۱۹)

عَنْ أَصْحَابِ الْحَجَجِ

جنہوں کی کوئی پرسش نہ ہوگی،

ترکیب

قَالَ فعل الذین موصول لایعلمون صلوٰۃ مجموعہ فاعل

لولا کلمہ محضیف یکنی اللہ جملہ معطوف علیہ اور تائید آیت

معطوف مجموعہ منقولہ ہوا قَالَ فعل الذین من قبلہم صلوٰۃ

موصول فاعل کذا کہ مفعول مقدم مثل مضاف توہم

مضاف الیہ مجموعہ بدل یا بیان ہے کذا کہ سے تشابہت فعل

فلوہم فاعل جملہ محل حال میں ہے بحذف قد الذین سے

بالحق جار مجرور موضع حال میں ہے تقدیرہ ارسلاک و

مک الحق - تفسیر اونڈیزہ دولوں حال میں کاف ارسلاک ہے

تفسیر

عیسائیوں کا جاہلانہ اعتقاد بیان کر کے عرب کے جاہلوں کے

اقوال نقل کرنا ہے جو ان کی تعلیم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اور قرآن مجید کے بارے میں کیا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ

یہ اور مرید خود تو ان ہدایت اور علم سے کس قدر دور پڑے

ہوئے تھے اور دنیا میں کس قدر جہل اور گمراہی کی تائید پہلی

ہوئی تھی۔ اہل کتاب جو اہل علم و کمال تھے جن کو اچھے انبیاء

اور ان کی کتابوں کا خزانہ دار سمجھا جاتا تھا ان کی توبہ کا

اور آپ کے جاہلوں کی یہ کیفیت تھی۔ قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دو اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ خود ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں کلام نہیں کرتا۔ اور کیوں بالمشافہ نہیں کہہ دیتا کہ ہم نے فلاں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو لا یحکمنا اللہ۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو کیوں کوئی آیت یعنی ایسی نشانی بجا کر پاس نہیں بھیج دیتا جس سے رسالت کی صداقت ہوتی، اور تائید آئے۔ پہلے اعتراض کا جواب بلکہ دوسرے کا بھی یہ دیتا ہے، لَا تَلْکَ قَالِ الذِّہْنِ مِنْ قَلْبِہِمْ اَوْ کَرِہِ اَنْ یَّکُنَ لَہُمْ اٰیٰتٌ۔ اگر ہر شخص میں خدا تعالیٰ کے واسطے کلام کرنے کی صلاحیت و قابلیت ہوتی تو دنیا میں انبیاء بھیجے کی کیا ضرورت تھی۔ ہر شخص خدا تعالیٰ سے پوچھ کر حرام و حلال عبادت و ریاضت کے امور طے کر لیا کرتا۔ خدا تعالیٰ تو رہے جاں مادہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ انسان مادی ہے جس کی ہیولانیت کے ظلمات اس پر ہر طرف سے محیط ہیں۔ ہاں انھیں انسانوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے ان ظلمات سے نورانی عالم میں لانا اور اس سے بواسطہ خاکہ یا پلا واسطہ ہزاروں نورانی پردوں کے اندر سے کلام کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کیا ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکیم کی کیا ضرورت، ہر ایک کیوں نہیں حکم ہوگا یا بادشاہ اور حکمران کی کیا ضرورت؟ ہر شخص بادشاہ یا حکمران کیوں نہیں بن جاتا۔ یہ نادانی اور جہل ہے۔ پہلے جاہل بھی انبیاء کے مقابلہ میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے ان کے اور ان کے دل جہل میں یکساں ہیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب دیتا ہے، قَدْ نَالِیَآیَاتِ کہ ایک نشانی ہمیں ہم بہت سی نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ مگر کس کے لئے لَقَوْمٍ یُّقِنُوْنَ یقین کہنے والوں کے لئے۔ جن میں قضا و قدر کے یقین کا مادہ ہی نہیں رکھا ان کے روبرو ہزاروں معجزات دکھاؤ، سینکڑوں

نشان قدرت رات دن ان کے سامنے پیش آئیں اور آتے ہیں مگر ان کو ان سے کوئی بھی نفع نہیں پہنچے کے سامنے ہزاروں نقابت و دلکش گلے جائیں مگر اس کو کیا۔

ف

لفظ آیت سے اس مقام پر آیت قرآنی مراد نہیں۔ کس لئے کہ ایک آیت قرآنی کیا بہت سی ان کے پاس آچکی تھیں پھر کسی ایک آیت کی کیا درخواست کیا کرتے۔ بلکہ آیت سے نشان قدرت یعنی معجزات وغیرہ مراد ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرات انبیاء کی روحانی طاقت سے اس قسم کے سینکڑوں حیرت خیز کام ظہور میں آئے جن کا فلسفہ انکار کرتا ہے۔ یہ اس لئے کہ ہنوز فلسفہ کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ وجدانی خوارق و معجزات تو ایسے روحانی بزرگوں سے سینکڑوں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ دل کی کشش، قلبی لذت جس کا انکار نہیں ہو سکتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تھی اور اب بھی ہے، جس کے مقابلہ میں لوگوں نے جان و مال فدا کر دی، شہوات لذات ترک کر دیئے۔ مگر اس کا احساس تو قوم یوقنون ہی کو تھا اور اب ہے۔ اس کے بعد ان کے شہادت کو لانے بنا کر ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً، کہ خود ہم نے، نہ کسی اور نے، آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ ماننے والوں کو بشارت دے اور منکروں کو آئے والی مصیبت سے خوف دلائے۔ اور لے بنی! اگر کسی بد بخت بد نصیب نے تمہاری بات کو نہ مانا تو آپ کے فرض منصبی میں کوئی قصور نہیں۔ آپ سے ان جہنمیوں کی بابت کوئی پرسش نہ ہوگی۔

جلد شرط فادانک ہم انہوں کو جواب شرط۔

تفسیر

اس جگہ خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلاتا ہے کہ گویہ دین حق ہے اور اس کی اندرونی و بیرونی خوبی اس کی حقانیت کی روشن دلیلیں ہیں جن سے دل میں شک بھی قائل نہیں اگر اور تعصب سے یہود و نصاریٰ آپ سے اس وقت تک کہ آپ خود ان کی چال و ضلالت کے جس کو انہوں نے مذہب و ملت بنا رکھا ہے تابع نہ ہو جائیں گے، دین حق ماننا تو درکنار آپ سے خوش بھی نہ ہوں گے آپ ان ازیلی بے نصیبوں سے کوئی طمع ہدایت پر کرنے کی نہ رکھیں اور ان کی طمع کاریوں کو ہدایت نہ سمجھیں کس لئے کہ بڑا تو دہی ہے جو مہنگاب اللہ ہے نہ ان کے تراشیدہ خیالات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے مشائخ و علماء نے پیدا کئے ہیں۔ آپ ہرگز ان کی خواہشوں پر نہ چلیں آپ سے یہود درخواستیں کیا کرتے تھے کہ اگر آپ فلاں امر میں ہمارا کھانا مان لیں تو ہمارا آپ کا اخلاف جانا رہے۔ کبھی قبول قبلہ کی درخواست ہوتی تھی، کبھی جانوروں کی حلت و حرمت میں اتفاق چاہتے تھے، کبھی اور احکام میں تبدل و تغیر کی درخواست کرتے تھے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہوں کی ہدایت پر آنے کی اذ حد صحت تھی ممکن تھا کہ آپ مصلحت وقت کا لحاظ کر کے جزئیات احکام میں ان کا کہا مان لیتے کہ وہ اصول مذہب میں آپ کی پیروی کرتے۔ مگر اس بات سے بھی خدا تعالیٰ نے بہت عزم و جہاد میں آپ کو منع کر دیا کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کیونکہ آیت کے پاس ہلم آچکا، حقائق الامور منکشف ہوئے، اگر ایسا کرو گے تو تم پر سے سایہ فضل الہی اٹھ جائے گا۔ وہی نہر تم میں بھی سرایت کر جائے گا پھر تمہارے لئے جو ولایت اور حمایت الہی غیب سے مقرر ہو چکی ہے باقی نہ رہے گی۔ حقیقت میں بہت

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ
اور یہود آپ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے اور نہ نصاریٰ بھی راضی ہوں گے
حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ
تا وہ جبکہ آپ ان کے مذہب کی رو سے ہوں گے، کہو چاہتے ہو اللہ کی ہدایت
اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَٰكِنْ أَتَّبَعْتُ
ہے، اور ہرگز آپ اس کے پس بھی نہ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ
آپ کے پاس ہلم آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے
الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ
تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذکر کی حاجت کچھ
لَا نَصِيرَ ۚ ﴿۱۶﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ
نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (قرآن)
يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ
وہ تو اس کو جیسا کہ اس کے حق سے وہی پڑھتے ہیں۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہیں سو وہی نفعان
الْخَيْرُونَ ﴿۱۷﴾
چالنے والے ہیں۔
ترکیب
ولن ترضیٰ فعل عنک اس کے متعلق یہود و نصاریٰ
فامل حتیٰ تتبع فعل انت فاعل تمہیں مفعول جملہ
فاہیہ قل فعل انت فاعل ان ہدی اللہ اسم ان ہو
ضمیر فصل الہدی خبر جملہ مفعول ولکن میں لام تاکید
ان شرطیہ اتبعتم ان شرط مالک ان جواب شرط الذین
موصول اتینہم الکتاب جملہ خبریہ صلہ یتلونہ حق تلاوتہ
حال مقدور ہم سے یا کتاب سے حق منصوب ہو جہ مفعول
مطلق ہونے کے تقدیر یتلونہ تلاوتہ حقا۔ اوتک بتدا
یؤمنون یہ جملہ خبریہ مجہول خبر الذین ومن شرطیہ یخبرون

بالور صفت استخدا قرآن کی طرف پھرتی ہے کیونکہ اس پر بھی شریع الہیہ میں کتاب کا اطلاق ہوا ہے یعنی اصلی اور سبب اہل کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس کے مطابق عالیہ کو موافق پاکر مگر بدعت نام کے اہل کتاب رہبان اور قسیسوں کے بندے وہ مکر ہیں اس لئے زبان کار ہیں، واللہ اعلم بالمراد۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذْ مَكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

۱۱۲) اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَآلِیْنَا اَوْ اَمْ كُنْتُمْ لَكُمْ رُءُوسًا

۱۱۳) وَآلِیْنَا یَوْمَ لَا تُجْنَبُ

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا ۚ وَكَیْقَبُلُ مِمَّا

عَدُوٌّ ۚ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ ۚ وَلَا هُمْ

یَنْصُرُوْنَ

ترکیب

یا حرف نداء بنی مضاف اصل میں بنین جمع ابن بمعنی پسر تھاق اضافت سے ساقط ہو گیا اسرائیل مضاف الیہ مجموعہ منادی اذکروا فعل امر حاضر معروف ضمیر انتم فاعل نعمتی موصوف النبی موصول النعت علیکم جملہ صلہ عائد محذوف مجموعہ معطوف علیہ والی فصلتکم علی العالمین جملہ معطوف پھر سبب مل کر مفعول ہوا اذکروا کا اذکروا اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ نداء ہوا۔ والفقوا انہ اس کی ترکیب بیان ہو چکی وہاں دیکھ لو۔

قوموں کے ساتھ اختلاط اور ان کی رسوم میں شرکت زوال برکات اور عقاب الہی کا سبب ہوتی ہے اسی لئے مسیحا عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہ لشکر اسلام مالک بن نجیحہ پر قابو کیا ایک نامہ لکھا جس میں مفتوحہ قوموں سے اختلاط کرنے اور اپنے عربی خواص جو بڑے سے سخت مخالفت کی جب تک مسلمانوں میں یہ بات رسی فح و نفرت، ہیبت و شوکت، اقبال و دولت بھی ان کے قدموں کے ساتھ لگی رہی اور جب سے یہ بات باقی نہ رہی ان کا اقبال بلکہ مذہب بھی مبرا قوموں کے ساتھ پامال ہو گیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی طرف روئے سخن متوجہ کر کے فرمایا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور تفاخر کرتے ہیں، یعنی موجودہ یہود و نصاریٰ وہ کیا اہل کتاب ہیں ان کا نہ اپنی کتاب پر ایمان ہے نہ اس کو پڑھتے ہیں پس پشت ڈال رکھا ہے اگر اپنی کتاب کو پڑھتے ہوتے اور اس پر ایمان رکھتے تو جی آخر الزمان صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی ہدایت قبول کرتے جیسا کہ عبداللہ بن سلامؓ اور نجاشیؓ وغیرہ بانصاف یہود و نصاریٰ نے کیا کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت سی بشارات تھیں آخر الزمان علیہ السلام کی بات موجود ہیں گویا یہ اہل کتاب نہیں لگے ہوتے تو اس کو جتنی غلاوہ ہے اس طرح پڑھتے معانی میں غور کرتے اس پر عمل کرتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یتخذون یحقرہم کی ضمیریں اکتاب کی طرف پھرتی ہیں، جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب آیت کے یہ معنی ہوتے کہ جن کو ہم نے کتاب میں قرآن دیا ہے (یعنی مومن) وہی اس کو خوب پڑھتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سعادت انہی کو نصیب ہے اور جو اس کے مکر ہیں، جیسا کہ یہود و نصاریٰ وہ زبان کار دنیا و آخر میں بے نصیب ہیں۔ گویا اہل کتاب کے خطاب کے مسلمان مستحق ہیں نہ کہ وہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اکتب سے مراد قدرت وغیرہ بھی ہیں۔ مگر یومنون کی ضمیر

تفسیر

اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے کلام شروع کیا تھا تو وہاں بھی یہی فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکر واثقی الایہ۔ اور پھر جب ان کی نصیحت اور ان کے مکائد پر نصیحت سے فراغت پائی تو پھر کلام کو تمام کر کے وقت بھی یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم احسانات کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے ساتھ مختلف اوقات اور مختلف مقامات میں کیا کیا احسان کئے۔ یہاں تک کہ تمہارے خاندان کو ایک وقت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے افضل اور اشرف کر دیا تھا۔ نور تم نے پھر جس قدر نافرمانیاں کیں ان کے رُسے نتائج دنیا میں بھیگے۔ اب اگر تم اپنی نافرمانی اور سرکشی سے باز نہیں کرتے تو یہ بھی یاد رہے کہ میں جس طرح کریم و رحیم غصہ کا دھماکا ہوں اسی طرح تبار و جبار بھی ہوں۔ پھر تم روز قیامت سے ڈرتے رہو کہ جہاں نہ کسی کی سفارش کام آتی ہے نہ کچھ معاوضہ لیا جاتا ہے نہ کوئی مددگار مدد کر کے چھڑا سکتا ہے۔ یہ کمال بلاغت ہے کہ اوّل میں مورد نزاع کو قائم کر کے اُس پر بہت کچھ دلائل لائے جائیں اور پھر نتیجہ میں وہی دعوے ذکر کیا جائے اور نیز نصیحت قبول کرنے کے حق میں یہ بات کہ منافع اور رحمت سے امید دلائی جائے اور پھر انجام کا خوف بھی دلایا جائے) اکیس کا اثر رکھتی ہے۔

اس کے بعد

خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی قدر حالات بیان فرماتا ہے کہ جن کی نسل سے ہونے پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کو بڑا ناز تھا کہ خود ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کیفیت معلوم ہو جائے اور انھیں کے بیان سے نئی آخر الزمان کا برحق ہونا ثابت ہو جائے۔

اور خود ان کا ابراہیم علیہ السلام کے عہدہ نبوت سے محروم ہونا معلوم ہو جائے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

(اور یاد کرو) جبکہ وہاں بھی کہ اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اسی سے

فَاتَمَّهِنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

ان کو پورا کر دیا۔ (خدا تعالیٰ نے پھر تم کو لوگوں کا بیڑا کیا ہے)

إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ

ہاں (اور وہ نے اور میری اولاد میں سے بھی) (خدا تعالیٰ)

لَا يَتَّخِذُ الْظَالِمِينَ

(اور ظالموں تک نہیں) (پرستہ)

ترکیب

واذ محل نصب میں ہے اذکر محذوف سے ابتلی فعل ابراہیم مفعول ربہ فاعل بکلمات متعلق ہے ابتلی کے قائم فعل ضمیر ہو راجع ابراہیم کی طرف فاعل ہن مفعول راجع کلمات کی طرف قال فعل ضمیر ہو راجع رب کی طرف فاعل انی الخ جملہ مقولہ انی میں ی اسم ان جاعل الخ جملہ خبر مکمل مفعول اوّل جاعل کا امام مفعول ثانی للناس متعلق جاعل کے یہ تمام جملہ ابتلی کا بیان ہے یا جملہ مستأنف ہے ومن ذریتہ اس کا عطف کثرت ہے ائی بعض ذریتہ کما تقول و زیدانی جواب سا رکھ اے واجل فریقاً من ذریتہ الاملا یاتال فعل عہدی فاعل الظالمین مفعول سب جملہ مقولہ ہوا قال کا جو جواب ہے سوال ابراہیم کا

تفسیر

کہہ بلکہ تمام عرب کے لوگ اور یہود و نصاریٰ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے تھے (بلکہ اب بھی ماننے ہیں)۔ ہر فریق کو اس بات پر بڑا غرور تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل میں

بچے بیٹے اسحق ہی کے خاندان کے لئے برکت نہ چاہی تھی بلکہ اسمعیل کے لئے بھی۔ چنانچہ سفر پیدائش کے سترہویں باب میں ہے، اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں آئے برکت دوں گا اور اُسے آبرو مند کروں گا اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔ اگر تم اطاعت نہ کرو گے تو تم کو ابراہیم کی برکت سے کچھ حصہ نہ ملے گا۔

فوائد

(۱) ہکات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں قوی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مگر کلمات سے عجائب سنائی دیتی ہیں۔ اسمعیل علیہ السلام کو دو مل پر بسایا اور خاندان کعبہ بنایا۔ غزوہ نے آگ میں ڈالا ایمان پر قائم رہ کر اُس میں گرنا منظور کیا۔ یہ تعین وہ باتیں کہ جن میں خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی۔ حسن کہتے ہیں کہ وہ باتیں توحید پر قائم رہنا، نماز و زکوٰۃ و جہاد و غلبہ و باطنیہ و غلبہ و غیرہ دس باتیں تھیں۔ اس کے صلہ میں ہم نے اُن سے کہا کہ ہم تم کو عالم کا پیشوا یعنی نبی بنانا چاہتے ہیں۔ اُس نے کہا ابھی میری اولاد میں سے بھی انبیاء اور بابرکت لوگ پیدا کیجیو تاکہ تیری خدمت گزاری اور فرمانبرداری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ کاتبہ ایک گروہ تیری اولاد میں ایسا ہوگا جو بدکار ہوں گے، اُن کے لئے میرا اقرار نہیں۔ اُن کو یہ برکت نصیب نہ ہوگی۔ پس اُسے بنی اسرائیل اور لے عرب کے مشرکوں کو لازم ہے کہ اپنے مسلم الثبوت بزرگ کی پیروی کرو۔ خدا تعالیٰ کی اور اُس کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت بجالاؤ جس کے لئے خود ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی دس ذریعہ۔ اگر تم دس دین بڑا کرو گے مطیع ہو تو تم کو لازم ہے کہ اس بنی ابراہیم کا اتباع کرو۔ اور اعلیٰ کتاب: تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں۔ بس لئے کہ ابراہیم نے صرف

(۱) ہکات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں قوی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مگر کلمات سے عجائب سنائی دیتی ہیں۔ اسمعیل علیہ السلام کو دو مل پر بسایا اور خاندان کعبہ بنایا۔ غزوہ نے آگ میں ڈالا ایمان پر قائم رہ کر اُس میں گرنا منظور کیا۔ یہ تعین وہ باتیں کہ جن میں خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی۔ حسن کہتے ہیں کہ وہ باتیں توحید پر قائم رہنا، نماز و زکوٰۃ و جہاد و غلبہ و باطنیہ و غلبہ و غیرہ دس باتیں تھیں۔ اس کے صلہ میں ہم نے اُن سے کہا کہ ہم تم کو عالم کا پیشوا یعنی نبی بنانا چاہتے ہیں۔ اُس نے کہا ابھی میری اولاد میں سے بھی انبیاء اور بابرکت لوگ پیدا کیجیو تاکہ تیری خدمت گزاری اور فرمانبرداری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ کاتبہ ایک گروہ تیری اولاد میں ایسا ہوگا جو بدکار ہوں گے، اُن کے لئے میرا اقرار نہیں۔ اُن کو یہ برکت نصیب نہ ہوگی۔ پس اُسے بنی اسرائیل اور لے عرب کے مشرکوں کو لازم ہے کہ اپنے مسلم الثبوت بزرگ کی پیروی کرو۔ خدا تعالیٰ کی اور اُس کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت بجالاؤ جس کے لئے خود ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی دس ذریعہ۔ اگر تم دس دین بڑا کرو گے مطیع ہو تو تم کو لازم ہے کہ اس بنی ابراہیم کا اتباع کرو۔ اور اعلیٰ کتاب: تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں۔ بس لئے کہ ابراہیم نے صرف

خدا کی درجہ پر پہنچا دیا ہے جس پر محققین شیعہ سخت تأسف کرتے ہیں۔

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ

اور جب کہ ہم نے قبا کو لوگوں کے لئے مرجع اور امن کی جگہ بنایا

اٰمِنًا وَاٰخِذُوا مِن مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ

اور جبکہ (اگر) مقام ابراہیم کو سنا کر اس کی جگہ

مصلیٰ وَاَعِدْنَا لِّلْاٰلِ اِبْرٰهٖمَ

مسافر اور ہم نے ابراہیم کے لئے

اَسْمٰعٰلَ اَنْ يَّهْمَ اٰبَتِي الْطَّٰفِيْنَ

اسمعیل سے چھوڑ کر میرے گھر کو روانہ کرے والوں اور نیکوکاروں کو

وَالْعٰقِبِيْنَ وَالرَّكَّعَ السُّجُوْدَ

رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھیں۔

ترکیب

واذ معمول ہے عامل محذوف کا البیت مفعول اول

جعلنا کا مثابۃ مفعول ثانی وامن اس پر معطوف

اتخذوا امر حاضر معروف اتم قابل متن بمعنی فی و

یحجز ان یكون للتبضیع ویحجز ان یكون زامدة مصلیٰ

خرف مفعول ہے اتخذوا کا واعدنا فعل یا قائل الی

ابراہیم واسمعیل مطلق ہے عہدنا سے ان طہر الخوین

ان مفسرہ ہے بمعنی امی اس تقدیر پر یہ عہدنا کی

تفسیر ہے اور ممکن ہے کہ مصدر یہ ہو اسے بان دیکھ واقع

کی جمع اور السجود ساجد کی

تفسیر

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے ابراہیمؑ کو

کئی باتوں میں آزمایا تو پورا پایا چونکہ اور باتوں کو اہل

کتاب بھی تسلیم کرتے تھے مگر منہم ان کے ایک بڑی بھائی

بات کعبہ کی تفسیر اور اس کا حج مقرر کرنا تھا اس کے اہل کتاب

فاسق نہیں ہوتا جیسا کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ پس

بنی بھی فاسق نہ ہو گا۔ وجہ ورم اگر عہد سے مراد نبوت ہے

تو کوئی ظالم یا فاسق نبی نہ ہونا چاہیے اور اگر امامت ہے

تو قرینی امام ہے اور امامت فاسق کو پہنچتی نہیں۔ دسی

یہ بات کہ فاسق کیوں ظالم ہے سو اس کا ثبوت یہ ہے کہ

ظلم وضع الشی فی غیر محلہ یعنی بجایا کرنا سودہ اپنے نفس

پر ظلم کرنا ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے اس کو سعادت اخروہ

سے محروم رکھتا ہے اس بجایا حرکت سے وہ ظالم ہے۔ ظالم

یہ کہ کچھ حقوق العبادی میں تعدی کرنے کا نام ظلم نہیں بلکہ

حقوق الہی میں تعدی کرنا بھی ظلم ہے اس جگہ یہ شیعہ

پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر انبیاء علیہم السلام نے کیوں

اپنے آپ کو ظالم کہا جیسا کہ حضرت یونسؑ نے کہا ائی کنت

من الظالمین اور حضرت آدمؑ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس ظلم سے مراد وہ تعصیت ہے کہ جو

منا فی عصمت انبیاء ہے اور کبھی اچھے لوگ ذرا سی لغزش

اور بھول چوک کو بھی عاجزی اور استغفار کے موقع میں

ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اس مقام پر انبیاء اس زلت کو

ظلم کہہ رہے ہیں یہ وہ ظلم نہیں کہ جو منا فی عصمت ہونے

شیعہ اس آیت سے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ

کی امامت یا خلافت کا ابطال اس طرح پر کیا کرتے ہیں کہ

بقول اہل سنت بھی یہ لوگ معصوم نہ تھے پس فاسق

ہوتے اور فاسق کے لئے امامت پہنچتی نہیں۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ عصمت شرط ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاسق

یا ظالم ہو صمد ہونے میں صالح ہیں کہ جو فاسق اور ظالم نہیں

حالانکہ ان کے معصوم ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اسی طرح یہ بزرگوار تھے اور جن روایتوں میں ان

کی نسبت معصیت مذکور ہے وہ سب غلط اور متعصب لوگوں

کی بندش ہیں ایسے بے بنیاد شبہ پر شیعہ نے حضرت امام حسینؑ

کی اولاد میں سے بعض لوگوں کو معصوم مان کر نبوت بلکہ

منکر تھے اور حج کو ایک لغو حرکت جانتے تھے کہ یہ صرف
عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم ؑ کا طریقہ نہیں
اور نہ اس کعبہ کو ابراہیم ؑ نے بنایا ہے نہ حاجیوں اور طواف
کرنے والوں کے لئے مقرر کیا ہے سو اس کو جہت عبادت
اور قبل بنانا بھی رسم مشرکین ہے محمد مشرکین کی رسم کو
جہت ملک اور حثیت قوم سے نباہ رہے ہیں اور اس لئے
دل سے چاہ رہے ہیں پس ان آیات میں خدا تعالیٰ
ان کے اس خیال باطل کو رد کرتا ہے کہ غارت کعبہ کو لوگوں
کے لئے ثواب حاصل ہونے کی جگہ اور مرجع اور امن کی
جگہ ہم ہی نے بنایا ہے ہم حکم دیتے ہیں کہ سب لوگ مقام
ابراہیم کو مصطفیٰ بنائیں یعنی وہاں نماز پڑھیں اور ہم ہی
ابراہیم ؑ اور اس کے پہلو ٹھٹھے بیٹے اسمعیل ؑ کو بڑی تاکید
سے یہ کہا تھا کہ تم میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں
اور اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لئے پاک اور
صاف رکھو۔ یعنی یہ بھی منجملہ اُن باتوں کے ہے کہ جن
میں ابراہیم ؑ آزمائے گئے تھے اس میں مشرکین عرب پر بھی
توبیخ ہے کہ تم باوجود کے کہ قبت ابراہیمی کی پابندی
کا دعوے کرتے ہو اور غارت کعبہ کی تعظیم بھی کرتے ہو مگر
تم قبت ابراہیمی کے برخلاف ہو کس لئے کہ تم نے جو اس گھر
کے بنائے کا حکم دیا تھا تو نماز و طواف و اعتکاف و عبادت
الہی کے لئے حکم دیا تھا نہ یہ کہ اس میں بت رکھ کر اُن کی پرستش
کی جائے اور تعظیم میں بھی تم پورے نہیں کیونکہ یہ جگہ جائے
امن ہے تم مسلمانوں کو یہاں امن سے آگے نہیں دیتے اور
نیز پاک رکھنے کا حکم دیا تھا تم نے بت رکھ کر ناپاک بنا رکھا
ہے اس مقام پر چند تحقیقات قابل غور ہیں (تحقیق اول)
مثابۃً ثابۃً یوثب مثابۃً سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع
کرنا یا رجوع کی جگہ عرب بولتے ہیں ثاب المار جب کہ
وہ پھر نہر میں آکر مجتمع ہو جائے اور اس سے ثواب ہے
یعنی نیکی کرنے والے کی نیکی لوٹ کر آتی ہے کیونکہ وہ اس کا اجر

پاتا ہے اس مقام پر خطاب ظرف ہے نہ زائد ہے جبکہ
مقام و مقصد میں یہ قول فرما اور زجاج کا ہے اور فقال
کہتا ہے کہ ت مباہتہ کے لئے ہے جبکہ نساہ اور علامۃ
میں مثابۃ کے معنی مرجع کے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اہل
ایمان کے دل میں خانہ کعبہ کا شوق جذب مقناطیسی کی
طرح ڈال دیا ہے اس لئے لاکھوں آدمی دُور دراز سے وہاں
آتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کا اثر ہے۔
فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم مگر یہاں اگر ثواب آزت
نفعیہ ہوتا ہے اس لئے اس لفظ کے معنی ثواب پانے کی
جگہ کے ہیں۔ البیت سے مراد خانہ کعبہ ہے (۲) وانخذوا
کونافعہ اور ابن عاصم نے بفتح خاء بلفظ ماضی پڑھا
ہے اس کا عطف جملنا پر قرار دیا ہے یعنی لوگوں نے مقام
ابراہیم ؑ کو مصطفیٰ بنایا اور جمہور بلفظ امر پڑھتے ہیں مقام
ظرف کا معنی ہے یعنی کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم
بقول ابن عباسؓ وہ پتھر ہے کہ جس پر چڑھ کر حضرت
ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں چنتے تھے اور جوں جوں
دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا
تھا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اُگارا
دیتے اور یہ دُعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السميع
العلم (تفسیر کبیر) اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
پاؤں کا نشان بھی تھا جو لوگوں کے کثرت سے ہاتھ پھرنے
سے اب بخوبی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بتی نے اپنی سن میں
روایت کیا ہے کہ یہ پتھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں کعبہ سے متصل تھا حضرت عمرؓ
کے عہد میں جو سیلاب آیا کہ جس کو ام ہنشل کہتے ہیں یہ پتھر
ہر گیا اور حضرت عمرؓ نے اس کو منگوا کر کعبہ کے پاس ایک
جگہ رکھ دیا اور اس کے ارد گرد پتھر کی دیواریں دی چنانچہ
اب تک وہ پتھر وہاں ہے اور اس کے گرد گریباں بنی
ہوئی ہیں۔ اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہیں کہ اس پتھر کو

نماز کی جگہ بناؤ۔ اس نے امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ وغیرہما
 علماء نے فرماتے ہیں کہ طواف کعبہ کے بعد دو رکعت نماز اس
 پتھر کے سامنے پڑھنی چاہئیں کہ یہ بمنزلہ امام کے آگے ہو
 اور جو اثر دحام ہو تو اس کے متصل پڑھ لے چنانچہ صحیح مسلم
 وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ
 کا طواف کر کے مقام ابراہیم کی طرف قصد کیا اور اس کے
 چپے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ آیت پڑھی **وَاخُذُوا مِنْ**
مَقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مِصْلَہٗ۔ اور کتب صحاح ستہ میں یہ بھی ہے کہ
 اس امر پر حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 استدعا کی تھی سو یہ آیت نازل ہوئی چونکہ یہ پتھر
 متحرک ہے اس لئے ایسے مقامات پر یا اس کے متصل عبادت
 الہی کرنا باعث قبولیت ہے یہ دو رکعت امام اعظمؒ کے
 نزدیک واجب ہیں اور امام شافعیؒ سنت یا فرض کہتے
 ہیں مگر استحباب مؤکد میں سب کا اجماع ہے (تفسیر عزیزی)
 مجاہد وغیرہ علماء کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد کل حرم
 ہے اور مصطلح بتانے سے مراد عمارت ہے کچھ اس پتھر کی
 خصوصیت نہیں (۳) یہ جگہ خدا تعالیٰ کی تخلیقات اور
 برکات کا مظہر ہے ایسے مقامات کی محبت اور عظمت
 اسی کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں پڑ جاتی ہے۔ علاوہ
 اس کے کبھی غیرت الہی ایسے مقامات مقدسہ کی گستاخی
 کرنے والے کو سزا بھی دیدیتی ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں
 میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے
 عہد سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بلکہ
 اب تک لوگوں نے بارہا ان باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ آسمان
 اور ناکہ دو مرد و عورت تھے انھوں نے اس جگہ حرکت
 بیجا کی اس کی شامت سے پتھر ہو گئے۔ چنانچہ زماذ جاہلیت
 میں ان کی صورت مسخ شدہ کعبہ کے دروازہ پر عبرت کے
 لئے کھڑی کر رکھی تھی اسی طرح ابراہیمؑ کا پتھر لے کر کعبہ کو
 گرانے آیا مع لشکر ہلاک ہوا۔ ان وجوہ سے عرب شریفین

بھی اس گھر کی نہایت تعظیم کرتے تھے اور ایام حج میں کوئی
 کسی کو مارنا ٹوٹنا نہ تھا بلکہ شہر مکہ کی بھی عزت و حرمت
 کرتے تھے اس لئے اس جگہ کو خدا تعالیٰ نے امن کی جگہ فرمایا
 اور مشابہت کے بعد امن کا لفظ آیا۔ کیونکہ جو بارت گناہ
 ہے تو وہاں امن بھی ضرور ہے (۴) اگرچہ دنیا کے سب
 گھر خدا تعالیٰ کی ملک ہیں اور وہ گھر اور مکان سے پاک ہے
 مگر اس وجہ سے کہ یہ گھر خاص اس کی عبادت کے لئے بنایا
 گیا اور اس کے حکم سے اس کا دربار اور محل تخلیقات قرار
 پایا تو اپنی طرف مضاف کر کے یقینی لینے میرا گھر فرمایا۔
وَاخُذُوا ہو کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں ودیعت
 رکھی ہیں ایک عقل دوسرے شوق و محبت۔ یہ دونوں
 قوتیں اس کے لئے بمنزلہ دو پاؤں کے ہیں جو اس کو
 منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ ذہن عقل کافی ہے نہ
 تنہا شوق۔ طریق انبیاءؑ طریق حکماء میں بھی فرق تو ہے کہ
 حکماء صرف عقل کے پابند ہیں انبیاءؑ عقل کے ساتھ
 شوق سے بھی کام لیتے ہیں جو منازل عقل سے ساہا سال
 میں لے نہیں ہوتے ان کو شوق یا عشق دم بھر میں لے
 کر ادیتا ہے نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مذہب
 میں جس قدر عقل کو معتبر رکھا ہے (اس لئے کوئی حکم شرعی
 خلاف عقل نہیں بخلاف اور ادیان کے) اسی طرح عشق
 پر بھی مدار رکھا ہے اگر آپ بغور دیکھیں گے تو ہر عباد
 اسلام کو دونوں جہوں سے مرکب پائیں گے نماز میں اس
 کی ثناء و صفت سوال استغاثت عقل کے متعلق ہیں اس کے
 آگے سجدہ میں گھڑنا دست بستہ کھڑا ہونا شوق کے متعلق
 ہے۔ اسی طرح حج میں اس کی ثناء و صفت و استغفار عقل
 کے متعلق ہے عاشقانہ ہیئت بنا کر جس کو احرام کہتے ہیں اس
 گھر کے ارد گرد قربان ہونا منیٰ اور عرفات وغیرہ مقامات
 میں باؤ بلند لبیک پکارنا سب حضرت عشق کا جلوہ ہے۔
 مگر کلام اس میں ہے کہ اس مکان کو حج و ہیئت نماز کے لئے

کیوں مخصوص کیا سو اس کی چند وجوہ ہیں (روح اول)
یہ ہے کہ یہ مسجد اُن بزرگوں کے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے تعمیر
کرائی ہے جو تمام بنی آدم اور کل موحّدین کے پیشوا ہیں یعنی
حضرت آدمؑ اور حضرت ابراہیمؑ۔ پس جو یہاں آسکے اس کے
ضرور ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس سے دعا و
استغفار کرے کیونکہ ایسے معابد کا مشاہدہ اُن بزرگوں کے
وقائع و گزشتہ کی یادگاری کے لئے بڑا بھاری وسیلہ ہے
اور اُن واقعات کا دل پر نقش بھر ہونا ان کی پروردی کرنے کا
سبب ہے بالخصوص جب کہ ہزار ہا آدمیوں کا مجمع ہو اور اگر
وہاں نہیں آسکے تو حق المقدور اس طرف منہ کر کے ہی عبادت
کرے کیونکہ عبادت کے وقت اس طرف منہ کرنا بھی اس
معبد اور اُن بزرگوں کے خلوص کو یاد دلاتا ہے جس سے نفس
کو عبادت کی طرف کامل توجہ ہوتی ہے (وجہ دوم)
ہر جگہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے دیکھئے جس جگہ خدا تعالیٰ
کے نام فرائض کا مجمع ہوتا ہے وہاں مدتوں تک تھر کے آقا
نمایاں رہتے ہیں اور فرما بزرگداروں کی جگہ میں آثار رحمت نمایاں
رہتے ہیں۔ اسی لئے جبکہ تبوک میں جب بنی صلی اللہ علیہ
وسلم اور صحابہ کرام اُن بستیوں کے پاس گزر رہے تھے کہ جن کو خدا
تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا تو فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکل چلو
پس جس جگہ اس کے مقدس لوگوں نے اس پر جان خدا کی ہو
اور وہاں اس کی تجلیات اور نزول برکات کا بھی ازہر
ظہور ہو چنانچہ قرآنہ سفر استغفار کے ۳۳ باب میں یہ ہے
"خداوند سینا سے آیا اور شعر سے اُن پر طلوع ہوا فاران
کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا" اور فاران مکہ معظمہ کو کہتے
ہیں جیسا کہ قرآنہ سفر پیدائش کے ایک سو باب میں حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی نسبت یہ لکھا ہے "اور وہ بڑا صابر
بیابان میں رہ گیا اور جر انداز ہو گیا اور وہ فاران کے
بیابان میں رہا" اور یہ متفق علیہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام
مکہ مکرمہ میں رہتے تھے (پس جب فاران کہہ ہے اور وہاں

خداوند تعالیٰ جلوہ گر ہوا) تو خدا تعالیٰ کے طالبوں اور اس
کے عاشق صادقوں پر لازم ہے کہ ایک بار تو ہیئت عاشقانہ
بنکر اس کے دربار میں باریاب ہوں اور جو وہاں نہ جاسکیں
تو وہ اپنا شوق ظاہر کریں اس تجلی گاہ کی طرف بوقت
عبادت منہ کریں تاکہ انوار برکات کا منہ پاویں۔ (وجہ
سوم) کہہ چونکہ اسلام کا مبداء ہے اور ملت اسلامیہ کا
میز طبعی اور ہر چیز کا اپنے مبداء اور میز طبعی کی طرف میلان
طبعی امر ہے (ارضی چیزیں خود بخود اوپر سے نیچے آیا کرتی
ہیں) پس اسلام کو اگر حرج و مرج نہ ہو اور منہلا اور
دینیات کے کج اور نماز اسلام کے رکن ظاہر ہوں، بخلاف
روزہ اور کلمہ کہنے اور زکوٰۃ دینے کے اور زیادہ ظہر مذہب
سے امتیاز نہیں دو باتوں سے ہوتا ہے اسی لئے ان دونوں
چیزوں کا کعبہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہوا مگر چونکہ
پانچ وقت نماز کعبہ کے پاس پڑھنا نہایت مشکل امر تھا
اس لئے اس میں حق المقدور اس کی طرف منہ کرنا ہی کافی
سمجھا گیا۔ اور حج چونکہ عمر میں ایک بار ہوتا ہے تو یہ بغیر کعبہ
کے جائز قرار نہ دیا گیا۔
تحقیق پانچویں کعبہ کی تاریخ میں۔ یہ بتی شمس
میں اور ازرقی سے وہاب بن منہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت
آدمؑ جنت سے زمین پر آئے تو وحشت تنہائی سے گھبرا کر عرض
کی کہ بار خدا یا اس جگہ نہ کوئی مسقف مکان ہے نہ مل کر
عبادت کرنے کا سامان وہاں سے حکم ہوا تو ہماری عبادت
کے لئے ایک گھر بنا کر یہ سب گھروں سے اول گھر ہو جس نے
کراس کے بعد تو تیری اولاد بہت سے مکانات بنائے گی۔
آدمؑ نے عرض کیا کس جگہ؟ جبریلؑ نے کعبہ کی جگہ بتائی "آدمؑ
نے پتھر کی بنیاد زمین تک چنی۔ اس پر ایک خیمہ نوزائی (جو
ملا اعلیٰ میں ملائکہ کا طواف گاہ ہے اور جس کو بیت المعمور
کہتے ہیں) رکھا پس آدمؑ وہاں طواف کرتے اور اس کی طرف
منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے طوفان نوحؑ میں وہ سب مغمود

ہو گیا اور ایک سرخ ٹیلہ سابعہ طوفان کے باقی رہا لیکن اچھے لوگ دہان اگر اکثر عبادت اور دعا کرتے تھے تو ان کا قبولیت پاتے تھے جب حضرت ابراہیمؑ عرب میں حضرت اسمعیلؑ سے ملے آئے تو انھوں نے اسی بنیاد پر حکم الہی اس مکان کو بنایا اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ طوفانِ نوحؑ کے بعد جب حضرت نوحؑ علیہ السلام کی اولاد پھیلی تو مسیحؑ سے تخمیناً دو ہزار دو سو ۷۴ برس پیشتر شہر بابل اور اس کے برج کی بنیاد ڈالی گئی یہ شہر ملک عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان دو آب میں بلکہ بقول بعض فرات کے کنارہ پر تھا اور اس کے قریب دریائے دجلہ کے کنارہ پر شہر یشوفا تھا جہاں حضرت یونسؑ پیدا ہوئے تھے اس شہر کو نبیوں بادشاہ نے آباد کیا تھا یہ بھی بابل کی طرح بڑا شہر تھا یہاں فرسخ کے دور میں اس کی شہریت تھی۔ اسی طرح بابل تھا اس کی شہریت تیس گز چوڑی اور ستون گز بلند تھی بخت نصر بھی اسی شہر کا بادشاہ تھا ان لوگوں کو کلدانی اور کسدی بھی کہتے ہیں طوفان کے بعد یہیں مختلف زبانیں پیدا ہوئی ہیں اور یہاں کے لوگوں میں بڑے علوم و فنون تھے مگر اب یہ شہر بالکل بجاڑ ہے سیاحوں کو بجز ٹیلوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا آج کل یورپ کی کپنیوں نے باجواز حضرت سلطان کھوڈر محمد شاہ آثار قدیمہ برآمد کئے ہیں جو یورپ کے عجائب خانوں میں رکھے جائیں گے۔ حضرت ابراہیمؑ تاریخ کے بیٹے ہیں جن کو آذر بھی کہتے ہیں اور آذر نامحور کے بیٹے ہیں اور نامحور سارخ کے جن کو سرتوج بھی کہتے ہیں اور سرتوج رعو کے بیٹے ہیں اور رعو فاتح جن کو فتح کہتے ہیں اور فتح عابر (عبر) کے اور عابر شاہ (سل) کے اور شاہ ارفخشذ (ارکند) کے اور یہ سام کے بیٹے ہیں اور سام حضرت نوحؑ کے بیٹے ہیں (قرات سفر پیدائش باب ۱۱) مگر صحیح یہ ہے کہ شاہ کا باپ قینان اور قینان کا باپ ارفخشذ ہے ابراہیمؑ قصبہ

اہول میں پیدا ہوئے تھے جو عراق میں ہے بعض کہتے ہیں کہ خاں بابل میں پیدا ہوئے تھے، واعلم عند اللہ۔ کلدانی لوگ عموماً مذہب صابی رکھتے تھے بت پرست تھے وہ لوگ آفاقی و ماتہاب اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ابتداً عمر سے ابراہیمؑ کو نذر نبوت سے منور کیا تھا انھوں نے بت پرستی اور ستارہ پرستی سے انکار کیا کہ یہ نہ کسی کو نفع دے سکے ہیں نہ نقصان یہ قابل پرستش نہیں اسی طرح ستارے طلوع و غروب کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ متغیر اور مخلوق ہیں کہ خالق۔ اس امر میں بہت کچھ جھگڑے ہوتے رہے آخر الامر غمزدہ ہوئے، جو شاہ ضحاک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا بعض کہتے ہیں کہ مستقل بادشاہ تھا حضرت ابراہیمؑ کو جلتی آگ میں ڈال دیا لیکن وہ فیصل خدا سے صحیح و سلامت آگ سے نکل آئے۔ پھر تو چند آدمی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام پر ایمان لائے اور خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام اپنی بی بی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط بن حاران کو لے کر ملک فلسطین میں آئے اور حاران میں ٹھہرے پھر جب قحط پڑا تو وہاں سے مصر گئے۔ مصر کے پوتہ لے کر جو سارہ کے حسن و جمال کا شہرہ سنا اس کو اپنے پاس بلایا مگر جب قصد کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو شل کر دیا آخر اس نے سارہ کو مع سارہ سامان حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور ان کے ساتھ اپنے خواہوں میں سے ایک نوجوان عورت کو لے کر بھی دی۔ (ابراہیمؑ علیہ السلام وہاں سے ٹوٹ کر پھر ملک فلسطین میں آئے جہروں کے پاس مقام کیا۔ سارہ کے ولادہ ہوئی تھی۔ اس نے ابراہیمؑ سے کہا کہ تم لہجرہ کے پاس جاؤ شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ پس جب لہجرہ حاملہ ہوئی تو رشک سے سارہ نے اپنے اس پر سختی کی۔ لہجرہ بھاگ کر اور جگہ چلی گئیں وہاں فرعون نے ظاہر ہو کر اس کو بشارت دی کہ تم ذکر تو ایک بیٹا بننے کی

اس کا نام اسماعیل رکھا۔ سو باجرہ نے اسماعیل کو جنا اور ابراہیم کی عمر اس وقت چھیالیس برس کی تھی۔ پھر نٹاٹے برس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی اپنا اور اپنے تمام لوگوں کا اور اسماعیل کا کہ اس وقت ان کی تیرہ برس کی عمر تھی ختم کیا۔ اور ستویس کی عمر میں خود سارہ کے پیٹ سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام اسمعیٰ رکھا۔ اور ان کے دودھ بڑھنے کی شادی میں کسی بات پر خفا ہو کر سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ لونڈی اور اس کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ اس کو اور اس کی ماں کو کسی جھگڑ میں چھوڑ آ۔ مگر یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو نہایت بُری معلوم ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اس بات سے بڑبڑا نہ۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر منزل پر منزل اس جگہ پہنچے کہ جہاں اب مکہ ہے جس جگہ اب چاہ زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا وہاں باجرہ اور اسماعیل کو بٹھادیا اور ایک مشک پانی کی بھر کر اور کچھ کھجور اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر چلے۔ مگر دل اس صدر سے چوڑا تھا۔ مجبور آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ و نالہ لے کر واپس پھرے اور جب ان کی نظر سے غائب ہو گئے تو ایک جگہ بطحہ کر گئے و زاری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی دیکھا

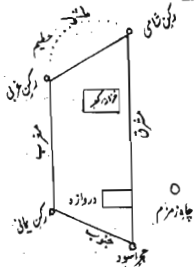
اِنَّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ یٰوَہَّابُ غَیْرِ ذِیْ ذَنْبٍ عِندَہٗ
بَیَّتُکَ الْمُحَرَّرَ وَ لَکَ اُتِیْ اِیْنِیْ لَے تیرے گھر کے پاس
کہ جہاں کھیتی نہیں اپنی اولاد کو آباد کیا تاکہ تیری عبادت کریں پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرو اور ان کو ہر طرح کے سامان خور و نوش بہم پہنچا۔ اور اب جو کچھ میرے دل کا حال ہے تجھ کو خوب معلوم ہے اس وقت وہاں نہ آبادی تھی نہ پانی نہ کوئی سبزہ و ترکاری بلکہ دو خشک پہاڑوں میں چٹیل میدان تھا۔ حضرت باجرہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھیں کہ ابھی اگر تیرے حکم سے میں اس بیابان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا تو یہی والی ہے

(روایات صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل اس وقت شیر خوار بچہ تھے) پس ابراہیم علیہ السلام تو چلے آئے ادھر جب تک مشک میں پانی رہا تو یہ باجرہ اس کو پانی کر اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ پس جب پانی ہو چکا اور پاس کا سخت غلبہ ہوا اور بچہ بھی پیاس کے لئے زمین پر مرغِ بسمل کی طرح تر پنے لگا تو باجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں اٹھیں اور قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی کہ جس کو صفا کہتے ہیں اس پر پانی دیکھنے کو چڑھیں کہ کہیں کوئی آدمی دکھائی دے تو اس سے پانی مانگیں۔ پہاڑی پر اس قدر چڑھیں کہ لڑکا نظر سے غائب نہ ہو۔ وہاں ادھر ادھر بہت کچھ دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ یا کو اس ہو کر وہاں سے آئیں اور اس کے محاذی دوسری پہاڑی مروہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور راستہ میں یہ خیال آیا کہ مبادا کوئی درندہ آکر میرے بچے کو نلے جائے اس خیال سے اس میدان کے نشیب میں کہ جس کو بطین الوادی کہتے ہیں، جلدی جلدی دوڑنا شروع کیا اور دامن اٹھا کر تیزی سے چلیں جب کہ نشیب سے کہ جو اس پہاڑی کے نیچے تھا خال کر ہوا اور جگہ پر آئیں تو دوڑنا موقوف کیا کس لئے کہ اس جگہ سے لڑکا نظر آتا تھا۔ پس جب مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو اسی قدر بلندی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسی نشیب میں پہاڑی طرح دوڑ کر چلیں اسی طرح صفا سے مروہ تک سات بار اس بیقراری کے ساتھ آمد و رفت کا اتفاق ہوا اس مقام پر حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حج میں جو صفا مروہ پر سات بار سی کر لے گا حکم ہے اس لئے ہے کہ لوگ باجرہ کی بے کسی اور اضطراب اور خدا تعالیٰ کی فریادری کو یاد کریں اور اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے آگے ایسی حالتِ بیچارگی میں پیش کریں کہ رحمت نازل ہو یہ ظاہر ہے کہ بیکیوں کی صورت بنائی اور ان کی طرح گریہ و زاری کرنی بھی نزولِ رحمت کا باعث ہے اس لئے بوقت

مصائب استفسار وغیرہ میں امراء اور بادشاہوں کا فقیرانہ حالت بنا کر دماغ کرنا باعث حل مشکلات ہوتا ہے اور یہ تمام خیر پرست قوموں کا دستور ہے اس پر عمل کرنا عقل کا قصور ہے۔
 چنانچہ تہذیب مزہ پر آواز آتی کہ کچھ اندیشہ نہ کر پھر یہی آواز سنی تو ٹوٹ کر بچہ کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری ہے زمین میں سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ باوجودیکہ کچھ بہت خوش چوتیں اور اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر دوسے آڈ بنا کر حوض کی طرح اس کو جمع کر لیا اور اپنی ٹھک کو بھر لیا کہ بادایہ پانی تمام نہ ہو جائے اور ہم پھر پیاسے مرنے لگیں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے پر رحم کیسے اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتیں تو زمین جاری چشمہ ہو جاتا۔ اس کے بعد فرشتے نے ان کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو یہاں خاذ خذ ہے اس کو یہ لڑکا جو ان ہو کر باپ کے ساتھ تفریح کرے گا اور اس جگہ رہنے والوں کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک شیلہ تھا اس کے آس پاس برساتی پانی کے نالے بہا کرتے تھے۔ اسماعیلؑ اور ان کی والدہ تہنا وہاں بیٹھنے لگے اتفاقاً قوم جریم کا ایک قافلہ گلیب میں سے ادھر آنکلا دوسرے دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بہت سے پرندے اتر رہے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے کہ جہاں یہ جانور اڑ رہے ہیں یہاں ضرور پانی ہوگا۔ ہم کئی بار ادھر سے آتے گئے ہیں پہلے تو کبھی یہ بات دیکھی نہ تھی ایک شخص کو بھیجا دیکھا ہے کہ ایک عورت اور اس کا بچہ بیٹھا ہے اور پانی کا چشمہ زمین سے جاری ہے۔ قافلہ وہاں آیا اور ہاجرہ سے وہاں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ انھوں نے تہناتی سے بچنے کے لئے ان کے رہنے کو غنیمت جانا مگر یہ شرط کی کہ اس پانی میں تمہارا کوئی حق اور حصہ نہ ہوگا۔ انھوں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور وہیں بیٹھنے لگے اور اب ایک چھوٹا سا گاؤں بس گیا اور کچھ لوگ اور بھی آکر رہے۔ اسماعیلؑ نے ان لوگوں سے عربی زبان سیکھی اور نو عمری میں اپنی یاقوت اور کرامت موروٹی

کو لوگوں کے دلوں میں نشین کر دیا کہ جس سے وہاں کے سردار نہایت آرزو سے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا اس عرصہ میں ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اس زمانہ میں سارہ کے ہاں اسحقؑ جو پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو ان کا کچھ رشک کہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اجازت سے اسماعیلؑ کے دیکھنے کو عرب میں آئے اور شرط یہ تھی کہ اسماعیلؑ کے گھر میں شب باش نہ ہوں پس جب آئے اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ انھیں لڑکیوں اور وہ باہر شکر کھاتے ہیں کیونکہ ان کی بی بی گزرا و قات تھی۔ حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ کے گھر پر آئے ان کی بیوی سے حال پوچھا اس نے اشارتہ کلام میں تنگی معاش کا بھی ذکر کیا حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام یہ سمجھ کر کہ اب اور ٹھیک رہا تو شب باش ہونا پڑے گا، وہاں سے واپس آئے اور چلے ہوئے یہ کہ آئے کہ اپنے خاوند سے میرا سلام کہد بیجو اور کہنا کہ تمہارے گھر کا سر دل چھا نہیں اس کو بدل دو جب شام کو حضرت اسماعیلؑ آئے تو حال معلوم ہوا سمجھ گئے کہ میرے والد ابراہیمؑ تمہاری عورت نے پیغام اوکیا۔ انھوں نے فی الفور اس عورت کو چھوڑ دیا اور دوسری عورت سے نکاح کیا دوبارہ پھر اسی شرط پر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ان کے لئے کو آئے دوسری بیوی نے نہایت خاطر قاضی کی، معاش کے بلے میں شکرگزاری کی اور ان سے کہا کہ حضرت آپ ٹھیک رہے۔ انھوں نے عذکر کیا اور چلے وقت یہ کہنا کہ اپنے خاوند سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہ سردار چاہتا ہے اس کو بیٹے دو۔ شام کو اسماعیلؑ آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ آئے تھے اور اس مسئلہ کے مننے بتلائے کہ تجھ کو میں ہمیشہ رکھوں گا۔ عیسوی بار کچھ عرصہ تک بیٹے کی اجازت کے پھر حضرت ابراہیمؑ آئے اور گھر میں ٹھیکے اور اسماعیلؑ سے ملاقات ہوئی باپ بیٹے ملے بل کر بڑی دیر تک روتے رہے۔ ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تجھ کو کب کی تفریح کا حکم دیا اگر تو مجھ کو مدد دے تو بہتر۔ انھوں نے عرض کیا بسر و چشم۔ پس ابراہیمؑ علیہ السلام کو قمیص اس جگہ

کی معلوم نہ تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ابراسی مقدار کہ جس قدر تعمیر کعبہ مقصود آئی تھی نمودار ہوا اور وہ ایک جگہ پر بنیاد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقدار پر کعبہ بنایا یعنی ایک لمبا چوکھوٹا مکان بنایا جس کا چوڑاں مشرقی جانب ہے یعنی حجر اسود سے رکن یثربی تک یعنی گز تھا اور مغربی جانب رکن یثربی سے لے کر رکن غزلی تک بیس گز اور طول میں شمالی دیوار حجر اسود سے رکن شامی تینتیس گز لمبی اور جنوبی دیوار رکن غزلی سے لے کر رکن یثربی تک اکتیس گز تھی سب ہیئت مجموعی بہ شکل مستطیل مگر نہ عرض کے دونوں سرے برابر نہ طول کی دونوں دیواریں برابر تھیں اور بلندی اس مکان کی نو گز تھی اور دروازہ کی کچھ کرسی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا دیتے جاتے تھے اور یہ پتھر کہ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں بلور پار کے تھا اس پر چڑھ کے چننے تھے اور یہ شکل تھی۔

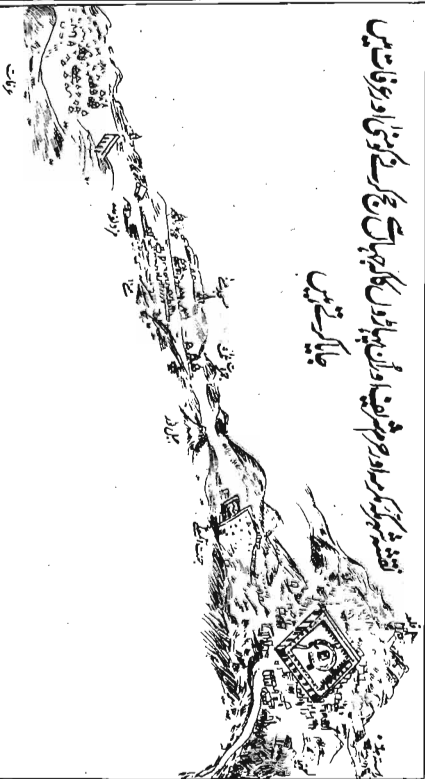
ان دنوں میں قوط ممالی تھی۔ قریش نے کعبہ تو بنایا مگر کئی تصرف اس میں کر دیئے۔ اول یہ کہ حیثم کی جانب سے کئی گز زمین چھوڑ کر کعبہ کی دیوار غزلی اٹھائی۔ دوم یہ کہ دروازہ کی چوکھٹ چھینا دو گز اونچی کر کے لگائی تاکہ ان کی مرضی کے بغیر ہر شخص اچھی طرح نہ داخل ہو سکے۔ سوم یہ کہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صف قائم کیں ہر صف میں تین تین ستون تھے۔ چنانچہ جب مکہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی تو انھیں ستونوں کے بیچ میں پڑھی تھی۔ چہارم یہ کہ دیواروں کو دو چند بلند کر دیا۔ پنجم یہ کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لئے زینہ بھی بنایا۔ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں غلبہ و شوکت کے ساتھ تشریف لائے تو جس قدر اہل مکہ نے کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس ابراہیم اور اسماعیل اور دیگر اشخاص کی مورتیں رکھ چھوڑی

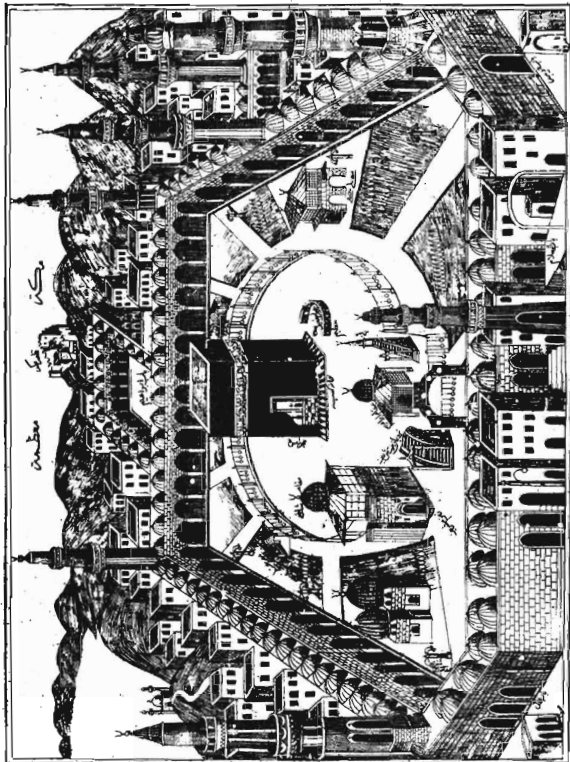
واضح ہو کہ رکن غزلی کعبہ کے گوشوں کا نام ہے اس چوکھوٹے مکان کے چار گوشے ہیں اور ہر ایک گوشہ یا گوشے یا کونہ کا ایک نام ہے۔ جنوب و مشرق کے رخ باہر کی جانب دو ڈیڑھ گز بلندی پر کونہ میں ایک سیاہ

ہو جائے گا۔ بنائے حجاج سلطان مراد بن احمد خان سلطان
 قسطنطنیہ کے عہد تک قائم رہی اور شاہان اسلام اسی عمارت
 کی مرمت کولتے رہے مگر یہ عمارت جب بہت کھنڈ ہو گئی
 تو سیکڑہ ہجری میں سلطان مراد نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ
 کیا اور سو اس کو نہ کے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے
 سب کو گر کر پھرنے سے بنیاد حجاج کے موافق اسی طور
 سے کعبہ کو بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر
 کی دیواروں میں بھی اکثر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور کسی
 عمدہ لکڑی کے دو صف ستونوں کے ہیں ایک ایک صف میں
 تین تین ستون ہیں اور اندر سے چھت پر نفیس مخفی چھت گیری
 ہے اور اوپر سے لگا ہے اور باہر کی دیواریں سنگ خارے چوڑے
 میں چھنی ہوئی ہیں ان کی لپائی نہیں ہوئی ہے مگر نہایت
 نفیس لیشی سیاہ پردہ تمام کعبہ پر پڑا ہوا ہے جس پر
 بخلاشت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے
 اور نصف طول سے اوپر کئی بالشت چوڑا لٹکا کر چوبی حرف
 سے لکھا ہوا ہے اس میں سلطان وقت کا نام بھی ہوتا ہے۔
 یہ زرد ہزار ہا روپیہ کی تیاری سے مصر میں بنایا ہے اور ہر سال
 بڑے بھلے کے ساتھ آتا ہے جو دیکھنے سے متعلق ہے اور سال
 گزشتہ کا پردہ شریف کمرہ اور دیگر ادا کین کو مل جاتا ہے
 ان سے اہل اسلام بڑے کمال سے کعبہ کا وہ ٹکڑا کر جو میر
 میں قریش نے چھوڑ دیا تھا اب تک بچھا ہوا ہے اور ایک
 قوسی شکل سے سنگ مرمر کی دیوار بنائیں گے بھر اوچی بطور
 نمونہ بنیاد قدیم پر مبنی ہوئی ہے اور اس کو لوگ حطیم
 کہتے ہیں یہ ٹھوڑی سی جگہ ہے اسی طرف کعبہ کا سنہری دار
 پڑتا ہے جس کو میزاب کہتے ہیں یہاں انسان کی دماغ
 قبول ہوتی ہے اور اس میں ایک ہڑ ہے جس کے بیان کرنے کا
 یہاں موقع نہیں چونکہ زمین اکثر بلند ہو جایا کرتی ہے بالخصوص
 آبادیوں میں جس لئے سو دو سو سال بعد بہت سی گڑبی
 لینے کی ضرورت پڑتی ہے مگر کعبہ کو اب تک اسی قدیم زمانہ

تھیں سب کو نکال کر پھینک دیا اور توڑ دیا یہ بہت عرصہ
 سے نہ تھے بلکہ عمر بن ابی کے عہد سے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے تھینا تین سو سال پیشتر تھا اور اس وقت
 کعبہ بنائے قریش پر قائم تھا ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ جب
 قریش کعبہ کی تعمیر کر چکے اور حجر اسود کو لگانا چاہتا تو باہم
 اختلاف ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے
 قائم کروں۔ سب متفق ہو کر یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سپرد کیا آپ نے کہا کہ اس کو ایک چادر پر رکھ لو اور اس کو
 برائیس ہاتھ سے اٹھاؤ۔ چنانچہ سب اس بات پر بروئے
 راضی ہوئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عائشہ
 سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو پھر قدیم بنیاد ابراہیم
 پر بنا دوں اور دروازہ زمین سے بلادوں اور دو دروازے
 رکھوں ایک سے لوگ داخل ہو کر میں دوسرے سے خارج
 اس عرصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف
 لے گئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہوئے اور انھوں نے یہ
 حدیث اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تو حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارادہ کو پورا کر دیا۔ یعنی بدستور قدیم کعبہ کو ازہر
 بنایا اور دو دروازے رکھے۔ ستائیسویں رجب سنہ چوتھ
 ہجری میں اس تعمیر سے فراغت پائی۔ اس کے تھوڑے دنوں
 کے بعد بنی امیہ کا دور دورہ ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نائب
 عبدالملک بن مروان کو تعمیر عبداللہ بن زبیر کا پسند نہ ہوئی
 کعبہ کو گر کر پھر بنیاد قریش پر بنایا اور صرف ایک دروازہ
 مشرقی جانب میں رکھا اور اندر سے قد آدم بھرت کر کے اونچا
 دروازہ لگایا اور ایک ٹکڑا طولانی جانب میں اسی طرح باہر
 رکھا کہ جس کو حطیم کہتے ہیں۔ یہ تعمیر سیکڑہ ہجری میں ہوئی
 (بعض کہتے ہیں کہ حجاج نے کل کو نہیں گرایا بلکہ عبداللہ بن
 زبیر کے تعمیرات میں تصرف کیا تھا)۔ پھر بنی عباس کے
 عہد میں ہارون رشید نے قصد کیا کہ بنائے عبداللہ بن زبیر پر
 کعبہ کو مٹے مگر علمائے منہ کیا کہ بار بار بنانا اور گرانا تکمیل

نقشہ ہرگز نہ کر سدا و حریم شریف و ملک پہاڑوں کا کہ بہار کج کر کے نہ مٹی اور عرفات میں
جایا کرتے ہیں

کی زمین پر قائم رکھا ہے۔ کعبہ کے آس پاس دس ہزار قدم کے فاصلہ تک جہاز زمین ہے اس پر بھی سنگ مرمر کا فرش ہے اس کو مطاف کہتے ہیں یعنی اس فرش پر لوگ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور اس کے اخیر میں بے شمار باندیوں کا حلقہ ہے وہ رات کو روشنی کی جاتی ہیں اس کے بعد جو طرف بڑا صحن کشادہ ہے اور اس میں سیاہ لنگریوں کا فرش ہے مگر یہ زمین گادوم ہے یعنی جوں جوں یہ صحن پھیلتا جاتا ہے اتنا ہی اونچا ہوتا جاتا ہے پھر اس کے اخیر میں جو طرف کئی کئی درجہ کے دالان بنے ہوئے ہیں جن کے سنگ مرمر کے ستون ہیں اور اوپر چھوٹے چھوٹے تختے بنے ہوئے ہیں پھر ان دالانوں کے باہر کی دیواریں اور دروازے بازار کی طرف بھی ہیں مگر باہر کے دروازے سے جو اندر کی طرف دیکھو تو تمام حرم ایک حوض یا تالاب سا پستی میں معلوم ہوتا ہے اس تمام عمارت کو حرم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ لاکھوں روپے کی عمارت سب سلطان مراد کی بنائی ہوئی ہے مع خانہ کعبہ کے جو لوگ اس عمارت کعبہ کو عمارت تجاج سمجھ گئے ہیں وہ تاج کعبہ سے بے خبر ہیں۔ اب ہم کعبہ کے ان مقامات بتائیں گے کہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے جاننے پر بہت سے مسائل شرعیہ موقوف ہیں۔

(۱) میقات وہ مقامات ہیں کہ جب کوئی باہر سے وطن آوے اور گھر میں حج وغیرہ کے لئے آنا چاہے (دشمنی حج یا اسکی بھی قید نہیں بلکہ کسی کام کے لئے آئے) (ابو حنیفہ) تو بغیر احرام باندھے نہ آئے یہ اس لئے کہ بیت اللہ کی تعظیم و عظمت نہ نظر رہے کیونکہ جب دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں بغیر عجز و انکسار و آداب نہیں آسکتا تو وہ تو اللہ جل جلالہ کا دربار عام ہے وہاں کے آداب ضرور ملحوظ ہونے چاہئیں اور وہ مقامات

یہ ہیں: ذوالحلیفہ ان کے لئے جو مدینہ کی طرف سے مکہ معظمہ میں آنا چاہیں عام ہے کہ اہل مدینہ ہوں یا نہ ہوں یہ مقام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف دو فرسخ پر ہے، محض ذکر جو ذوالحلیفہ کے محاذی ہے، ان کے لئے جو شام کے رستے سے آنا چاہیں۔ قرآن مجید کے رستے پر ہے ان کے لئے کہ جو اُس رستے سے آنا چاہیں۔ یہ مکہ میں کے رستے پر ہے یہ سمندر کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو لوگ کہ ہندوستان یا ایران سے عدن ہو کر جدہ میں جاتے ہیں تو جدہ یا عدن کے بیچ میں یہ پہاڑی مشرقی کنارہ پر دکھائی دیتی ہے ان کو بھی وہیں سے احرام باندھنا پڑتا ہے جیسا کہ اہل یمن کے لئے ذوات عرق یہ ایک جگہ مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر ہے یہ اہل عراق کے لئے ہے اور جو اس راستے سے آویں۔ ان مقامات کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہام الہی فرمائی ہے۔ عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مہل اہل المدینۃ من ذی الحلیفۃ والطریق الآخر الجحفة و لاہل الشام الجحفة (بخاری) و مہل اہل العراق من ذات عرق و مہل اہل البجہ قرون و مہل اہل الیمین یملحور و الا مسلمون۔ جس یعنی تلبیہ کہنے اور احرام باندھنے کی جگہ۔ (۲) حرم مکہ۔ شہر مکہ کے جو طرف کئی کئی میل تک کی جگہ کا نام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف ٹیلوں کے نشان تھے اب سلاطین نے ان کے ہر حدود پر مینار اور دروازے بنائے ہیں۔ جدہ کی طرف بھی مکہ سے کئی میل کے فاصلہ پر ایک بڑا دروازہ بنا ہوا ہے اسی طرح مدینہ کے رستے میں بمقام تیغیم دروازے بنے ہوئے ہیں ان حدود کو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقرر کیا ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی شکار کھیلے نہ کوئی کسی کو قتل کرے

۱۱ امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہل المدینۃ و ذی الحلیفۃ التواہن لہن لہن و لہن لہن علیہن لمن کان یرید الحج و العمرة رواہ البخاری و مسلم کہ جو ان مقامات سے گزر کر مکہ میں حج و عمرہ کے لئے جائے امام معظم رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ حدیث ہے لا یجاز اہل المیقات الا بحرام ان مقامات سے بغیر احرام باندھے کوئی تجاوز نہ کرے اس میں حج وغیرہ کی قید نہیں۔ احادیث ۳۰

بھی بجلی ہے جس کا عمرہ بندہ کے گناہوں کی معافی ہے وہ جو اس بارے میں احادیث صحیحہ وارد ہیں وہ سب برحق ہیں۔ اُن پر اعتراض کرنا حماقت اور تعصب جاہلانہ ہے عقل سلیم کے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں یہ اور بات ہے کہ کوئی جو توقف اس کو بت پرستی سمجھے۔ یا خدا سے غیر محسوس کلاس کو نشانِ حسی قرار دے کر برگزیدوں پر اعتراض کرے۔

(۴) زمزم یہ وہی چشمہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اپنی قدرت کا طے سے ظاہر کیا تھا۔ یہ چشمہ جذبِ مدت کے بعد خشک ہو گیا۔ لیکن اس کے انعام کی یادگار اور تبرک کے لئے پھر اسی مقام پر کنواں کھودا گیا۔ یہ کنواں عواد دہر سے کئی بار کھلا بند ہوا مگر اب اس زمانہ میں نہایت عمدہ کنواں کعبہ کے متصل حرم میں بنا ہوا ہے اس پر سنگ مرمر کا قبة ہے اور ارد گرد جالیاں ہیں۔ ایک دروازہ ہے۔ اس میں جا کر لوگ پانی بھرتے ہیں۔ شب و روز پانی کھینچا ہے مگر ٹوٹا نہیں۔ یہ پانی ذرا کھاری ہے مگر شہر مکہ میں عام استعمال کے لئے نہر زبیدہ کا پانی استعمال میں آتا ہے۔ یہ نہر زبیدہ ناردان رشید کی بیوی نے بنائی تھی۔ کہیں دور سے اس کا پانی آکر مکہ میں برشے بڑے حوضوں کو بھرتا اور ایک عالم کو سیراب کرتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی نہر ہے۔ ہمیشہ جاری ہے۔ اہل اسلام زمزم کے پانی کو اسی علاقہ سے تبرک سمجھتے ہیں۔ بخلاف مسیحیوں اور ہندوؤں کے کہ وہ دریائے گنگا و جمن و یردن میں غوطہ لگانے اور بیٹھنے پانے کو معافی گناہ کے لئے صابن سمجھتے ہیں۔

(۵) مقام ابراہیم۔ بقول جمہور وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ چٹا تھا اُس پر نشانِ قدم بھی ہیں اور بقول بعض تمام حرم مسجد ہے۔

(۶) صفا۔ حرم کے متصل جنوب و شرق میں ایک پہاڑی ہے اب اس کے اوپر اور ارد گرد آبادی ہو گئی ہے۔ اور چند سیریا بنادی گئی ہیں۔

نکروی کا طے نگھاس اُکھارے یہ امور تعلیم بیت اللہ کے لئے ہیں ایامِ جاہلیت میں بھی عرب ادب کرتے تھے ان حدود کے باہر جو زمین ہے اس کو محل کہتے ہیں کہ یہاں یہ امور محال ہیں اور کعبہ اور اس کے ارد گرد جتنے مکانات ہیں ان کو حرم کعبہ کہتے ہیں جو مسجد کا حکم رکھتا ہے یعنی نا پاک مرد اور عورت کو اس میں داخل نہ ہونا چاہئے نہ اس حالت میں غاۃ کعبہ کا طواف کرے (۳) حجر اسود یعنی سیاہ پتھر۔ یہ گول پتھر تخمیناً دو ڈیڑھ فٹ کے دور میں ہے اس کا رنگ نہایت سیاہ ہے اس کو عقیق سیاہ تصور کرنا چاہئے یہ کعبہ کے شرقی و جنوبی گوشہ میں باہر کی جانب گز بھر کی بندی سے چاندی کے طے میں جڑا ہوا ہے۔ خدا جانے کسی صدمہ سے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے جن کو ملا کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس پتھر کو نہ کوئی مسلمان چومتا ہے نہ اس کو حاجت مانگا سمجھتا ہے مگر اس لئے کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کیا ہوا ہے اس لئے اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور چونکہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان بزرگوں کی یادگار سمجھ کر محبت سے بوسہ دیا تھا دجیسا کہ ہم جب اپنے محبوب کی کسی چیز کو پاتے ہیں تو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور یہ چومنا اور آنکھوں سے لگانا دراصل اس شخص کی محبت و غفلت کا اظہار ہے کہ جس کی یہ نشانی ہے بالخصوص طواف کے وقت حج و عمرہ میں کہ جو نہایت دین سے نفرت اور خدا تعالیٰ اور اس کے برگزیدوں سے محبت کا وقت ہوتا ہے اس لئے تمام اہل اسلام میں اسی غرض سے طواف کے وقت بالخصوص ایامِ حج میں اس کا بوسہ دینا دستور ہو گیا اور اڑھام کی وجہ سے بوسہ نہ دینے تو اشارہ بھی کر دے یہ دستور ایک عمدہ طریقہ اور اچھی سنت ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کا اتباع اور اس کے بزرگوں کے ساتھ محبت ادا اس کے طریقہ کو دل سے پسند کرنے پر دلالت کرتا ہے ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کی رحمت اور ہر بانی کی امید

اور غیر خیموں میں رہتے ہیں۔ یہاں دعا ملکتے ہیں اور شام کے وقت امام ایک پہاڑی پر چڑھ کر خطبہ پڑھتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی توحید و تقدس اور گناہوں سے معافی اور اس کی حمد و ثنا اور احکام حج کا بیان ہوتا ہے۔ دن غروب ہوتے ہی یہاں سے تمام خلق خدا جل پڑتی ہے اور مغرب و عشاء کی نماز کوٹ کر مزدلفہ میں پڑھتے ہیں اور پھر صبح کو یہاں سے اٹھ کر منیٰ میں آکر قربانی کرتے ہیں۔ شیعہ رسول کو بھی عرفات میں پہنچتے ہیں۔

آگے چل کر

ہم اسرار و احکام حج بیان کریں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا تعمیر کعبہ کرنا مذکور ہے۔

وَاذْ قَالِ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا

اور جب کہ ابراہیم نے کہا اے رب! اس کو من کا پتھر

بَلَدًا اٰمِنًا وَاَسْزِقْ اَهْلَكَ مِنَ الْكُفْرٰتِ

کر دے اور یہاں کے باشندوں کو میووں کی روزی دیکھ

مِنْ اٰمَنٍ مِّنْهُم بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

(اور) من کو کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے۔

قَالَ وَمِنْ كَفَرٍ فَاِمْتَعْنٰهُ قَلِيْلًا ثُمَّ

(اور) نے کہا (اور) کفر کا مزہ دے گا اس کو بھی میں کسی قدر فائدہ مند

اَضْطَرُّ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَاَبَدُ

کون گا پھر اس کو جہنم کی آگ کے عذاب میں داخل ہو گا۔ اور وہ بہت

الْبَصْدُ

بڑی بھر ہے۔

ترکیب

و عطف جملہ بر کلام سابق قال فعل ابراہیم فاعل رب اجعل الخ جملہ مقولہ اجعل بمعنی صیر هذا مقولہ اول

(۸) عروہ۔ یہ اس کے مقابلہ میں حرم سے شرق و شمال کی جانب چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اب یہاں بھی آبادی ہے اور ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جس جگہ کہ حضرت ابراہہؑ دوڑ کر چلی تھیں اور پتلے وہاں جھکی اور نکلے تھے اب نہایت عمدہ بازار ہے اور اس دوڑ کر چلنے کی جگہ دو منارہ سبز بنائیے گئے ہیں۔ جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔

(۸) منیٰ شہر مکہ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں بسلسلہ پھر یہی بسلسلہ پہاڑوں کا مشرق و شمال کی طرف دوڑ تک چلا گیا ہے۔ کہ مغلقہ سے تین میل پر اسی بسلسلہ کے میدان میں یہ مقابلہ یہاں اب بہت سے مکانات تعمیر ہو گئے ہیں۔ ایام حج میں تین روز تمام لوگ یہیں رہتے ہیں اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا قصد کیا تھا اور یہیں شیطان نے مجسم دکھائی ہے کہ ان کو تین جگہ پر چلا دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں ماریں تھیں اب تینوں مقامات پر نشان کے لئے تین چھوٹے چھوٹے منارہ بنائیے ہیں ان کو حجرات کہتے ہیں، ایک جمرہ اولے دوسرے کو جمرہ وسطیٰ تیسرے کو جمرہ عقبیٰ۔ اب ایام حج میں مسلمان بھی دستور ابراہیمؑ کو جاری رکھنے کے لئے ان کو سات کنکریاں مانتے ہیں تاکہ اس حالت کو یاد کر کے ہمیشہ نفس کے متہور کرنے کا عہد کیا جائے اور اسی مقام پر لوگ حج میں عرفات سے نوٹ کر دوسویں تا سابع احرام کھولتے اور قرآن پان کرتے ہیں۔

(۹) مزدلفہ۔ اسی مشرق و شمالی سمت میں منیٰ سے دو تین میل آگے بڑھ کر ایک میدان ہے پھر اس سے دو تین میل آگے عرفات ہے۔ عرفات سے نوٹے وقت شب کو یہاں ٹہرتے ہیں۔

(۱۰) عرفات۔ اسی سمت میں آگے بڑھ کر ایک بڑا لمبا چوڑا پہاڑوں کے بیچ میں میدان ہے نوں ذی الحجہ کو یہاں سب حاجی آتے ہیں اور غروب آفتاب تک اسی میدان میں ٹھہرتے ہیں۔

ڈالے جائیں گے کہ جو نہایت بُری جگہ ہے۔

ف۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی کہ شہر کو دارالاسن بھی کر دیا۔ ہمیشہ یہاں کا ہر کوئی ادب کرتا تھا۔ اور اب بھی کرتا ہے۔ جس طرح بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھ سے مصائب پیش آتے۔ یہاں نہیں آتے۔ حرب صلیب اور جنگیز خانیوں کے جہاں سوز و گداز میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ مخالفوں کے ہاتھ سے محفوظ و مامون رہا اور انشاء اللہ ہمیشہ ایسے بچا۔ اور نعمت کی یہ تدبیر کی کہ طائف میں جو مکہ سے قریب ہے وہ وہ میوے اور زکریاں پیدا کیں جو اور جگہ کتر ملتی ہیں۔ اس ذکر سے قریش مکہ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اس مسجد کے طفیل عزت پائی ہے ہو۔ اس پر مذہب ابراہیم کی مخالفت اور اس مسجد میں آنے والوں پر یہ تشدد دیگر یہ راحت و برکت تو چند روزہ ہے۔ دائمی برکت تو خاص ایمان داروں کا حصہ ہے۔ اولاد ابراہیم ہونے کا پھل تمھارے لئے ہی چند روزہ فائدہ ہے

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور

الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

اسمعیل (بھی) اور (وہ) کہتے تھے) اے ہمارے رب! ہمیں قبول کر۔

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَ

اے ایک تیری سمجھنا جانتا ہے۔ اے ہمارے رب! ہم

اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا

دو توں کو اپنا فرمانبردار رکھو۔ اور ہماری اولاد میں سے

أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

بھی ایک گروہ کو اپنا فرمانبردار رکھنا، اور ہم کو گھبراتے گئے دستور

وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

بنادار ہم پر ہر بار توبہ کرتا، تیری معاف کرنے والا

بلکہ مفعول ثانی موصوف آنا صفت جملہ مفعول علیہ وارتق مفعول براجل انت اس کا قائل اہل مفعول من الثمرات متعلق ہے ارتق سے من الثمرات سے بدل بعض ہے من موصول اس منہم باللہ والیوم الآخر جملہ اس کا صلہ قال فعل اللہ اس کا قائل ومن کفر الآخر جملہ اس کا مفعول من یمنی الذی کفر لے پکڑ اس کا یہ صلہ محلاً منصوب ہے تقریرہ قال وارتق من کفر پس ارتق فعل محذوف ہے۔ اس پر فائزہ دلالت کرتا ہے۔

تفسیر

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیر و برکت اور یہ امن و عافیت جو مکہ کا فروں کو بھی حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ جب کہ ابراہیم بنائے کعبہ سے فاسط ہو تو ہم سے دعا کی کہ اپنی توئے کعبہ کو مثابہ اور امن بنایا ہے تو اس جگہ ایک شہر دارالاسن بھی بنادیا تاکہ آنے والوں کے لئے ہر قسم کا آرام رہے اور یہ لوگ ہمیشہ اس گھر کی خبر گیری کیا کریں، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں میوے بھی کھلانا۔ کیونکہ یہ خشک پہاڑ ہے اگر ایسا نہ ہو گا تو یہاں قیام مشکل ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول عہد امامت کے بارے میں اپنی ذریت کے لئے دعا کی تھی بلا لحاظ مومن و کافر۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اس کے مستحق نہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال سے رزق و روزی کے بارے میں سرے سے ایمانداروں کو دعائیں غصو من کیا۔ مگر امامت جو اعلیٰ کرامت ہے اس میں اور روزی میں فرق ہے۔ اہل بیت کا ہر شخص سزاوار نہیں بخلاف رزق و روزی کے کہ وہ سب نیک و بد کو ملتی ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چند روزہ کافروں کو بھی دینا ہے پھر منکر وں گاہ یعنی تاحیات دینا۔ پھر اس کے بعد تو وہ کھینچ کر فدا یہ جہنم میں

الرَّحِيمُ ﴿۷۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِ رَسُولًا

ہر زبان سے۔ اے ہمارے رب! اور ان کے لئے انھیں میں سے ایک

مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

رسول بھی مبعوث کیجیو کہ ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ

کتاب اور حکمت سکھائے اور پاک بنائے، تو ہی

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۷۹﴾

زبردست حکمت والا ہے۔

ترکیب

یرفع فعل ابراہیم فاعل القواعد جمع قاهرة بمعنی
بنیاد مفعول من البیت کائنۃ کے متعلق ہو کر حال ہے
قواہم سے واسطیل معطوف ہے ابراہیم پر یہ دونوں
ذی الحال اور یقولان محذوف فعل یا فاعل ربنا القبول
بیتنا اس کا مفعول یرفع اپنے فاعلوں اور مفعول
سے مل کر مجملہ فعلیہ خبریہ ہوا ارجلنا میں نا مفعول اول
مسلمین مفعول ثانی لک متعلق مسلمین سے و حرف
علف ذرینا مفعول اول ائمۃ موصوف
مسلمۃ صفت لک متعلق مسلمۃ سے یہ سب مفعول
ثانی یستلوا اور یعلّمہم اور یرزقہم سب رسول کی
صفت واقع ہوئے ہیں۔

تفسیر

اس جگہ خدائے تعالیٰ حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما
السلام کے خلوص اور ان کی دعا کا ذکر کرتا ہے کہ جس
میں حج کے احکام کی طرف اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی نبوت کی طرف مجملہ اشارہ ہے فرماتا ہے کہ
اُس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم واسمعیل مکہ کی دیواریں
چھتے جاتے اور نہایت عجز و انکسار سے یہ دعا کرتے جاتے تھے

کہ اتنی ہماری اس سی کو قبول کیجیو کیونکہ جو کچھ ہم زبان
سے دعا کرتے ہیں تو خوب سنتا ہے اور دل کے حال سے
بھی خوب واقف ہے اے خدائے اہم کو ہمیشہ اپنی فرمانبرداری
میں رکھیو کبھی کوئی کام تیری مرضی کے خلاف ہم سے سرزد
نہ ہو اور ہمارے بعد بھی ہماری اولاد میں سے اپنے فرمانبردار
لوگ پیدا کیجیو تاکہ تیری غلامی ہم میں ہمیشہ پائی جائے
اور اس گھر کی خدمتگاری میری نسل میں رہے اور ہم کو
ہمارے لئے جو کچھ آپ نے عبادت اور حج کے دستور قائم
کئے ہیں وہ بھی تعلیم کرنے کہ اس کے مطابق ہم کریں۔ اور
جو کچھ بمقتضائے بشریت ہم سے اس میں فروگزاشت
ہو جائے تو معاف کر دیجیو اور ہمیشہ ہر بانی رکھیو کس لئے
کہ تو ہی بڑا معاف کرنے والا ہر زبان ہے اور لے رب! ہماری
نسل سے ایک ایسا رسول مبعوث کرنا جو لوگوں کو تیری
آیتیں پڑھ کر سنائیا کرے اور اس پر بس ذکرے بلکہ اس
سلسلہ کے جاری رکھنے کے لئے لوگوں کو تیری کتاب تعلیم بھی کرے
اور تعلیم کے بعد حکمت یعنی اسلام شریعت اور رموز احکام بھی
سنائے تاکہ لوگوں پر جبر معلوم نہ ہو۔ اور وہ اپنے فیض
نبوت اور انوار معرفت سے لوگوں کو آراستہ بھی کرے کہ
پھر وہ باطنی برکتوں کے لئے بنی کا نبی اور ہدایت کا شریعہ
رہیں کیونکہ اس کی مصطفیٰ اور فوائد کو تو ہی جانتا اور ہر چیز
پر تو ہی قادر بھی ہے :

فوائد

(۱) مناسک منک کی جمع ہے اور منک بفتح سین بمعنی
فعل اور بکسر سین بمعنی موضع کے ہے منک کے معنی عبادت
کرنا اور اسی لئے عابد کو ناسک کہتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کے
نام پر قربانی کرنے کو بھی عبادت ہونے کی وجہ سے منک
کہتے تھے اور ذبیحہ کو نسک اور اسی وجہ سے اغبال حج کو بھی
مناسک کہتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ

ساختہ کو عن بداء امری انا دعوتہ ابراہیم وھو یرفع القواعد من البيت ربنا وابتعث فیہم رسولاً منھم وبشرای عیسیٰ ورویا ائی الی رات حین وضعتی رات اندیخرج منھما نوراضاء لہ قصود الشام بیصرہے رواح احمد والیہمقی عن کثیر الصفاۃ ترجمہ کہ میں علم الہی میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی سرشت بھی نہ ہوتی تھی اور میں علم کو اپنی ابتداء حالت سے مطلع کرتا ہوں وہ یہ کہ میرے لئے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعاء کی تھی کہ جب وہ کعبہ چن رہے تھے اور میرے لئے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور میرے حق میں میری والدہ ماجدہ نے بوقت ولاد یہ دیکھا تھا کہ ان سے ایک ایسا نور پھیلے گا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے پس جو شخص کعبہ اور حج اور اس کے شرائع کا انکار کرتا ہے اور وہ جو خاتم النبیین کو نہیں مانتا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے برگشتہ ہے گو ان کی نسل میں سے ہی کیوں نہ ہو اس میں یہود و عرب بلکہ عیسائیوں پر ایک لطیف انذار ہے تقریباً ہے۔

(۳۴) جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دعائیں کعبہ کے بنانے وقت کی تھیں رَبَّنَا انْعِمْ عَلَیْنا وَاجْعَلْنا مسلمین کما اَنْزَلْنا وابتعث فیہم رسولاً اسی طرح عیسیٰ دعاء میں رسول کے لئے تین اوصاف کی بھی استدعا کی یٰتِلُوا عَلَیْہِمْ آیاتِکَ وعلَیْہِمْ الکتاب والْحِکمَہُ ویزِکَہِمْ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کی امت میں مختلف استدعا کے لوگ ہوتے ہیں جن کے چار مرتبے ہیں (۱) عام لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی آیات اور اس کا کلام مقدس پڑھ کر سُنا یا جاتا ہے اس لئے یٰتِلُوا عَلَیْہِمْ آیاتِکَ کہا (۲) مرتبہ خاص لوگوں کا ہے کہ ان کو وہ کتاب سیکھائی جاتی ہے یہ عام علماء کا مرتبہ ہے۔ (۳) اور بعض کو حکمت یعنی شریعت کے اسرار بتائے جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ علما مجتہدین کا ہے ان دونوں گروہوں کے لئے

علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا منی ما سکنتم لعلکم بعد عامی ہذا اور اس لئے جہاں اور جن مقامات میں افعال حج اور کعبہ جلے ہیں ان کو مناسک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَکُلِّ امْتٍ جَعَلْنَا مَسْکَکَہُمْ مِّنْ سَکَہِ۔ اس جگہ بعض مفسرین مناسک سے شرائع حج مراد رکھتے ہیں اور بعض عموماً عبادت مراد رکھتے ہیں، والعلم عند اللہ۔

(۲) اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کی دعاء کو یاد دلایا تاکہ یہ بات معلوم ہو (۱) یہ کہ کعبہ کی تعمیر کو فی سبیل اللہ یا کعبہ دنیاء تھا بلکہ نہایت ہی کام تھا کہ جس کے بعد وہ اپنی سعی کے مقبول ہونے کی دعا کرتے تھے (۲) یہ کہ وہ خود اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے خدانہ کا فرمانبردار اور اس گھر کا خدمت گزار ہونا اور شرائع حج و اسلام کا برپا اور قائم رکھنا دل سے چاہتے اور واجعلنا مسلمین وارثا مناسکنا کہہ کے دعا کرتے تھے (۳) ان کی دلی آرزو اور خدا تعالیٰ سے بڑی دعا یہ تھی کہ وہ ان کی نسل میں سے ایک رسول نہایت اولوالعزم پیدا کرے جس کا مبعوث ہونا سوائے اسی سے اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے کہ ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی نسل میں سے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوا ہے کہ جو تعلیم کتاب اور حکمت کرتا اور تزکیہ کرتا ہو اور آیات الہی پر چمک کر سُنا ہو۔ تو رات میں جو اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں برکت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ قارن سے خدا تعالیٰ کا جلوہ گر ہونا فرمایا ہے اس کا مصلحتاً تجزیات و بارکات کے اور کوئی معلوم نہیں ہوتا یہ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر کسی بستی پرستی اور ظلم و جہل کی تاریکیاں عرب پر عموماً محیط تھیں اور نبیل اسمعیلؑ میں کم یا اس کے اطراف میں ایسا کوئی نہیں گزرا کہ جس کی بدولت لوگوں نے علم و حکمت و تزکیہ حاصل کیا ہو۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی عند اللہ فی امر الکتاب خاتوا النبیین وان آدم لم یجد لہ فی طینہ

اس کے حج و شرائع اور خاتم النبیین کا منکر ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منکر اور ان کے دین سے برگشتہ ہے اس لئے خدا نے تعالیٰ فرمایا ہے۔

وَمَنْ يُرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمِينِ

اور کون کسبت ابراہیم سے منہ پھیر سکتا ہے مگر وہ جو احمق و سفاک نفسہ و لقیلہ اصطفینہ فی الذین

بن گیا ہو، اللہ اپنے قرآن کو دنیا میں بھی بندگی دیتی تھی وَاِنَّهٗ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوں گے۔

اِذْ قَالَ لٰ رَبِّهٖ اَسْلِمْ لَا قَالَ اَسْلَمْتُ

جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ (ابراہیم علیہ السلام) عرض کیا کہ

لَرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَوَصَّیْہٖ اِبْرٰہِیْمَ

تو تمام جہان کے رب کو کہ میں تجھ کو سونپتا ہوں ابراہیم اور یعقوب

بنیہ و یعقوب یٰ بَنِیَّ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰ

تو اپنی اولاد کو وصیت بھی کی تھی کہ ان کو تم سے تمنا کرنے والے لوگوں پر

لَكُمْ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

دین پسند کر لیا پھر مرو تو مسلمان ہی

مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

جو کہ مرنا۔

ترکیب

ومن استنبہا انکاری مبتدا یرغب عن ملۃ ابراہیم جملہ اس کی خبر الا من من محلاً منصوب ہے بحجت اختلاف کے اور ممکن ہے کہ مرفوع ہو ضمیر یرغب سے بدل ہو کہ پس یہ موصول ہے اور سفاک فعل ضمیر ہو مستتر اس کا قائل نفسہ مفعول یہ جملہ صلہ فی الآخرة متعلق ہے صالحین سے اذ ظرف ہے اصطفینا کا اور اس کی علت ہے یا منصوب ہے باضمار اذ کہ وصی فعل ہوا لے ملا ابراہیم قائل بنیہ مفعول و یعقوب مفعول ہے ابراہیم پر لے

یعنی کتاب و حکمت فرمایا اور یہ اس لئے کہ نبی کی امت میں یہ دو گروہ نہ ہوں تو اس کی ہدایت کا سلسلہ بعد اس کے منقطع ہو جائے اور چونکہ جس رسول کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وہ خاتم النبیین ہے اس کے بعد اور نبی کے آنے کی حاجت نہیں اس لئے اس کے علوم کے وارث علماء اور ائمہ مجتہدین ہونے چاہئیں کہ آپ کے بعد اس سلسلہ ہدایت کو قائم رکھیں اور اسی لئے آنحضرت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے علماء اثنی کا بنیاد بنی اسرائیل ف یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہے کہ ظاہر الفاظ قرآن کے معانی کے علاوہ اور بھی کچھ اسرار قرآن میں ہیں کہ جو خاص لوگوں کا حصہ ہے اور یہ امر بدیہی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اس دین کے حاصل کرنے میں مختلف حالات ہیں الخ (رواد البخاری) پس وہ جو بعض جہلاء صرف ظاہری مطالب پر انحصار کر کے ان لوگوں کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے کیا چاہئے انہو بے خبر ہیں۔ (۱۳۰) مرتبہ احمق الخ خاص لوگوں کا ہے کہ جن کا جوہر روح آئینہ کی طرح ہے نبی علیہ السلام سے پاک اور صاف ہے اور اس میں پورا پورا انوار نبوت کا انعکاس ہوتا ہے جس طرح کہ آئینہ میں ہر شے باہر کی چیز دکھائی دیتی ہے یہ لوگ نبی کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں سوان کے لئے یہ تکمیل کہا۔ اس مرتبہ میں صحابہ تو اکثر تھے شام کے یہود و نصاریٰ نے سینکڑوں کرامات ان لوگوں کی مشاہدہ کی ہیں اگر میں ایک ایک صحابی اور تابعین کا حال لکھوں تو کتاب دراز ہو جائے شواہد النبوة اور حلیۃ الاولیاء وغیرہما کتب محققین میابین کی کتاب اعمال حواریں سے بدرجہا فوقیت رکھتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ وہ اس کو انجیل مسیح کہہ کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں ہم ان کو قرآن نہیں کہتے مگر بعد میں بھی بہت سے پائے گئے اور پائے جائیں گے۔ پس جو شخص کعبہ اور

دو دفعہ یعقوب بنیہ یا بنی اہم یہ جملہ بیان ہے اس وصیت کا اہم مسلمان حال ہے فلا تموتن سے والتقدير لا تافروا الاسلام حتم ثلوثا و اہم مسلمان۔

تفسير

یعنی تم جو امور مذکورہ بالا کا انکار کرتے ہو تو درحقیقت
ملتِ ابراہیمیہ کا انکار کرتے ہو (کس لئے کہ یہ امور جو اسلام
کے اصول قرار دیئے گئے ہیں ملتِ ابراہیمیت کی اصل ہیں) اور
ملتِ ابراہیم کا بجز اس شخص کے کہ جواز خود نادان اور محتما
ہو جائے اور کون انکار کر سکتا ہے۔ کس لئے کہ ابراہیمؑ وہ
شخص ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا
ہے سب مومنین ان کو پیشوا مانتے ہیں اور ہر جگہ ذکرِ خیر ان کا
جاری ہے اور آخرت میں بھی خدا تعالیٰ کے پاس ان کے
مقام بلند ہیں اور ان کی یہ بزرگی اس لئے ہے کہ جب خدا
نے اُن سے یہ فرمایا کہ ہمارے حکم پر وار ہو جاؤ، تو انھوں نے
فورا عرض کیا کہ میں اپنے جان اور دل سے تابع ہوں۔ پھر اے
یہود اور اے عرب اور اے نصاریٰ! تم کیوں ملتِ ابراہیمیت
سے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ خود ابراہیمؑ نے پھر ان کے بعد یعقوب
علیہ السلام نے بھی بوقت وفات اپنی اولاد کو یہ وصیت
کی تھی کہ ہمیشہ اس دین پر قائم رہنا، یہاں ہو کہ اس کے بظا
ہم کر دو۔

(۱) رغب کے بعد جب لفظ عن آتا ہے تو اس کے معنی نفرت اور کراہت کے ہو جاتے ہیں اور جب اس کے بعد فی یا الی آتا ہے تو اس کے معنی رغب کے ہوتے ہیں۔ (۲) سقہ کہ جس کو سفاجمت بھی کہتے ہیں، لغت میں ہلکان اور خفت کا نام ہے چونکہ الحق خفیف الحركات ہوتا ہے اس کو سقیہ کہتے ہیں یہ لفظ لازمی اور متعدی دونوں طرح سے مستعمل ہوتا ہے اور از خود بیوقوف ہونے سے مراد ہے کہ سب بائیں جانی کہ پھر غور نہ کرے اور عقل سلیم کے برخلاف

عمل میں لائے۔ عقل سلیم حکم کرتی ہے کہ ضرور اس گونا گوں عالم کا کوئی خالق و مالک ہے اور اسی لئے جہاں بھر کے شایستہ اور غیر شایستہ انسان خدا تعالیٰ کے وجود کو بغیر آنکھ کے دیکھے تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عقل کا فتوٰی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح انسان کو امور و دنیا میں سب حیوانات سے اشرف پیدا کیا اور اس کے تمام ہمت و دنیاویہ کام سر انجام فرمایا اسی طرح اس نے ان کے لئے آخرت کے رہنما بھی بھیجے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے وہ عقائد اور وہ اعمال جو اس کے جتنے کے بعد نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں بیان کر دیے اور اس کے لئے ایک دستور العمل دے گئے جس کو رقت کہتے ہیں اس کے بعد جب عقل چاروں طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو معرفت خدا نے اس مہم کا ایسا کیا ہے تو ان سب پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نظر پڑتا ہے کس لئے کہ با مشاء چند اقوام غیر مذہب تمام آروے زمین کے خدا پرست ان کو دینی بزرگ بلکہ تمام دینی بزرگوں اور مقدسوں کا چہرہ سمجھ جاتے ہیں (و لقد اصطفینا کا فی الدنیا کا یہ معقل ہے) اور ان کو عالم آخرت میں ہر طرح سے فائز المرام بھی مانتے ہیں (وانہ فی الاخرۃ لمن الصالحین کا یہی مطلب ہے) پس جو شخص باوجود علم ان امور کے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرتا ہے تو از خود احمق بناتا ہے اور یہ بات پیشتر بیان ہو چکی ہے کہ اس نبیؑ کا خزانہ ان صلے اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی اور ملت ابراہیمؑ کے جہنم ہونے کی خود ابراہیمؑ و اسمعیل علیہما السلام نے دہا کی تھی کہ جس کے ظہور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توراۃ میں خبر دی ہے۔ پھر جو ان کا انکار کرتا ہے وہ ملت ابراہیمؑ کا منکر ہے۔ (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے بڑے اسمعیلؑ ان سے چھوٹے اسحاقؑ یہ نبی ہیں، اور توراۃ کنعانہ کے سیٹھ سے زمران، یسسان، یذلن، یدران، براساق، سوخ پیدا

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا

فراموش دار ہیں۔ ایک جماعت تھی جو گزر گئی وہ جو کچھ کرتے

مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا

تراہنے لے۔ اور تم نے جو کچھ کیا تو اپنے لئے اور ان کے

تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

عمل کی تم سے کچھ پڑسنتی نہ ہوگی۔

ترکیب

ام منقطع لے بل انتم علی جہۃ التوبۃ شہدار خبر کان

اذ ظرف شہدار کا حضر فعل یعقوب مفعول الموت

فاعل وقرنی بالعکس اذ بدل ہے اذ سابق سے قال

فعل ضمیر ہو رابع یعقوب کی طرف فاعل لبنیہ متعلق

قال سے آجینے من استفایہ مفعول تعبدون نفاوا کا

فاعل بنین۔ الہک والاہک مفعول۔ ابراہیم الخ بدل

آباد سے الباء واحد صفت وموصوف بدل ہے الا اول

سے اور محکم ہے کہ حال موطن ہو کھولک رأیت سریداً

مرجلاً صلحاء یہ سب جملہ جواب ہوا اذ قال لبنیہ کا یہ

اذ اپنے جواب سے مل کر بدل ہوا اذ اول کا اور پھر تمام

جملہ استفہامی تو یعنی ہوا۔ ونحن لا مسلمون جملہ حال ہے فاعل

نہیدے یا معطوف ہے نہید پر۔ تِلْكَ جملہ امتہ موصوف

قد خلت صفت لہا ما کسبت صفت ثانیہ مجموعہ خبر

ولا تسألون الخ جملہ متأنف۔

تفسیر

پہلی آیت میں ذکر تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما

السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس پر

یہود نے یہ کہا کہ ہرگز یعقوب نے یہ وصیت نہ کی تھی بلکہ

یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس پر خدا تعالیٰ

ان سے بطور توبیخ کے پوچھتا ہے کہ تم یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔

ہوئے بدیان کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام

اور یقیناً سے صبا اور دوان پیدا ہوئے تھے۔ اسمعیل علیہ

السلام مکہ میں اور اسحق علیہ السلام شام میں رہے اور بیٹے

دیگر اطراف وجوانب میں آباد ہوئے۔ پھر اسمعیل علیہ السلام

کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے رے سے چھوٹے قداری

تھے کہ جن کی نسل سے جناب سید المرسلین علیہم السلام و سلم

پیدا ہوئے۔ اسحق علیہ السلام کے رے سے بیٹے عیص اور جریان

عقب میں پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام ہیں ان کو

اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل

کے جد امجد ہیں ان کے بارہ بیٹے تھے لیاہ کے پیٹ سے

روبن، شمعون، لاوی، یہود پیدا ہوئے اس کے بعد

اشیکار اور نہیلون پیدا ہوئے پھر بلراہیل کی لونڈی سے

دان، نفتالی ہوئے پھر لیاہ کی لونڈی زلفہ سے جد،

آشر پیدا ہوئے پھر خوراہیل کے پیٹ سے جو لیاہ کی چھوٹی

بہن تھی یوسف، بنیائین پیدا ہوئے۔ خاتمہ سکھ میں

خدا تعالیٰ عرب اور تمام اہل کتاب کو فرماتا ہے کہ اگر تم ابراہیم

اور یعقوب کو مانتے ہو تو انھوں نے مرنے کے قریب ہی

تاکید سے اس ملت پر قائم رہنے کی اپنی اولاد کو وصیت کی تھی

اب تم ان کی وصیت سے کیوں اعراض کرتے ہو؟۔

ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب

اہل بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کا وقت آخر

الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون

آیا۔ جبکہ اس سے پہلے بنوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی

من بعدی قالوا نعبد الہک و

عبادت کرو گے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت

الہ اباؤک ابراہیم واسمعیل و

کہیں گے جو آپ کا خدا اور آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسمعیل پر اور

اسحق الہا واحد ونحن کہ

اسحق ہم کا خدا ہے واحد ہے اور ہم تو اسی کے

سواس وقت اُن کی تمام اولاد موجود تھی۔ اُن سے وصیت کی اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ اُن کے ساتھ بھی آئے ہوں۔ (۲) جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اُن سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو ان کو متنا تھا کہ یوں کہتے اللہ تعالیٰ کی یا جس نے آسمان زمین پیدا کیا ہے اس کی یہ کیوں کہا کہ تیرے خدا اور تیرے بزرگوں ابراہیمؑ و اسمعیلؑ و اسحقؑ کے خدا کی عبادت کریں گے اس میں یہ نکتہ ہے (۱) یہ کہ وہاں کے لوگ غلام اور ستاروں کو خالق جانتے اور ان کو الٰہ کہتے تھے اگر یہ بھی الٰہ یا آسمان وزمین کا پیدا کرنے والا کہتے تو صاف معلوم نہ ہوتا کہ ان کی اس سے کون شخص مراد ہے۔ جب کہا تیرا اور تیرے باپ دادوں کا خدا تو وہ احتمال جاتا رہا۔

(۳) اس سے دینی بزرگوں کی پیروی اور ان کی تقلید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم بے چون و چرا اُن بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے بلا حک از خود بخود مارنے سے کسی کامل اور رسید کا دامن پکڑ لینا اور اس کی تقلید کرنا باعث امن ہے۔ اسی طرح جزئیات مسائل میں ائمہ مجتہدین کی پیروی اور تقلید کرنا خود شتر بے ہمار ہونے سے بہتر ہے۔ تقلید مشرکین و جاہلین پر (کہ جس کی مذمت قرآن و حدیث میں ہے) اس تقلید کو معمول کرنا سخت بے انصافی ہے۔

(۴) حضرت اسمعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہ تھے، مگر چونکہ حقیقی چچا تھے اور اس کو عرف میں باپ کہتے ہیں، اس لئے پیامد میں اُن کا بھی ذکر کیا۔ یا یوں کہو کہ آباء کے معنی حقیقی باپ مراد نہیں بلکہ بزرگ، سو اس میں حضرت اسمعیل علیہ السلام بدرجہ اولیٰ ہیں۔

کیا وصیت کے وقت کہ موت کا قریب زمانہ ہوتا ہے تم حاضر تھے جب کہ یعقوبؑ نے مصر میں جا کر لوگوں کو بت اور ستارے اور بلی اور بچی وغیرہ اشیاء کو پوجتے دیکھا اور اس کا خوف پیدا ہوا کہ مبادا میرے بعد یہ بھی کہیں ان کی صحبت میں بت پرست نہ ہو جائیں، تو سب اولاد کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اُنھوں نے کہا کہ آپؑ کے خدا کی جو آپؑ کے باپ دادا ابراہیمؑ و اسمعیلؑ و اسحقؑ کا خدا واحد ہے اور ہم ہمیشہ سے اسی کے فرمانبردار ہیں اور رہیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ تم اس وقت موجود نہ تھے پھر کس لئے انکار کرتے ہو؟ اور اس بات پر ناحق مغرور ہو کہ ہم اُن بزرگوں کی اولاد ہیں۔ ہم پورے پورے اُن کے بیٹے ہیں، ہمارے اعمال سے باز پرس ہوگی تو ہم اُن کے اعمال کو پیش کر دیں گے۔ اس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے، تم کو اُن سے کیا علاقہ وہ پاکباز لوگ تھے گزر گئے۔ اُن کے اعمال سے اُن کو نفع ہو گا۔ اور تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اُن کے اعمال کے تم جواب دہ نہ ہو گے۔

فوائد

(۱) اس مقام پر بعض ناسمجھ ایک سوال کیا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت موت آیا تو اس وقت وہ ملک کنعان میں تھے۔ کیونکہ مرنے سے پیشتر اُن کو حکم ہوا تھا کہ اس ناپاک جگہ سے چلے۔ اور تیری وفات کا وقت قریب آگیا ہے تو اپنے باپ دادا کے ملک میں جا اور اُن میں جا کر مل جانا۔ چنانچہ وہ تمام اولاد کے رخصت ہو کر ملک کنعان میں آئے اور وہیں جان بحق ہو گئے۔ پس وہاں اولاد کہاں تھی کہ جو اُن سے وصیت کرتے وہ تو ملک مصر میں تھی۔ اس کا جواب بہت آسان ہے وہ یہ کہ جب فرشتے نے مصر میں اُن سے پیام موت دیا تھا جب ہی موت کے حاضر ہونے کا زمانہ سمجھا گیا۔

لفظ بین کی اضافت احد کی طرف درست ہوئی اور بعض کہتے ہیں احد بمعنی فریق ہے اور بین ہمیشہ غیر احد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

تفسیر

پہلے انبیاء کا طریقہ ہدایت چھوڑ کر یہود و نصاریٰ نے نیا مذہب بنا رکھا تھا۔ اس پر ان کو بڑا ناز تھا۔ اسی کو نجات کا راستہ جان کر یہودی کہتے تھے قدم مذہب ہمارا ہے، بلکہ اس کے ہدایت ممکن نہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے نجات ہمارے مذہب بغیر ممکن نہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے جواب میں تعلیم فرماتا ہے کہ ان بزرگوں میں سب کے پیشرو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہہ دو کہ ہم خالص ملت ابراہیم پر ہیں اور وہ مشرک نہ تھے۔ تمہارے مذہب میں شرک کی آکاش ہے۔ اور اس بزرگ کا طریقہ اسلام تھا۔ امت مسلمت رب العالمین ان کا شیوہ تھا۔ اس سے قطع نظر صحیح اور ٹھیک دستہ ہدایت کا یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر اور بلا تفریق سب انبیاء پر ایمان لاوے یہی اسلام ہے جس میں بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کی کوئی بھی تفریق نہیں۔ برعکس ملت یہود و نصاریٰ و دیگر مذاہب کے گواہ اور انبیاء کو نہیں مانتے، پھر بتاؤ کہ قدم اور حق مذہب اسلام ہے یا کہ تمہارے مذاہب جن پر نجات و ہدایت کا تم انحصار کرتے ہو اور لوگوں کو ان پر چلنے کا حکم دیتے ہو۔

متعلقات

حنیفاً، حنیف بمعنی مستقیم۔ جس طرح قنوا لا اندھے کو بصیر اور سانپ بچھو کے ڈسے کو سلیم کہتے ہیں اسی طرح لگڑے کو حنیف کہتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کی فرمائش میں مستقیم ہو اور مرد مراد نہ بھٹکے وہ حنیف ہے۔ بعض کہتے ہیں حنیف کثرت میں میلان کرنے والے کو کہتے ہیں اور جو کہ حضرت

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصاریٰ ہو جاؤ تب راہ سیدھے
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
کہہ دو نہیں بلکہ تمہاری ملت ابراہیم کے پابند ہیں جو خالص اللہ کے پورے
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۷۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ
تھے انہو مشرک نہ کہتے۔ کہہ دو ہم اللہ تعالیٰ پر اور
وَمَا نَزَّلَ لَيْنَا وَمَا نَزَّلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
جو ہماری طرف نازل کیا (مشرکان) اور جو ابراہیم پر اور
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَ
اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور
إِلَٰسَاطَ وَمَا آتٰنَا مُوسٰی وَعِيسٰی
اس کی اولاد پر نازل ہوا اور جو محمدؐ اور عیسیٰؑ کو دیا
وَمَا آتٰنَا النَّبِيِّنَّ مِنْ دُونِ مَا
اور جو کہ نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا سب ایمان
نُفْرًا بَيْنَ بَيْنٍ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا وَخَنَ لَهُ
وہ ایمان میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم ان کے
مُسْلِمُونَ ﴿۱۷۶﴾
مسلمان بنادار ہیں۔
ترکیب
قَالُوا فعل ضمیر ہم راجع یہود و نصاریٰ کی طرف
فَاعِل كُونُوا فعل آتم فاعل یہود اور نصاریٰ خبر
جملہ مفعول قَالُوا ای قال الیہود کونوا ہُودًا و قلات
النصاری کونوا النصاری۔ تہتدوا جواب امر ملۃ
منصوب ہے بتقدیر تنبیح حنیفاً حال ہے ابراہیم سے
اور ممکن ہے کہ فاعل تنبیح سے ہو و ما کان من المشرکین
جملہ مستانفہ قُولُوا فعل یا فاعل آمنا باللہ الخ جملہ
مفعول و ما انزل موقوف ہے اللہ پر و تس علیہ اللہ
چونکہ حیز نفی میں ہے اس لئے جمع کے معنی دیتا ہے اس لئے

کسی کو اختیار نہیں۔

سوم یہ احکام برزخہ کہ جن کو محافظ شریعت کہتے ہیں۔ اول قسم میں تمام انبیاء علیہم السلام اور کل خدا کے برگزیدہ متفق ہیں بلکہ جس قدر مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں اگرچہ ان کے ہائی انبیاء تھے۔ لوگوں کی افراط و تفریط سے اس دین کی شکل بالکل بگڑ گئی ہو۔ مگر جب اس افراط و تفریط کے تودے کو کھود کر دیکھو گے تو بلاشبک اس کے نیچے سے بھی وہ جو اہرامت دبے ہوئے ملیں گے۔ یہ احکام دیکھی منوع ہوتے ہیں نہ زمانہ کی رفقا سے بدلتے ہیں۔ ان میں ایک بچلا نبی پہلے انبیاء کا متبع سمجھا جائے گا۔ اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے فہذا ہوا اقتداء کر لگے انبیاء کی ہدایت کا اقتداء کرو اور اسی نے فرمایا قولوا اٰمنا باللہ وما اُنزل الینا وما اُنزل الی ابراہیم واسحق و یعقوب والاسباط لئلا نقولوا برگزیدوں کا ماننا دین اسلام میں فرض ہے یہ اس کی صیغہ کی دلیل ہے۔ قسم دوم کو ملت کہتے ہیں۔ ان میں بھی تغافل اور اختلاف بہت کم ہوتا ہے مگر بعض امور کسی قوم اور کسی زمانہ کے لائق نہیں ہوتے ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ مثلاً حج کا شریعت موسوی میں فرض نہ تھا کس لئے کہ یہود کی استعداد میں قصور تھا وہ صرف اہل ظاہر تھے۔ اسرار بالغیہ سے بے بہرہ بالخصوص محبت و فنا کے رستے سے ناواقف تھے۔ سو خوف و لمح کے اور کچھ نہ جانتے تھے اس لئے اسی قسم کے احکام صادر ہوئے۔ پھر جب اہل کمال پیدا ہوئے جو ظاہر و باطن میں منور تھے اور ان کے قلوب میں محبت و وجد و شوق کی استعداد تھی تو پھر وہی احکام کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں تھے قائم ہوئے۔ منجملہ ان کے حج ہے۔ چونکہ ان امور میں حضرت ابراہیم اور جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تشابہ ہیں اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ابراہیم علیہ السلام نے جس ادیان سے خدا تعالیٰ کی طرف میلان کیا تھا اس نے ان کا لقب حنیف ہوا اور اسی لئے ہر موحّد کا یہ لقب ہے (تفسیر کبیر)۔

(الاسباط) سبط کی جمع ہے۔ لغت میں سبط شاخ و درخت کو کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا اطلاق خاندان اور قبیلہ پر ہوا۔ (سبط پوتے اور اس کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ امام حسنؑ و حسینؑ قبیلہ سادات حسنی و حسینی کا سرنشاہ ہیں اس لئے ان کو سبط رسول اللہ کہتے ہیں۔

کبیر) جس طرح عرب میں لفظ قبیلہ کا استعمال تھا اسی طرح بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو اسباط کہتے تھے سبط ظلال سبط ظلال۔ اس جگہ مراد وہ انبیاء ہیں کہ جو ان بارہ قبیلوں میں گزرے ہیں۔ جیسا کہ عزیر اور شعیاء اور یرمیاہ اور صموئیل علیہم السلام۔

واضح ہو کہ

ہر دین میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ اول اصول عقائد جیسا کہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا اور اس کی تمام صفات کا یقین پر ایمان لانا اس کے انبیاء کو برحق سمجھنا قیامت کا اعتقاد کرنا وغیرہ۔

دوم قواعد و تشریحات کہ جن کی طرف جزئیات احکام اور فروع مسائل رجوع کرتے ہیں اور ہر حکم میں ان کلیات کا ضرر لحاظ ہوتا ہے گو یکہ وہ کلیات مقصود اصلی ہوتے ہیں اور یہ فریعات اس کے محافظ۔ مثلاً نماز اور زکوٰۃ ایک حکم اصلی ہے کیونکہ یہ بدنی اور مالی عبادت ہے بیگ نماز کی یہ صورت کہ پہلے اس طرح سے وضو کرے اور اتنی رکعت پڑھے اور ان میں یہ اذکار ہوں یہ سب باتیں اس حکم اصلی کی محافظ ہیں اس پر اور سب باتوں کو قیاس کر لیجئے۔ اگرچہ شارع کا حکم دو وزن کے بجالانے کا برابر ہے۔ مگر اصل شریعت انہیں قواعد و ضوابط کا نام ہے اور ان کے محافظات کے تغیر کا بھی نبی کے سوا

لیس کمثلہ شی میں ک زائد ہے، جس سے مراد قرآن اور نبی ہے اور یہ کی ضمیر اُس کی طرف پھرتی ہے، تقدیرہ ان امنوا ایما امنتم یہ یعنی جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اگر اُس پر یہ لوگ بھی ایمان لائے تو راہ یالیں گے فقد اھتدوا جواب شرط اور اسی طرح وان تو لو لصیغۃ اللہ منصوبہ فعل محذوف سے ای الزوا صیغۃ اللہ ومن استہتم انکاری کے لئے جہذا احسن میز صیغۃ تیز مجموعہ خبر +

تفسیر

یہود اور نصاریٰ کے دعوے کا الزامی اور تحقیقی جواب ہے کہ خدا تعالیٰ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہدایت اسلام میں ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں بیان ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ مسلمانوں کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے ورنہ ضلالت میں۔ سو اب اے مسلمانو! اُن کی ضد اور دشمنی سے امر حق کے ظاہر کرنے میں کچھ تردد نہ کرو۔ خدا تعالیٰ تم کو اُن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دانا بیان ہے (جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ مسلمانوں اور حضرت علیؑ علیہ وسلم کو اُن کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ پیشین گوئی صادق ہوئی)۔ عیسائیوں میں قدیم دستور ہے کہ جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں یا بچہ پیدل ہوتا ہے تو اس کو حوض میں غوطہ دیتے ہیں۔ بعض عیسائی، جیسا کہ کلیسا نے عرب اس بات میں کچھ زردی وغیرہ رنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بجائے غوطہ کے صرف رنگین کر لے ہی پر بس کرتے تھے۔ اس کو اصطلاحاً یعنی ہمشہ کہتے ہیں۔

اس ظاہری رنگ پران کو بڑا اعتماد تھا اور اس کو نجات کی کبھی سمجھتے تھے۔ اس کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

اور اہم علیہ السلام کا اتباع کرو۔ قسم سوم۔ ہر زمانے میں یکساں نہیں رہتی۔ ان کو ہمیشہ قائم رکھنا حکیم مطلق کی شان سے نہایت بعید ہے اس قسم کو شریعت کہتے ہیں۔ موسیٰؑ کے بعد جس قدر انبیاء بنی اسرائیل تھے شریعت موسیٰؑ کے تابع تھے مگر جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں کسی شریعت کے قبیح زخے جگہ آپ کی شریعت اس جلوہ کمال کے زمانے میں منقل تھی، فاحفظ ہذا التحقیق۔ اس کے بعد بھی جو کوئی بے سمجھ پادری یا کوئی اور مخالف اسلام نسخ شریعت پر اعتراض کرے تو استدلال ہم کا قصور ہے۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ

پھر اگر وہ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح کرتے تھے

أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَبَا هُمْ فِي

لائے چلو انھوں نے بھی ہدایت پائی اور اگر وہ نہ پائیں تو ضلالت میں رہیں

شِقَاقٍ ۝ فَيُكَفِّهِمْ اللَّهُ ۝ وَهُوَ

جوستہ ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دانا بیان ہے (جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ مسلمانوں اور حضرت علیؑ علیہ وسلم کو اُن کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ پیشین گوئی صادق ہوئی)۔ عیسائیوں میں قدیم دستور ہے کہ جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں یا بچہ پیدل ہوتا ہے تو اس کو حوض میں غوطہ دیتے ہیں۔ بعض عیسائی، جیسا کہ کلیسا نے عرب اس بات میں کچھ زردی وغیرہ رنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بجائے غوطہ کے صرف رنگین کر لے ہی پر بس کرتے تھے۔ اس کو اصطلاحاً یعنی ہمشہ کہتے ہیں۔

الَّتِي مِمَّنْ آمَنُوا ۝ وَهُوَ

جس کے میں سے ایمان لائے ہیں۔ وہ دانا بیان ہے (جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ مسلمانوں اور حضرت علیؑ علیہ وسلم کو اُن کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ پیشین گوئی صادق ہوئی)۔ عیسائیوں میں قدیم دستور ہے کہ جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں یا بچہ پیدل ہوتا ہے تو اس کو حوض میں غوطہ دیتے ہیں۔ بعض عیسائی، جیسا کہ کلیسا نے عرب اس بات میں کچھ زردی وغیرہ رنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بجائے غوطہ کے صرف رنگین کر لے ہی پر بس کرتے تھے۔ اس کو اصطلاحاً یعنی ہمشہ کہتے ہیں۔

الَّتِي مِمَّنْ آمَنُوا ۝ وَهُوَ

جس کے میں سے ایمان لائے ہیں۔ وہ دانا بیان ہے (جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ مسلمانوں اور حضرت علیؑ علیہ وسلم کو اُن کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ پیشین گوئی صادق ہوئی)۔ عیسائیوں میں قدیم دستور ہے کہ جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں یا بچہ پیدل ہوتا ہے تو اس کو حوض میں غوطہ دیتے ہیں۔ بعض عیسائی، جیسا کہ کلیسا نے عرب اس بات میں کچھ زردی وغیرہ رنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بجائے غوطہ کے صرف رنگین کر لے ہی پر بس کرتے تھے۔ اس کو اصطلاحاً یعنی ہمشہ کہتے ہیں۔

الَّتِي مِمَّنْ آمَنُوا ۝ وَهُوَ

يَمُنْ كَمَّ شَهَادَةُ عِنْدَهُ مِنْ

عالم کون ہے کہ جس کے پاس خدا کی طرف سے شہادۃ بھی جو اور وہ اس

اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾

کہ وہ بھلائے اور اسی نے تمہارے کیا ہے جہاں نہیں۔

ذَلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

ایک امت تھی جو زمین وہ جو کچھ کر کے اپنے لئے

وَلَكُمْ تَأْكُسِبُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ

اور جو کچھ کرتے کیا تمہارے لئے اور تم سے ان کے

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾

اعمال کی پرستش نہ ہوگی۔

ترکیب

قُلْ لِمَا قُلْنَا آہمزہ استفہام انکاری اتحاد جو نانا

جملہ استفہامیہ اس کا مقولہ ام معادلہ للہزۃ فی قولہ

تَعَالَى اتحاجونا یعنی ان دونوں باتوں میں سے کوئی کرتے

ہو۔ ہم سے خدا میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ خاص ہمارا ہی خدا

ہے بغیر۔ یہودی یا نصرانی ہونے کے نجات ممکن نہیں۔

اس پر کوئی دلیل یا برہان بھی رکھتے ہو یا محض تقلید اور

افزارے کام لیتے ہو یا یہ کہو کہ ابراہیم اور اسمعیل و یحییٰ

و یعقوب و اسباط یہودی و نصرانی تھے اور ہم ان کے

پیرو ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

ام اللہ مبتدا والفیہ حذف ای ام اللہ اعلم ام متعلق

ہے ای ایم اعلم استفہام انکاری ہے۔ شہادۃ موصوفہ

عندہ ثابت کے متعلق ہو کہ صفت اول من اللہ کا ثبوت

کے متعلق ہو کہ صفت ثانی ہوئی، اسی لہذا اعلم من قبل کذا۔

تفسیر

یعنی ہو: جو کہتے ہیں کہ ہدایت کا مدار یہودیت پر ہے اور

عیانی کہتے ہیں کہ مدار ہدایت عیسائیت پر ہے اور کبھی کہتے

اس ظاہری رنگ سے کیا دل رنگین ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی
حوض میں ہزار غوطے لگاتے اور سر سے پاؤں تک رنگ
میں رنگا جاتے مگر کیا فائدہ؟ رنگ تو خدا کی رنگ ہے
یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو انسان کی روح
اور دل کو رنگین کر دیتا ہے۔ خدا اقلے کے اس رنگ باطن
سے کہ نہ اس رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ انسان اس رنگ میں رنگین
ہو کہ ہمیشہ اسی کی عبادت میں مستغرق رہتا ہے۔

ف

یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے کا براہین مسئلہ سے اظہار
کہ اس کے برخلاف دعوے کو کہ نجات اور حقیقی ہدایت
دین اسلام میں ہے) نہایت پر اثر اور عمدہ دلائل سے
ثابت کر دیا اور بات جلدی کہ اسلام کے مقابلہ میں صطحاظ
وغیرہ رسوم ظاہریہ کچھ فائدہ مند نہیں۔

قُلْ اتَّحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا

(دعوت الہیہ سے) کہو اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہو جاہل کہ وہ ہمارا ہی

وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

وہ ہے اور تمہارا بھی اور تمہارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے

أَعْمَالُكُمْ وَخَنَ لَهُ الْمُخْلِصُونَ ﴿۱۳۲﴾

تمہارے اعمال اور تم تو اسی کے مخلص بھی رہیں۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

کہا ہے کہ ابراہیم اور اسمعیل

وَأِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط (مذہب الہی)

كَانُوا أَهْوَادًا أَوْ نَصْرَىٰ قُلْ ء

یہودی یا نصرانی تھے، ان سے تمہارے

أَنْتُمْ أَغْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَطَمَنَ أَظْلَمُ

کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ

ہیں کہ جنت میں یہودی ہی جائیں گے۔ نصرانی کہتے ہیں ہم ہی اس کے مستحق ہیں۔ تو نے نبیؐ! ان سے یہ کہو کہ کیا تمہارا ہی خدا ہے کہ جس میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اور اس سے اپنی جداگنا خصوصیت جلاتے ہو۔ حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کی جزا و سزا پاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ تم اس سے ناز و تکبر سے پیش آئے ہو اور ہم سراسر اس سے عاجز و نیاز اور دلی اخلاص بھی رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ کہ تمہارے خادما و ماسکوسلوں پر (کہ جن کو نہ عقل سلیم کہتی ہے نہ نقل) نجات اور جہنم کا انحصار ہو اور اگر وہ اپنے دعوے کی دلیل سے عاجز ہو کر یہ کہیں کہ اس لئے یہودیت یا عیسائیت پر مدار نجات ہے کہ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ و یعقوبؑ و اسحاقؑ و اسحاقؑ و اسحاقؑ دین یہودی یا عیسائی تھے تو یہ بھی غلط ہے۔ صد ہزار سال کی بات وہ جانتے ہیں یا خدا نے خوب جانتا ہے حالانکہ وہی خوب جانتا ہے بلکہ یہ لوگ خود بھی واقف ہیں کہ ان بزرگوں سے صد ہا بلکہ ہزار ہا سال بعد یہ مذہب

لئے ان کے اعمال ۛ

مقلد منافقین کی ان نکتہ چینیوں کو رد کر وہ جو اسلام اور نبی
 علیہ السلام کی شان میں کرتے تھے، ذکر فرما کر جواب دیا تھا۔
 منہجہ ان نکتہ چینیوں کے ایک بڑا بھاری اعتراض اسلام
 پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کے بارہ میں
 کرتے تھے سو خدا تعالیٰ اس کا جواب اس آیت میں دیتا ہے۔
 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں
 تشریف لائے تو یہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا
 کرتے اور اسی کو قبلہ بناتے تھے۔ مورخین کی روایات میں
 تفاوت ہے کہ کوئی کہتا ہے نو یا دس چھینے تک بیت المقدس
 کی طرف نماز پڑھی کوئی سولہ یا سترہ چھینے تک کہتا ہے۔ واقعہ
 وغیرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی
 اول تاریخوں میں مدینہ میں تشریف لائے پھر دس سال
 کے رجب میں پندرہویں تاریخ پر کے رد کعبہ کی طرف منہ
 کر کے نماز پڑھنے کا حکم جو اس تقدیر پر یہ مدت تحمید سترہ
 چھینے کی ہوتی ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ مگر اصل بات یہ
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے جب
 بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ
 کو سامنے رکھتے تھے جیسا کہ یہی سنن میں اور ابوداؤد نے

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ
 بِهَذَا قَوْلٌ ابھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کبھی
 عَنْ ذِكْرِهِمْ اَلَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ
 دہکتے ہیں بے پیر و پا۔ (سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دو کہ
 لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ
 مشرق اور مغرب (سب اللہ ہی کا ہے) وہ جس کو
 يُشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۷۷﴾
 چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

ترکیب

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ اس کا بیان
 ما وَلَهُمْ ابتدا و خبر مل کر موضع نصب میں ہے۔ سبب
 قول کے عَنْ بار قبلہ۔ مجرور مضاف ہم مضاف
 الیہ سب موصوف الی کا نوا علیہا ای طے تو جہاں او
 علا اعتقاد۔ جملہ صفت عن متعلق ولی کے ہے۔

تفسیر

اس سے پہلی آیات میں خدا تعالیٰ نے یہود اور ان کے

کیا خدا تعالیٰ اس مشبہ کا جواب دیتا ہے کہ لے نہی!
 اُن سے کہدو کہ مشرق اور مغرب یعنی ہر جانب اور ہر سمت خدا
 تعالیٰ کے نزدیک یکساں ہے ہر جگہ اُس کا ظہور ہے مگو وہ
 کسی بزرگی و جہ سے ایک جہت کو عبادت کرنے والوں کے لئے
 مخصوص کر دیتا ہے اور اس بزرگ ہر شخص نہیں سمجھتا یاں وہ
 جس کو چاہتا ہے اُس کی طرف ہدایت کرتا ہے

متعلقات

قبلہ، روزی، قبلہ، سانس کی جہت کو کہتے ہیں یا حالت
 کو جو کسی چیز کے سامنے ہونے سے پیدا ہوتی ہے مقابلہ سے
 مشتق ہے، اومن الاستقبال۔ اور قبلہ کو اسی لئے قبلہ کہتے
 ہیں کہ وہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے (تفسیر کبیر وغیرہ) سو یہ
 قبلہ کبھی بیت المقدس اور پھر خانہ کعبہ قرار پایا، اس مقام پر
 دو باتیں قابل غور ہیں اول یہ کہ نماز کے لئے قبلہ معین
 کرنے میں کیا سبب الہی ہے؟ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں
 چند حکمتیں ہیں (۱) مقدمہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دو
 قوتیں عطا فرمائی ہیں ایک قوت عقلیہ کہ جو بھدات کا
 ادراک کرتی ہے دوسری قوت خیالیہ کہ جو محسوسات میں
 تصرف کرتی ہے بسا اوقات یہ قوت قوت عقلیہ کو معانی بخود
 کے ادراک میں مدد دیا کرتی ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا
 کہ ہندس جب متغیر کا کوئی حکم نکلی دریافت کرنا چاہے ہیں
 تو اُس کے لئے کوئی صورت معینہ اور شکل معین فرض کر لیتے
 ہیں تاکہ حس اور خیال اس کی ادراک میں اعانت کرے؛
 پس جب بندہ کو خدا تعالیٰ کے حضور میں بوقت عبادت حاضر
 ہونا پڑا تو اُس ذات مقدسہ کے لئے کہ جو جسم اور اُس کے
 تمام عوارض سے پاک اور احوال حسن و خیال سے باہر ہے کوئی
 آواز جس سے ضرور تھا کہ جو اُس کی تجلیات کا مظہر اور اس کے
 جمال باکمال کا آئینہ ہو اور یہ بھی ضرور تھا کہ اِس آئینہ
 لے بیٹے اُس کی مشق کے لئے خاک ۱۱

ناسخ و منسوخ میں اور ابن المشبہ نے عبد اللہ بن عباس سے
 روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یصلی وهو جملۃ نحو بیت المقدس والکعبۃ بین یدینہ
 وبعد ما تحول الی المدینۃ ستۃ عشر شہہا ثم صرف
 الی الکعبۃ۔ اور اسی لئے بعض مؤرخین کو مشبہ ہو گیا کہ تحول
 قبلہ دو بار واقع ہوئی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ فقہ مختصر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب الہی کی وجہ سے چند مدت بیت
 المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر حکمت الہی کا مقتضی
 ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اسی کا شوق آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا کہ جس کے حکم کی آزدی
 میں برابر آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا کرتے تھے پس
 خداتعالیٰ قبل اس کے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے غافل
 کے طعن کو بیان کر کے اُس کا جواب دیتا ہے کہ عنقریب ہو تو
 لوگ کہ جو نہ سبب الہی سے واقف ہیں نہ خاصان خدا پران کا
 اعتقاد ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم پر یہ
 اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے اُن کے قبلہ
 بیت المقدس سے پھیر دیا جس کی طرف وہ مدت تک منہ کر کے
 نماز پڑھتے تھے یہ طعن یہود مدینہ اور منافقین اور مشرکین
 عرب کی طرف سے ہوا تھا یہود نے تو اس بنا پر کیا کہ خداتعالیٰ
 اپنے احکام کو کیوں منسوخ کرتا ہے کیا اس کو پیشتر مصلحت
 معلوم نہ تھی بعد میں سو بھی خداتعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا ورنہ
 اُن کو یہ امر ناگوار گزارا کہ باوجود اتباع سلسلہ انبیاء علیہم السلام
 کے یہ نبیؐ عربی اُس کعبہ انبیاء کو چھوڑ کر جاہلوں کے کعبہ
 کی طرف منہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں کہ جس کی
 توراہ میں موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے (آج کل کے پادری
 اور اُن کے متقلد بھی یہود مدینہ کے پیروین کر مسلمان پر
 اس لغو اعتراض کو وارد کیا کرتے ہیں) اور منافقین کے نزدیک
 کوئی جہت مرجح نہ تھی وہ اُس کو سرے سے لغو سمجھتے تھے
 اور مشرکین کہتے تھے کہ دیکھو آخر کار ہمارے کعبہ کی طرف منہ

میں کوئی صنمیت وغیرہ کا رنگ نہ ہو (یعنی وہ جگہ کسی کی تصویر نہ ہو ورنہ پھر توجہ عبودیت اُس صاحب تصویر کی طرف رجوع کرے گی) تاکہ عہدہ طرز سے نظر آوے اور یہ جگہ خانہ کعبہ ہے کہ جو عالم ملکوت میں بیت المعمور کا منبہ اور عالم ناسوت میں اب الانبیاء اور رئیس الموحدين حضرت آدم و حضرت ابراہیم علیہما السلام کا معبد اور خداوند تعالیٰ کے جلوہ کی گئسی ہے (جیسا کہ تورات سفر استثناء میں ہے کہ خدا فارانی یعنی مکتہ کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا) اور آفتاب دین محمدی کا مطلع اور اہل اسلام کی دولت و شمت کا منبع ہے اور اس کے بعد دوم درجہ میں بیت المقدس ہے جہاں سے نبوت بنی اسرائیل کا دریا بہا ہے: (۲) یہ نظر تو ظاہر ہے کہ حالت اجتماعیہ حالت وحدانیہ سے قوی ہوتی ہے دیکھئے ایک بادوبال میں وہ قوت نہیں کہ جو دس بیس پچاس ہلا کر رستی بٹھنے سے ہوتی ہے پس جب نہایت و جلالت کا حال ہے تو پھر انسان بالخصوص اہل ایمان کی حالت اجتماع کا تھا کس الزام و ظہور تعلیقات میں یقین عبادت کیا کہنا ہے، اس اتفاق کی بدولت اسلام شرعاً غریباً تھوڑے سے دنوں میں در رحمت کی طرح دنیا میں پھیل گیا اسی کی برکت سے خدا تعالیٰ کے مافریان بادشاہوں کی سرسبز سلطنتیں نکلنے کے ساتھ میں آئیں۔ اسی لئے نماز جماعت مقرر ہوئی کہ اہل محلہ میں اتفاق پیدا کرے اور جمعہ اور حج اس لئے مقرر ہو کہ اہل شہر اور دور سے زمین کے اہل اسلام کا باہمی میل جول ہو پس جب نماز میں حالت اتفاقیہ شریعت کے نزدیک ایک امر ضروری تھا تو اُس کے لئے ایک جہت کا مقرر ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اختلاف ظاہری اختلاف باطنی کی دلیل

۱۔ بت پرستوں اور عام پرستوں کی سمجھ میں جب کہ یہ مکتہ نہ آیا اھد سنے اور میل میں تیز زری تو ان چیزوں کو جہت عبادت کی آڑ بنا کر پوچھا ۱۲ منہ

ہے اور وہ جہت خانہ کعبہ ہونی چاہیے کیونکہ اسلام اور توحید کا یہی منبع ہے اور اکیلے نماز جماعت کے تابع ہے اور اس کو بھی ضروری ہے۔ اور یہی اسرار ہیں اختصاراً اسی قدر پر بس کرتا ہوں: دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ دو قبلہ کیوں ہوئے چند روز بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم ہوا؛ اس میں بھی چند اسرار ہیں (۱) یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام انبیاء علیہم السلام کے اصول دین پر مبنی ہے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیاء کا ماننا اور قرآن مجید پر ایمان لانا تمام کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے۔ گویا اخیر زمانہ میں خدا تعالیٰ نے اختلاف جزئیات کو درجہ مصالحت قوم اور زمانہ کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں تھا حذف کر کے ایک اصلی مذہب بنادیا۔ یا یوں کہو کہ تمام پھولوں کا عطر کھینچ کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے دو معبد روئے زمین پر ایسے عظم و محکم تھے کہ جن کی عزت و عظمت تمام خدا پرست قوموں کے دلوں میں مرسوخ تھی ایک کعبہ دوسرے بیت المقدس پس ضروری ہوا کہ ان دونوں گھروں کو قبلہ بنا دیا جاوے تاکہ مرتبہ جامعیت پایا جائے۔ مگر چونکہ نور نبوت اولاً کعبہ ہی سے چمکا ہے تو بیشتر صرف اس کی رعایت یا اس کے ساتھ دوسرے گھر کی بھی رعایت کرنا مناسب ہو جیسا کہ یہ بھی وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے پھر جب اس آفتاب نبوت نے مدینہ میں جا کر عروج پایا اور ان واحدین دونوں قبلوں کی طرف متوجہ ہونا مشکل پڑ گیا تو اُس رتبہ ہوتی کے موافق بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنا پڑا مگر جب تھوڑے سے ہی دنوں کے بعد اترہ کمال نبوت نہایت وسیع ہوا تو جس نقطہ سے شریعت ہوتا تھا وہیں آ کر ہا یعنی پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا (۲) یہ کہ

نکمر سے مذہب کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے آنا اس طرف اشارہ تھا کہ آپ انبیائے بنی اسرائیل کی طرف ملتفت ہیں کیونکہ مدینہ مکہ سے شام کی جانب تھے جو انبیاء بنی اسرائیل کا مرکز ہے تاکہ انبیائے بنی اسرائیل کے پیروؤں اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ یہ نبی عربی سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ و عیسیٰ و اولاد علیہم السلام کے برخلاف نہیں بلکہ انھیں کا مذہب ملت کا ختم و مصلح ہے جیسا کہ توریت وغیرہ کتب انبیاء میں خبر دی گئی تھی اور جس لئے اہل کتاب ایک ایسے مصلح و مجدد کے آنے کے منتظر بیٹھے تھے اس لئے مدینہ میں تشریف لاکر ضروری ہو کہ اتحاد انبیائے بنی اسرائیل کا اظہار کیا جائے تاکہ اہل کتاب کو نفرت نہ ہو اسی بات کو بعض مفسرین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ تالیفاً للیہود بتاتی ہے اور اظہار اتحاد دلی کے لئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ اور کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی اس لئے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا لیکن بیت المقدس اور اس کے بانی اور اس کے انبیاء علیہم السلام دراصل ملت ابراہیمی کے تابع ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ کے اصلی ختم و مصلح کے بھیجے گئے ہیں اس لئے مسجد ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہمیشہ کے لئے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کو اصلی و دائمی خصوصیت حضرت ابراہیم سے ہے کیونکہ ان کے بڑے فرزند اسماعیلؑ کی اولاد کو اپنے جد اچمد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے خصوصیت خاندانہ اور حق اکبریت فوقیت کے ساتھ حاصل ہے اور نیز اسلام کا ظہور بھی مکہ سے ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبد کعبہ کا شہر ہے اور اسلام کی اشاعت اور جہان بھر میں پھیلنے کا ذریعہ بھی عرب کی قومیں نوشتہ انزل میں قرار پا چکی تھیں اور ان سب کا عبادت گاہ کعبہ تھا اور اسی کی عظمت ان کے

دلوں پر جاگزیں تھی اور اسی کی طرف منسوب ہونے کو وہ ابراہیمیت کی علامت خاص جانتے تھے اس لئے ہمیشہ کعبہ کعبہ ہی جہت نماز قرار پایا۔ (۳) اور اس میں یہ بھی برتر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف جامعیت حاصل ہو چکے تھے امام القسطلین کا مرتبہ لے (۴) نیز اس میں غلصین وغیرہ غلصین کا امتحان بھی ہے۔ رسم پرست ہمیشہ اپنے رسوم و مالوفات ہی پر چلتے ہیں غلصین فوج احکم کی تعمیل کرتے ہیں جدھر بادی نے موڑ دیا مڑ جاتے ہیں اور اسی کا نام اتباع ہے۔ یہ اور بھی محمدی ہونے کی سچی علامت اور محبت صادق کا خاص نشان ہے درز دراصل مشرق و مغرب یعنی ہر سمت خدا تعالیٰ کی ہے اس کا ہر سمت جلوہ ہے سہ کافراں مسجد کے درمیشیں بتاں می کردند ہمد روستے تو بود و ہمہ سوروستے تو بود نہ کعبہ میں ہی خدا تعالیٰ رہتا ہے نہ بیت المقدس میں ہی بستا ہے وہ ہر مکان و ہر زمان سے پاک ہے۔ واضح ہو کہ بعض خطیبوں نے اس مقام پر وہ بے سرو پا اعتراض کئے ہیں کہ جن کو قرآن سے کچھ بھی علاقہ نہیں۔ مجملہ ان کے یہ کہ اہل کتاب کے لئے کوئی جہت قبلہ ہی نہیں پھر ان کے لئے مشرق و مغرب کو کیوں جہت کہا۔ از انجملہ یہ کہ کعبہ دیوار کا نام ہے اور جب دیوار میں نہ رہیں گی تو کیا ہو گا وغیرہ انک من الحرافات اس لئے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے یہدی من انشاء لے صراط مستقیم فرمایا کہ یہ اسرار جس کو ہم چاہتے ہیں تلقین کرتے ہیں ورنہ بعض تو وادی ضلالت و جہالت میں سرگردان رہتے ہی مر جاتے ہیں اس آیت سے جس طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ احکام الہی کا چھپنا نا حرام ہے اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہاں تک حکم تحول قبلہ کی تمہید تھی اگلی آیات میں حکم دیا جاتا ہے

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

اور جدھر کہ تم نے قبلہ کے امر میں ہدایت کی اسی طرح تم کو امت وسط بنایا

لے وان کانت التورۃ الیہ۔ اعلیٰ الذین میں علی کبرۃ سے متعلق ہے اور اُلانے صرف معنی میں عمل کیا ہے۔ ماکان اللہ لیضیع خبر کان محذوف اور لام اس کا محذوف کے ساتھ متعلق ہے تقدیر وہ ماکان السمریہ لان یضیع ایمانکم کو فیوں کے نزدیک لیضیع خبر ہے اور لام تاکید اس پر داخل ہو گیا کو فیہ نظر لان لام الجروان بعد امرارۃ

تفسیر

یعنی جس طرح ہم نے امت محمدیہ کو اور باتوں میں برگزیدہ کیا (از انجملہ یہ کہ یہود اور نصاریٰ کسی نبی کو ماننے کسی کو نہیں اور تم سب کو ماننے ہو اور یہ کہ تم اپنے نبی کے سچے اور حقیقی فرمانبردار ہو جس چیز کا حکم ہوتا ہے باطنی و ظاہری اس کو تسلیم کرتے ہو اور نیز یہ کہ تمہارا قبط کعبہ قرار دیا گیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے بخلاف یہود اور نصاریٰ کے قبلہ کے کہ وہ بعد میں بنا ہے) اسی طرح ہر بات میں تم کو اُمت و مسلمین پورا اور کامل بنایا تاکہ سب لوگوں کے لئے تم شہید یعنی ہر امر خیر میں اُدی بنو کہ جس بات کو تم اچھا یا بُرا کہو اُس میں تم خداوند کے گواہ مانے جاؤ اور رسول تمہارا ہدایہ اور گواہ بنے یعنی جو کچھ خدا تعالیٰ اپنے نبی کے دل پر انعام کرے اُس کو تم اور وہی تعلیم کرو۔ اور تمہارا قبلہ کے پاس میں جو لوگ تم سے جھگڑتے اور طرح طرح کے شکوک پیش کرتے ہیں وہ بے وقوف اس رزمے کے کہ جس کا پہلے بیان ہوئی تاوقف ہیں۔ منجملہ اور اسرار کے چند روز بیت المقدس کی طرف مُنکر کرنے میں ایک یہ بھی سرِ شکار پیغمبر کے سچے فرمانبردار اور نافرمانوں میں باہم امتیاز ہو جائے کس نے کہ جو اپنے معبود حقیقی اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو جس طرح دانشمند و فیاض اُس حکیم حاذق کے نسخہ کی تبدیل کو بلاغت و بحوار قبول کر کے اُس کی دوا کو لی لیتا ہے کہ جس کو دلی سے حکیم حاذق مفید مانتا ہے) بے کھٹکے رسول تم کے حکم کو قبول

شہد آء علی الناس ویکون الرسول
 تم لوگوں کے گواہ بنو اور رسول تم کے
 علیکم شہیداً و ما جعلنا القبلة
 اور وہ قبلہ کہ جس پر (دلیل ہے) تم
 الیٰی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع
 (بیت المقدس) ہم نے اس سے بنایا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ
 الرسول من ینقلب علی عقبیہ
 کون (تو قبلہ) کے وقت رسول کی ہر وی کرے اور کون اس پر چلا ہے
 وان کانت لکبیرۃ الی الذین
 اور قبلہ کا بڑا ایک بہت شان تھا مگر ہم کو خدا شے ہدایت دی دان ہو کچھ
 ہدی اللہ و ما کان اللہ لیضیع
 (بہر شان نہیں) اور خدا تو ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنا صانع کو دیتا
 ایمانکم ان اللہ بالناس لکروف
 بلکہ اللہ تعالیٰ (ان) لوگوں کے ساتھ شفیق اور
 ترجمہ
 یہاں ہے۔
 ترکیب
 و کذلک میں کاف موضع نصب میں ہے صفت ہے
 مصدر محذوف کی تقدیر و مثل ہدایتنا
 من ثار جعلنا بمنزلہ صیرنا علی الناس
 متعلق ہے شہداء سے قبلہ مفعول اول ہے جعلنا کا
 اور مفعول ثانی محذوف ہے اور الیٰی مع صلہ اُس محذوف
 کی صفت ہے تقدیر و ما جعلنا القبلة القبلة الیٰی من
 یجمع میں من بمعنی الذی موضع نصب میں ہے تعلیم سے
 من ینقلب میں من متعلق ہے تعلیم سے لے لیضیع المتبع
 من ینقلب علی عقبیہ موضع نصب میں ہے بوجہ حال ہو
 کے لئے راجعاً۔ وان کانت میں ان مخففہ ہے مثقل سے
 اور اسم اس کا محذوف ہے اس پر سیاق دلائل کرتا ہے

برائے (ترمذی وغیرہ) مغلطہ یہ کہ اُمتِ مروجہ بحیثیت
اجتماعیہ نبی علیہ السلام کے کلمات کا آئینہ ہے اس لئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جمع اُمتہ عین علی الضلالتہ
کہ اُمت محمدیہ مگر اہل پر مجتمع نہ ہوگی۔ یہاں سے اجتماعِ اُمت
کا برحق ہونا پایا گیا اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا وَتَتَّبِعُوا
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَوَلَّكُم مَّا تَوَلَّوْا وَتَعْلَمُونَ حُكْمًا
وَسَاءَتْ مَصِيرًا اُہ کہ جو مسلمانوں سے ملحدہ راہ
اختیار کرے گا جہنم میں جائے گا۔ واضح ہو کہ گواہ میں دو
باتیں ضروری ہیں اول یہ کہ وہ عادل ہو کیونکہ جھوٹے بکار
کی گواہی کا کیا اعتبار۔ دوم اس کو علم بھی ہو کیونکہ جس
چیز کو جب تک نہ جانے گا اُس کی بابت کیا گواہی دے گا۔
پس جب اُمتِ محمدیہ کا شاہد ہونا ثابت ہوا تو نیک
اور ذی علم ہونا بھی پایا گیا اسی لئے لفظ وسط امت کی
صفت میں لایا گیا۔

پہلے جو خدا تعالیٰ نے یہدی میں یثاٰر الی صراطِ مستقیم
فرمایا تھا تو وہ ایک عام بات تھی اب اس آیت میں اُس
کی تشریح کر دی کہ جن کو خدا تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی
ہدایت کی ہے اُن میں سے اُمتِ محمدیہ اور خود حضرت محمد
علیہ السلام ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اے مسلمانو! تم کو
ان یہود و نصاریٰ و دیگر اقوام کی طعن و طنز کی طرف التفات
بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ تم خدا تعالیٰ کے شاہد ہو۔ ہر امر میں
ان لوگوں کو تمہارا اقتدار کرنا چاہیے نہ کہ تم اُن کا اقتدار کرو
تمہیں صرف اپنے رسول کا اتباع کافی ہے :

فائدہ

امکان اللہ بیضیہ ایمانکم کی تفسیر میں بعض محدثین نے
یوں نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ
جیسے کہ ابو امامہ اور سعد بن زرارہ اور ہریرہ بن عازب اور
برہہ بن معرور وغیرہم کا انتقال اُس زمانہ میں ہوا جب کہ

کر لیتے ہیں خواہ اُن کی رسم و محبت ملکی کے خلاف ہو خواہ ملوث
وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں یہ رشتہ درگرم انگلندہ دوست
می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست : اور جو رسم اور مذہب و
طہارت آبائی اور حب جاہ و مال کے جال میں گرفتار ہیں وہ
سیکڑوں نکتہ چینیوں کے اس سعادت سے محروم رہتے
ہیں۔ اور ہر چند یہ بڑی بھاری بات ہے کہ کسی کے کہنے سے
اپنے شعارِ مذہبیہ کو چھوڑ دے اور جن کو وہ شعار بتا
اُن کو یہ تسلیم کرے مگر جن کو خدا تعالیٰ ہدایت کرتا ہے
اور اُن کے دلوں سے حجاب اٹھا لیتا ہے وہ رسول کے
حکم کو سب پر مقدم رکھتے ہیں اور اگر خدا تعالیٰ مسلمانوں
کو یہ توفیق عطا دے کہ وہ نافرمانی اور سرکشی سے
بالخصوص اس تحویل قبلہ کے امر میں نکتہ چینی کرنے سے ایسا
زائل کر دیتے مگر خدا تعالیٰ چونکہ بڑا مہربان اور شفیق ہے
وہ کاہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو ضائع نہ دیتا تھا
لہذا اُس نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔

متعلقات

امت وسط کے معنی عدل کے ہیں اور بعض کہتے
ہیں اس کے معنی بہتر کے ہیں جیسا کہ آیا ہے کنتم خیر امۃ
تکونوا شہداء۔ شہادت سے مراد گواہی ہے۔ خواہ یہ گواہی
دنیا میں ہو خواہ آخرت میں۔ چنانچہ ایک بار آنحضرت صلی
السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گیا لوگوں نے اس کی مذمت
کی تو آپ نے فرمایا وَجِبْتَ وَجِبْتَ۔ پھر دوسرا جنازہ آیا۔
لوگوں نے اس کی مدح کی تو آپ نے فرمایا وَجِبْتَ وَجِبْتَ۔
صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے دونوں کے لئے ایک ہی کلمہ
فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ جس کی تم نے مذمت کی اُس
کے لئے آتش دوزخ واجب ہوئی اور جس کی تم نے مدح
کی اُس کے لئے جنت واجب ہوئی۔ تم خدا تعالیٰ کے دنیا میں
گواہ ہو جس کو تم اچھا کہو وہ اچھا ہے اور جس کو تم بُرا کہو وہ

آنحضرت علیہ السلام بیت المقدس کی طرف مندرکے
ناز پر مدعا کرتے تھے پس جب کہ قبلہ کعبہ بنایا گیا تو ان کے
وارثوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
وہ لوگ تو اس حالت میں مرے کہ جو غصہ جو گئی آب
ان کی نازوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں خدا
تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
مناظرہ اور اختلاف میں آسمان کی طرف پھر پھر مڑ کر ناہم دیکھتے ہیں ہم
فَلَنُؤَلِّقَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَّ
نارو) جس قبلہ کو تم پسند کرنا چاہو گے ہم اس کی طرف مڑ کر کیا حکم فرمائے ہیں۔ پس نازل فرمایا
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
مسجد الحرام (کعبہ) کی طرف مندرکے کرنا اور دل سے مسکادو!)
حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
آجہاں کہیں ہو کرو وہ نماز میں، اسی کی طرف اپنے مندرکے کرنا

وَأَنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
اور یہ جہاں کہیں وہ کتاب دی گئی ہے وہ غیب ماننے میں کہ یہ ان کے
أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ
رب کی طرف سے برحق ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں
بِخَافٍ عَمَّا يُعْمَلُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَلَئِنْ آتَيْتَ
اور اس سے بے خبر نہیں ہے اور اگر آپ اول کتاب کے
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا
لے سب نشان بھی لے آویں تو بھی وہ آپ کے جملہ

تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
کو نہ مانیں گے اور آپ بھی ان کے تلو کی پیروی نہ کریں گے
قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ
وہ نہیں اور ان میں سے کوئی بھی کسی کے قبلہ کو نہیں
بَعْضٌ وَلَئِنْ آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ
آنا ہے اور اگر آپ نے علم حاصل ہو جائے کہ ہر بھی ان کی

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ
خوابوں کی خبر دی کہ (ایسی کے بکھنے پر چلے) تو یہی
إِذَا الْبَيْنَ الطَّلِينَ ﴿۱۲۷﴾ الَّذِينَ
اسی وقت آپ بھی ستاروں میں سے ہوں گے۔ جن کو کھینے کتاب
اتَّبَعَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
دی ہے وہ تو اس کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
اولاد کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
نہیں ایسا بھی ہے کہ جو جان کر حق کو
يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۸﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
جھٹلاتے ہیں حق تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْزِينَ ﴿۱۲۹﴾
ہیں آپ شک میں نہ رہیں!

ترکیب

نمای فعل مضارع ضمیر نحن اس کا فاعل تقرباً
مفعول فی السماء متعلق ہے تقرباً کے تو لیں فعل
با فاعل کہ مفعول اول قبلہ موصوف ترضیہا صفت
بموصوف مفعول ثانی دل فعل انت ضمیر فاعل کی اس میں
مستتر اس کا فاعل وجہک مفعول اول شطر الی مفعول
ثانی حیث طرف ہے فولوا الی کا من رہم موضع نصب
میں بوجہ حال ہونے کے

تفسیر

جب خدا تعالیٰ قبلہ کے بارے میں مخالفوں کے شکوک و
شبہات رد کر چکا اور یہ بات بھی بتلا چکا کہ چند روز بیت المقدس
کی طرف مندرکے ناز پر صنا ایک امتحان اور سر باطنی کے لئے
تھا اور اصل ہمیشہ کے لئے قبلہ کعبہ ہی ہوتا چاہیے تھا اور ان

اور قتل و ظلم کی اشد حرمت اور ممانعت ہے جو کعبہ کو مسجد الحرام کے ساتھ بیان کیا تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ یہود جو منیٰ کے اعراض کرتے تھے کہ کعبہ میں کیا فضیلت ہے یہ یسیرین عرب کا معبد ہے: اس سے باز آدیں اور کعبہ کی حرمت و عظمت کی طرف خیال کریں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معبد ہے کعبہ کے کہنے میں یہ بات مابلغ تھی۔

(۳) شطر المسجد الحرام شطر کے منہ یہاں جانب اور طرف کے ہیں گو چراگے بھی ہیں مگر کعبہ کی طرف منہ کرنے سے مراد یہاں نماز میں منہ کرنا ہے اور یہ طرف اور سمت حقیقی کچھ ضروری نہیں بلکہ تخفیف بھی کافی ہے یہاں تک کہ اگر ایک خط جنوب و شمال میں کعبہ سے نکالا جائے اور دوسرا نمازی کے سامنے سے کھینچا جائے جب کہ وہ کعبہ سے مغربی یا مشرقی جانب میں ہو اور پھر دونوں خطوں میں تقاطع ہو جائے تو کافی ہے۔ اور جو اندھیری رات میں یا کسی اور وجہ سے قبلہ معلوم نہ ہو تو نمازی غور کرے اور چند مرتبہ غالب قبلہ کا ہوا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گو بید میں غلطی معلوم ہو کیونکہ یہ امر سہولت پر مبنی ہے ورنہ دقت ہو جائے۔

تذکرہ

ولكن میں لام موطنہ ہے قسم کیلئے پھر تمام جملہ شرط ہے اور مَا تبعوا بفتح جواب مَا بحال لفظ ماضی داخل ہے ورنہ تبعوا بضم مستقبل ہے اور مَا بمعنی لا اور اسی لئے جواب میں فَاَرَنِیْسَ آیا۔ اور اسی طرح وَلٰكِنْ اَتَّبِعْتُ الْحَرْفَ شرط آنک جواب اِذَا حرف ہے اور تُوْنِ اس میں صل ہے اور یہ خاص جواب میں مستعمل ہوتا ہے اللّٰہِ الْوَحْدَ لِیَعْرِفُوْهُ الْحَقَّ اس کی خبر کا صفت ہے مصدر محذوف کی اور مَا مصدر یہ الْحَقَّ مبتدا من ربک خبر۔

اسرار کی وجہ سے کہ جن کا ذکر اوپر ہوا، تو اب اس آیت سے پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رغبت کا اظہار کرتا ہے کہ جو بوجہ ترقی مراتب کعبہ کے قبلہ بنانے میں تھے اس کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم تم کو اس قبلہ کا حکم دیں گے کہ جس کو آپ کا بول چاہتا ہے۔ پھر آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کی اُمت کو قوامِ حکم دیتا ہے کہ کچھ کہہ اور اُس کے لواحق کی خصوصیت نہیں بلکہ تم جہاں کہیں ہو اور نماز پڑھنا چاہو تو کعبہ کی طرف کہ جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں منہ کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ اب جو کچھ اس بارہ میں تم پر اعتراض کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اُن کی محض حق سے چشم پوشی ہے کیونکہ وہ اپنی اُن روایات سے کہ جو بطورِ تواتر نقل و درسل اُن میں چلی آتی ہیں کعبہ کی بزرگی اور اُس کا برحق ہونا خوب جانتے تھے۔ اس کے بعد اُن کو متنبہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بخاری اس حکاری اور حق سے غافل نہیں وہ ضرور تم کو اس کا بدلہ دے گا۔

فوائد

(۱) قد زنی تغلب وجب فی السما۔ مراد دلی آرزو ہے
 ام ہے کہ سچ بیج آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھلے کہ آپ
 دیکھتے تھے جبکہ اہل اللہ حالت انتظار میں دیکھا کرتے
 ہیں یا نہ دیکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو
 کہ قبلہ کعبہ جو حب و وطن یا مشرکین مکہ کی خوشی کے لئے نہ
 تھی بلکہ اُن اسرار کی وجہ سے کہ جن کا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں۔
 اور جو نفوس کا طمہ ہوتے ہیں اُن کو ہمیشہ کمالات کی طرف
 از حد شوق ہوا کرتا ہے اور کعبہ کا قبلہ ہونا آپ کے لئے
 اور آپ کی امت کے لئے بڑا کمال تھا۔

(۲) مسجد الحرام کہے کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی حرمت خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے یا اس لئے کہ یہاں معاصی

لے آئندہ کی ترقیاں اسی پر مبنی تھیں۔ منہ

تفسیر

چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے حق پر آنے کی نہایت آرزو تھی کہ یہ کسی طرح وادی خلافت سے نجات پائیں اور کاش آیات و معجزات ہی سے راہ پر آویں بالخصوص تحویل قبلہ کے بارہ میں۔ مگر ان کا انکار ان کی شقاوت ازلی کی وجہ سے تجاوز کر گیا تھا اسی لئے اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ اگر آپ ان اہل کتاب کو سیکڑوں معجزات و آیات بھی دکھادیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے اور اس پر کیا منحصر ہے ان کی باہم بھی یہاں تک ضد و کد ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں تسلیم کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سینکڑوں معجزے دکھائے مگر یہود نے ان کو نہ مانا۔ پھر نصاریٰ میں یوحنا نے حق پکڑنے کے لئے اور نصاریٰ کو ابداً حق سے محروم کرنے کے لئے یہ کبدیا کہ میرے خلاف اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھیجتا تب بھی نہ ماننا۔ پھر اگر آپ باوجود امر حق ظاہر ہونے کے بغرض محال ان کے خواہشوں کے تابع ہوں گے تو برا کریں گے (جیسا کہ حق سے انکار میں ان کا اصرار تھا اتنا ہی آپ کے لئے ان کے اتباع سے منع کرنے میں اصرار کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کایہ متنبہ کر دیا ہے

خوشتر آن باشد کہ سر دلبران : گفتہ آید در حدیث و گمان اور ان کا یہ انکار عملدہ ہے کیونکہ وہ آپ کو بنی برحق ان علامات سے کہ جو ان کی کتابوں میں ہیں اور سینہ بسینہ ان کے احبار اور رہبان میں چلے آتے ہیں اس طرح سے جانتے ہیں کہ جس طرح اپنی اولاد کو سیکڑوں لڑکوں

لے چاہے پولوس اس خط میں جو گلتیوں کو کھتا ہے اس کے پہلے باب کے درج میں یہ لکھا ہے "لیکن اگر ہم پاسا لے کر کوئی زبردستی سے اس انجیل کے جرم سے تمہیں سزا دی دوسری انجیل تمہیں سزا سولہویں آیت سے منہ

میں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور بالکل اشتباہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کے عوام نہ جانتے ہوں مگر ایک ذریعہ یعنی علماء تو عملدہاں ہوجہ کہ حق کو چمکاتے ہیں مگر ان کے اس خلاف حق ظاہر کرنے سے کیا ہوتا ہے حق تو وہ ہی ہے کہ جس کو خدا قائل ظاہر کرنا ہے۔ پس اب اے مخاطب تو کسی شک و شبہ میں نہ پڑنا۔

فوائد

(۱) و ما لبعضہم بتابع قبلہ بعض، گو تمام عیسائیوں اور یہود کے لئے نماز میں کوئی جہت خاص قبلہ نہ ہو مگر عرب کے یہود عموماً بیت المقدس کو نماز میں قبلہ بناتے تھے اور نصاریٰ بیت شرق کو اس لئے کہ حضرت مسیحؑ بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے کہ جو یروشلم سے بہت شرق واقع تھا اور ممکن ہے کہ قبلہ سے ہر مذہب کے رسوم و شعار مراد ہوں اور ہر ایک دوسرے کے رسوم کو نہیں ماننا یہ طبعی بات ہے۔

(۲) فلا تکنون من المشرکین سے یہ مراد نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شک تھا بلکہ اوروں کے سنانے کو حضرت سے یہ اور لکن اجبعت اہلہم فرمایا۔

(۳) ہم نے قیود کی رعایت رکھ کر تفسیر کی ہے اس تقریر پر وہ سوال و جواب جو خلاف معنی لے کر بعض مفسر کرتے ہیں فیض اوقات ہے۔

وَالْحُجَّةُ هُوَ مَوْلَاهُمَا فَاسْتَبِقُوا

اور ہر ایک کے لئے ایک طرف ہے کہ وہ دوسری بھی ممکن ہے جس حق و غیو کی

الْخَبَرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ

طرف دودا کر و : ۴ جہاں کہیں بھی ہو گئے جس کو اصطلاحاً

اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سید کو کھاتے تھا، اصطلاحاً : ۱۱ چھیننے پر شہر اور

قَدِيرٌ ۱۱ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ

اور آپ کہیں سے بھی نہ گئیں تو اپنا منہ نماز میں

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ

سید حرام کی طرف کیا کریں، اور یہی حق

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَدَأَهُمْ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ غَافِلٌ

بشيء من شيء کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے

عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۶) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

غافل نہیں، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ

اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اور

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

دسمالو!، تم بھی جہاں کہیں ہو کر دو تہاں ہاتھ دلاؤ، اسی کی طرف

شَطْرَهُ ۚ إِنَّهُ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

کیا کرے، (بار بار اس نے حکم دیا کہ تم لوگ کسی کی طرف نہ

حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

ہے، مگر ان میں سے جو ہٹ دھرم ہیں تو تم بھی ان سے

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَئِنَّمَا

نزد کرو اور تم سے ڈرنے (درا کر دو)، اور اس نے بھی کہ

نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۷)

ہم اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اس نے بھی کہ تم سیدھے راستہ پر جاؤ۔

ترکیب

وجہ متبتداً لکل اس کی خبر لفظ وجہ میں قیاس

چاہتا تھا کہ جہت ہو مثل عداۃ اور نہ کہے۔ (ہو لے اللہ)

متبتداً موبہا بکسر اللام اس کی خبر تقدیرۃ اللہ مولیٰ

ملک الہیہ ذلک الغفرین لے یا مرہ بہا امر انکو بنیا عند المنقول

الثانی اور احتمال ہے کہ ضمیر ہو کل کی طرف رجوع کرے لے

ف ہو مبتداً راجع کل مولیہا خبر ضمیر راجع وجہ کی طرف یا ضمیر جو

راجع الی اللہ کریں پس تقدیر عبارت یوں ہے اللہ موبہا یا مرہ ہو لیا اسے

اللہ مولیٰ ملک تبتدیا ہو لیا بہر حال معنی یہ ہیں وکل لہ قبلہ تبتدیا موبہا منکم و

ذلک الغفرین مولے الوجہۃ نفسہ ۛ یہ تمام جملہ صفت وجہۃ

کی ہو گا۔ ایسا ظرف ہے کمولوا کا ومن حیث خرجت

اس جگہ شرط کے لئے نہیں پس من متعلق قول کے ساتھ

ہے وحیث ما کنتم میں دونوں احتمال ہیں لستہ میں لام

محذوف کے ساتھ متعلق ہے تقدیرہ فعلنا ذلک لستہ لک

حجۃ اسم کان اور للناس اس کی خبر اور علیکم صفت حجۃ

اصل میں موخر تھی مگر چونکہ مقدم ہو گئی تو حال ہونے کی وجہ

سے منصوب الملل ہوئی اور یہ جائز نہیں کہ اس کو حجۃ کے متعلق

کیا جائے، لستہ لاتقدم صلتہ للصعد علیہ الا الذین ظلموا

استثنائے اس سے لے لستہ لک یوں لاحد من الناس حجۃ

الا للغانمین منہم۔ اور ممکن ہے کہ استثناء مبالغہ کے لئے ہو

جیسا کہ اس شعر میں سے ولا یغیب فیہم غیر ان سیوفہم ۛ پس فلول

من قراط الکتاب ۛ ولانہم معطوف ہے لام سابق پر علیکم

متعلق ہے لاقم سے ۛ

تفسیر

خدا تعالیٰ اس آیت میں یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ جب امر

حق و دلائل قطعیہ سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اختیار کرنے

میں کسی کی مخالفت و موافقت کا کچھ بھی پاس نہ کرنا چاہئے

اور کیونکہ انسان ہر ایک کو بالخصوص دینی امور میں موافق کر سکتا

ہے حالانکہ ہر ایک شخص کی رائے اور عقیدت اور میل قلبی جہاں جہاں

ہے وہ ہر قوم راست رہے دینے و قبلہ گا ہے ۛ خلاصہ

یہ کہ ہر ایک شخص اور قوم اور ملک کا ایک بات کی طرف رجحان

ہوتا ہے پس تم اس خیالی موافقت کو دل سے نکال دو اور جو

نیک باتیں کہ مقصود بالذات ہوں جیسا کہ نماز اور روزہ و

ذکر اور خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنا اور خواہش نفسانی اور

معتصیات مہولہ سے بری رہنمائی میں سرگرم رہو اور

استقبال کبر تو امر مقصود بالذات نہیں بلکہ نماز میں متبع

لمت ابراہیمیہ کا غیر متبع سے امتیاز ہونے کے لئے محبت

ازمنہ کے لئے تاکہ اس حکم میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ جب پہلے کسی دعویٰ کو کسی دلیل سے ثابت کیا کرتے ہیں تو دوبارہ جب اس پر اور دلیل لاتے ہیں تو پھر اس دعویٰ کو دلیل کے ساتھ ربط دینے کے لئے ذکر دیتے ہیں اور پہلا بھی ایسا ہی ہوا ہے اور یہ بھی ہے کہ جب کسی امر اہم کو بیان کرتے ہیں تو اس کی تاکید بھی ضرور کرتے ہیں اور تاکید میں بار کہنے سے حاصل ہوتی ہے مگر لطف یہ ہے کہ یہاں عنوان پر نظر رکھا ہے :

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ

پیشہ کہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم کو

يَتْلُوا عَلَيْكُمُ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُم وَيُعَلِّمُكُمُ

اداری آیتیں سناتا اور تم کو پاک کرتا اور تم کو

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا كُنْتُمْ

کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور (خبر) تم کو وہ باتیں سکھاتا

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پس مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا

وَأَشْكُرْ لِي وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ

اور میرا شکر ادا کرتا رہوں اور نہ تم کو یاد کروں گا

ترکیب

کما میں کاف موزن نعت میں ہے صفت ہے مصدر محذوف کی تقدیر کہ تہتدون ہدایت کا رسلنا او اتھانا کا رسلنا اور بعض محققین کہتے ہیں کہ فا ذکرونی کہا رسلنا فعلیٰ ہذا کیونکہ منصوباً صفتہ لہذا کے ذکر و اشرا سالی اور تا مصدر یہ ہے۔ مکن رسول کی صفت اور یکتوا ویزیکم وعلکم حال ہے۔

لے یعنی قبلہ کی رہنمائی بھی ہمارا ایک ایسا ہی احسان ہے جس کا رسول کا بیہنا احسان تھا نہ

قراردی گئی ہے۔ اور یہ اختلاف جہات اور مابین تباہی عالم میں ہے ورنہ آخرت میں تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جہت اور ایک ہی روش پر جمع کر کے ہر کہیں سے لے آئیگا ہر حالت خوف ورجا میں دوبارہ آپ میں سب اس کی طرف متوجہ اور اسی کے تحت کہ قبل بنائے کھڑے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو بلکہ اس کا خطاب خاص اہل اسلام سے جو اس تقدیر پر یہ سمجھیں ہوں گے کہ لے مسلمانوں ہر قوم کے لئے ایک جہت خاص ہے اور تمہارے لئے حصول قرب و سعادت کے لئے ہر جہت ہے تمہارے لئے میدان سعادت بڑا وسیع ہے پس تم اس میدان میں دوڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ تم اس میدان میں ادھر ادھر چلے جاؤ گے یا بھی اتفاق و قساکس انوار ہو گا۔ کیونکہ وہ تم کو بارگاہ قرب میں جمع کر دے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اسرار و رموز کے بعد پھر اسی حکم کی تاکید کرتا ہے کہ بلاشبہ تم نماز میں منہ کعبہ کی طرف کیا کرو تاکہ پھر کسی کا اعتراض باقی نہ رہے کہ باوجود ابتلا فطرت ابراہیمیہ کے اس نبی نے مسجد الحرام کو کیوں قبل بنایا اور نیز اس میں تمہارے لئے اہل اسلام خدا تعالیٰ کی پوری نعمت ہے (کیونکہ اس میں وہ خوبیاں ہیں کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا چنانچہ کسی قدر ہم نے بیان کی ہیں) اور نیز اس میں تمہارے لئے راہ راست کی رہنمائی بھی ہے اس کے بعد جو کوئی تم پر اعتراض کرے تو وہ نا انصاف ہے اس کی کچھ پرواہ نہ کرنی چاہیے بلکہ خاص خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے :

فائدہ

اس حکم کو ایک بار تو خدا تعالیٰ ذکر کر چکا تھا مگر پھر تین بار اس آیت میں کیوں اس کو ذکر کیا نظر ہر یہ بلاغت و فصاحت کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اول بار تعظیم احوال کے لئے ہے اور دوم تعظیم اکبر کے لئے اور سوم تعظیم

نفس

خدا تعالیٰ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجانب اللہ
 ہونے پر چند وجوہ بیان فرمائیں بعض ان میں سے الزام یہ ہیں
 کہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے پس اس کا قبول کرنا
 ضروری ہے چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ تھا ومن
 يرغب عن دین ابراہیم الا من سقہ نفسہ۔ اور بعض ان میں
 برآئین ہیں اور وہ یہ آیت ہے قولوا امنوا باللہ وما انزل الینا

وما نزل لى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط
اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مخالفین کے دو شیعے ذکر فرما کر ان کا
جواب شافی دیا اول و قالوا کونوا ہودا او نصاریٰ جنتوا
دوسرا نسخ کے بارہ میں تمہاکہ شریعت محمدیہ میں نسخ ہوتا
ہے بالخصوص قبلہ کی بابت ہوا جس سے معلوم ہوا کہ یہ شریعت
مخالف اللہ نہیں سو یہ مشہد ان کا قوی تھا اس لئے اس کا

جواب سيقول السفارہ الہی سے مشروط کر کے ولا تم یفتی
وعلکم تبتدون پر لکھ کر دیا اور چونکہ ستمیوں قبلہ کو اتنا نعمت
فرمایا تو اس کے ساتھ دوسری نعمت کو بھی یاد دلایا کہ ہم نے
جس طرح کہہ کر قبلہ بنانے میں تمھارے حال پر نعمت نازل
کی ہے اور مخالفہ اس کی حقیقت سے ناواقف اعتراض کرتے
ہیں اسی طرح ہم نے تم کو بروی نعمت یہ دی کہ تمھارے پاس
تحفیں میں کا ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس نے نہ صرف کلام
آپسی لوگوں کو پڑھ کر سنایا بلکہ اس نے تزکیہ نفوس اور
ہندوب اندوہ کی اور حکمت لفظیہ اور عملیہ اور کتاب سکھائی
اور بہت سی باتیں تم کو بتائیں جس کا اثر تم نے دیکھ لیا۔
عرب کی کیسی حالت خراب تھی پھر کیسی درست ہوئی۔ پس

جس طرح اُس پر مخالفوں کے شبہات بے جا تھے اسی طرح اس امر میں بھی شبہات بے جا ہیں اب تم میری طرف اپنا دھیان دھرو اور مجھے یاد کرو میں بھی تم پر اپنی رحمت کروں گا اور میری ان نعمتوں کو بد نظر رکھ کر شکریہ کرتے رہو کبھی ناشکری نہ کرنا اور کسی کے بہکانے میں اگر نافرمانی نہ کرنا۔ فائدہ ذکر کی تین قسمیں ہیں اول یہ کہ یہ زبان سے اس کی حمد اور تسبیح اور تعجید اور تہلیل و تکبیر پڑھی جائے اور اُس کی کتاب پڑھی جاوے۔ دوم ذکر قلبی اور وہ یہ کہ اپنے لطائف باطنیہ کو اپنے جمیع قوای ادرائیہ کو اُس کی طرف متوجہ کر دے اور عبادت محویت حاصل ہو کہ اپنے تئیں بھول جائے خواہ نفی و اثبات کے کہ خواہ مراقبہ سے خواہ توجہ اور ہمت شیخ جسے یہ بات حاصل ہو۔ جب انسان کو یہ حالت نصیب ہوتی ہے تو جس طرح ممکنات میں ایک دوسرے کے اثر سے حال بدلتا ہے مٹی پتھوں کی صحبت سے منظر اور لوہا آگ میں رہنے سے آگڑ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان پر آثار تقدس فائز ہوتے ہیں پھر تو اس کی زبان اور اس کی آنکھ خدا تعالیٰ کی زبان اور اس کی آنکھ اور اس کے اُتھ پاؤں اُس کے اُتھ پاؤں ہو جاتے ہیں (حاشا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے) جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہو چکے اور پھر اس بندہ سے آثار عجیبہ بھی سرزد ہونے لگتے ہیں کہ جن کو معجزات و کرامات کہتے ہیں اور یہ بھی ذکر قلبی کی شاخ ہے کہ اُس کی مخلوقات میں جو کچھ اسرار رکھے ہیں اُن میں غور و فکر کرے تاکہ اس عالم کا خیرتر اُس کے جمال جیاں آرا کے لئے آئینہ ہو جائے اس لئے ایک عارف نے فرمایا ہے (ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ فیہ) کہ میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اُس میں خدا تعالیٰ ہی نظر آتا ہے ہر چیز اُس کی

ف۔ ہرگز اس شخص کا لقب قابل انکسار نجیاتی لگتی و تنویر ضیاء و شائستہای نہیں جو سچکے تادم فیکلہ اس کا لقب لازماً دنیوی و موقوت غفلت سے پاک و صاف نہ ہو اس لئے حجت و توجہ شیخ کی ضرورت لاحق ہے تاکہ ذکر قلبی سے سالک کے لطائف باطنیہ کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلم کی بڑا اول اسلام دوم ایمان سوم احسان ہے۔ صحابہ رضی عنہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا حاضر جان اندھا بن کر کہیں اس کو نہایت تھو اور اگر تجھے حامل نہیں تو خیال کر کہ اللہ سمجھ کر دیکھ رہا ہے۔ پند پر عبادت اور ذکر کہیں میں خادہ سانی جو پند پر

مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً تَتَوَلَّوْا لَكُم

(صد) آفریں اور رحمت ہے، اور یہی

هُوَ الْمُهْتَدُونَ ﴿۵۶﴾

ہدایت پاتے ہوئے ہیں۔

ترکیب

بالعبر متعلق ہے استعینوا سے لاتقولوا فعل انتم
اس کا فاعل لمن یقتل البوا جملہ مفعول من چہ کو مٹنے
جمع ہے اس لئے اموات میت کی جمع خبر میں لانا مناسب
ہوا احواء خبر مبتدا محذوف کی لئے ہم احواء ولنبیوکم جو
ہے قسم محذوف کا من الخوف موضع جریں ہے کس لئے کہ
یہ صفت ہے شیء کی من الاموال موضع نصب میں ہے
کس لئے کہ یہ صفت ہے محذوف کی تقدیرنا نقص شیئنا من
الاموال لان النقص مصدر ہو متعلق مفعول وقد حذف
المفعول۔ الذین اذا اصابتهم موضع نصب میں ہے کس لئے کہ
یہ صفت ہے صابرین کی قالوا ان الله جواب ہے شرط کا
اولیٰک مبتدا اللہ وصلوات جتدا ثانی اور علیہم اس کی
خبر پھر ہے مجموعہ خبر ہے مبتدا اول کی اولیٰک جتدا ہا لہذا
جملہ اس کی خبر اور ممکن ہے کہ ہم ضمیر فصل ہو اور المہتدون
تنہا خبر ہو :

تفسیر

خدا تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنے ذکر اور شکر اور عذرا
کا حکم دیا تھا کہ جو تمام عبادتوں اور ہر قسم کی ااور و تہا ہی کا
لب لباب تھا اور اس قسم کے باورگراں کے تحمل کے لئے
کوئی سہارا بھی ضروری ہے کہ جس کی امانت اور وجہ سے یہ
باورگراں آسان ہو جائے۔ اور نیز اعلیٰ آیات میں جہاں اور
اشاعت خیر کا بھی حکم دینا منظور تھا کہ جس پر قوم اور امت
کی عزت و اکبر و کامدار کار ہے اسی لئے اس نے بطور تہنید

و صلاہت اور صفات کامیابہ کئے شاید دل بن کر سنے
کھڑی ہو جاتی ہے اس لئے قرآن اور احادیث صحیحہ میں اس
ذکر کی بڑی تاکید آئی ہے اور ایک جگہ حکم نفیوں فرمایا ہے
قبل اس کے کہ اس ذکر کی روضہ اس خاک کے پٹے سے
مفارت کرے اسی عالم میں یہ شخص عالم قدس کے لوگوں میں
شریک ہو جائے۔ سوم قسم ذکر جو احوال میں ہاتھ پاؤں وغیرہ
ان اعضاء کا ذکر سودہ ان اعضاء کو اس حکم میں متسل
کرتا اور منہیات سے روکتا ہے اور اس لئے اس آیت میں
نماز کو بھی ذکر کیا ہے فاسوالا ذکر اللہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
الامان والو! صبر اور نماز سے (ہر ایک سختی میں مدد

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۵۷﴾

لب کرو! ہے شب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مڑھوا
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا

نہ کیا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں
تسعون ﴿۵۸﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ

دیکھتے۔ اور ہم تم کو کسی قدر خوف
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

اور بيموک سے اور مایوں اور جائزوں سے اور
وَالْأَنْفُسِ وَالْمُؤْتِ رَاتِ وَبَشِيرِ

پیدا ہونے نقصان سے آزمائیں گے، اور لہذا بشارت، آلت
الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ

مہر کرنے والوں کو مڑھو دے دو کہ جن پر جب کوئی مصیبت آکر دتی
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہم کو اس کے پاس
رَاجِعُونَ ﴿۵۹﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ

جاتا ہے! وہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے

اس جگہ وہ آیت نازل فرمائی کہ جو دونوں مقصدوں کو خوب پورا کرے اور جس کو دونوں سے کامل درجہ کا ارتباط ہو پس فرمایا کہ اسے ایمان والو! اس باہر ان کی سہولت کے لئے صبر اور نماز پڑھنے سے کام لو کہ جس نے صبر اور نماز ایسے کئے ہیں کہ جس سے یہ کام بلکہ جہاد فی سبیل اللہ دونوں سہل ہو جاتے ہیں اور یہ اس لئے کہ صبر عقل کا تباہ کر کے نفس کو غضب اور شہوت سے روکے کہ کہتے ہیں اس لئے جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی صبر اسی کو نصیب ہوگا۔ ملائکہ چونکہ غضب اور شہوت نہیں بلکہ عقل صرف ہے تو اس لئے ان کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں اور دیگر حیوانات میں عقل نہیں غضب اور شہوت ہے اسی لئے وہ بھی اس سعادت سے فیضیاب نہیں انکی قوت مجاہدہ جس جانور سے چاہتی بجا رکھنے کا حکم دیتی ہے اور جس چیز کے کھانے پینے کو چاہتی ہے حکم دیتی ہے جس پر چاہتی ہے حملہ کرنے کے لئے آمادہ کر دیتی ہے سو وہ اس کے کہنے سے ویسا ہی کرتا ہے عقل اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی کہ اسے ظالم کیا کرتا ہے۔ خلافت انسان کے کہ اس کو عقل مانع آتی ہے، اور اس کے کہنے سے نفس کو روکتا ہے تو نفس پر بڑھو گی اور روح پر تازہ گی اور نورانیت طاری ہوتی ہے اور جب روح پر نورانیت آئی تو اس آئینہ میں جمال جہاں آرا کا جلوہ ہوا خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا اس لئے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اور جب کہ قرب مہذب فیاض نصیب ہوا تو اس کے اثر صحبت سے تمام کام دنیا و آخرت کے انجام پا گئے۔ اس لئے کسی نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج کی صبر فتوحات کی کنجی ہے دیکھتے جنگ و قتال میں جب ہر طرف کی تکلیف پر آدمی صبر کرتا ہے تو اپنے دشمن پر فتح پاتا ہے اور عزت و دولت و راحت اس کو اگر سلام کرتی ہے یا شکست کا جب گری اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھا کر محنت کرتا ہے تو لڑکا کاشا ہے الغرض دنیا و آخرت کے تمام کاروبار کا صبر پر مدار ہے واضح ہو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں بدنی اور نفسانی، پھر بدنی کی بھی دو قسمیں ہیں فعلی جیسا کہ بڑے بھاری اور مشقت کے کاموں

کے لئے انفعالی درد اور تکلیف کی برداشت کرنا گو اس تکلیف کے آئندے خود مقتضی طبی سے ظاہر ہو جائیں مگر یہ شخص اسی حالت میں خلاف قانون عقل و شرع کوئی حرکت نہ کرے۔ اور صبر نفسانی یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکے اگر خواہش شکم و آلت تناسل کو روکے گا تو اس کو عفت کہیں گے اور اگر فضول چیزوں کی خواہش سے روکے گا تو اس کو زہد و قناعت کہیں گے اگر غصہ کی حالت میں اپنے دشمن سے درگزر کرے گا اور نفس کو انتقام لینے سے روکے گا تو اس کو حلم کہیں گے اگر کسی کے راز افشا کرے کسی زبان کو بند کرے گا تو اس کو رازداری کہیں گے اور جو زبان کو بیہودہ کھواسے اور اپنے اعضا کو بے جا حرکات سے بند کرے گا تو اس کو متانت کہیں گے صبر کے فضائل قرآن و احادیث میں بکثرت ہیں تعالیٰ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ائمہ یدہوں ہا منالہ صبروا۔ و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا۔ جس کسی نے ترقی حاصل کی ہے اس صبر ہی کی بدولت کی ہے اور اسلام نے امت پر جو مدد کے لئے صبر کی ایک شاخ روزہ کو بھی فرض کر دیا تاکہ نفس کو بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کی عادت پڑے اور ہمارے جیسی مغربہ چیز کو باوجود سامان ہیا ہونے کے کوک کرنے کا شوگر ہو۔ اور نماز تو ایک عجیب تریاقی تجربہ ہے اس میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دُعا اور اس کے آگے سر کے بل جھکنا ہے اس میں خواہ مخواہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ روح کو متور کرنے کا اعلیٰ طریقہ ہے اور اسی لئے اس کی نسبت وارد ہے لَیْسَ الصَّلَاةُ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ پس جب بندے کو مولیٰ سے قرب و توصل ہوا تو اس کے سب کام انجام کو پہنچے اور چونکہ خدا تعالیٰ تمام کائنات کی اہل ہے تو ہر چیز جب اس کو موانع پیش نہیں آتے تو اپنی اصل کی طرف ہر قدر متوجہ ہو جاتی ہے چنانچہ اس حدیث کے یہی معنی ہیں، کان البنی صلعم اذا حز به امر فزع الی الصلوة (بانی الصلوة) لے نماز بیگ بڑی اور بے جانہ کو باطن سے روکتی ہے ۴

اور جب کہ خدا تعالیٰ نے صبر کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ صابرین کو معیت اور تقرب نصیب ہوگا اور صبر کا اعلیٰ موقع قتل فی سبیل اللہ تھا کس لئے کہ جان کے اگے مال یا کسی اور منفعت کی کچھ بھی وقعت نہیں۔ نفل مشہور ہے مگر جان ہے تو جہاں ہے پس جس قدر صبر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے میں ہے اس قدر اور چیز کے صرف کرنے میں نہیں اور نیز اگلی آیات میں جہاد اور قتل فی سبیل اللہ کا حکم ہونے والا تھا اسی لئے اس صبر کا اور بھی ذکر کرنا مناسب ہوا اور سب اجروں میں بڑا اجر یہ ہے کہ اس

عوض میں بندے کو حیات ابدی عطا ہو۔ پس فرمانا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم ان کو مرنے نہ کہو کیونکہ ہرگز نیکر دانکہ دش زندہ شد بمشقت ثبت است بر جریدہ عالم دوام ماہ بکروہ زندہ ہیں کس لئے کہ کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دیگر است مرنے بات ہے کہ وہ تم کو نظر نہیں آتے۔ واضح ہو کہ انسان روح یا نفس ناطقہ ہے اور یہ جسم خاکی کہ جو ہم کو دکھائی دیتا ہے اس نفس ناطقہ یعنی روح ہوائی کا کہ جس کو نشہ کہتے ہیں مرکب ہے اعمی نفس ناطقہ کا تعلق روح ہوائی سے ہے کہ جو بغیر خون کے انحراف سے پیدا ہوتی ہے اور روح ہوائی کا مرکب جسم ہے جب کسی سبب سے اس جسم خاکی سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور اس ترک تعلق کا نام موت عربی ہے تو نفس ناطقہ کو جو ہر فورانی ہے باقی رہتا ہے اور نہایت عمدہ طرح سے جس وادارک اور شعور و تمیز بھی باقی رہتے ہیں اس میں کافر و مومن شہید غیر شہید سب برابر ہیں پس اس معنی سے موت ہے تو جسم کو اور حیات ہے تو نفس ناطقہ کو لیکن کبھی پاک روحوں کا اثر جسم خاکی تک بھی پہنچتا ہے اور یہ جسم مڑنا گلنا نہیں جیسے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام اور شہدائے عظام کے اجساد سے ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح اس موت عربی میں بھی سب انسان شریک ہیں اس معنی سے شہید

اور غیر شہید انبیاء و غیر انبیاء سب کو موت ہے اِنَّکَ حَیٌُّّ وَرَاحِمٌ مَّحِیْتُونَ۔ کل نفس ذائقة الموت اور اس لئے ان کے بعد ان کے پر احکام موت جاری ہوتے ہیں مال میں حصہ لگ جاتے ہیں اب حیات شہداء و انبیاء کے یہ معنی ہیں اور آیت میں وہی مراد بھی ہیں کہ جسم سے روح جدا ہو جائے کہ بعد روح کو اس عالم قدس میں ہر قسم کا آرام اور عزت نصیب ہو اور چونکہ روح بھی ایک جسم لطیف ہے اس جسمانی قول کے آثار بھی اس میں منطوق ہوتے ہیں اور انکی نورانی صورت کو اس جسمانی صورت سے بھی ایک ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ روح کو وہی شخص روحانی عالم میں کہہ سکتے ہیں اس لئے اس عالم میں کہ جس کو اس عالم سے وہی نسبت ہے جو عالم خواب کو عالم بیداری سے ہے ہر قسم کی لذات میوے اور عمدہ مکان انہار و حور و قصور میسر کرتے اور ان سے لذت پاتے ہیں بالخصوص شہداء کو ان کو نہایت سابق سے ایک عجیب تعلق باقی رہتا ہے جس لئے عالم برزخی میں ان کے لئے ایک نہایت عمدہ پیکر عطا ہوتا ہے اور وہ اس پیکر نورانی سے بارگاہ قدس میں جہاں تک چاہتے ہیں طیران کر کے ترقی کرتے ہیں اور اقسام و انواع کے لذات سے مستفید ہوتے ہیں جس کی طرف آیت میں اشارہ ہے اور اس حدیث میں بھی کہ جس کو شیخین نے روایت کیا ہے کہ شہداء سبز طیور کے قواب میں اگر آشیانہ عرش میں رہتے ہیں اور جہاں سے جہاں جاتا کھاتے ہیں اسی طرف ایماں ہے اسی طرح وہ جب چاہتے ہیں اس عالم کی طرف بھی نزول کرتے ہیں کبھی لوگوں کو عیانا بھی دکھائی دے جاتے ہیں مگر ان کے اس حیات جاودانی کو یہ آنکھیں اور یہ حواس نہیں محسوس کر سکتے کہ جو اجسام کثیرہ کے

لے آپ بھی ایک روز نرسے ملا اور وہ بھی مرنے والے ہیں ۱۲ لے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے ۱۲ لے اس حدیث کے یہ معنی سمجھ کر کہ شہید ملے یعنی جو وہی کہہ کہ خود تیاں نالے پھر گے نہایت سے حیوانیت میں آجائیں گے) عمر بنی کرنا اور بقدر آئنا ایک سخت کوشش ہے ۱۲

میں ناکامیاب ہونا ان بڑائیوں میں سے کم تو آدھیں سے پھر
اس تپاؤ کے پھر نکلا اس کو حیات جاودانی اور دنیا میں
بھی ہر طرح کی کامیابی فتنہ و نظر نیکو نامی نصیب ہے ان آیات
میں ایمانداروں کو ثوابت قدمی اور استقامت فی الدین اور ہر قسم
کی تکالیف برداشت کر کے دین پر قائم رہنے کی تعلیم ہے اور
در اصل انسان کی ترقی دنیا و دین کی یہی برداشت و استقبال
اور جان کا ہی عمدہ سیرٹس ہے جس نے اس پر چڑھنے سے انکار
کیا وہ ہر طرح سے محروم رہا اور جو اس پر چڑھ گیا وہ مراد کو
پہنچا۔ اس آیت کے بعد مصائب کا جو خود حضرت رسالت آب علیہ
السلام ہر طرح طرح کے مصائب پیش آئے جن کے ذکر کرنے سے
کلچر کا پیٹ اٹھتا ہے مگر صد آفرین ہے ان صادقوں پر کہ انھوں نے
اس تلخ جام کو کس استقلال سے پیا اور دم نہ مارا۔ یہ کوچہ عشق
ہے اس کی جانباز ہی سیر کرتے ہیں یہ سرور غم عشق بوالہوس
رانہ دہندہ سوز دلی پرواز مگس رانہ دہندہ ابتداء اسلام
میں یہ صبر و استقلال اور اس کے ذریعہ سے بے حد کامیابی نبوت
کا صرح معجزہ ہے آفریدہ کیا لذت روحانی تھی کہ جس کے لئے
لوگوں نے یہ مصائب اٹھائے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ

الْحَجِّ مَثَلًا اور مردہ خاتمالی کی نشانیوں میں سے

اللَّهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا

ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر

حُجَّاجٌ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ

حج کرے وہیں کران کے درمیان طواف کرے اور جو کوئی

تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

اپنی طوع سے بخشنے والی ہے اور خدا شکر دان ہے جاننے والا۔

ترکیب

صفا اور مروۃ دونوں اسمِ اِن۔ من شعاۃ اللہ ایک

خبر۔ فمن حج البیت الخ شرط فلاح الخ جواب شرط اس میں

احساس کے لئے مخصوص ہیں اور اسی سے ایک ایج آگے بھی
ان کا ادراک نہیں یہ کامزانی دراصل وہ حیات ابدی ہے کہ
جس کا آیت میں ذکر ہے اس کے برخلاف کفار و فجار کا اس
عالم میں معذب ہونا موت ہے۔ ایک شخص ہر طرح طرح کے
عذاب میں مبتلا ہے دوسرا قسم قسم کی نعمتوں میں ہے گو دونوں
زندہ ہیں مگر اول الذکر کی زندگی کیا زندگی ہے وہ تو موت
سے بھی بدتر ہے زندگی تو دوسرے شخص کی ہی ہے اس لئے
شہیدوں کو زندہ کہا جاتا ہے اور اسی تعلق خاص کے سبب ان کے
اعمال حسنہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور لوگوں کی طرح منقطع
نہیں ہوتا جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کل ابن آدم
یجتم علی عملہ اذ لمات الا الجاہد فی سبیل اللہ
فانہ یتقی لہ عملہ الی یوم القیمۃ۔

لیکن اس حیات میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام بھی
شریک ہیں اور اس کے درجات بھی متفاوت ہیں مگر شہیدوں
کو طہذات حاصل کرنے میں ایک خصوصیت خاصہ ہے اور اس
جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی آرزو کی ہے۔ اور کہو
نہ ہو جو خدا تعالیٰ کو اپنی حیات مستعار سپرد کرتا ہے وہ اس کے
بالعوض اس کو حیات ابدی عطا کرتا ہے گو وہ لوگ ہم کو نظر نہیں
آتے اور اس لئے خدا تعالیٰ نے لاشعرون فرمایا لا تعلمون نہ
فرمایا۔

جب خدا تعالیٰ نتائج صبر اور اس کے فوائد بیان فرما چکا
تو اس کے بعد مطلع کرتا ہے کہ ضرور تم کو دولت صبر سے بہرہ ور
کریں گے جس لئے تم پر گونا گوں مصائب پیش آویں گے مخالف
کا خوف اور بھوک اور نقصان مالی و جانی اور نقصان ثمرات
یعنی مرگ اولاد یا بطن اور کھیت سے بے بہرہ رہنا اور اپنی کوششوں

لے ہر انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں مگر مجاہد فی سبیل
اللہ کے اعمال بیش جاری رہتے ہیں ۱۲ من۔ حقانی لکھ مفسر تیسرے جواب میں تفسیر
میں اس مقام پر سبزی کی تعلیم کے حیات کے معنی حیات فی الدین لئے ہر ایک
اور کبھی آنکھ زندہ ہو جانا مراد کھانا سویرہ کھانے کی کہ نہیں ہے ۱۲ من

من تطوع الہ شرط فان اللہ الہ جواب۔

تفسیر

اول آیت میں صابرین کی مدح اور مبرک کے فضائل تھے جس طرح کہ اس کے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا ذکر تھا۔ کس لئے کہ انسان کی دو حالت ہیں نعمت و مصیبت، اول میں شکر اور دوسرے میں مبرک کا مقصد ایمان ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ صابرین کے مبرک کا نتیجہ ذکر کرتا ہے کہ صفا اور مردہ جو خاکہ کی مشعل دو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں وہ با جرد والدہ حضرت اسماعیل کے صبر کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نشانیاں اور مقدس و مبرک جگہ ہو گئیں۔ جب آجہ اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو لے کر اس خشک میدان میں آ رہے اور مشک کا پانی ختم ہو چکا اور دھوپ کی گرمی اور پیاس کی شدت اور بچے کے ترپنے میں بے قرار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف التجائی ہوئیں اور اس حالت میں بھی اس پہاڑی پر اور کبھی اس پہاڑی پر ظہور رحمت الہی کی امید میں آئیں گئیں تو خدا تعالیٰ نے انھیں پہاڑیوں پر سے جلی رحمت فرمائی اور بقرہ کی دعا قبول کی اور خدا تعالیٰ کے فرشتے نے آواز دی کہ دیکھ خدا تعالیٰ نے تیرے اور تیرے بچے کے لئے چشمہ جاری کر دیا۔ سو جب یہ جگہ جلی آجاتی دعا قرار پا گئی۔ پس جو کوئی حج یا عمرہ کے لئے جاوے تو اس ماضی وجہ سے کو ایام جاہلیت میں اساف اور نائلہ کے بت دجود و مرد و عورت تھے اور انھوں نے خاکہ کعبہ کے پاس عین طواف میں زنا کا ارادہ کیا تھا جس کے ان کی صورت مسخ ہو گئی تھی) مشرکین نے رکھتے تھے اور ان کے ارد گرد طواف کرتے تھے، ان مقامات مقدسہ کی بزرگی میں کوئی ذوق نہ خیال کرے۔ اگر ان پہاڑیوں کے میدان میں اسی طرح سے کہ جس طرح آجہ آجاتی دعا کے لئے طواف کرتی پھر میں تعین کوئی طواف کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بلکہ اس کے لئے دراجابت مغفور ہوتا ہے یہ نیک بات ہے اور جو کوئی اپنی خوشی

سے نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کو رانجھان نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر دانی کرتا ہے کیونکہ وہ شکر بھی ہے یعنی قدر دان اور واقف بھی دنیا کے لئے۔ اور سلاطین کی طرح غافل نہیں کہ مخلصوں کی غیر خواہی اور خدمت گزاری ان تک نہ پہنچتی۔ صفا اور مردہ خاکہ کعبہ سے شرقی جانب دو پہاڑیاں ہیں صفا تو جنوبی جانب ہے اور مردہ شمالی جانب میں ان کے بیچ میں تخمیناً سات سو ستر کی مسافت ہے صفا تو کوہ ابو قیس کی جڑ میں ہے اور مردہ کوہ قیسقان کے آگے ناک کی طرح سے ہے اب ان دونوں پہاڑیوں پر آبادی ہے بلکہ کسی قدر ان پہاڑیوں پر بھی اور صفا و مردہ پر صرف طریحیوں کے نشان بنا دیتے ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے پہلے وہاں نشیب اور ناہمواری زمین تھی اب تو حرم کی دیوار سے ملا ہوا ایک بازار وسطہ شہر میں ہے وہیں حاجی سہل کتے ہیں اور طواف بھی۔

شعار شعیبہ یا شعارہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اور شعار اللہ عرف شریعت میں عبادت کے مکانات اور زماں اور علامات کو کہتے ہیں مکانات عبادت جیسا کہ کتبہ اور عذرہ اور مدافہ و جبرائیل ثلاث و صفا و مردہ و منی و جیحہ مساجد اور اوقات جیسا کہ رمضان اور اشہر حج و عیدین و جمعوں اور علامات جیسا کہ اذان و اقامت و نماز و حج اور اسی طرح دینی بزرگوں کے وہ مقامات کہ جہاں ان پر انصاف الہی نے ظہور کیا تھا حج کے شعار کہلاتے ہیں۔

حج کے لغوی معنی قصد وغیرہ کے ہیں مگر شرط میں ارکان مخصوصہ کا نام ہے۔ اور حج و عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج میں نویں ذی الحجہ کو عرفات میں جانا اور پھر وہاں سے آکر طواف کعبہ کرنا ہوتا ہے اور عمرہ میں یہ نہیں۔ باقی احرام باندھنے اور طواف اور سی صفا اور مردہ میں دونوں شریک ہیں اور عمرہ کے لئے کوئی ہیضہ اور دن خاص نہیں۔

ہر چند لفظ لاجناح سے صفا و مردہ کی سہی واجب یا فرض

نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ بات کہ جو سنی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں لیکن دلائل شرعیہ سے اس کا کارنا ضروری معلوم ہوتا ہے پھر امام شافعیؒ فرض کہتے ہیں کہ بغیر اس کے حج و عمرہ نہیں ہوتا نہ کوئی قربانی اس کے قائم مقام ہوتی ہے اور امام ابوحنیفہؒ واجب کہتے ہیں کہ اس کے نہ کرنے سے حج و عمرہ فوت نہیں ہوتا بلکہ قربانی سے بدل مافات ہو سکتا ہے۔ یہ ایک باریک سافز ہے اور دلائل ہر فرقہ کے انکی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مگر جو لوگ اس کو ضروری نہیں کہتے جیساکہ مجاہدؒ اور عطاءؒ تو ان کا قبل صحیح نہیں کہتے بہت سی احادیث صحیحہ اس کے وجوب کو ثابت کر رہی ہیں انصاریؒ حضرت عائشہؓ کی وحدیث کہ جس کو امام بخاریؒ و مسلمؒ و مالکؒ روایت کیا ہے کہ عروہ بن زبیرؓ نے حضرت عائشہؓ سے حدیث سے عرض کیا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو صفاء و مردہ کے درمیان طواف نہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں ام المؤمنینؓ نے فرمایا تو سمجھا نہیں اگر یوں ہوتا تو ان لایطوف بہما فرماتا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ

الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ كُنْهِ مَا بَيَّنَّ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوْلَئِكَ

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ

مست کر دیتے ہیں، اور ہم تو بڑے ہی مہربان کرنے والے

الرَّحِيمُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ

مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَجُفَىٰ

عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ

ترکیب

الذین موصول یکتون فعل بافاعل ما انزلنا اس کا مفعول

من البینات والہدی بیان ما من بعد ما متعلق ہے

یکتون سے فی کتاب متعلق ہے بیتا یہ سے سب مجہود

صلہ ہوا۔ پھر موصول وصلہ اسم ان اور اولئک مبتدا

یلعنہم الخ جملہ اس کی خبر پھر یہ مجہود خبر ہے ان کی الا

الذین الخ استفار متصل موضع نصب میں ہے اور متعلقہ

ضمیر ہے یلعنہم میں۔ الذین کفروا الخ اسم ان۔ اولئک مبتدا

علیہم لعنۃ اللہ الخ خبر جملہ خبر ان۔ خالیدین حال ہے ضمیر

علیہم سے اور لا یجفی حال ہے ضمیر خالیدین سے۔

تفسیر

اول تحویل قبل کے بالہ میں گفتگو تھی اور اس کے ضمن میں کعبہ کی فضیلت اور یہود و نصاریٰ کے شکوک و شبہات کا جواب تھا کیونکہ وہ کعبہ اور حج وغیرہ امور کی نسبت یہ کہتے تھے کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں یہ پیغمبرِ برحق ہوتے تو ان باتوں کو نہ کہتے۔ پھر اس کلام کو عمدہ نصیحت اور یاد دلانی اور شکر اور صبر کی تاکید اور اس کے عمدہ نتائج پر غور کر کے اصل مدعا

الْحَيُّ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

نفع دینے والی چیزوں کے لئے رکھتے ہیں اور اس بات میں کہ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَخَيَّابٌ الْأَرْضِ

جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے پھر اس سے مرکا ہوئی

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِثِّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

زمین کو زندہ کرنا ہے اور اس میں ہر قسم کے مخلوق والے جانور پیدا کرے گا

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ

اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو آسمان

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَقَوَّمُ

اور زمین میں آدمی رکھے گئے ہیں البتہ عقلیوں کے لئے بہت سے

يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۲﴾

(شانِ قدرت) میں۔

ترکیب

الحکم مبتدا الزا واحد موصوف وصفت خبر الایہ

مستثنیٰ موصوع رفع میں ہے کس لئے کہ یہ بدل ہے موصوع

لا الہ سے کیونکہ محل لا کا اور جس میں کہ یہ عمل کرتا ہے رفع

ہے بسبب مبتدا ہولے کے اور اگر مستثنیٰ موصوع نصب میں

ہوتا تو لا الہ ایہ ہوتا الرحمن بدل ہے ہو یا خبر مبتدا

ہے اور یہ جائز نہیں کہ جو کی صفت جو لائن الغیر کو وصف

اور نہ یہ کہ جو کی خبر ہو لا الہ المستثنیٰ من الیٰس بحکم فی خلق السموات

والا سب جملہ یکے بعد دیگرے خبر ہیں اللہ کی اور آیات

تجو اسم ہے ان کا

تفسیر

جب کہ خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور اُس کے احکام کے ٹھیکانوں کو

لے یعنی خشک زمین کو جو مردہ کے مشابہ ہے زندہ یعنی ہرگز نہ خشک ہونے

کو بیکار ہونے کے سبب مرنے کے اور تازہ ہونے اور نباتات کا لگنا کا کارآمد ہونے کے سبب

کی طرف رجوع کرتا ہے کہ ہوائے پیغمبر کی شریعت اور جس قدر

اس کے اصول ہیں وہ سب کتبِ انبیاءِ قوراء وغیرہ میں

مذکور ہیں اور نیز اس نبی کی بشارتیں اور فرمان سے خداوند

کا جلوہ گر ہونا اور بنی قیداریں خدا تعالیٰ کا فضل و رحمت

کا وعدہ سب کچھ ان کتب میں خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے

مگر تعصب و عناد سے اہل کتاب ان باتوں کو چھپاتے اور

عرب کے جاہلوں اور اپنے عامیوں کو شبہات میں ڈال کر گمراہ

کرتے ہیں اس لئے جو لوگ ان چیزوں کو کہ جن کو ہم نے لوگوں

کے لئے کتاب میں بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں اور ان کو کھلی

باتوں اور ہدایت پر پردہ ڈالتے ہیں اور عالم کی روشنی کو

بجھاتے ہیں تو ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اور تمام عالم

کی طرف سے لعنت برستی ہے جس کا نتیجہ دنیا کی رسوائی اور

بے برکتی اور عالمِ آخرت کا عذاب ہے مگر جو لوگ اس فعل سے

سے توبہ کر کے نیک بنجی اور خدا تعالیٰ کی امانت کا اظہار و تصدیق

کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں جو کسی گنہ

میں دمِ آخر تک رہتے ہیں اور اسی حالت میں اس عالم سے

جلتے ہیں تو ان پر ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اور ملائکہ

کی طرف سے بلکہ عالمِ سفلی کی طرف سے لعنت برستی ہے کہ جس سے

وہ اُس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کم نہیں ہو گا اور

دکوئی ان کو اس جہلت و لاسکے گا۔

وَاللَّهُمُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اے خداوند خداوندِ واحد ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۳﴾

سب تعریف اور شکر الہی ہے

سب کسی قادر مختار کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر یہ چیزیں از خود ہوتیں تو پھر باوجود اتحاد مقضیٰ کے یہ اختلافات کیسے! از انجملہ یہ کہ افلاک اور ستارے اجسام ہیں اور ہر جسم مرکب ہے اور ہر مرکب حادث ہے یعنی پہلے نہ تھا پھر ہوا اور ہر حادث کے لئے ایک محدث قدیم و قدیر ضرور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور زمین کے مختلف حالات سے تو زیادہ تر یہ بات ثابت ہے کہ یہ کسی قادر مختار کے قبضہ قدرت میں ہے (۳) دنوں اور راتوں کا اختلاف کرات جاتی اور دن آتا ہے اور کبھی راتیں چھوٹی اور کبھی بڑی ہوتی ہیں اور سی طرح دنوں کا حال ہے اور ایک ہی وقت میں کہیں رات ہے کہیں دن ہے آج جو ہماری رات دس یا بارہ گھنٹہ کی ہے وہی بلا شمالیہ میں دو گھنٹہ کی بلکہ قطب کے نیچے رہنے والوں کے لئے چھ گھنٹہ کی بلکہ روس یہ عجائب از خود نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کے ہاتھ میں آسمان اور آفتاب کی ڈوری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ (۳) کشتی اور جہاز اور آگھنٹوں کی روانگی ہے تمام زمین پر کڑے مار محیط ہے یعنی ہر طرف پانی ہے جس کو عربی میں بحر اور اردو میں سمندر کہتے ہیں اور پانی کی باریش اور زمین کے چشموں یا برف کے پگھلنے سے بہتے ہیں تو ان کو عربی میں نہر کہتے ہیں پس اس سمندر میں سے بقدر جو تمھاری زمین اُٹھی ہوئی ہے کہ جس پر تمام ممالک یورپ افریقہ ایشیا وغیرہ آباد ہیں اور کہیں کہیں اور بھی رشے رشے جزیرے یعنی ٹاپو ہیں کہ جن میں ملک بستے ہیں جیسا کہ امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ اور کہیں کہیں سمندر کو سونے کی زمین میں سمندر کی کوئی شاخ چلی گئی ہے جس کو خلیج کہتے ہیں پس ان دور دراز ملکوں میں جو لوگ جاتے اور تجارت کے عمدہ عمدہ کار آمد اسباب لے جاتے ہیں تو بدریہ ہوائی اور دُفانی کشتیوں کے لے جاتے ہیں اب اس بے انتہا دریائے میں اس طرح سے کشتی کا چلنا اور اس کے متعلق انسان کو

اور کفر پر مرتلے والوں کو یہ حکم سنایا گیا کہ ان پر خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے تو اس جگہ یہ خطرہ شیطانی پیدا ہوتا تھا کہ یہ دعویٰ مرے سے غلط ہے کس نے کہ اور بھی شخص ایسے ہیں کہ جن کو خدائی اختیارات ہیں یا وہ خدائی کے حصہ دار ہیں اگر ایک نے نکالا تو دوسرے کی طرف ملتی ہو جاویں گے۔ چنانچہ عموماً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا حصہ دار جانتے ہیں اور ان کو بیٹا کہتے ہیں اور مشرکین قدیم و حال تو عناصرو آسمان دار و اوج وغیرہ سیکڑوں چیزوں کو خدائی میں شریک جلتے تھے اور جانتے ہیں اور مدینہ کے بعض بیوقوف یہود بھی عزیر علیہ السلام کو خدائے کا بیٹا کہتے تھے اس لئے خدائے نے وسوسہ شیطانی کو بل کر دیا۔ اے بنی آدم! تم سب کا ایک ہی معبود ہے پس سے عزیز سے کارزد گمشدہ سرتافت بہر در کہ شد ہیج عرت نیافت اور یہ اس لئے کہ اس کے سوائے عرصہ وجود میں اور کوئی معبود ہی نہیں۔ پھر اس دعویٰ کے ثبوت میں خدا تعالیٰ نے آٹھ وہ دلیلیں بیان فرمائیں کہ جن سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور دیگر صفات کا یہ اور نیز اس کا وجود معلوم ہوتا ہے اور کٹھن یہ ہے کہ یہ دلیلیں اس کی انعام اور بخشش کے لئے آئینہ بھی ہیں اور یہ آٹھوں چیزیں امور مذکورہ پر ایک وجہ سے نہیں بلکہ مختلف وجوہ سے دلالت کرتی ہیں: وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں (۱) آسمان و زمین کی پیدائش۔ سو یہ چند طور پر دلالت کرتی ہے۔ از انجملہ یہ کہ افلاک متعدد ہیں اور ان میں ستارے بھی متعدد ہیں اور باوجود کہ طبیعت جرم علوی سب میں مشترک ہے مگر ہر ایک مختلف ہے کوئی آسمان بڑا کوئی چھوٹا ہے اسی طرح کوئی ستارہ بڑا کوئی چھوٹا ہے اور کسی کا رنگ مائل بسرفی ہے کسی کا مائل سفید اور کسی کی حرکت کسی طرف ہے اور کسی کی کسی طرف ٹکلی فی فلک کیستبحیٰ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ

عمدہ عمدہ علوم : اور آلات تعلیم کو ناخاص اُسی خداوند تعالیٰ
و تقدس کا کام ہے اور پھر اُنہیں کو پہاڑی موجوں سے
بچانا اور ہوا کا موائے رکھنا سب اُس کے یہ قدرت میں ہے۔
(۳) آسمانوں میں سے مینبہ کا اتارنا یعنی بارشوں سے
بارش کا نازل کرنا یہ بھی اُس کے وجود قدرت کا ملکہ کی
دلیل ہے۔ ہزاروں من پانی بادلوں میں بھرا ہوا ہوا کی
گھاڑی پر لڑا ہوا ہے اس کو فرشتے ادھر ادھر لئے پھرتے
ہیں جہاں جس قدر ضرورت ہوتی ہے اسی قدر اُس کے حکم
سے نہایت سہولت سے برساتے ہیں۔

(۵) اس پانی سے زمین مُردہ کو زندہ کرنا یعنی اس سے
ہزار ہا جڑی بوٹیاں اناج گھاس عمدہ عمدہ پھل پھول
کے درخت اُگانا یہ اُسی کا کام ہے باوجودیکہ ایک زمین ہے
اور وہی پانی اوپر سے برساتا ہے مگر ایک درخت شیریں ہے
تو دوسرا تلخ بلکہ ایک ہی درخت میں کہیں سُرخ پھول ہیں
تو کہیں سفید۔ پھر نباتات میں جو کچھ یہ قدرت نے نکل کار کیا
کہیں ہیں اُس کی تو نقل کرنے میں بھی بڑے بڑے نقاش ہیں
دوسرے دان ہیں باوجودیکہ ایک مادہ ایک پانی ایک ہوا ایک
آفتاب و ماہتاب کی شفاعت اُس پر نباتات میں یہ کچھ اختلاف
پس اگر یہ سب نیز نیکان اُس قادر مطلق کے یہ قدرت کی
نہیں ہیں کہ جو پردہ جس کے پیچھے جلوہ گر ہے تو اور کیا ہے؟
سچ تو یوں ہے کہ ہر شے بلکہ ہر رنگ دہر اُسی کی خداوندی
کا اقرار کر رہا ہے ہر گیارہے کہ از زمین رویدہ وحدہ
لا شریک لہ گویدہ

(۶) زمین پر حیوانات کا پھیلانا۔ حیوان کی ہزار ہا
انواع و اقسام ہیں اُن کی ہمت اور شمار بشر کی قدرت سے بڑا
ہے اُن کے دو جسم عام ہیں ایک جسم تو وہ ہیں کہ جو تو الدوا
تناسل کے طریق پر پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ آدمی گھوڑا وغیرہ۔
دوسری قسم وہ ہیں کہ جو بطریق تولید پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ
برساتی پانی سے سینکڑوں مینڈک اور ہزار ہا جھینگر اور دیگر

حشرات الارض مثلاً سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ان میں جو اعلیٰ
اور اشرف حضرت انسان ہیں اُنہیں ملاحظہ فرمائیں نطفہ جو
اس کی اصل ہے اُسی کو غور کیجئے کہ وہ ایک مشابہ الاجزاء چیز ہے
پھر کون ہے جو اس نطفہ کی تقسیم کر لے کسی قدر کا قلب اور
کسی تدرک بڈی وغیرہ اعضا بناتا ہے اگر کہے کہ یہ خود اس
انسان کا فعل ہے تو یہ ہنوز بنائی نہیں فعل کیا کرے گا اور
جب یہ کامل بن کر باہر آئے اور پھر علوم و فنون میں استاد
ہو جاتے ہیں تب تو اُن سے ایک ہاں بھی بن نہیں سکتا بڈی
مذہب بنا سکتے ہیں تو اس حالت میں کیا کر سکتے تھے اگر کہو کہ
یہ طیف نطفہ کا فعل ہے تو وہ ہر جزو میں مساوی ہے اس کا
فعل بھی ہر جزو میں مساوی ہونا چاہیے تھا قایہ الامر کی
شکل گول مول ہوتی ہے جیسا کہ انسان کی شکل کروی ہوتی ہے
پس معلوم ہو کہ یہ کارگیری اُسی قادر مطلق کی ہے کہ جو پانی
پر تصویر کھینچتا ہے۔ اب اس کی پرورش اور قوی ظاہریہ
و باطنیہ کو جو لحاظ کیجئے گا تو اس کو اسرار الہی کا مجموعہ اور
اس کے جمال باکمال کا آئینہ کہیے گا۔

(۷) ہواؤں کا بدلتا کر جس پر اہل دنیا کی زندگی کا
مدار ہے۔ (۸) ہزار ہا من پانی کے بادلوں کو زمین و آسمان
میں معلق کر کے رکھنا باوجودیکہ پانی کا مقنع طبع نیچے آتا
ہے مگر اُس کے حکم سے معلق ہے۔ پھر ان دلائل میں ایک عجیب
ترتیب طبعی ہے۔ اول آسمانوں اور زمین کو ذکر کیا اُس کے بعد
رات دن کے اختلافات کو کہ جو علویات سے متعلق ہے اسکے
بعد عناصر و دیا اور ہوا اور پادلوں میں جو کچھ اُس کی
صفت ہے اُس کا اظہار کیا اُس کے بعد موائید لاش نباتات
حیوانات و جمادات کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ عجیب
کلام ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ اِلٰهًا مِّمَّنْ لَّا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهٗوَ يُصْنَعُ لَہٗۤ اِلٰهًا وَّہٗوَ
اِلٰہٌ مُّذَرَّیٌّ ۝۱۰

کاف موفیٰ نصب میں ہے صفت ہے مصدر محذوف کی ای
جائے کہ اللہ اشد کا متعلق محذوف ہے تقدیر اشد
جائے من حب ہو لا فلاں لہ حرف شرط بڑی فعل احد
اس کا قائل محذوف اور ممکن ہے کہ الذین الا قائل قرار
دیا جائے اور بڑی بجئے علم ہو ای لو عرف الذین ظلموا
اور ممکن ہے کہ الذین البی قائل ہو اور بڑی بجئے کو شاہد
الذین ظلموا ان القوة الخ مفعول ہے بڑی کا اذ
یرون العذاب اس کا ظرف ہے اور اذ قبر آل الذین میں جو
اذ ہے وہ بدل ہے اصل اذ سے وراو العذاب و تقطعت
وقال الذین یکے بعد دیگرے معلقوف ہیں قبرا پر پس
مجموعہ شرط اور جواب اس کا لما اتخذوا من دونہ اغدا
محذوف۔ کذا کہ موضع رفع میں ہے ای الامر کذا کہ
اور جائز ہے کہ موضع نصب میں ہو صفت محذوف کی ای
یرہم روتہ کذا کہ یرہم روتہ العین ہے ہم مفعول اول
اعمال ہم مفعول ثانی حسرات حال ہے اور ممکن ہے کہ بمعنی
یلعنہم ہو اور حسرات مفعول ثالث ہو۔

تفسیر

یعنی باوجودیکہ ہم (خدا) اپنے وجود اور وحدہ لا شریک
ہونے پر اور اپنے صفات کمال پر آٹھ وہ دلائل بیان کر چکے
ہیں کہ جن سے نعمتوں اور کل بھلائیوں کا خدا تعالیٰ کی طرف
سے پہنچنا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ مینبہ برسانہ اس سے اناج
اگاتا وغیرہ وغیرہ مگر بعض ایسے بھی ہو قوف ہیں کہ خدا تعالیٰ
کے سوا اس کی مخلوق میں سے عناصر اور تفکیکات اور ادواج
و ملائکہ وغیرہ کو بھی اس کی خدائی میں شریک اور نفع
اور ضرر کا مہدا تصور کر کے ان سے بھی ویسی ہی محبت
کرتے ہیں کہ جیسی خدا تعالیٰ سے کرتی چاہیے تھی۔ سو یہ
انہیں لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کو خدا ہی
نہیں جانا اور سچے دل سے اس پر ایمان نہیں لائے اور ان پر

اللہ اذ اذ ایحذوہم کما یحبہ اللہ
اور شریک بنائے ہیں جن سے ایسی محبت دیکھیں کہ خدا سے بھی ہوتی ہے
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ
اور ایمان والوں کو تو خدا ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور
لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
کاش ناہوں کہ اگر (معلوم ہو جائے) جیسا کہ جب معلوم ہو گا، جب کہ
الْعَذَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
عذاب دیکھیں گے کہ سب قوت اللہ ہی کے لئے ہے اور یہ کہ
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝۹۵ اذ
اللہ قاطع کا عذاب سخت تر ہے، جب کہ
تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
پیشوا اپنے خزانے سے پیروی کا کر رہے تھے
اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
اور عذاب دیکھیں گے اور آپس کے ملائے
بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝۹۶ وَقَالَ الَّذِينَ
فٹت جائیں گے، اور دور و کین گے
اتَّبِعُوا الْوَيْلَ لَنَا كَلَّ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ
لے کاش پھر ایک بار ہم کو (دنیا میں) ملائے تو ہم بھی
کَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرَهُمُ
ہن سے اسی طرح دست برداری کی جیسی کہ انھیں ہم سے کی۔ غلامانہ
اللَّهُ أَعْمَلُ لَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا
اعمال کو ان کی حسرتیں بنا کر دکھائے گا حالانکہ (اس پر بھی) ان کو
هُمْ عَشْرَتِينَ مِنَ السَّارِ ۝۹۷
جنہ سے غلامی نہیں ہونے کی

ترکیب

من یخذ من نكد موصوفہ اور جائز ہے کہ بمعنی الذی
محبوہم موضع نصب میں ہے صفت ہے انداز کی
اور جائز ہے کہ موضع رفع میں ہو صفت من کی کو اللہ

نور ایمان کا آفتاب نہیں چمکا ورنہ جو اُس پر ایمان لائے ہیں وہ تو اُس پر خدا پر اپنی جان اور مال بلکہ اگر تمام عالم میسر آئے تو اُس کو بھی اُس پر قربان کرنے میں تامل نہ کریں۔ یہ قیمت خود ہر دو عالم گفستہ ہے، نہ بھلا کہن کر ازانی ہونے پس وہ خاص اُسی کی عبادت کرتے ہیں اور اُس کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور یہ یوقوف جو غیر اللہ سے جس امید پر محبت کرتے ہیں ان کو اصل حال معلوم نہیں کیونکہ اس امید کا انتظار شدت کے وقت ہوتا ہے اور شدت اور تکلیف کا وقت قیامت سے زیادہ کوئی نہیں پس اگر ان کو وہاں کا حال معلوم ہو اور پھر ان کے خیالی معبودوں کا ان سے بڑا ہونا اور تیز کرنا اور پھر ان کا یہ حسرت کرنا کہ اگر ہم پھر دنیا میں جاویں تو کبھی ان سے ایسی محبت نہ کریں بلکہ کنارہ کریں اور پھر وہاں ہر طرح کی امید وار باہمی ملاقات کا منقطع ہو جانا معلوم ہو تو کبھی بھی یہ کام نہ کریں۔ محبت علمائے ظاہر کے نزدیک ایک قسم کا ارادہ اور خواہش ہے جو ممکن الوجود چیز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ چونکہ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے تو اُس کی محبت کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی عبادت و طاعت یا ثواب و رضا کو محبوب جانے۔ مگر محققین کے نزدیک یہ ایک کیفیت اضطرابی ہے یعنی روجہ کا میلان از خود خواہ کوئی غرض ہو یا نہ ہو۔ اور یہ کیفیت ارادے کے علاوہ ہے اور مراد اس میں یہ ہے کہ روجہ کو جمال و کمال کے ساتھ میل طبعی ہے جس طرح کہ لوہے کو مقناطیس سے اور یہ میل عالم کے ہر جزو میں نکلا ہوتا ہے اس لئے کہ اکاب و افلاک گردان ہیں پس جس قدر جمال و کمال ہوتا ہے اتنا ہی دل اُسی کی طرف از خود کھینچتا ہے جسماں چیزوں میں جب کوئی حسین صورت نظر پڑتی ہے از خود اُسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آواز میں جب ایک اعتدال طبعی پیدا ہو کہ حسن آتا ہے تو دلی اُسی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب حسن اور جمال ظاہری کی یہ کیفیت ہے تو جمال و کمال حقیقی کہ جس کے جمال و کمال کا ایک ادنیٰ

نظر یہ تمام جمال و کمال ہیں معنی حق سبحانہ و تعالیٰ کا جمال تو اُس کی طرف روجہ کو جس قدر میل طبعی ہو کم ہے اور جب اجسام کا یہ حال ہے کہ ہر شے اپنی اصل اور عزیز طبعی کی طرف بغیر ارادہ بے قرار ہو کر آتی ہے تو اُس اصل میل کی طرف روجہ کیونکر بے قرار نہ ہووے۔ ہاں جب کفر و الحاد و معصیت کے حجاب درمیان آجاتے ہیں تو جمال حقیقی دکھائی نہیں دیتا اسی لئے ان لوگوں کو اُس کی محبت کم ہوتی ہے اور چونکہ مومنوں کے دل سے یہ حجاب مرتفع ہیں اس لئے وہ اُس پر خدا ہیں اور پھر ان میں بھی درجات متفاوت ہیں۔ اولیاء و انبیاء سب کے پیشرو ہیں۔ جب محبت میں محویت ہو جائے ہے تو پھر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اور عشق بھی محبت کے ایک مرتبہ کا نام ہے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دینی و دنیاوی خوبیوں کی تعلیم فرمائی اسی طرح بنی آدم میں سب سے پیشتر عشق الہی کا مدرسہ بھی جاری کیا اس لئے اولیاء اللہ جس قدر اس امت میں گزرے کسی امت میں نہیں پس بعض شوخ چشم عیسائیوں کا یہ کہنا کہ قرآن میں محبت الہی نہیں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ثابت ہے بڑی ہنٹ دھری ہے۔ بلکہ محبت الہی کا جس قدر وجود اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دیر پا اثر کے ساتھ پایا جاتا ہے اس کا کسی قوم بلکہ کسی مذہب میں نظیر بھی نہیں پایا جاتا جس کا نمونہ بدر کی لڑائی ہے اس بات کو دیکھ کر ایک عیسائی مؤرخ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں تو بہت بہتر ہو کہ عیسیٰ کے حواری جو بہت سے معجزات دیکھ چکے تھے جس وقت کہ ان کے ہادی کو یہودی پکڑ کر بھانسی دینے لگے تو وہ سب تتر بتر ہو گئے ان کا دینی نشہ اُتر گیا بلکہ شمعوں پطرس نے تو شش ناسائی کا بھی بلفظ لعنت انکار کر دیا برفنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیروؤں کے کہ انھوں نے اپنی

ترکیب

حلالاً مفعول ہے کھوا کا اور من متعلق ہے کھوا سے اور یہ ابتداء غایت کے لئے ہے اور ممکن ہے کہ من محذوف سے متعلق ہو اور حلالاً سے حال ہو اور طیباً صفت ہے حلالاً کی خطوات خطوۃ کی جمع ہے اور خطوۃ کرجح کو بالفتح پر وعین تو اُس کے معنی مصلحہ کے ہیں اور جو فتنہ سے تو فاصلہ بین اقدار کے دان تقولوا موضع جریں ہے کس لئے کہ اس کا عطف بالسنو پر ہے بل اس جگہ اضراب کے لئے ہے۔ اَوْ عطف کے لئے اور جزو استخدام کے لئے بمعنی تو بیخ اور جواب تو محذوف ہے تقدیرہ لا یعقوبہم مثل الذین ایمنا ابتدا کمثل الذی یعقوب خبر وفی الکلام حذف تقدیرہ مثل داعی الذین کفرو داعی مثل داعیہم کمثل الناعق بالغنم۔ الادعاء منصوب ہے وسیع ہے۔

تفسیر

عربک قوموں نے بہت سے خیالی معبود اور تفریب الہی اور قصار حاجت کے لئے بتوں اور دیگر چیزوں کو وسائل بنا رکھا تھا جن سے وہ محبت زائد رکھتے تھے (اندا سے بھی چیزیں مراد ہیں) اور پھر جس طرح جنود کی توہین کہیں کسی چیز کا کھانا پینا کہیں کسی چیز کا استعمال کرنا اپنے معبودوں کے لئے ترک کر دیتے ہیں اسی طرح انھوں نے بھی کیا تھا۔ پس خدا تعالیٰ اپنی وحدانیت اور خاص اپنی ذات سے محبت ذاتیہ رکھنے کے دلائل بیان فرما کر اور ان کی ان خیالی تمیزوں کو جو ان کو اپنے معبودوں سے تمیز باطل کر کے فرماتا ہے کہ جس طرح تمھاری ان سے محبت باطل ہے اسی طرح اُنھیں محبت کے وسائل نہ نافع خدا تعالیٰ کی پاک چیزوں کو حرام کر رکھا ہے بلے سود ہر دم خدا تعالیٰ کی پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور شیطانی دھوکے میں نہ آؤ وہ تو بے سود اور بُری باتیں

جان کو اپنے مظلوم پیغمبر کے لئے تھک میں ڈال دیا جو نشہ کو عمدہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان پر چڑھایا تھا اُس کو زمانہ کی کوئی ترشی بھی آخر عمر تک نہ اُٹھاسکی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِ الْأَرْضِ

لوگو! زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ چیزوں کو

حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

کھاتو اور شیطان کے قدم

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾

شیطان کی وجہ سے وہ تمھارا سرکشی دشمن ہے

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّبُهَاتِ وَالْفَحْشَاءِ

وہ تو تم کو بُری اور بے حیائی کی باتیں ہی بتاتا کرتا ہے

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَكْمُلُونَ ﴿۲۰﴾

اور یہ بھی کہ تم خدا تعالیٰ پر نادرست باتیں بے جا

وَأَذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّعَبُوا مَا أَنْزَلَ

اور جب ان (کفار) سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے نازل

اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْبَاهَا عَلَيْهِ

کہا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں کہ ہم تو اس کی

أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

طبیعیات کے کہ بہرہ زائد اپنے باپ دادا کو دیتے ہیں، بھلا اگر ان کے باپ دادا

شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَثَلُ

بد عقل اور گمراہوں تو ہمیں یاد کی راہ میں ہیں گئی۔ اور کافروں کی مثال ایسی

الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّبْيِ يَعْقِلُ

جس طرح کسی کافری کی جانوروں کو چکاسے کہ جو بکر بکرا اور آواز

بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ۚ صُمُّ

کے اور کچھ نہیں سمجھتے وہ بہرے اندھے کو کہتے ہیں

بَلَّغُوا عَمِّي فَهْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾

اس لئے سمجھتے نہیں

لفظ یعقوب پہلے کا بکریوں کو بلانا اس طرح نفعاً بائیں نفعاً بائیں نفعاً

دل میں ڈال کر تاہے کس لئے کہ وہ تمہارا مرتع دشمن ہے۔
اس کے بعد ان کی بلادت اور ذوق فطرت کے زائل ہونے کی
طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ان سے کوئی تمام مجتہدین ختم کر کے
احکام الہی کے اتباع کو کہتا ہے تو اس کو جہالت کا یہ جواب
دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریق پر چلیں گے۔ فرمایا
ہے کہ کیا باپ دادا احمق اور گمراہ ہوں جب بھی ان کے
طریق پر چلیں گے۔ پھر ان کی اس تلمیذ کی باتوں کی مثال
دیتا ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ویسی ہے کہ
جیسا کوئی بھیڑ بکریوں کو پکارتا ہے کہ وہ اس کی آواز تو سنیں
ہیں مگر کچھ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ چار پاؤں کے مانند
ہیں کہ کلام کو سمجھتے ہیں مگر کلام الہی ان کے دلوں میں نہیں
آتا تاہے اس لئے کہ جو مبداء فیض سے قوی باطنیہ عطا ہوتے
تھے ان کو انھوں نے معطل کر دیا اب گویا بہرے اور گونگے
ہیں اس لئے ہدایت پر نہیں آتے۔

—————

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا مِنْ حَيْثُ

ایمان والو! ان کا کھانا جو زمین سے جو کھانے میں کھاؤ (جو)

مَا رَزَقْتُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم اس کی

لَا تَعْبُدُونَ ﴿١٤٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

عبادت کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے تو تم پر صرف مردار اور

الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا

خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جو کھانے کے واسطے لڑکھائی کی

أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ

جو حرام کیا ہے، پس جو کوئی ناچار ہو جائے مردول حرام کرنے

غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

والا حد سے بڑھ کر یا خواہ جس ذبح تو اس میں چھین کاٹیں (یہی) کھانے کا نہیں۔

إِنْ أَلَّ اللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٨﴾

بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترکیب

یا حرف نما۔ ایماً منادى کھانا کا مفعول محذوف
ہے اسی کھانا پر کلمہ اور من اخفش کے نزدیک زائد ہے
انما کلمہ حصہ حرم فعل ضمیر رابع طرف اللہ کے اس کا
فاعل مینۃ والدم و لحم الخنزیر۔ و ما اهل به غیر اللہ معطوف
ہے بعد دیگرے اس کا مفعول فمن شرطیہ غیر بائغ حال
ولا عاد اس پر معطوف فلا اثم علیہ جواب شرطیہ

تفسیر

اول آیت میں خدا تعالیٰ نے عام لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ہر
پاک اور حلال چیزیں کھاؤ یہاں خاص مسلمانوں کو ارشاد
فرماتا ہے کہ تم ان احمقوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہماری
پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے پاک چیزیں شوق سے کھاؤ پسو
اور ہماری نعمت کا شکر کرو کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے
لئے پیدا کیا ہے مگر جن چیزوں کو وہ لوگ پاک سمجھتے ہیں
ان میں سے صرف یہ چار چیزیں حرام و ناپاک ہیں ان کو نہ
کھانا اذل مردار دوم خون سوم سور کا گوشت چہارم
وہ جو غیر اللہ یعنی بتوں کے نام زد ہو جائے یا ان کے نام سے
ذبح کیا جائے اور جب کوئی اس طرح بھوک کے مارے
ناچار ہو جائے تو اس وقت ان چیزوں کے کھانے میں بھی گناہ
نہیں بشریکہ سبب رفق ہو حد سے متجاوز نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ
کی عدول حکمی اور رکشی بھی مقصود نہ ہو۔ خدا تعالیٰ غفور رحیم
ہے اگر تم سے کھانے میں بشریت سے کچھ زیادتی ہوگئی تو معاف
کر دے گلاب ہم آیت کا مطلب بیان کر کے چند ابحاث بیان
کرتے ہیں کہ جو الفاظ قرآن سے متعلق ہیں اور جن پر بہت
مسائل فقہیہ متفرع ہیں۔

بحث اول۔ کھانا یعنی کھاؤ یہ امر اباحت کے لئے ہے یعنی
طبقات کا کھانا جو فرمایا تو اس سے مقصود اجازت اور پروا کی

غیر مضرہ کو فرمایا۔

یہ باتیں ظاہر ہے کہ طیب کے معنی میں ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر شخص کا جدا گانہ خیال ہے جن چیزوں کو بہت سے اہل عقل سلیم ناپاک اور مضر اور نفرت کے قابل جانتے ہیں سب کو اُن کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بعض کو یہ افراط ہے کہ کوئی بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ مردار کے کپڑے بھی بڑے مزے سے کھاتے پھیر جاتیکہ برائٹی شراب اور موٹے تانے سود اور اسی طرح سود اور زنا کاری کی کمائی کو بھی رفاہ قوم اور ترقی دولت اور لوگوں کی حاجت براری کا باعث جان کر نہایت اچھی کمائی جانتے ہیں۔ اور بعض کو اس طریقہ نے گھیر کا صد ہا پاک اور عمدہ چیزیں بھی حرام کر رکھی ہیں جیسا کہ گوشت بالخصوص گائے کا گوشت اور اُن کے پیشواؤں نے تو عمدہ کھلے اور سرد پانی اور اچھا کپڑا اور بیوی کے پاس جانا بھی حرام کر دیا۔ پس جب یہ حال تھا تو خدا قتلے نے طیب کی شریعت بھی الہام ربانی کے اختیار میں رکھ کر پہلی آیت میں طیب کو حلال کے ساتھ مقید کیا اور سب اُن تبجیفیہ لاکر آگاہ کر دیا جن کو عوام کلام طیب سمجھتے ہیں وہ سب نہیں بلکہ اُس میں سے وہ کہ جو دراصل طیب ہے۔ اور میں نے اُس کو تمھارے کھانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ مار فکلم (اُس پر دل ہے) اور اس سے پہلے آیت میں جس طرح اُس قوم اہل تفریط کا رد ہے کہ جس نے اپنے آپ پر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو از خود حرام کر کھا تھا اسی طرح اس آیت میں اُس اہل افراط کا رد ہے کہ جو شربے ہلے ہوئے تھارے جو لوگ پاک چیزوں کو عبادت سمجھ کر نہ کھاتے تھے ان کی یوں تسلی کی کہ تم اُن نعمتوں کو کھا کر میرا شکر کرو ایسے مزے کے وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا دل سے شکر یہ بجا نا بری عبادت ہے، واھکرو اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔

(۳۴) انھم علیکم المیتۃ الخ لفظ اتما حصر کے لئے آئے

ہے فرض نہیں ہے لیکن کھانا اس وقت میں کہ خوفِ پاک ہو حنفیہ جان کے لئے واجب ہو جاتا ہے اور کبھی فہم الہی کا کھانا مہانوں کا ساتھ دینے کے لئے مستحب ہوتا ہے اور اسی طرح افطاری اور دلیر اور ریفین وغیرہ کے لئے اگر کوئی مختلف کا کھانا پکاوے تو مستحب ہے جیسا کہ حضرت زید ابن علی بن حسین علیہم السلام سے منقول ہے البتہ نفس نازہ کرنے کے لئے ایسے امور کا ہونا مذموم ہے اسی لئے صحابہ اور تابعین ان لذائذ سے حتی المقدور دور رہتے تھے۔

(۲) طیبات طیبہ کی جمع ہے اور طیب کے معنی پاک اور مزہ دار کے ہیں کہ جس میں کچھ مضر نہ ہو اور حلال وہ کہ جس کو شرع نے ممنوع نہ کیا ہو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شریعت نے اُن ہی چیزوں کو حرام و ممنوع کیا ہے کہ جن میں انسان کے لئے مضر ہے خواہ یہ مضر اُس کے بد مزہ اور ردی کیفیت ہونے کی وجہ سے ہو کہ جس کو طبیعت قبول نہیں کرتی جیسا کہ مردار وغیرہ اشیاء یا اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق اور عادات میں نقصان اور برائی پیدا کرتے ہیں جیسا کہ سور اور دیگر درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت۔ کیونکہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ ایسی چیزوں کے کھانے سے بیماری اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے اور یہ اس لئے کہ غذا جزہ بدن ہوتی ہے اور اپنا اثر کھانے والے میں پورا پورا پیدا کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے سود اور چوری اور غصب اور دیگر ناجائز پیشوں کی کمائی حرام کی گئی کہ ان سے اخلاق انسانی میں فتنہ پڑتا ہے۔ دیکھئے سود خوار کس وجہ سے بے رحم ہوتے ہیں کہ مفلس بھائی سے ایک کے سوائے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یا اس وجہ سے کہ اس کو اس سلیم اور عقل میں فتنہ برپا کرتے ہیں جیسا کہ شراب وغیرہ مسکرات۔ اور جب طیب کبیر معنی ہوتے تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر ایک صورت کی مختلف عبارتوں سے تفسیر فرمائی ہے کبھی طیب اس کے سبب حلال کو قرار دیا اور کبھی اشیاء

جس کے معنی صرف یا فقط کے ہیں۔ اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اور نیز سورۃ النعام ذیل لا اجد فیہا اوجی الا محرم ما علی طالعہ بطبعہ الا ان ینکون میتہ اود ما مسفوحا اود لحم خنزیرہ انہیں چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے یعنی مردار، خون، سور کا گوشت اور جو کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے یا ان کے نام سے پکاری جائے حالانکہ ان کے سوا اور بھی چیزیں حرام ہیں جیسا شیر، بھیر، بلی، ریکھ، گتا، وغیرہ درندے اور باز، جیل، کوا، وغیرہ شکار پرندے اور اسی طرح حشرات الارض سانپ، بچھو، بولا، چوہا وغیرہ اور اسی طرح مردار غار اور نجاست کھانے والے جانور جیسا کہ گدہ اور لم ڈھینک وغیرہ اور اسی طرح قرآن میں بھی ان چار چیزوں کے علاوہ اور حرام چیزیں مذکور ہیں جیسا کہ خمر یعنی شراب اس کا جواب بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ اتما اس جگہ جمع کے لئے نہیں آیا اور ایسا اکثر زبان عرب میں مستعمل ہوا ہے محققین یہ جواب دیتے ہیں کہ حصر اضافی ہے نہ مطلق یعنی ان چیزوں میں سے کہ جن کو تم نے از خود اپنے لئے حرام کر رکھا ہے صرف یہ چیزیں حرام ہیں میتہ بر وزن فیعلہ اور اس کی اصل میتوتہ ہے پس جب کہ ق اور ت جمع ہو تو اور اذل ساکن تھا تو ق کو ت سے بدل لیا بھر تکی کو ت میں ادغام کر دیا لیکن کثرت استعمال کے اس کو بالتخفیف پڑھنے لگے درندہ اصل مشدود ہے جیسا کہ مستید اور ہیں۔

لغت میں میتہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح مر جائے جس کو مردار کہتے ہیں اور اسی لئے عرب مقتول اور میت کے معنی میں فرق کرتے ہیں اور شرع میں عام معنی مراد لئے گئے ہیں یعنی جو کہ بطور معمولی ذبح نہ کیا جائے خواہ خود بخود مر جائے خواہ ذبح معمولی نہ ہو یعنی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو یا معلوم نہ کیا گیا یا معلوم بغیر نام اللہ کے کا ہو یا مشرک نے کا ہو یا پہاڑ یا دیوار پر سے گر کر مر گیا ہو یا

اُس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یا اس کا گلا گھونٹ کر مارا ہو ان سب کو عرب شرع میں میتہ یعنی مردار کہتے ہیں۔ اور اس لئے سورۃ مائدہ میں بعد لفظ میتہ کے اور چیزیں بھی جو اس کا مصداق تھیں بطور تفسیر مذکور ہوئی ہیں

قال قتالہ حرمت علیکم المیتۃ والدّم والحمل الخنزیر وما اہل لیسر اللہ فی المتخفّۃ والمروثۃ والمتردّۃ والظلیعۃ وما اکل منہ الا ما ذکیم وما ذبح علی النصب الا یہ۔ اور دلیل اس پر سورۃ النعام کی یہ آیت ہے ولا تأکلوا مما اهل الذنوب کو اسم اللہ علیہ وان الذنوب الا یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے اُس کو مت کھاؤ کس لئے کہ اس کا کھانا بدکاری ہے یہاں کچھ استثناء نہیں کہ اہل کتاب کا گلا گھونٹنا جانور یا ان کا جھٹکا کیا ہوا یا یوں ہی بندوق سے مارا درست ہے بلکہ وہ سب مالم یذکر اسم اللہ علیہ میں داخل ہے اور مردار ہے۔ پس جو اُس کو درست کہتا ہے وہ غلطی پر ہے اور اجماع جمہور کے بھی مراعہ برخلاف ہے۔ حکمت مردار کے حرام کرنے میں یہ ہے کہ اس میں ایک جسم کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے گو وہ سمیت فی النور اپنا اثر نہیں دکھائی مگر بار بار تجربہ میں آیا ہے اور اسی لئے ایسا گوشت بدمزد ہوتا ہے اور بالخاصیت روح کی تاریکی میں بھی ایسی چیزوں کو اثر ہے اس لئے دونوں کے لئے دو باتیں مقرر ہوئیں ذبح باسم اللہ جو محقق اس برسرے واقع نہیں وہ اعتراض کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی مادی حرام اور بندے کی مادی حلال یہ عجیب مسئلہ ہے۔

فوائد

(اول) نعم قرآن سے میتہ کی حرمت ثابت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں البتہ اس کے متعلق اور بہت سے مسائل ہیں جو علمائے دین نے احادیث یا اجتہاد سے پیدا کئے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ مچھلی اور مڈھی اس حکم سے بحکم حدیث معصی مستثنیٰ ہیں، اہل لیسر لیسر لیسر

وہی مراد ہے۔

عرب خون کو جالیے تھے پھر اس کو توے وغیرہ پر ٹھیک کر کھاتے تھے اور یہ اخلاقی انسانی کو فاسد کرتا ہے۔ علاوہ جسمانی امراض کے یہ جس چیز کو جس کی نجاست بالذات انسان کو سخت دل کرتی ہے اس لئے طہارت سلیمہ اس سے نفرت کئی رکھتے ہیں۔ مگر کبھی اور تلی اگرچہ بظاہر خون بستہ ہیں مگر حکم حدیث مذکور مستثنیٰ ہیں اس لئے ان کا کھانا درست ہے (الحکم الخنزیر) تمام امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور کی مکلی چیزیں گوشت چربی وغیرہ حرام ہیں ان کا کھانا درست نہیں مگر اس آیت میں گوشت جو ذکریا تو اس لئے کہ بیشتر اسی کو کھایا کرتے ہیں مکلی کو بعض اجزاء کے ساتھ تغیر کر ناعرب کی زبان میں مروج ہے، نماز کو رکوع کے ساتھ تغیر کیا کرتے ہیں، اس لئے کہ خاص گوشت حرام اور چربی حلال ہیں۔ اس جانور کے گوشت میں جس قدر کیلے خوردہ خون سے حکمائے حال نے معلوم کئے ہیں ان کے بیان کی کچھ ضرورت نہیں اور نیز بعد تحقیقات اس کے گوشت میں بیشمار مغز تین ثابت ہوئی ہیں ان سبب برآمد کر رہے کہ اس جانور میں بھائی اور حرص اور نجاست خوری از حد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ فزاکا اثر انسان کو اخلاق تک ضرور پہنچتا ہے چنانچہ حکمائے اس مسئلہ کو خوب ثابت کر دیا ہے پس ان چیزوں کا حرام کرنا میں مصلحت اور اس حکم مطلق کی رحمت و حکمت کا مقتضی ہے۔ (وما یلہ بغیر اللہ) اہل آواز کا بلند کرنا پس ہر کھانے والے کو جہل کہتے ہیں اور محرم چونکہ احرام باندھتے وقت بیکار کر تکبیر کرتا ہے اسی لئے اس کو بھی جہل کہتے ہیں اور اسی لئے ذبح کرنے والے کو جہل کہتے تھے کیونکہ عرب جب جانور ذبح کرتے تھے تو اپنے بھون کا نام بھاریتے تھے اور اسی سے بے استہل القبی کیونکہ وہ بوقت دلادت چلاتا ہے اور اسی لئے چاند دیکھنے والے کو مستہل کہتے ہیں۔ اب گفتگو اس میں ہے کہ اس جگہ پکارنے سے کیا مراد ہے؟ ضحاک اور مجاہد اور قتادہ

وہ ان امانتین فاسک والجراد واما الدمان فاکبدر والکمال اور ہر اس کا یہ ہے کہ بھلی کا بیشتر مادہ پانی ہے کہ جو بطبع پاک ہے اور نیز اسی لئے اس میں خون نہیں کہ جس کے نکالنے کی ضرورت ہو اور مذی بے قالد و تناسل خود بخود پیدا ہوتی ہے اور اس میں خون رواں ہے یا وجود یکہ ان میں وہ مغز بھی نہیں کہ جو اور جانوروں میں ہیں اسی لئے ان کا ذبح کرنا ضروری نہ ہو مگر جو بھلی کہ پانی میں خود مر کر اور شیر لے کر کہ جس کو طانی کہتے ہیں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے، ابن عربیؒ نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے۔ از انجملہ یہ کہ مردار کا صرف کھانا حرام ہے باقی اس کی کھال اور بالوں اور ہڈیوں سے نفع لینا درست ہے اسی طرح مردار کو کھنے وغیرہ جانوروں کو کھانا درست ہے۔ باطنی دانت کی چیز اور سمور وغیرہ پوستیں اور مردار جانوروں کے چمڑے بعد دباغت کے آنکھرت علی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مستقل ہوتے تھے آپؐ نے منع فرمایا از انجملہ یہ کہ جب کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کے شکم سے مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ میت ہے اس کا کھانا درست نہیں ہاں اگر نرہ نکلتا اور ذبح کیا جاتا تو درست ہوتا۔ امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا درست ہے کس لئے کہ اس کی مال کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے، تفسیر کبیر (دم) سے مراد ابو حنیفہؒ کے نزدیک دم مسفوح ہے یعنی خون رواں اور امام شافعیؒ کے نزدیک مطلق ہے وکس لئے کہ اس آیت میں کوئی قید نہیں۔ پس ان کے نزدیک جو خون گوشت پر جما ہوا ہو بھی اور جو ہوتا ہو وہ بھی سب حرام ہیں۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں چونکہ وہی جگہ دم مقیہ ہے بقیہ مسفوح (ادما مسفوحا) تو اس میں

لے ہمارے لئے دو غیر مذہب اور دو خون حلال کئے گئے ہیں دو غیر مذہب بھلی اور مذی اور دو خون کبھی اور تلی ہے

ذات احکام اور بحث اہل الذمہ

کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارنا مراد ہے اور جو مفسرین کا اسی طرف میلان ہے اور اسی لئے وہ عند اللہ کی قید لگاتے ہیں اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے وہ حرام ہے جیسا کہ دوسری آیت میں مفصلاً مذکور ہے۔ لیکن ربیع و غیرہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی قید آیت میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے نام سے کسی جانور کا نامزد کر دینا یہی حرمت کے لئے کافی ہے جیسا کہ ہندوستان میں شیخ سدو کا بکرا اور سید احمدیہ کے نام سے گائے پکاری جاتی ہے اور ہندوؤں میں دستور ہے کہ کالی، بھوانی وغیرہ کے نام سے سانڈ چھوڑے جاتے ہیں عرب میں بٹوں کے نام سے چھوڑتے تھے پس جب جانور غیر اللہ کے لئے نامزد ہو گئے یعنی بطور قربان ان کے نام سے پکارا گیا تو ان میں شرک کی خباثت سرايت کر گئی اور یہ خبیث باطنی اس جانور کے رگ دپے میں دوڑ گیا پس جس طرح کہ سور وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنا کچھ فائدہ نہیں بخشتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے اسی طرح ان جانوروں کو بھی خدا تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنی تفسیر میں اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ احتیاط بھی اسی میں ہے اور قطع شرک کے لئے یہی قول مناسب مقام ہے۔

(۳) فن اضطر اضطرار ہے بس اور ناچار کی کو کہتے ہیں۔ یہ ناچار کی کئی طور سے ہوتی ہے۔

اول کوئی حلال چیز اس کے پاس (سبب بے مقدوری کے یا سبب نایاب ہو جانے کے جیسا کہ بیاباؤں اور آیام قحط اور سفر دریا میں ہوتا ہے) نہ رہے اور یہ شخص بھوک کے مارے چل پھر نہ سکے۔

دوم۔ کسی مرض شدید میں گرفتار ہو جائے اور سوائے ان چیزوں کے نہ پاوے یا جلب متدین اس کے لئے خاص ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ملے۔

سوم۔ کوئی ظالم ان چیزوں کے کھانے پر مجبور کرے اور ہلکے کہ اگر کوئی نہیں کھاتا تو میں تجھ کو مار ڈالتا ہوں یا تیر کسی عزیز بیٹے بھائی وغیرہ کو مار ڈالتا ہوں یا تمہارے پاؤں کاٹ ڈالتا ہوں اور اس شخص کو یقین ہو جائے کہ اگر میں نہ کھاؤں گا تو یہ شخص ایسا کرے گا۔

پس ان سب صورتوں میں خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے بندہ کو ان چیزوں کے کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے سو ایسی صورت میں اس کے لئے مکرر اور سوزا خون اور غریبوں

غیر اللہ بلکہ شراب مبارک ہے بقدر رفع ضرورت۔ مگر یہ شرط ہے کہ یہ شخص باغی اور عادی نہ ہو یعنی اس کے کھانے میں نہ اس کو لذت مطلوب ہو نہ حد سے زیادہ تجاوز کرے۔

ایسے وقت میں بھی یہ چیزیں ناپاک اور گندہ ہیں اور ان کی حرمت بدستور ہے مگر اس شخص کی وجہ سے اجازت ہے کھانے والے پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ کھانے میں اس کی قدر بے اعتدالی ہو جاوے تو خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔

امام شافعی کہتے ہیں کہ غیر باطنی و لاعاد سے مراد یہ ہے کہ

کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارنا مراد ہے اور جو مفسرین کا اسی طرف میلان ہے اور اسی لئے وہ عند اللہ کی قید لگاتے ہیں اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے وہ حرام ہے جیسا کہ دوسری آیت میں مفصلاً مذکور ہے۔ لیکن ربیع و غیرہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی قید آیت میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے نام سے کسی جانور کا نامزد کر دینا یہی حرمت کے لئے کافی ہے جیسا کہ ہندوستان میں شیخ سدو کا بکرا اور سید احمدیہ کے نام سے گائے پکاری جاتی ہے اور ہندوؤں میں دستور ہے کہ کالی، بھوانی وغیرہ کے نام سے سانڈ چھوڑے جاتے ہیں عرب میں بٹوں کے نام سے چھوڑتے تھے پس جب جانور غیر اللہ کے لئے نامزد ہو گئے یعنی بطور قربان ان کے نام سے پکارا گیا تو ان میں شرک کی خباثت سرايت کر گئی اور یہ خبیث باطنی اس جانور کے رگ دپے میں دوڑ گیا پس جس طرح کہ سور وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنا کچھ فائدہ نہیں بخشتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے اسی طرح ان جانوروں کو بھی خدا تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنی تفسیر میں اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ احتیاط بھی اسی میں ہے اور قطع شرک کے لئے یہی قول مناسب مقام ہے۔

ف۔ بعض پادری پوتوس کے فتوے کے جو کہ پاکوں کو ہر چیز پاک ہے الہ و ان مجید پر اس قسم کے احکام سے جو حلیت و حرمت اشیاء کے متعلق ہیں اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ باتیں جسمانی شریعت کی ہیں اور بیچ۔ حالانکہ خود تورات کی کتاب احبار وغیرہ میں اس کے کہیں زیادہ چیزیں ہیں کہ جن کو حرام بتایا ہے بالخصوص سور و مردار و شراب تو اور پھر تمام انبیاء بنی اسرائیل حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان حرام چیزوں سے جو ہمیشہ پرہیز کرتے چلے آتے ہیں، پھر کیا وہ پاک نہ تھے ان کے لئے یہ چیزیں کیوں

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
 فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

یہ شخص سرکش اور باغی نہ ہو جب اس کے لئے یہ چیزیں
 حالتِ مجتہد میں مباح ہیں ورنہ غیر مباح اس پر یہ بات
 متفق ہوئی کہ جو شخص امام سے باغی ہو اس کے لئے امام
 شافعی کے نزدیک یہ اجازت نہ ہوگی اور امام اعظم
 کے نزدیک ہوگی پس جو امام المسلمین یعنی شاہ اسلام
 بناؤں کر کے کہیں جائے یا قرآنی اور راہِ زنی کے لئے سفر
 کرے یا کسی کو ناحق قتل کرے یا سفر کرے یا چوری کے لئے
 جائے اور اس کو حالتِ مجتہد میں آئے تو اس کے لئے شافعی
 کے نزدیک یہ رخصت نہیں۔ اور ہر ایک کی کتابوں میں
 مشرکاً مذکور ہیں۔

ترکیب

الذین موصول یکتون الہم جملہ صلہ مجموعہ اسم ان۔
 اولک مبتدا یا کلون الہم خبر مجموعہ خبر ان۔ اولک
 مبتدا الذین الہم موصول وصلہ خبر تھا موضع رفع میں
 ہے اور یہ کلام تعجب ہے جس سے خالق نے مسلمانوں کو
 تعجب دلایا ہے۔ اس میں ضمیر عائد ہے طرف آ کے وہ
 فاعل ہے۔ ذلک مبتدا بان اللہ الہم خبر والتقدير ذلک
 العذاب مستحق بما نزل اللہ فی القرآن من استحقاق عقوبۃ
 الکافر فالہاء متعلقہ بمخذوف۔

تفسیر

مدینہ کے یہو جانوروں کی حلت و حرمت اور ان کے کھانے
 یا نہ کھانے میں بڑی پرہیزگاری بتلایا کرتے اور مسلمانوں
 پر منہ آیا کرتے تھے حالانکہ خود ایسے حرام کھانے میں بڑے
 مشتاق تھے کہ جو کسی حالتِ مجتہد میں بھی مباح نہیں ہو
 یہ کہ احکام الہی کو چھپاتے اور کچھ روپیہ پیسہ لے کر مسائل کے
 حسب مرضی فتویٰ دیدیتے تھے اس لئے خالق تعالیٰ فرمایا ہے
 کہ جو لوگ وہ احکام کہ جن کو ہم نے نازل کیا چھپاتے اور اس
 کچھ قیمت لے کر کھاتے ہیں سو یہ کھانا ان کے لئے جہنم کی
 آگ ہو جاوے گا اور قیامت کے دن خالق تعالیٰ ہر بانی کے
 ساتھ ان سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک اور بری
 کرے گا اور ان کے لئے عذاب الیم ہو گا یہ وہ لوگ ہیں کہ
 جنہوں نے ہدایتِ فطری کھو کے گمراہی خریدی اور مغفرت
 الہی جو بندوں کے لئے موعود ہے زائل کر کے عذابِ مولیٰ لیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
 مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَكُونُونَ فِي
 بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
 اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَ
 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۲
 الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ
 وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ ۝۱۳
 عَلَى النَّارِ ۝۱۴

الْمَلِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّهْمِ وَأَتَى

فرشتوں پر اور کتاب اور (سب) نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی

المَالِ عَلَى حَيْثُ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

محبت میں مال کو قریب داروں اور یتیموں

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ السَّائِلِينَ

اور مسکینوں اور مسافروں اور ساتلوں کو

وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

اور (اس کی) آوازوں کے آوازوں میں ہے اور نساہ پڑھے

وَأَتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ

اور زکوٰۃ دیا کرے اور جب کوئی عہد کرے تو

لِأَذَاهُمْ ۚ وَالصَّبْرِينَ فِي الْبَأْسِ

اس کو پورا کرے اور تنگ دستی اور تکلیف اور

وَالضَّرَاءَ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ

جنگ میں ثابت قدم رہیں ہیں

الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ

راستباز ہیں اور یہی سچے پابند کار

الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

ترکیب

البر منصوب ہے کس لئے کہ یہ خبر ہے لیس کی اور ان تو لیا
الہ جملہ چونکہ اس سے اعرف ہے کس لئے کہ مضمون کسی طرح
وصف کیا نہیں جاتا بخلاف البر کے یہ اسم ہے لیس کا
اور بعض نے البر کو مرفوع پڑھا ہے فاعل لیس کا مان کر لیکن
مشدّد مشبہ بفعل البر اسم فاعل من ببر و يجوز ان يكون
مصدرا و وصف به مثل عدل یہ اسم تلمیح من امن لا اس کی
خبر علیہ فی موضع نصب علی الحال اتی المال مجابا والغیر
یرجع الی اللہ ویکمن ان یرجع الی المال۔ والموفون معطوف
ہے من امن پر والتقدیر وکن ابر المؤمنون والموفون

جب انھوں نے عہد اس قدر اسباب دوزخ کو اختیار کیا تو
گویا عہد ا دوزخ کو اختیار کیا جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان کو اس آتش جہنم کی بڑی برداشت ہے حالانکہ اس کی
کسی کو بھی برداشت نہیں اس لئے خدا تعالیٰ بطور تعجب
کے فرمان ہے کہ ان کو اس کی کیا ہی برداشت ہے پھر فرمایا ہے
کہ یہ باتیں محض ڈرنے کے لئے نہیں بلکہ دراصل یوں ہی ہیں
کس لئے کہ کہنے کتاب برحق بھیجی اور اس میں جو کچھ
موعود ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا اور جو لوگ اس کتاب میں
اختلاف کرتے ہیں اور اٹھل پھوٹا دلیں کرتے ہیں وہ راہ راہ
سے کوسوں دور جا پڑے ہیں۔

فوائد

(۱) ہر چیز پیٹ ہی میں کھاتے ہیں پھر ہاں پیٹ کا
ذکر کیا ناغہ دیتا ہے جو اب کسی کھانا مجازی منی میں
بھی متعلیٰ ہوتا ہے جیسا کہ سردی کھانا گرمی کھانا اس لئے
اس توہم کے دفع کے لئے فی بطور ہم فرمایا (۲) قرآن میں
یوں بھی آیا ہے کہ سب سے سوال ہوگا تو رکب لنگھیں اجمعین
اور یہاں کہا ہے کہ سب سے کلام نہ ہوگا جو یہاں جو سب تکفار سے
کلام کرنا فرمایا ہے تو اس کے معنی ہیں باز پرس کے اور جو یہاں
نفی کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بانی کے طور سے کلام
نہ کیا جائے گا اور ہم کلامی کا شرف عطا نہ ہوگا اس آیت سے
معلوم ہو کہ علم دین چھپانا اور کتاب اللہ میں تاویلات کے
آڑھ لگانا حرام ہے جس کی سزا جہنم ہے

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ

نیکی یہ نہیں کہ اپنے منہ مشرق و مغرب

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

کی طرف کرنا کہ وہ نیکی وہ ہے جو اللہ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

نقائے پر اور پچھلے دن پر اور

والصالحین منصوب علی المرح ہے معطوف ہے ماقبل پر۔

تفسیر

پہلی آیت میں مٹایا ایسا انسانس کھوا مافی الارض لئے ولا تنبوا
خطوات الشیطان کے خدا تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور
شکر بکھلاؤ مگر شیطان کی پیروی نہ کرو کہ بعض چیزوں کو
از خود حرام ٹھہرا کر ان سے بھرہز کرنے کو باعث تقرب الہی سمجھو
بلکہ بڑھ کر حرام خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کا چھپانا
ہے اب یہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح عوام کا خیال خام
ہے کہ بعض مباحات کو ممنوع سمجھ کر ان کے ترک کو خدا تعالیٰ
کی رضا مندی کا باعث سمجھا جائے اسی طرح عوام کا یہ خیال
بھی باطل ہے کہ بعض رسوم کو جو اصول مذہب و ملت نہیں
اصول حسنات اور باعث نیکو کاری سمجھا جائے عیسائی
اور یہودیوں میں صرف رسوم کی پابندی باقی رہ گئی تھی
اصول حسنات چھوڑ بیٹھے تھے ان کے سوا اور مذہب میں بھی
صد ہا خیالات باطلہ ہیں کہ جن کی پابندی کو اصول حسنات و
باعث نجات و موجب فیض درجات خیال کئے بیٹھے ہیں
اور بعض مباحات کے ترک کو باعث رضا الہی و موجب
نجات سمجھ کر ان کے ترک کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت
کرتے ہیں ایک جہان اس بادیہ ضلالت میں سرگرداں ہے۔
اس کا تفسیر کہ دراصل کون کون امور باعث نجات و موجب
ترقی درجات ہیں اور کون کون سے افعال باعث ہلاکت ہیں
ان سے اجتناب کرنا لازم ہے نبوت اور الہام انبیاء ہی کا
کام ہے جن کے ادراک میں کسی قسم کی غلطی بھی راہ نہیں پاتی۔
اس لئے ان آیات میں اس اہم مسئلہ کا حل کر دیا و واضح ہو
کہ انسان کو دو قوتیں عطا ہوئی ہیں جو اس کو کمالات تک
اُڑ کر جانے کے دے باز دہیں اول قوت نظریہ یعنی تصبیح عقائد
جس کو معرفت و عظیم اور جہنمی میں گیان کہتے ہیں یہ سب
میں اعلیٰ و اشرف ہے زیادہ تر نجات و حیات ابدی کا اسباب

ملارہے اس لئے اول اسی کو بیان فرمایا۔ اس میں مقدمہ
یعنی ذات باری اور اس کے انعامات حمیدہ کا جاننا اور جائز
اعتقاد رکھنا ہے اسی کو شرط میں ایمان کہتے ہیں اس لئے
فرمایا من امن باللہ کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لائے۔ دوم
معاد یعنی اس تمام کائنات کا فنا ہو جانا جس طرح وہ اپنے
وجود ابتداء سے طرف میں یکتا ہے جس سے اس کا خالق و
مالک ہونا اور جملہ موجودات کا مخلوق و ملوک ہونا عیاں ہوتا
ہے اسی طرح وہ انتہائے جانب بھی یکتا ہے ایک روز
سب کا وجود غلطی سلب ہو جائے گا وہی ہے گا اسی لئے فرمایا
والیوم الآخر کہ پچھلے دن پر ایمان لائے۔ مگر خدا تعالیٰ
اور اس کے صفات غیر محسوس ہیں ان کے ادراک میں نہ
حواس خمس مدد دیتے ہیں نہ آلات جدیدہ کار آمد ہو سکتے
ہیں اس لئے ان کے بتانے کے لئے روحانی لوگ درکار ہیں اور
خدا نے مجدد اور انسان مادی میں ایسے واسطہ کی ضرورت
ہے اور وہ لوگ نورانی و روحانی ملائکہ ہیں یعنی فرشتے۔ اس
لئے اس کے بعد فرمایا والملائکہ فرشتوں پر بھی ایمان لائے۔
اور فرشتے چونکہ روحانی ہیں وہ ہر ایک انسان کو جو آلائش
جسمانی میں اکودہ ہے نہ نظر ہی آتے ہیں نہ ان کو عالم فیض
اسرار و حالات ہی بتاتے ہیں بلکہ وہ مخصوص بندوں کے پاس
آتے ہیں جو اپنی قوت روحانی کے سبب وہ بھی فرشتوں جیسا
تجربہ رکھتے ہوں اور اس گروہ خاص کو انبیاء کہتے ہیں
اسی لئے وہ ان کے پاس و ہاں کے علوم لاتے ہیں جس کو الہام
اور وحی کہتے ہیں اور جب یہ الہامات ایک جامہ رب کرنے
جاتے ہیں تو ان کو آسمانی کتاب کہتے ہیں اور دنیا سے اٹھ
جانے کے بعد انبیاء کا یہ فیض باقی رہتا ہے اسی لئے ان دونوں
میں اسی کو مقدمہ کر کے فرمایا والکتاب والنبین کہ وہ آسمانی
کتابوں پر اور نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ اگرچہ انبیاء متعدد
کتابیں مختلف فرماؤں اور مختلف زبانوں میں نازل ہوتی ہیں
چونکہ وہ علوم نظریہ ہیں سب ایک ہی ہیں اس لئے مکتب

زیادہ حصہ یہی گروہ بزرگوستی سے جھپٹ کر لے جاتا ہے کیونکہ نہ
 اٹھنے میں ان کو شرم مانع ہے نہ غیرت دینی۔ (۴) میں تسلیم
 ساز کو دے بشرطیکہ وہ محتاج ہو سکے گروہ سفر میں بعض
 اوقات گھر کے بھی پیسے تک کے مالک نہیں رہتے۔ (۵) آسان
 سائلوں کو دے مگر وہی سائل جو بوقت ضرورت مانگے۔
 خواہ اپنے لئے خواہ قومی کاموں کے لئے
 (۶) دنی الرقاب غلاموں کی آزادی میں صرف کرے یہ
 بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ بنی نوع کو بنی نوع کی دائمی قید
 سے رہ کر لایا جائے مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کے ساتھ خالق
 کے تھمار کا بھی جان سے الے شکر گزار عبادت گزار بننا اصول
 فتنہ ہے اس لئے اس کا بھی ذکر فرمایا و اقام الصلوة
 کہ وہ نماز بھی ادا کرتا رہا ہے یہ عبادت اسلام میں روح
 اور جسم دونوں سے مرکب ہے زبان سے وہ آیات پڑھے جائے
 ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی ثناء و صفت اور اس کی نعمتوں کا
 شکر کیا اور اس سے دُعا وغیرہ سے سر جھکا یا جاتا ہے
 سے اس کا حضور تعالیٰ کے دلی نیاز مندی و انکساری ادا
 کی جاتی ہے و انی الزکوة یہ مالی عبادت ہے ایک میں حصہ
 مال کا سال بھر میں بشردین اسلام کا فرض ہے ان سب
 باتوں کے ساتھ معاملات میں لوگوں کے ساتھ پورا رہنا بھی
 اصول حسنات سے ہے اس لئے یہ فرمایا و المؤمنون لہدم اذا ہار
 کہ حقیقی نیک وہ لوگ ہیں جو عہد باندہ کر اس کو پورا بھی
 کرتے ہیں، یہ ایک ایسا جامعہ جملہ ہے کہ جو جملہ معاملات کو
 حاوی ہے یعنی، لین دین، امانت، اجارہ وغیرہ کوئی ایسا
 معاملہ نہیں کہ جس میں گود معاہدہ نہ ہو اور نیز جملہ شریعت
 کی پابندی کا بھی اسلام لانے کے ساتھ ضمناً معاہدہ خلافت
 ہوتا ہے ان تمام حسنات کے بعد انسان کا اپنے آپ کو اپنے
 قوی غضبانیہ و شہوانیہ و نفسانیہ کو قابو میں رکھنا بھی بڑی
 نیکی ہے، ذرا سی بات سے کہے سے باہر ہو جانا بڑی ذلیل
 حالت اور انکسار سعادت سے مانع ہے اس کو شرط میں صبر

جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ کتاب مفرد لفظ کا جو اہم نہیں
 ہونے کے سب کو شامل ہے اور اس قدر میں ان سب چیزوں
 پر ایمان لانے کی طرف اشارہ بھی ہو گیا جو ان پر گزیدہ لوگوں
 نے بیان فرمائی ہیں دوسری قوت عملیہ ہے جو اعمال صالحہ
 اور "کرم" کے نام سے موسوم ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس
 مقتضی اور ہدایات کو عمل میں نہ لانا گویا اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ اس شخص کو بات کا یقین ہی نہیں جو اس کو عمل
 میں نہیں لاتا۔ نیک کاموں میں بڑانیک کام خدا تعالیٰ کی
 مخلوق پر رحم کھانا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے زبانی اور بدنی
 سلوک میں سے خاص برے بھاری مالی سلوک کو لے لیا اور
 مخلوق میں سے بھی بنی نوع کو اور بنی نوع میں سے اہل قرابت
 کو اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر اہل حاجات کو مخصوص
 کیا اس لئے فرماتا ہے والے المال کی استفسار مال بھی دیا
 مگر ذریعہ کاری اور نمود و شہرت کے لئے کس لئے کہ ایسی
 ہمدردی دیر پا نہیں جو کرتی بلکہ علی حبہ بلکہ خدا تعالیٰ کی
 محبت میں اور نیز حبہ کی ضمیر مال کی طرف بھی رجوع کرے
 ہیں تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مال کی خواہش خود
 کو بھی ہوا اس پر اور دلوں کو لئے اور یہ حقیقت میں ایک بڑا
 مردانہ کام ہے ورنہ جب اپنے آپ کو کسی دہرے سے مال کی
 خواہش نہ رہے تب اس کا دینا کوئی بڑی بات نہیں اور
 مال دینے کے لئے عموماً چھ مواقع ہیں۔ اول ذوالقربی
 اہل قرابت ہیں درجہ بدرجہ قرابت نسبی قرابت سببی اور قرابت
 صعبیت سے مقدم ہے (۲) ایسا کہ یتیموں کو دے یتیم
 اس باب لکھ کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے اہل قرابت کے
 یتیم غیر یتیموں سے مستحق تر ہیں۔ (۳) اور مسکینوں یعنی
 فقیروں کو دے جو کمانے سے بسبب پیری یا بیماری سے معذور
 ہوں یا معصیت پڑ جانے سے نان شبینہ کو بھی محتاج ہو گئے
 ہوں اور جو تندرست و جوان ایسے ہوں کہ انھوں نے
 بیک گنا پیشہ بنالیا ہو وہ مساکین نہیں مگر افسوس خیرات کا

کہتے ہیں۔ صبر کے مواقع میں سے تین مواقع کا ذکر کر کے جملہ مواقع کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور وہ تین موقع یہ ہیں اول تنگدستی، دوم مرض وغیرہ کی تکلیف، سوم دشمنوں کی جنگ، ان مواقع میں بڑے بڑے مستقل مزاج بھی بے اختیار ہو جاتے ہیں اس لئے صبر کو بھی اصولِ حسنات میں داخل کیا۔ اور اس کے لئے الباساء والضرار وحسن الباس کو نیکو کار وہ ہیں جو ان تینوں حالتوں میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اصول حسنات بیان فرما کر ان کی پابندی کرنے والوں کی مدح فرماتا ہے اولئك الذين صدقوا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو صادق کہتے ہیں اس میں امورِ نظریہ کی طرف اشارہ ہے اولئك هم المصدقون اور یہی حقیقی پرہیزگار بھی ہیں یہ عملیات کی طرف اشارہ ہے یعنی قربتِ نظریہ کی اصطلاح سے صادق ہوتا ہے اور قربتِ عملیہ کی اصطلاح تہذیب سے متنی ہوتا ہے یہی اصول حسنات صرف رسوم مذہب و ملت کی پابندی میں کیا دھڑا ہے نہ مشرق کی طرف منہ کرنے سے صادق بن جاتا ہے نہ مغرب کی طرف منہ کرنے سے متنی ہو جاتا ہے۔ کیا جامع کلام ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

سَلَامًا! (۱۵) مقتولوں کے لئے میں تم پر درگاہِ

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

مقرر کیا گیا، (۱۶) آزاد کے لئے میں آزاد اور

الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَمْنَةُ بِالْأَمْنَةِ ۚ

غلام کے بدل میں غلام اور عورت کے بدل میں عورت،

فَمَنْ عَفَىٰ عَنْهُ ۖ فَإِنَّ لَهُ مِن آخِذِهِ شَيْءٌ ۚ فَإِذَا عَفَا عَنْكَ

پھر جس کے لئے اس نے عفو کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو

لَهُ ذِكْرٌ ۖ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَذَكِّرِينَ (۱۷) اگر تم ان دفتوں سے بڑی ہے کہ

جو عہد کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں پھر عہد کو بیان کیا جو عہد سے درج میں کہہ

مگر ان سے باخبر الراجال قوموں مثلاً افسار قاتل ہے عہد کے بعد پھر آئے

کو ذکر کیا جو لائن تاخیر ہے ۱۷ منہ سے قصاص یعنی بدل لینے کا حکم مسلمانوں

کو دیا جاتا ہے جان کے بدلہ قتلِ عمد میں جان سے پھر مقتول کے وارثوں میں سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ وَأَدَاءُ الْيَدِ بِالْيَدِ ۚ

دست کے ساتھ دست کاٹنا اور دھڑے کے ساتھ دھڑا کرنا (۱۸) ہاتھ کاٹنا اور دھڑا کرنا

ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ

یہ تخفیف رب کی طرف سے تم پر کرنی اور نرمائی ہے۔

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ۚ وَكُفْرُ فِي الْقِصَاصِ حَرَامٌ ۚ

اور وہاں کہہ۔ اور تمہارے لئے قصاص میں (۱۹) ہتھیار کرنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَرَامٌ ۚ

لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَرَامٌ ۚ (۲۰) تمہارے لئے (خود زاری سے) حرام

ترکیب

يَا حَرْفِ نداء الذین آمنوا منادی کتب فعل مجہول

القصاص مفعول مالم یسم فاعلاً علیکم متعلق ہے کتب

سے یہ جملہ مفسر اور التحریر مبتدا بالحر خبر، اسی التحریر

بالحر یہ اس کی تفسیر پھر مجموعہ نداء من موضع رفع

میں ہے بسبب مبتدا ہونے کے اور جار ہے کہ شرطیہ جو

اور فاعلاً اس کی خبر والتقدير فعلیہ اتباع۔ باحسان

موضع نصب میں ہے بسبب اداء کے۔ اور یہی حال ہے بالعرف

کا اور جار ہے کہ حال جو تحریر کے فعلیہ اتباع عادلاً و محسناً

عامل اس میں معنی استقرار ہیں۔ فمن اعتدای شرط

کوئی اپنی ہر بات سے اپنے بھائی مسلمان قاتل کی جان لینا معاف کرے

اور خون بہا پر کفایت کرے اور قتل مشبہ بالعمد یا خطا میں اپنی ہر بات

سے رقم کا بھی کوئی حصہ معاف کرے تو بعد میں سختی سے مطالبہ کرنا جائز

بلکہ رواج و دستور کے موافق تو قاتل کو بھی اس کا رقم خوشحالگی

سداور دینی چاہیے خون کے بدلہ خون بہانے کا اور خون بہا میں سے بھی رقم

کم کرے یا مسئلہ خود کی بڑی ہر بات اور آسانی ہے کہ ایک جان تو ضائع ہوئی تھی

اب دوسری بھی ضائع ہو جاتی۔ اور قصاص میں بڑی زندگی ہے قتل کر لینا

کی زندگی اس لئے کہ اس قاتل کے خوف سے قصہ قتل کے کہ اپنی جان بھی

قُلْ عَذَابُ الْيَمِّ اس کی جزا ۔

تفسیر

اس سے پہلی آیت میں صبر کی ترغیب تھی اور تنگ دستی اور مرض اور جنگ میں صبر کرنے والوں کی خوبی مذکور تھی۔ اب منجملہ مواقع صبر کے ایک برا موقع بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں صبر نہ کرنے سے ایک فساد عظیم اور سخت خوریزی پیدا ہونے کا احتمال ہے اور وہ قتل کا موقع ہے۔ جاہل قتل میں جب کوئی ان کی قوم کے آدمی کو قتل کر ڈالتا تھا تو جوش اور غم میں آکر نہ صرف قاتل ہی پر بس کرتے تھے بلکہ جو کوئی اس کی قوم کا ملتا تھا خواہ قصور وار ہو یا نہ ہو سب کو قتل کر ڈالتے تھے اور نیز بڑے آدمی کے معاملہ میں صرف قاتل کا مارنا اس کی شان کے خلاف جانتے تھے بلکہ اس کے بدلے دس بیس پر بھی بس نہ کرتے تھے اسی لئے ان آیات میں صبر کے مسئلہ کے بعد قتل کے احکام بیان کر دینا اس مسئلہ سے منجہ حاصل کرنا ہے کہ ایسے وقت جوش میں نہ آؤ بلکہ جو کچھ انسانی کے حقوق ملحوظ کر کے ہم نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو۔ اور فرمایا کہ اے مومنو! تمہارے لئے ہم نے مقتولوں کے بارہ میں قصاص مقرر کر دیا ہے یعنی برابری کا حکم دیا ہے۔ تم کو لازم ہے کہ ایسے وقت بھی صبر کرو اور عدالت کو ہاتھ سے جانے نہ دو جو کوئی کسی کو قتل کرے اُس کے بدلے میں اُسی کو قتل کرو اور اگر حُر کو قتل کرے تو اُس کے بدلے میں اُس حُر یعنی آزاد کو قتل کرو اُس کی شرافت حسب نسبت حسن و المادری پر نظر نہ کرو کس لئے کہ حریت میں دونوں برابر ہیں۔ اور جو غلام کسی کو قتل کرے تو اُس کے عوض میں اسی غلام کو قتل کرو اُس کے ساتھ اس کے آقا کو نہ مارو اور جو عورت قتل کرے تو خاص اُسی کو قتل کرو اُس کے شوہر اور فرزند اور بھائی بندوں سے کچھ سروکار نہ رکھو۔ اور جو مقتول کے وارث اپنے مسلمان بھائی قاتل

کو قصاص صاف کر دیں اور کسی تدر مال پر راضی ہو جاویں اور دیت لینا قبول کر لیں تو چاہیے کہ سہولت اور دستور کو ملحوظ رکھیں یہ نہ ہو کہ اُس پر اوجہ تنگ دستی کے فی الغرض ادا کرے کا تقاضا کریں بلکہ ہمت دیویں اور نہ سخت نیادی سے پیش آویں اور نہ یہ کہ خلاف شریعت اس کے معاملہ میں کوئی بات طلب کریں کہ ہم کو شراب دے یا اپنی جو رو میٹی کو حوالہ کر دے یا تو اپنے بیٹے کو ہماری غلامی میں دے یا تو ہمیشہ کو ہمارا غلام ہو کر رہے۔ اور اسی طرح قاتل کو بھی لازم ہے کہ ان کے احسانوں کو فراموش نہ کرے جو رقم قرار پاگئی ہو اس کو بلا حیل و بہانہ عمدہ طور سے ادا کرے۔ اور جو کوئی اس قرار داد کے بعد پھر تعدی کرے کہ دیت لے کر قاتل کو مار ڈالے تو اس کے لئے عذاب الیم ہے اور اس قصاص میں لے مومنو! تمہارے لئے زندگی ہے کہ تو جب رسم قصاص جاری ہوگی تو وہ سفاکی جو ایام جاہلیت میں تھی جاتی پیچے گی اور نیز لوگوں کو عبرت ہوگی پھر آئندہ ہر ایک قتل سے ہتھ روکے گا۔

ابحاث

(۱) قصاص کے معنی پورا پورا بدلہ لینا یعنی جیسا کہ اُس نے کیا ویسا ہی اُس کے ساتھ کیا جاوے عرب بولتے ہیں قصص قتلان اذا فعل مثل فعل قال قتالے قاتلے فارغے اعلے آثارہ قصصنا۔ وقال وقالت لانتہ قصیہ لے اتنی اثرہ اور قصہ کو بھی اسی لئے قصہ کہتے ہیں کہ حکایت محلی غز کے مساوی ہوتی ہے یہاں مراد مساوات ہے۔ پھر اس مماثلت اور مساوات میں اختلاف ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہت قتل میں بھی مساوات کرنی چاہیے پس اگر کسی نے پانی میں ڈبو کر مارا ہے تو اس کو بھی ڈبو کر مارنا چاہیے اور جس نے جلا کر مارا ہے اُس کو بھی اسی طرح مارنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مساوات سے مراد دم مکانا ہے جس سے مادۂ جلدی

معصوم الذم ہونے میں اور یہ بات دین بھلا سے ثابت ہو جاتی ہے باقی اور تفاوتوں پر نظر نہیں کیونکہ اگر ایسا ہو تو قصاص کا دروازہ بند ہو جائے اور فساد کا دروازہ کھل جاوے جیسا کہ آیام جاہلیت میں تھا اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔
واضح ہو کہ یہ قصاص لینا حاکم کے اختیار میں ہے نہ یہ کہ ہر شخص بطور خود آپ اس پر عمل کرے جس سے فتنہ اور فساد زیادہ قائم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور یہ قصاص اس صورت میں ہے جب کہ قاتل نے عمدتاً قتل کیا ہو اور جو خطا یا شبہ بالمعد وغیرہ سے گولی شکار پر لگنا تھا اتفاقاً کسی آدمی کو جا لگی یہ قتل عمدتاً نہیں بلکہ خطا ہے اس صورت میں قصاص نہیں مگر خون ہساکہ جس کو دیت کہتے ہیں ضرور دین پڑتی ہے جس کی تعداد گنچوری تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

اس آیت میں دو حکم ہیں اول قصاص کہ برابر بدلہ لیا جاوے۔
 آیام جاہلیت کی طرح ایک کے عوض دو چار یا زیادہ کو قتل نہ کیا جاوے نہ غلام سمجھ کر اُس کا بدلہ کسی اشراف سے ترک کرنا چاہیے نہ امیر و مغرب شریف و رذیل کی کچھ رعایت کرنی چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر شریف قوم کا غلام رذیل قوم کے غلام سے مارا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں اُن کے خُرقہ کو قتل کرتے تھے اسی طرح شریف اور ذلیل میں بھی باہم مساوات نہ سمجھتے تھے نہ عورت مرد میں۔ آیت نے ان سب میں انصافاً مساوات قصاص میں قائم کر دی۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر قاتل کو وارثان مقتول بالکل معاف کر دیں یا چند وارثوں میں سے بعض بالکل معاف کر دے یا بالکل یا بعض کسی قدر روپیہ یا پوری دیت لے کر اُس کے قصاص کو ترک کرے تو قصاص ساقط ہے مگر سختی اور خلاف دستور کوئی بات نہ کرنی چاہیے بلکہ اتباع بالمعروف اور اس قاتل کو

کاستی پہنچے یہ بھی حرام اور سخت گناہ ہے اسلام اس کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔
 ان حالت جنگ میں جو باہم قتال کی رخصت تھے اور قوم کی بھلائی اور فساد کے بند کرنے کیلئے ہے تو وہ جائز ہے سورہ اور آیت ہے "عبدوا علی ظہر لہم حتیٰ"

سے دم نکلتا ہو اور وہ خالص طور سے مارنا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے لا تود الّا بالسیف اخبرہ ابن ماجہ فی سننہ پس یہ جو نصرا نیوں میں بھانسی دینا مروج ہے نہایت غیر مذکور طریق ہے کچھ عجیب نہیں کہ اس قوم کے عقلاء اس کی اصلاح کریں۔

(۲) **الفر بالحر والعبد بالعبد واللنۃ بالانثیٰ** سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خُرقہ کے بدلے میں مارا جاوے نہ غلام کے بدلے میں اور اسی طرح غلام پر آیت یہ چاہتی ہے کہ غلام کو خاص غلام کے بدلے میں قتل کرنا چاہیے نہ کُھر کے اور عورت کو بھی خاص عورت ہی کے مقابلہ میں قتل کرنا چاہیے نہ کُھر کے اور عورت کو بھی خاص عورت ہی کے مقابلہ میں قتل کرنا چاہیے نہ کُھر کے یعنی عورت اگر مرد کو قتل کرے یا مرد عورت کو قتل کرے تو باہم قصاص جاری نہ ہو لیکن ان سب صورتوں میں قصاص جاری ہو گا اور اس پر اُمت کا اتفاق ہے کس لئے کہ کتب تلکیم القصاص ایک مستقل علم ہے اور پھر اس کے بعد اس عام حکم کے بعض جزئیات کو **الفر بالحر والعبد بالعبد واللنۃ بالانثیٰ** میں ذکر کر دیا ہے اس کے اور صورتوں کی نفی نہ سمجھی گئی۔ پس ان نصوص کے عموم پر لحاظ کر کے عام حکم دیا جاوے گا یعنی خُرقہ کے بدلے میں بھی اور غلام اور کافر ذمی کے اور عورت اور لڑکے اور بیمار اور مقطوعہ الاعضاء کے بدلے میں بھی قتل کیا جاوے گا اور اسی طرح غلام اور عورت اور کافر کے بدلے میں بھی کس لئے کہ ماہمت اور مساوات عصمت میں ملحوظ ہوئی چاہیے یعنی

لے خُراس مزہ آؤ کہ کہتے ہیں کہ جو کسی کا غلام شرعی نہ ہو نہ ذمی وہ کہ جو مسلمانوں کے ذمہ میں رعیت ہو کہ بتا ہو کس لئے کہ جو ذمی ذمی نہیں ہیں اور ان میں باہمی جنگ چلے گا دروازہ کشادہ ہے تو وہ ان قصاص نہیں مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ کافروں کے ملک میں امن لے کر جاؤ یا کوئی کافر دار اسلام میں امن لے کر رہے یا جس قوم سے باہمی معاہدہ یا مصلحت تجارت وغیرہ جاری ہو وہ اس کا قتل کرے اور اس فعل شنیع سے جنت

بھی چاہیے کہ اُن کا شکریہ ادا کرے اور جو کچھ مقرر کیا گیا ہے اُس کو بخوشی خاطر ادا کرے، ادا الیہ باحسان۔ پہلا حکم کتب علیکم القصاص اتم میں مذکور ہے اور دوسرا فمن مَنع منکم لہ من اخیرہ شئ فاجاہ بالمرءوف واداء الیہ باحسان میں مذکور ہے۔

نہجی مفسر نے دیکھا کہ آج کل عیسائیوں میں اولیاء مقتول کے معاف کرنے سے بھی قصاص معاف نہیں ہوتا ضرور اُس کو پھانسی ہوتی ہے اور اس بات کو اُن کی اور سب بائبل کی طرز از حد پسند کیا اور موافق عقل سلیم جانا تو اس آیت کی توجیہ کر دی کہ یہ بات ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت ہے اور لطف یہ کہ اس کے برخلاف آیت کا سیاق اور نیز قرینہ ذلک تخفیف من ربک درجہ موجود ہے اور امت کا اجماع بھی ہے اور بے شمار احادیث صحیحہ بھی ہیں مگر اسلئے بلا دلیل اتنا بڑا دعویٰ کر لیا۔ شاید شرط میں عقی ماضی کا صیغہ ہے اور اس کو ایام جاہلیت پر محمول کیا ہو جو خلاف قانونِ نحو ہے۔ قتل کا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اور قصاص محض سیاستِ دنیا کے لئے ہے اور نیز ذلک کے معاف کرنے سے بھی دنیاوی حق معاف ہوتا ہے نہ کہ حقِ آخرت۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
 اتم کو حکم دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آئے تو اذکار معلوم
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
 (جو) اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو جسے تو مال چھوڑے تو اس کا حق اولاد کے لئے دستور کے
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 موافق وصیت کرنی چاہئے خدا تمہیں پر لازمی
الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا
 بات ہے۔ پھر جس نے اس وصیت کو منسوخ کر دیا تو
سَمِعَهُ فَأْتَمَّا آيَةُ عَلَى الَّذِينَ
 اس کا گناہ اسی پر ہے کہ

يَبْدُلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اس کو بدلتے ہیں البتہ اللہ تعالیٰ تو خوب سنا جانتا ہے۔

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْسٍ جَنَفًا أَوْ أَثَمًا

پھر جس کو وصیت کرے دل کے طر فاری یا ثا انسان کا اندیشہ ہو

فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ

موسا سے ان میں صلح کرادی تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے کہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اللہ تعالیٰ معاف کرے والا ہر جان ہے۔

ترکیب

کتب فعل مجہول الوصیۃ للوالدین اتم جملہ مفعول بالمیم فاعلہ اذا حضر متعلق ہے الوصیۃ سے حضور موت سے مراد حضور اسباب موت ہے ان ترک خیرا شرط اس کا جواب جملہ اولے سے سمجھا جاتا ہے ای قلیوس حقا مفعول مطلق ہے ای حق ذلک حقا اور ممکن ہے کہ صفت جو مصلح محذوف کی ای ایصاء حقا فمن بدلہ ای الا ایصاء من شرطیہ ہے جندا کی جگہ فانما اثمہ اتم اس کی خبر کن خاف فعل بافاعل من مومن متعلق ہے خاف سے شرط فلا اثم علیہ جواب شرط ہے

تفسیر

پہلے سے اصول سنات کا ذکر چلا آتا ہے اس کے ضمن میں اشد منہیات قتل اور کتمان حق کا بھی ذکر آگیا تھا گو یا کہ نیکی انسان کو جب نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی ایسی بُری باتوں سے بھی بچے اور چونکہ قصاص انسان کی زندگی کی باقی

ف۔ جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی والدین و اقارب کے لئے صاحب پر وصیت فرض تھی آیت میراث کے بعد یہ حکم فیر وارث کیلئے نکل میں مستحبیت وصیت کے بعد جو لوگ اس میں کمی زیادتی کیلئے وہ گناہگار ہوگا مذمت اگر مومن سے کسی کی طر فاری یا کسی کے محرم کر دینے کا اندیشہ ہو تو باجمہر مصلحت کو دیکھنا کہ وہ گناہ نہیں کرتا

حق مقرر کر دیا اب کسی وارث کے لئے وصیت نہیں (صحیحین)۔
مگر حسن بصری رحمہ اللہ نقلتے اور علامہ ابن زیاد اور مسروق
اور مسلم بن یسار وغیرہ علماء کبار یہ فرماتے ہیں کہ آیت منوٰی
نہیں کس لئے کہ آیت میراث میں جن قرائنوں کا حق اولیٰ
ہے البتہ ان کے لئے وصیت نہیں اور جو محروم الارث ہیں جیسا کہ
میوں کی موجودگی میں یتیم پوچھا یا جیازاد بھائیوں کی موجودگی
میں نواسہ، یا اور مساکین و فقراء تو ان کے لئے بیکسور
وصیت مستحب ہے مگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ ہو جیسا کہ
حدیث سے مفہوم ہوتا ہے اور یہی قول صحیح ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ

ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا

لِصِّيَامٍ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا

فَبِذِكْرِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَفَسَاءَ مَا

تھا تاکہ تم پر میزگار ہو جاؤ، گنہگار کے

مَعْلُودَاتٍ فَمِنْ كَانٍ مِنْكُمْ

خندہ دوزوں تک ، (اس پر بھی) جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے

وَعَلَى سَفِي فَعِلَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَ

یاسفر میں جو تو اور دنوں سے آگستہ پوری کر دے ، اور

عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

من کو اس کی طاقت ہو تو اس کے بدلے میں ایک محتاج کو

مُسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

سلمان دینا چاہئے، پھر جو (اپنی آنکھ سے) دیکھ کرے تو اس کے لئے

خَيْرٌ لَّهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

۱۶۷۱ء اور روزہ رکھنا منجانب سے بہتر ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

۱۳۳۷ ۶ ۲۶

ترکیب

باحرف نذا الذين آمنوا صلوا بموصول مناذي كتب

رہنے کا باعث تھا اور قتل کو بند کرنا تھا جس کا فرمایا
وہ کم فی القصاص حیلۃ یا ذی اہل و عیال۔ اس کے بعد وصیت
کا مسئلہ ذکر کیا کہ کسی نے کہا جو مال و مستحق ہونے کے
لیئے اقارب کو محرم و مکنا گویا ان کو قتل کر دینا ہے جس طرح
قصاص حقیقی قتل کی دوا ہے اسی طرح وصیت اس مجازی
قتل کی دوا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے
وصیت مقرر کر دی ہے پس جب علامات موت نظر آئیں
اور مال موجود ہو تو متقی پر یہ حق ضروری ہے کہ ماں باپ
اور دیگر اقارب کے لئے وصیت کرے ہاں اب جو کوئی تابعین
مال یا گواہ خبردار ہونے کے بعد اس کو بدلے گا تو یہ گناہ
اس کی گردن پر رہے خدا تعالیٰ سے کوئی بات معنی نہیں۔

اور جو کسی کو یہ معلوم ہو کہ موصی انصاف کے طور پر وصیت کرے گا یا وہ وصیت میں بے انصافی کر کے مر گیا تو اُس نے محض نیک نیتی سے موصی کو وصیت کے بدلے کی صلہ دی یا اُس کے وارثوں میں جن کے لئے وصیت خلاف انصاف کر کے مر گیا ہے اور جگہ پیدا ہو گیا ہو وصیت میں کچھ کمی زیادتی کر کے باہم صلاح کرادی تو اس تبدیل و تغیر میں بھی کچھ گناہ نہیں اور اس اصلاح میں کچھ خلاف وصیت اس کے سرزد ہو گئی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا و غفور رحیم ہے۔

میت

جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی وہ
کرتے کا حکم والدین اور اقارب کے لئے جب تک ضروری تھا
کہ جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی اور اسی لئے
بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ مسلمان کو لائق نہیں
کہ اس پر تین شب گزریں اور اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہو
نہ ہو۔ (صحیحین) بس کہنے کے تمام مال کے وارث میت کے ذریعہ
و فرزند جو بایا کرتے تھے، ماں باپ اور دیگر اقارب محروم رہ
جاتے تھے جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا
اس لئے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر حد کا

روزے فرض ہوئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم نفسِ نسی کے عادی ہو کر متقی ہو جاؤ۔ اور یہ روزہ تم پر ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ چند روز۔ اور اس پر بھی تمھارے لئے یہ آسانی ہے کہ کوئی بیمار یا مسافر جو اور روزہ کی طاقت نہ رکھے تو اس کے بدلے میں اور دنوں میں رکن کر روزہ رکھ لے اور اس پر بھی تمھارے لئے یہ رخصت ہے کہ جو لوگ تم میں سے بڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہوں جیسا کہ بڑے عاتقہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کر جو اس کو دو وقت کافی ہو دیوے اور جو اپنی طرف سے زیادہ تو بہتر ہے اور جو تکلیف اٹھا کر بھی روزہ رکھ لو تو بہتر ہے :

فوائد

(۱) کتبِ علیکم الصیام سے کیا مراد ہے؟ رمضان کے روزے یا اور روزے۔ معاذ اور قاعدہ اور عطار وغیرہم علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد علاوہ رمضان کے اور روزے ہیں جو رمضان کی فرضیت سے پیشتر فرض تھے پھر رمضان کے فرض ہونے سے جیسا کہ آیت آئندہ میں ہے ان کی فرضیت جاتی رہی اور وہ ہر مہینہ میں تین روزے تھے بعض کہتے ہیں کہ ان میں محرم کی دسویں تا سب سے پہلے تھا۔ اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اس آیت میں جس کو طاقت ہونے رکھنے کی ہے اس کو فدیہ دینے کی رخصت ہے حالانکہ رمضان کے روزوں کی نسبت یہ حکم نہیں کہ فدیہ دے کر روزہ نہ رکھے اور نیز اس آیت میں مسافر اور مریض کا حکم ہے اور اس کی پہلی آیت میں بھی کہ جس میں رمضان کے روزے میں مسافر اور مریض کا حکم مذکور ہے پس اگر یہاں صیام سے مراد رمضان ہو تو بے فائدہ عبارت کمر ہو جائے۔ جمہور محققین کہ جن میں ابن عباسؓ بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ صیام سے مراد رمضان ہی کے روزے ہیں مگر اولا خدا تعالیٰ نے کتب

فصل مجہول الصیام مفعول بالم یسم فاعلا کما موضع نصب ہیں ہے صفت ہے کتب کی اسی کتاب کا کتب ایما موصوفہ معدودات صفت یہ منصوب ہے صوموا مقدم ہے بالصیام سے فن شریعہ کما کا اسم ضمیر ہے جو من کی طرف پھرتی ہے اور مریضا اس کی خبر معطوف علیہ اوعلى سفر معطوف موضع نصب میں لے آؤ مسافر ا فعدة مبتدا والخیر مخذوف اى علیہ من ایام اخر صفت ہے عذرہ کی پس یہ مجموعہ جواب شرط ہے علی الذین یطیعونہ جملہ خبر فدیہ مبتدل منہ طعام مسکین بدل مجہول مبتدا جملہ معطوف بر جملہ سابقہ

تفسیر

قصاص اور وصیت حیات دنیاوی کا سبب تھا اور کلامِ الہی میں جس طرح حیات دنیا کی اصلاح فرمائی گئی اسی طرح حیاتِ ابدی کی بھی ضرورتِ رعایت ہونی چاہیے اس لئے یہاں اس چیز کا حکم دیا کہ جو حیاتِ ابدی کا عمدہ ذریعہ ہے یعنی روزہ کس لئے کر انسان جب صبح سے شام تک نفس کی تمنوں خواہشوں کھائے، پیتے، جھاڑے رکے گا اور اسی کو صوم شرعی کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنے دل کو ذکر الہی تلاوت اور نماز اور مراقبہ اور اعتکاف میں لگا دے گا تو بیشک اس کی روح کو قوت ہوگی اور اس جسم کو چھوڑنے کے بعد بھی حیاتِ ابدی اور عالمِ قدس میں زندہ رہنے کا سبب ہوگا اور نیز احکام مذکورہ بالا کی تعمیل جسمانی خواہشوں کے خلاف ہے اور جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشوں سے مقابلہ کرنے کا خورگ نہیں جوتا تو اصولِ سنات اور صبر پر بھی قادر نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی ترقی کے لئے بھی مصائب برداشت نہیں کر سکتا اس لئے روزہ کا حکم دیا تاکہ روح قوی ہو جائے جسم کی خواہش اور تیزی توڑنے کے لئے آسانی ہدایت میں قدم ریاضت کا حکم ہے اسی لئے فرماتا ہے کہ لے مسلمانو! تم پر

اس میں اُن کے لئے یہ حکم ہے فدیۃ طعام مسکین کے فدیہ دے کر چاہیں روزہ نہ رکھیں یعنی دونوں باتوں میں اختیار ہے (کبیر)۔ تیسرے ایک اور جواب ہے کہ رمضان میں ابتداء اسلام میں مقیم صحیح کو بھی کہ روزے کی طاقت رکھتے تھے اختیار تھا خواہ روزہ رکھیں خواہ فدیہ دیدیں مگر اگلی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا: اور مکرر ہونے کا یہ جواب کئے ابتداء میں چونکہ تندرست مقیم کئے فدیہ اور روزے کا اختیار تھا اور مسافر اور مریض کے لئے انکار کی رخصت تھی تو پہلے سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسافر و مریض پر قضاء اور فدیہ نہیں کیونکہ یہ مشقت میں ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے مسافر اور مریض کا حال بھی بیان فرمادیا کہ ان پر قضاء واجب ہے۔

(۲) گماکتب علی الذین من قبلکم میں تشبیہ نہ عدد میں ہے نہ وقت میں بلکہ صرف ایجاب میں یعنی جس طرح تم پر روزہ واجب ہوئے اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی واجب ہوئے تھے نہ کہ جس طرح تم پر تیس روزے رمضان کے واجب ہوئے اُن پر بھی تیس رمضان کے واجب تھے اور من قبلکم سے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب کے اُن بھی روزے واجب تھے چنانچہ تواتر کی تیسری کتاب کے باب ۲۹ اور باب ۲۷ و ۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں پر ساتویں چینیہ کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا واجب تھا کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس روزہ روزہ نہ رکھے گا اپنی قوم سے منقطع ہو جائے گا۔ اور اعمال حاربان کے ۹ باب ورس ۹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ علاوہ اس کے چالیس روز تک کو دو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے جیسا کہ کتاب خروج کے ۳۴ باب سے معلوم ہوتا ہے اور کتاب دانیال کے باب ۱۱ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال نے تین بجتے روزے رکھے تھے اور اول کتاب اسلامین کے ۱۹ باب ۸ ورس سے

تسلیکم الصیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایاماً معدودات اس کی تشریح کی پھر اگلی آیت شہر رمضان الذی اُنزل فیہ القرآن میں تو خوب تعین کر دی جس طرح کہ اُس نے اولاً گماکتب علی الذین من قبلکم کہہ کر اطمینان دلایا تھا کہ یہ سلف صالحین کا قدم دستور ہے ایاماً معدودات کہہ کر یہ تسلی کر دی کہ ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ چند روز کے لئے پھر مسافر اور مریض کو رخصت دی اور جس سے نہایت مشقت سے ادا ہوتے ہوں اُس کو فدیہ کی اجازت دی۔ اور اُن کی دلیل کا یہ جواب ہے کہ یطیقونہ کے یہ معنی ہیں نہ تکلف و بمشقت روزہ رکھ سکتے ہوں چنانچہ حکم اور الوب اور عطار کی قرأت میں یطیقونہ آیا ہے اے مجسٹرونہ یعنی یطیقونہ اور یہ اس لئے کہ وسعت طاقت کے اوپر ایک اور شئی ہے اس صورت میں اب بھی رمضان کے روزوں کی نسبت اس شخص کے لئے کہ جو مشقت سے روزہ رکھ سکے یہی حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیوے یہ شیخ فانی کے لئے ہے امام شافعی نے کہتے ہیں کہ حامل اور دودھ پلانے والی جب روزہ رکھنے میں عاجز ہو دے تو اُن کا بھی یہی حکم ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ کے لئے فدیہ دینے کا حکم اس لئے نہیں کہ یہ پھر قضا کے روزے رکھ سکتے ہیں بخلاف شیخ فانی کے یہ فدیہ کا حکم خاص اُس کے لئے ہے پس آیت یطیقونہ کو آیت ومن شہد منکم اتشہر فلیعہ سے منسوخ قرار دینا بے فائدہ ہے اور اسی طرح لا مقدر ماننا اور ہمزہ کو سلب کے لئے کہنا بھی لا حاصل ہے۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین یطیقونہ سے مراد مسافر اور بیمار ہیں اور اُن کی دو حالت ہیں ایک یہ کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے اس کا حکم تو خدا تعالیٰ نے فقہ من ایام آخر میں ظاہر کر دیا کہ اور دونوں میں روزہ رمضان کی قضا سدا لکریں۔ دوسری حالت طاقت کی ہے سو

معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ایسا کو حوریب کو گئے تھے تو انھوں نے چالیس دن رات روزے رکھے تھے۔ اور انجیل میں ہے کہ باب اور انجیل لوقا کے باب ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی جب کہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن رات کے روزے رکھے تھے۔ علاوہ اس کے بائبل کے مختلف مقامات سے اور بھی روزے رکھنا اہل کتاب کا ثابت ہے اور اسی لئے اب بھی یہود اور متدین نصاریٰ میں روزہ رکھنے کا دستور ہے۔

اب جو یورپ کا الحاد جو ش زن ہے البتہ اس کی وجہ سے رسم روزہ و نماز عیسائیوں میں سے اٹھ گئی اور یونانیوں میں بھی اٹھ گئی ہے۔ بلکہ ان کی تقلید میں نیچر مفسر بھی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۳۱ میں روزے کی نہایت اہمیت کر رہے ہیں جس کا ایک فقرہ یہ ہے "عرب کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کے خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی پروردگی کی نظر سے روزہ رکھتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو جاری رکھنے کی اجازت دی، انتہی مختصراً اور اس سے پیشتر اس صفحہ میں روزے کو بدنی ریاضت کہہ آئے ہیں اور جملہ بدنی ریاضتوں کی نسبت صفحہ ۲۳۰ میں یہ کہتے ہیں "قرآن غرض کہ تمام جسمانی ریاضتوں کا اسی غلط خیال پر رواج ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی آسائش سے بسر کرنی خدا کو پسند نہیں اور یہ ایک عجیب خیال تھا، انتہی مختصراً۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ سواۓ فرسخ کا فاصلہ ضروری، اور ہر فرسخ تین میل کا اور ہر میل بارہ ہزار قدم کا ہے کیونکہ آٹھم جبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگل ناپا تو میل کو بارہ ہزار قدم قرار دیا اور امام مالکؒ و احمدؒ و اسحاقؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔

مگر داؤد ظاہریؒ نے مطلق سفر مراد رکھا ہے اور اس کی تقلید سے قاضی شوکانیؒ نے درہمیتہ میں یہی فتویٰ دیا ہے۔ پس ان کے مذہب میں تو کوس کیا آدمے کو سن تک جانے میں بھی روزہ نہ رکھئے اور یہ بالکل غلط ہے :

شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ أَنْ هُدِيَ الْبَنَاءُ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْفَرْقَ كَرِهَ اللَّهُ حَبْوَاسَهُمْ يَوْمَئِذٍ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ

معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ایسا کو حوریب کو گئے تھے تو انھوں نے چالیس دن رات روزے رکھے تھے۔ اور انجیل میں ہے کہ باب اور انجیل لوقا کے باب ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی جب کہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن رات کے روزے رکھے تھے۔ علاوہ اس کے بائبل کے مختلف مقامات سے اور بھی روزے رکھنا اہل کتاب کا ثابت ہے اور اسی لئے اب بھی یہود اور متدین نصاریٰ میں روزہ رکھنے کا دستور ہے۔

اب جو یورپ کا الحاد جو ش زن ہے البتہ اس کی وجہ سے رسم روزہ و نماز عیسائیوں میں سے اٹھ گئی اور یونانیوں میں بھی اٹھ گئی ہے۔ بلکہ ان کی تقلید میں نیچر مفسر بھی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۳۱ میں روزے کی نہایت اہمیت کر رہے ہیں جس کا ایک فقرہ یہ ہے "عرب کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کے خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی پروردگی کی نظر سے روزہ رکھتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو جاری رکھنے کی اجازت دی، انتہی مختصراً اور اس سے پیشتر اس صفحہ میں روزے کو بدنی ریاضت کہہ آئے ہیں اور جملہ بدنی ریاضتوں کی نسبت صفحہ ۲۳۰ میں یہ کہتے ہیں "قرآن غرض کہ تمام جسمانی ریاضتوں کا اسی غلط خیال پر رواج ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی آسائش سے بسر کرنی خدا کو پسند نہیں اور یہ ایک عجیب خیال تھا، انتہی مختصراً۔

(۳) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ جس مرض سے روزہ کا انقطاع نادرست ہے مجہول متعین کے نزدیک وہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے ضرر جان یا زیادتی مرض متصور ہو کہ ہر مرض کیونکہ اس مقام پر جو لفظ مریض بولا گیا ہے تو اہل زبان اپنے قرآن سے اس سے وہی مرض سمجھتے ہیں کہ جس کا ہم نے ذکر کیا نہ کام مرض : سفر کے معنی لغت میں کشف کے ہیں یعنی کھل جانا اور چونکہ سفر

الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا

اُسے تو چاہیے اس میں روزہ رکھے اور بیمار یا مسافر ہو تو

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكَامِرِ الْأَحْشَاءِ

دلوں میں گھٹن پھڑی کر دے

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ

اِسْتِحَالَاتُ تَرْتَهِّلُ لَمْ تَهْلُ L

بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

ذَاتُ لَا تَهْلُ لَمْ تَهْلُ L

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ

روز کے روزہ فرض ہوئے اب اس آیت میں اُن چند روزوں کی تشریح کر دی کہ وہ چند دن کہ جن میں تم پر روزہ فرض ہوئے رمضان کا مہینہ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے کہ جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے واسطے میں کھلی نشانی بھی ہے پس جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ روزہ رکھے اور جو بیمار اور بیمار ہو تو اور دنوں میں اتنے ہی رکھے اس سے خدا تعالیٰ نے تمھارے لئے آسانی کر دی اور نیز تعداد رمضان کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے کہ تم خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اُس نے ہم کو ہدایت کی اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہو انزل فیہ القرآن اس میں کوئی بھی شبہ نہیں کہ انوار الہی ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں مگر علانیہ بشریہ ان کو اور اہل بشریہ پر ظاہر ہونے میں حجاب ہو جاتے ہیں اور ان علانیہ بشریہ کے دور کرنے میں روزہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور نزول قرآن بھی انوار الہی کا کامل ظہور ہے سو اس لئے اس کا نزول ماورضان میں قرار پایا اور یہی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ نے جب کہ وہ طور پر ان کو تورات ملی اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو انوں نے ان سے چاہا روزہ رکھوئے اور اسی لئے حضرت عیسیٰ بنیایان میں چالیس روزہ رکھے غالباً ان کو اُسی وقت انجیل عطا ہوئی اور ان حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں روزہ رکھے ان پر وہاں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینہ میں شب قدر میں جو تجلی الہی کا وقت ہے قرآن مجید تمام کمال لوح محفوظ سے نفل ہو کر آسمان دنیا میں بیت المعمور ایک جگہ ہے وہاں نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں

شہر رمضان مبتدا انزل فیہ القرآن خبر اور ممکن ہے کہ تمن شہد جملہ شرطیہ اس کی خبر اور ممکن ہے کہ شہر رمضان مبتدا محذوف کی خبر ہو چکی شہر یعنی الایام المعدادات اور بعض نے شہر کو بانصب پر دیا ہے بدل بتایا ہے ایام معدادات سے ہدی حال ہے قرآن سے اور بعض نے کہا ہے کہ مفعول لہ انزل کا وبعثت اسی آیت واضحات معطوف ہے ہدی پر اور والفرقان معطوف ہے الہدی پر اسی حال کو نہ لہذا للباس و حال کو نہ بینات من البدایہ والفرقان لے ما یفرق بین الحق و الباطل من شرطیہ مبتدا اور اس کے بعد اس کی خبر مستکم حال ہے ضمیر قائل سے اور مفعول شہد کا محذوف ہے اسی شہد المعصر اور الشہر ظرف ہے فلیصمہ جواب شرط و لتکملوا معطوف ہے الیسر پر اور لام زائدہ ہے

تفسیر یہ آیت پہلی آیت کا تتمہ ہے۔ اول فرمایا تمام پر چند

۱۸ تا ۲۱ کہتے ہیں کہ اس میں مراد عیدین کے روزہ بھی کہنا ہے اور بعض کہتے ہیں انزل فیہ القرآن سے مراد یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا بلکہ رمضان میں قرآن انوار ہے جس کو کہتے ہیں انزل فی علی و انزل فی عمر ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کیا۔ پس اب اس آیت میں اور اس میں اتانزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اتانزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ کچھ بھی تعارض نہ رہا۔

فَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ
اور جب آپ میرے بندوں سے پوچھیں تو انکو کہیں میں تو اس ہی ہوں

اَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ
جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
پھر لوگوں کو بھی ہمارا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان دینا چاہیے

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ
تاکہ وہ ہدایت پاویں۔

ترکیب

واذا ساک فعل عبادی فاعل ک مفعول عنی متعلق ہے فعل سے یہ تمام جملہ شرط فانی قریب لے فعل ہم اتی قریب جواب شرط اجب خبر ثانی۔

تفسیر

پہلی آیت میں بخیر اور یا دہی اور اس کی شکر گزاری کا حکم تھا جس سے احتمال تھا کہ ہم تو اس کو یاد اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا کہ دنیا کے ائمہ اور شاہنشاہوں کی طرح وہاں تک رسائی اور کسی کی شنوائی ہی نہیں ہوتی ! قطعہ -

رُوئے بر خاک عجز سے مالوم + ہر سحرگر کا دے آید لے کہ برگز فرامشت نہ کنم + ہمیت از بندہ یادے آید اس آیت میں اس شبہ کو زائل کر دیا کہ جب میرے بندے لے ہی میرا حال آپ کے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تو ان سے بہت

لے کہنے لیلۃ مبارکہ بھی رمضان ہی میں تھی اور اس قول مشہور میں کہ قرآن شوال کے چھٹے میں نازل ہوتا شرط جو اور نہ اس آیت میں کچھ

ہی قریب ہوں جو کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنا اور جواب دیتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے قبول کرتا ہوں۔ پس میرے بندوں کو بھی لازم ہے کہ میری اطاعت کریں گو میں ان کی نظر سے غائب ہوں لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ پاویں۔

اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہمارا رب قریب ہو تو ہم اس سے آہستہ مناجات کریں اور اگر بید ہو تو پکاریں تب یہ آیت نازل ہوئی بعض کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چاد میں تشریف لے گئے تھے صحابہ نے جلد آواز سے بخیر و تہلیل پکارنی شروع کی آپ نے فرمایا تمہارا رب بہرہ اور دور نہیں تب یہ آیت نازل ہوئی خدا تعالیٰ کا قریب اپنے بندوں سے قریب جہاں نہیں کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے علاوہ اس کے جسمانی چیز سے مساوی درجہ پر قریب نہیں ہوتی بلکہ ان دو شخصوں میں سے (جو فاصلہ ہیں) جس سے جس قدر قربت ہوگی دوسرے سے اتنی ہی دوری ہوگی۔ بلکہ یہ قریب علاوہ اس کے اور قریب ہے کہ جس کو کہیں وہ خنک

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور جس کو معکون ایٹھا گنیمت سے تعبیر کیا ہے اس کو اہل ظاہر قریب علی کہتے ہیں وہ ہم سے شہ رگ تو کیا ہماری ذات اور ہمارے وجود سے بھی تو زیادہ قریب ہے مگر اس حجاب جسمانی کی وجہ سے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔

اَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں کبھی جو دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حکمت الہی ہوتی ہے لہذا خیال کے لوگ دعا اور اس کے اثر کے منکر ہیں جس سے تردد پایا جاتا ہے۔ بندہ کو لازم ہے کہ ہر حاجت میں اسی کی طرف

تعارض باقی رہا ۱۲ اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں ۱۲ : ۱۲

رجوع کرے۔ دُعا کے فضائل بے شمار ہیں :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ النَّصِيَامِ الرَّفَثِ إِلَى

روزوں کی راتوں میں اپنی نی ہوں سے۔ غلطی کرنا تمہارے لئے حلال

نَسَايَكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ

کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشش اور تم ان کی پوشش

لِبَاسٌ لَّهُنَّ مَعْلَمٌ لِلَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ

ہو۔ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آپس میں

تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ قِتَابٌ عَلَيْكُمْ وَعَفَا

متعلق طور سے لئے تھے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر

عَنْكُمْ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا

کی ہیں (اب رات میں) ان سے ہم بستر ہو یا کرہ اور جو کچھ تمہارے

كُتِبَ اللَّهُ لَكُمْ وَمَكَلُوا وَاشْرَبُوا

لئے (اس میں بستی سے) خدمتِ مقدسہ کرنا (جو اولاد) اس کو حاصل کرنا اور

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

جب تک کہ تمہیں کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ مِنْ ثُمَّ

تختہ نہ ہو اس وقت تک کھائی سب کر دو۔

ارْتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشَرُوهُنَّ

روزہ کو رات تک پہنچا کر دو۔ اور جب ۷ سورت پڑھو

وَأَنْتُمْ عَرِفُونَ فِي الْمَسِيدِ تِلْكَ

کے لئے جگہ جو کہ تو اپنی بیویوں سے غلطی نہ کر دینے رات میں بھی غلطی نہ کرنا

وَدَّ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوا هَٰذَاكَ كَذَٰلِكَ

یہ خدا کی طرف کی ہوئی حد جس میں سو گناہ اس میں ہیں۔ ہوں خدا کی طرف کی

بَيِّنٌ لِّلَّهِ آيَةٌ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

لئے ہے احکام کھول کھول کر بیان کرنا ہے تاکہ وہ

يَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾

پرہیز گار بن جائیں :

ترکیب

اصل فاعل تجزئوں الرثت الإ مفعول الم بسم فاعلہ لیلۃ النصیام
طرف ہے الرثت کا اور بعض کہتے ہیں اصل کا وہ فیہ
نظر۔ چونکہ رثت میں افضلہ کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے
اس کے صل میں اتی آیات نہیں آئی۔ علم فعل انتہ فاعل
انکم الإ جملہ مفعول۔ باشرہ امر ضمیر انکم اس کا فاعل
ہن مفعول اور پھر واجتوا اور کلو واشربوا جملہ
اس پر معلقون الآن ان سب کا ظرف من الجہ الخیط کا
بیان ہے وانتم معلقون الخ حال ہے لاجتوا رہن سے۔

تفسیر

یہ آیت احکام صیام کا تتمہ ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں
کہ ابتداء اسلام میں روزہ دار کو افطار کے بعد جب تک
کہ عشاء نہ پڑھے اور نہ سوئے کھانا پینا حرام کرنا درست
تھا اور جب وہ عشاء پڑھ چکے یا افطار کر کے سوجا دے تو
پھر اس کے لئے یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں جس طرح کہ
اب صبح صادق سے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی
شان نزول میں مروی ہے کہ ایک انصاری (کہ جس کے نام
میں اختلاف ہے معاذ کہتے ہیں ابو صرمد اور براء کہتے ہیں
قیس بن صرمد) دن کے کام سے اُترا تھکا شام کو گھر میں
آیا افطار کر کے کھانا کھانے میں کچھ دیر تھی سو گیا پھر اس کو
بیدار کیا تو اس نے اس لئے کہ بعد خواب کے کھانا منع تھا
نہ کھایا اسی طرح روزہ پر روزہ رکھ لیا جس سے اگلے روز
ضعف کے باعث اس کا حال تباہ ہوا جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اور اس عرصہ میں حضرت عمرؓ نے
بھی عرض کیا کہ یا حضرت! میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی
سے صحبت کی اسی طرح اور لوگوں نے بھی ایسے ایسے واقعات
بیان کئے تب یہ آیت مازل ہوئی (تفسیر کبیر) اس آیت میں

خدا تعالیٰ نے وسعت لئے کر صبح صادق تک کھانے پینے
جماع کر کے کی اجازت دیدی خواہ نماز عشاء پڑھ کر یا
سوکران چیزوں کو استعمال میں لائے اس آیت میں خلافت
فرمانا ہے کہ روزہ کی شب میں تمھارے لئے اپنی بیویوں کے
پاس جانا مباح ہے کس لئے کہ ان سے تم سے باہم نہایت
و غبت طبعی ہے اور ہم کو اپنے علم ازلی سے یہ بات معلوم
تھی کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا پس ہم نے تم کو اجازت دیدی
کہ تم ان سے صبح صادق تک مباشرت کر سکتے اور کھانی
سکتے ہو مگر جب اعتکاف کے لئے مسجدوں میں بیٹھو تب
ان سے رات میں بھی مباشرت نہ کرو۔

رفت لغت میں فحش باتوں کو کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جلا لک پھر اس سے مراد وہ
باتیں ہیں جو بوقت جماع کی جاتی ہیں، یہاں جماع مراد ہے
جن لباس کلم عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس کما
اس وجہ سے کہ یہ باہم اس طرح لپٹے اور چمٹتے ہیں کہ
جس طرح لباس بدن سے لپٹا ہوتا ہے یا اس وجہ سے کہ
ایک دوسرے کو ناجائز باتوں کے روکنے میں لباس کی طرح
ستر ہو جاتا ہے یا اس لئے کہ جس طرح لباس مخصوص ہوتا
ہے اسی طرح ان میں خصوصیت ہوتی ہے یا اس لئے کہ لباس
کی طرف انسان کو رغبت طبعی ہوتی ہے اور وہ باعث زینب
وزینت ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ عورت کا ہے الھم کفر۔
تھا تو ان خیانت سے مراد وہ افعال ہیں کہ جو اس آیت کے
نازل ہونے سے پیشتر بعض صحابہ رضے ظہور میں آئے کہ کسی
نے رات کو جماع کیا کسی نے کھا یا پیا۔ والیبوا الہ سے بعض
نے یہ مراد لی ہے کہ جماع سے غرض اولاد ہے سو اس کو طلب
کر و محض قصار شہوت مقصود نہ کہو بعض کہتے ہیں اس سے
مراد ہے کہ جو چیز جماع میں تمھارے لئے جائز کی گئی ہے وہ
لو یعنی دُر سے بچاؤ نہ کرو اور خاص بیوی یا لونڈی سے یہ
نفع نہ۔ معاذین جبل رض و ابن عباس رض وغیرہ فرماتے ہیں

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی فعل میں شب کو تیر نہ کرو بلکہ بقدر
ضرورت فارغ ہو کر لیلہ القدر کو تلاش کر و الخیط الابيض
اور الخیط الاسود سے مراد رات اور صبح صادق۔ صبح صادق
سے پہلے سفید ستون سا آسمان کے کنارہ سے مشرق کی جانب
نمودار ہوتا ہے اس کے بعد سیاہی چھا جاتی ہے اس کو صبح
کاذب کہتے ہیں اس وقت تک کھانا پینا درست ہے اسکے
بعد سیاہی میں سے ایک سفید دھاری اٹھ کر اوپر تک
پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ پچھتاؤ بجڑا کر آتا ہے اس سفید دھارے
کو صبح صادق کہتے ہیں پس جب یہ دونوں دھاریاں باہم ملنا
ہو جائیں جب تک کھانا پینا جماع ممنوع ہے کیونکہ صبح صادق
سے دن شمار ہوتا ہے اور یہ ممانعت ہو جب انوار الصیام
للاللیل غروب آفتاب تک ہے۔ قبض کہتے ہیں کہ جب تک
سُرخ غائب نہ ہو جائے تب تک بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کے
برآمد ہونے تک ممانعت ہے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں مگر جب کہ
لیل عرف غروب میں غروب آفتاب سے گنی جاتی ہے اور نیز احوال
صمیم میں بھی بعد غروب کے متصلاً ان حضرت علیہ السلام کا
اظہار کرنا ثابت ہو گیا ہے تو پھر درکار تخیلیف بے فائدہ ہے۔
ولا تباشر وہن و اتم عاکفون نے المساجد، اعتکاف لغت
میں کسی شے پر لپٹنے آپ کو مقید کرنا خواہ مجلس ہو یا بری ہا
پر جیسا کہ لیکٹون علی اصنام اہم میں وارد ہے لیکن شرط
میں اعتکاف مسجد میں بہ نیت تقرب الہی بیٹھنے کا نام ہے۔
امام ابو حنیفہؒ اس میں دو قیدیں ٹھہراتے ہیں ایک یہ کہ
مسجد میں روزہ کے ساتھ بیٹھنا۔ دوسری یہ کہ کم سے کم پورے
ایک دن تک بیٹھنے پس بغیر روزہ کے مسجد میں بیٹھنا اسی طرح

لے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدی بن حاتم نے دُور سے سیاہ اور
سفید کے کہنے تک کے بچے رکھ چھوٹے پس جب تک ان میں فرق نہ معلوم
ہو تا تب تک کھاتے پیتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ان حضرت سے اظہار
کی آپ نے اندھا دیکر ترے پاس بٹہ لے چڑھ دیا تو میں نے صاحب ان سے
مراد ان کے دُور سے جب کہ نیک صحیح بخاری ۱۲۱

روزہ بھی ہو تو دن بھر سے کم چھٹا اعتکاف شرعی نہ سمجھا جائے گا کسی لئے کہ احادیث اور فعل صحابہ رضی اللہ عنہم اعتکاف اسی طور سے پایا گیا ہے۔ مگر انام شافعی یہ ان دونوں قیدوں کو شرط نہیں خیال کرتے کہ ان کے بغیر اعتکاف نہ سمجھا جائے گا یاں جو ان تہود کو مرعی رکھتے تو آوی ہے۔ دلائل فریقین کے ٹکڑی کتابوں میں مذکور ہیں اعتکاف میں بھی اپنی بیوی سے چھڑک کر نادرست نہیں بغیر شہوت کے اگر ہاتھ لگ جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ مشکف سوانہ حاجت ضروری چناب یا کلاز یا نماز جموع کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ ابو مسلم اس آیت کے تحت میں یہ کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں روزہ کی کوئی تشریح نہ تھی کہ کب تک کھائے پیوے اور یہود مکہ عیسائی اس سبب سے کہ جہاں کہیں انکی کتابوں میں روزہ کا حکم ہے وہاں دن رات کا روزہ سمجھا جاتا ہے (دن رات کا روزہ رکھتے تھے ان کے روئے سے مسلمان بھی بھی کر سکتے تھے کہ رات کو بھی کچھ کھاتے پیتے نہ تھے مگر اس میں مشقت تھی اور نیز وہ آسانی کہ جو اس شریعت میں رکھی گئی ہے اس کے بھی منافی تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے صریح اجازت دیدی کہ صبح صادق تک شوق سے کھا پو لینی رات کا روزہ نہیں سوید سمجھنا کہ یہ آیت پہلے حکم کے لئے ناسخ ہے غلط ہے۔ در حقیقت روزہ رمضان کی تازگی اور جسم کی بڑھ دگی کے لئے ایک عجیب نسخہ ہے اور نیز مشقت کشی کے عادی ہونے کے لئے اور نتیجہ حبیبہ کے لئے بھی اس کے فوائد بیشمار ہیں اور اس لئے ہر وقت مذہب میں اس کا دستور قدیم ہے۔ اور باقت سمجھائی کا مسئلہ اسلام میں ایک جذبہ لریق پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اخیر نبی علیہ السلام کو متوسط طریق پر مبعوث کیا ہے اس لئے جو تک کھانے پینے سے جسم کو بڑھ دگی سے محفوظ رکھا کھانے لے کر انرا میں اگر بالکل

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالطَّلِيلِ

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طور پر نہ کھا پیا کرو اور

وَتِلْكَ لَآيَاتُ الْحُكْمِ الَّتِي كُنَّا نُنَزِّلُ

یہ اس کو حکم رکھی کا درجہ ہوتا اور دھوکے میں نہ کرنا کہ

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ الثَّانِيں بِلَا غَرَرٍ

دونوں کے مال کا کوئی حصہ ناجائز طور پر نہ جان بوجھ کر

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

تمہاری خبر ہے۔

ترکیب

لَا تَأْكُلُوا فاعل انتم فاعل اموالکم مفعول بینکم ظرف

ہے تاکلوا کا لان المعنی وبتینا بینکم یا باطل موضع نصب

میں ہے بسبب تاکلوا کے وبتینا بجزم ہے بسبب معطوف

ہونے کے تاکلوا پر تاکلوا کا لام تنوین سے متعلق ہے

ف اموالکم کے بلا چڑھنا مال جو۔ مگر لایہ کو بینکم یا باطل سے کھانے کے

کیا سمجھو اس کے جواب میں اول یہ کہ اموالکم سے مراد لینے والوں کا مال ہے جو

ایک شخص کو لینے بھائیوں کا مال یا نبی سمجھا جائے کہ اموالکم کے ساتھ تفسیر کرنے

میں مشقت و تاخیر متعذر ہے کہ یہی تھا نبی مال یا اس کے درجہ نامہاز جیلو سے نہ کھا جایا کر۔ دہم اپنا مال میں باطل طریق سے کھانا درست نہیں صرف

ذخیرہ فی عیاشی کھیل ناٹنے پر وہب میں نہیں کرنا جائز طریقوں سے

کھانا ہے۔ (ذی ص ۴ پر)

فریقاً مفعول تاکلوا کا من اموال الناس اس کا بیان
وانتم تعلمون جملہ حال ہے تاکلوا کے فاعل سے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں روزہ کا حکم اور اس میں مباح چیزوں کے
بھی وقت معین تک کھانے پینے کی ممانعت تھی جو نفس
سرکش کے زیر کرنے کے لئے بڑی عمدہ ریاضت ہے ان آیات
میں معنوی روزہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ناجائز طور پر
مال نہ کھایا کرودہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں
کسی کا غصب، رشوت، چوری، دغا بازی، خیانت، جیلہ
سازی یا معصیت کی ذرائع سے پیدا کردہ مال کھانا اور مال
کو حکام کی کارشوت سے کرذریہ بنکر لوگوں کے مال بڑا جانا
غفلت، تمدن اور ردو سیما ہی کا باعث ہے۔ ان گناہوں سے
خضع صابر ہیز کرنا بھی ایک قسم کا روزہ ہے اور نیز روزوں کی
راتوں میں کھانے کی اجازت تھی اس جگہ بتا دیا کہ کھانا تو مال
حرام نہ کھایا کرودہ اس مناسبت سے اس مسئلہ کا بھی ذکر ہوا
اور اس کے بعد اہد بھی منوط چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور مفید
اعمال کی تاکید فرمائی جاتی ہے تاکہ معنوی روزہ کی تکمیل ہو جائے۔
تدولوا اولار سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کنتیں میں
ڈول ڈالنا، قال تھائے فادائی دلودہ مگر اس سے مراد بذریعہ
رشوت حکام سے ربط پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے مال ناحق مارے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ قُلْ هِيَ
(۱۸۹) آپ سے ہلاوں (چاندوں) کی حقیقت پوچھتے ہیں (تھے) کہ وہ لوگوں کے
مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْاِحْجَرُ ذَوَلِيسِ
معاہدات اور حج کے اوقات بتلاتے ہوئے ہیں اور یہ تو حج

(بقیہ حاشیہ ۱۸۹) پہلی مشور میں ناجائز طریقہ سے کھانے کی یہ صورتیں ہیں
فریضہ کھانا، رشوت اور سود میں دینا لینا، رمل جعفر بنوم وغیرہ مشربوں سے
مال لینا، چھوٹے نوٹھے قال فرقہ سے حاصل کر لینا، غنوں میں رشوت لینا، حکام و
اہل عدالت کا رشوت لینا سب ماطل بنان کھانا ہے جو اس وقت سے حرام ہے۔

الَّذِينَ يَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
یعنی انہیں کہ گھروں میں ان کے پیچھے سے آیا کرودہ
وَالَّذِينَ الْبُيُوتَ مِنْ اُفْئِ وَآتُوا الْبُيُوتَ
لیکن انہیں تو اس کی ہے کہ جو دروازے گھروں کے گھروں میں ان کے
مِنْ اُبْوَابِهَا وَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
دروازوں سے آیا کرودہ اور ان کے لئے سے دروازہ کرودہ تاکہ تم

تَفْلِحُونَ (۱۸۹)
نفع پاؤ

ترکیب

يَسْأَلُونَ فاعل ک مفعول عن الایہلۃ متعلق ہے
یسئلون سے ہتی مبتدا مواقیت للناس معطوف
علیہ والحق معطوف مجموعہ خبر البر اسم لیس، بان
تاتوا البیوت اس کی خبر د

تفسیر

جب کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو چاند کے حنا
سے رمضان اور شوال کا اور نزج کے جمینوں کا حساب و
شمار عرب کے قدیم عادت کے موافق ایک ضروری بات
ہو گئی تھیں اس لئے بعض لوگوں نے رسول کریم سے ہلاوں (چاندوں) کی
کیا کہ اس میں کیا بر ہے؟ کہ اول راتوں میں چاند باریک
خم دار ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا اور پورا ہو جاتا
ہے اور پھر ٹھٹھٹھ گھٹا ہے آخر وہی باریک خم دار رہ جاتا ہے۔
چونکہ مسئلہ علم ہیئت سے متعلق تھا جس کے سمجھنے کی ان
ان بڑھ لوگوں کو لیاقت نہ تھی مفت الجھن میں پڑ جاتے
اس لئے اس سے اعراض کر کے جو فائدہ تھا وہ بتا دیا کہ یہ
لوگوں کے معاملات اور اوقات بتاتے ہیں، چاندوں سے چینی
اور جمینوں سے سال و برس بنتے ہیں عرب کے نزدیک صاف
اور موٹا حساب جس کو ہر ایک سمجھ سکے چاند ہی سے تھا

اور اب بھی ہے۔ اس جواب سے دو باتوں کی تعلیم ہو گئی اول یہ کہ جن اشیاء کے حقائق و اسرار سمجھنے کی لیاقت نہ ہو ان کی بات سوال کر کے اپنا اور مجیب کا وقت ضائع نہ کرنا چاہیے بلکہ کار باتوں میں معروف ہونا تفہیم اوقات ہے۔ دوم یہ کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال کرے بھی تو جہاں تک اس مفید و مفار ہو بتلادینا چاہیے زبردستی نہ کرنا خلاف اخلاق ہے۔

پہلے اول رات کے چاند کو کہتے ہیں اس کی جمع اہلہ آتی ہے۔ چونکہ یہ ذکر جواب میں آچکا کہ حج کا وقت بھی بتلاتے ہیں اس مناسبت سے حج جیسی عمدہ عبادت میں جو کچھ عبادت کے جاہلوں نے تحریف کر رکھی تھی اور نطفہ یہ کہ اس کو نیکی سمجھے ہوئے تھے اور اصل نیکی سے بے خبر تھے اس لئے اس کی تعریف و تہلیل کیوں کے اصل الاصول کو بتادیا۔ احرام باندھنے کے بعد جو عبادت کے لوگوں کو گھر میں آنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پس پشت سے آتے تھے تاکہ دروازے سے گئے میں حج سے اعراض نہ پایا جاسکے، فرمایا یہ کچھ بھی نیکی نہیں آو تو دروازوں سے آیا کرو انوالالبیوت من ابوابا حکمت کا ایک پیش بہاگو ہر جہے جس میں اشارہ ہے کہ جس کام کو کرو اس کے رستے سے کرو اسباب عادی کو اور اس کے مناسب تدابیر کو عمل میں لاؤ یہ دنیا و دین کے سب کاموں کو حاوی ہے۔ اصلی نیکی کیا ہے انواللہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور برہیز گاری کرنا جملہ ممنوعہ امور سے الگ رہنا خواہ ازراہ عقائد ہوں یا از قسم اعمال ہوں اور اسی پر فلاح داریں دیتے ہیں۔ تمکون تفلون سعادت کے گھر کا یہی دروازہ ہے۔ یہ بھی معنوی روزہ کا متمم بیان تھا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَبَايِعُوكُمْ
اور (مسلمانوں) جو تم سے لڑنے میں تم بھی ان سے لڑنے کی راہ میں
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْعَاقِبِينَ
اور (اھڑ زبانی نہ کرو) خدا تعالیٰ پران زبانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
وَأَقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ تَقِفُوا هُمُ
اور ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
ان کو وہاں سے نکال دو کہ جہاں سے انھوں نے تم کو نکالا ہے (دعوت سے)

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
اور یہ فساد قتل سے بھی بدتر ہے، اور
تَقَاتِلُوا هُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
ان سے غارت گری کے پاس نہ لڑو
حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ
جب تک کہ وہ تم سے نہیں لڑائیں پھر اگر وہ تم سے نہیں لڑیں
فَأَقْتُلُوا هُمُ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
بھی ان کو قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔

فَإِنْ أَنَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ
پھر اگر وہ باز آجائیں تو خدا غفور رحیم ہے۔
وَقَاتِلُوا هُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ
اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ (دوستانہ باقی نہ رہے) اور نہ لڑنے کا
الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَتَوْكُمْ فَأَعِدُوا لَهُمْ
دین جو اللہ کے ہے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو سوائے ظالموں کے
الْأَعْيُنُ الظَّالِمِينَ
کس سے زیادتی چاہئے ظالمین

لے یعنی اگر وہ تم پر مسیحا عمام کے پاس قتال کرنا کام لگا کر لے دینی کہہ کر ظالمین
دیں تو وہ خود ان کے مذہب ہیں کیونکہ مسجد الحرام میں فتنہ اٹھا رکھا ہے جو قتل سے

فَإِنَّ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا حکمت سے جو بیت سے معافی جلیل کی طرف اشارہ کرتا ہے ازاں بعد یہ کہ جو کام کرو اس کے قاعدہ اور دستور سے کو خلاف قاعدہ کام کرنا گھر میں پس پشت سے آئے۔ گھر سے مقصود کی طرف اور دروازہ سے اس کے رستے اور قاعدہ کی طرف استعارہ ہے۔ حقانی

ترکیب

قَاتِلُوا فُلَّانًا بِسَبِيلِ اللَّهِ اس کا فاعل فی سبیل اللہ اس کے متعلق
الذین یقاتلونہ جملہ مفعول و اللہ تعالیٰ معطوف ہے قاتلوا
پر اللہ اسم الایمان ہے و اللہ تعالیٰ خبر و قاتلوا فعل انتم
فاعل ہم مفعول حیث متعلق ہے اقاتلوا سے و قاتلوا
انحر جہم۔ و الفتنۃ مبتدا اسدالہ خبر ہے بمعنی کے
اور ممکن ہے کہ بمعنی ان ہو لاکون کان نامہ اور کون
میں بھی کان نامہ اور جو دونوں کو ناقصہ کیا جاوے تو لفظ
خبر عدوان اسم لا۔ الا علی الظالمین خبر لاۃ

تفسیر

پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ نیکی گھروں میں پیچھے سے آنے میں
نہیں بلکہ نیکی تقویٰ ہے اور تقویٰ کی بڑی شاخ اللہ تعالیٰ
کے دشمنوں سے لڑ کر زمین کو کفر و مباحی اور دیگر فساد سے
پاک کرنا ہے جس کی بھلائی اور جس کا عام فائدہ آئندہ نسلوں
تک باقی رہتا ہے اس لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل
فی سبیل اللہ یعنی جہاد کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ
کبار کے ساتھ یازدہ حج مرتبہ منورہ سے کوچ کر کے مکہ معظمہ
کی طرف چلے اور جب مقام حرمین آئے تو کفار قریش نے
آپ کو روک دیا اور کئی روز تک آپ وہاں ٹھہرے پھر آپ اور
آخر واپس چلے آئے پھر اگلے سال حج کی تیاری کی اور صحابہ کو
خوف ہوا کہ قریش جنگ پیش آئیں گے اور ان ہینوں میں صحابہ
جنگ کرنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے اس کشمکش میں تھے کہ
یہ آیت نازل ہوئی جس میں خدا تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے
کی رخصت دی اور بوقت ضرورت تلوار اٹھانے کی اجازت
دی کہ لے مسلمانو! خدا کی راہ میں جنگ کرو مگر زیادتی نہ کرو
بچوں اور عورتوں اور بڑھوں کو نہ مارو سب زخموں کو نہ کالو
محہ کر کے قریب ایک جگہ ہے

عبد شعی نہ کرو کس لئے کہ خدا تعالیٰ کو زیادتی کرنے والا پسند
نہیں۔ اور جب تم میں اور ان میں کوئی عہد قائم نہ ہو تو ان کو
جہاں پاؤ قتل کر دو اور جس طرح انھوں نے تم کو کفر متغیر
سے باہر نکال دیا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو اور ان
خیال نہ کرو کہ ہم نے ان کو مقام مقدس میں قتل کیا اور وہاں
سے نکالا کیونکہ وہ وہاں فتنہ اور فساد کرتے ہیں اور فتنہ
و قتل سے بھی بڑھ کر ہے جس کا نتیجہ خرابی بلاد اور پریشانی
عبادہ ہے۔ مگر مسجد الحرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو جب
تک کہ وہ وہاں تم سے جنگ نہ کریں اور اگر وہ وہاں حرمت
خانہ گنہ کو محفوظ رکھیں اور تم سے جنگ کریں تو تم وہاں ان کو
قتل کر دس لئے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی بھی سزا ہے۔
اور جو وہ باز آجاویں اور توبہ کر لیں تو خدا تعالیٰ بھی غفور
رحیم ہے۔ اور کفار سے لڑو جو جب تک کہ دنیا میں فتنہ و
فساد باقی نہ رہے اور احکام الہی پر بے روک و ٹوک عمل درآمد
ہوئے گئے۔

مقتلات

فتنہ کے لغوی معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں اسی لئے نعت
اور مصیبت کو بھی فتنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں مہربان
کے بارہ میں آزمائش ہوتی ہے یہ مگر اس جگہ ادا بن عباس
کے نزدیک کفر و شرک ہے کیونکہ اس سے زمین پر فساد اور
خرابی پھیلتی ہے جس سے ظلم اور باجی قتال و جدل پیدا ہوتا
ہے جو موضوع آزمائش ہے اور دیگر ملل فرماتے ہیں کہ اس سے
مراد فساد اور ظلم وغیرہ قبائح ہیں اور شرک و کفر بھی اس میں
شامل ہے۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اولائیوں فرمایا کہ جو تم سے
لڑے تو تم بھی اُس سے لڑو اور مسجد الحرام کے پاس حتی المقدور
جنگ سے اذیاب باز ہو گویا یہ جنگ بحالت بلاغت ہے مگر زمین
کا ہر قسم کی برائی اور جوہر و ظلم سے پاک کرنا عالم بالا کا اصل

مکمل پر علمائے نبیؐ تو اُس کی طرف دوسرا گال کھسے اور جو تیرے لئے بُرا چاہے تو اُس کی بھلائی چاہے (قرآن و اسلام اس سے خالی ہے بلکہ برعکس ہے۔

(۲) برخلاف تمام انبیاء سابقین کے لوگوں پر برزخِ بینہ اسلام میں لانے کی تاکید ہے اور جو اسلام نہ لائے اس کو جہنم کے لیے رومی قتل کرنا اور اس کی جود اور معصوم بچوں کو زندہ زندہ قتل کرنا اور اس کے گھر بار کو لوٹنا عام دستورِ اہل اسلام ہے۔

دس) اس چراغ کے مسئلہ سے مسلمانوں کو ہر قسم کے غلام و
زبانی کی غیر مذہب والوں کے ساتھ اجازت دیدی رہا
مگر جو مسلمان غیر مذہب بادشاہوں کے ملک میں امن نگہ
رہتے اور ان کے سایہ حفاظت میں پرورش پاتے ہیں ان کے
ساتھ بدعہدی کرنا اور جس غیر مذہب والے پر تاج پانا
مارنا اور بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرنا بدعہدی کرنا

اسلام میں باعث ثواب ہے حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو کفر و اہمال قبول کرتا ہے، عقل تسلیم کرتی ہے مگر یہ امور بدعت کے کچھ مرتبہ برخلاف ہیں پھر ایسی باتوں کے مروجہ کو کیونکر نیک کہا جاسکے؟ اور اس لئے اس وقت کے جس تھرو مشن مبلغ ہیں وہ بھی انتظامِ مملکت میں شریعت کو دخل نہیں دیتے اور جو اس پر لے و حشاشہ قاتلین پر چلنے پر توفیق کے ملک بھی روادار تہذیب مذہب ہیں۔

فحش القین بالخصوص یورپ کے محمد اور ان کے مرید مشتری
ان اعتراضات پر بڑے نازاں ہیں (۱) واضح ہو کہ علم اخلاق کے
احکام دو قسم ہیں ایک وہ کہ جن کی پابندی ہر شخص کے لئے

تھا اور اس نے خلیفہ اعلیٰ عرب کے حکم میں وہی پر کیا
 کہ اس کی اعلیٰ خبر تین مقررہ سالوں میں ۵۰ زوہد میں
 ہے اور اس کی معرفت زمین پر آسانی سلطنت کا ظاہر ہونا
 مقرر تھا اور ان شریعتوں کی گوشائی اور اس طریقہ
 میں شریعت کی حق کو سورتا و دیگر صحائف میں خطا
 کہے فرمایا تھا کہ وہ بدوں کو مجبوس کی طرح چھاننے لگا
 اور آئینی شریعت سے بہت پرستی اور شرارت کو کشا لگا
 اور یہ کام بعد موسیٰ علیہ السلام کے پورا پورا انجام پا
 کر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر مقرر تھا کہ آئین
 خلیفہ اعلیٰ کے نائبین کے زمین پر قوم کی نیک بھلائی۔

اسی لئے حتیٰ لا یكون فتنۃ ویكون الذین یبلیّون
 فرما کر تم دے دیا و اقلو هو حیث تغفّو هو زمان
 مجید میں یہ اول آیت ہے کہ جس میں جہاد و قتال کا حکم دیا
 گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کفار
 قریش نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ظلم و ستم
 کرتے تھے۔ تاہم ایک روز مکہ سے نکال دیا اور بہت لوگ حبش
 میں چلے گئے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ
 تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو دالے فرض اور عبادت الہی
 سے روک دیا۔ حال یہ کہ وقت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو
 جہاد و قتال کی اجازت دی۔ مخالفین اسلام انصاف و عدل
 سے جہاد کے بارے میں یہ اعتراض کر کے اسلام پر دھبہ لگایا
 کہ تم یہ

(۱) یہ کہ بُرد باری اور فروتنی اور باہمی محبت اور غفلت کا
 جو اور کتب انبیاءؑ بالخصوص انجیل میں ہے (کہ جو تیرے ایک

۵۰۔ زور میں جاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ اسے بھولوں تو اپنی تلوار کو جس کی پشت اوڑھ کر گزری ہے اس کا کسے
 اپنی ران پر رکھتا ہے۔ جبار بادشاہ اور جبار مذہب جاپ، زہر مارگال (سنگ مارگال) فاکار کی جانگلو اور بیکار گارگہ دشت سے خوفان ہو گا۔ اور بارسان کو طلب کرنا اور
 زمین کو جس کیلئے تو کھلی کی عزت کسے؟ چارہ انصاف سے ملو۔ صلہ و صلہ کا کسے سلطان بہت اور سونگ سے جلد ہو اور دیاس کا دل عزت بھی ہے۔ صلہ
 انجیل میں صلہ کا جواب ہے کہ کو دیکھو کہ کافرانی بادشاہت زوریکہ ہے (۱۱)۔ وجہ یہ ہے کہ اسے جہد اور کبر کے کس میں کس کی تیار آٹھانے کو تیار نہیں۔ اس کا
 چھان اُسکے ہاتھ میں ہر اور ہونے کیلئے خوب ماضی کر اور اپنے گروہ کی کشتی میں جیسے کفار پر بھی کس کو اس کی جو کس بھی نہیں تھکتی (دورخ) میں صلہ و صلہ کا
 ۵۱۔

مزدور ہے دوسرے وہ کہ جن کی پابندی کے مستحق خاص خاص لوگ ہوجہ حصول مزید درجات ہیں۔ عام لوگوں سے ان پر عمل ہو نہیں سکتا مثلاً جو کوئی کسی کو قتل کرے یا چوری یا غصب کسی کا مال لے لوے یا اور کسی قسم کی تعدی کرے اس کا معاف کر دینا خاص لوگوں کا کام ہے لیکن کوئی شریعت اور کوئی نبی اس حکم کو عام نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو دنیا میں ظلم و ستم کا دروازہ کھل جائے کبھی ایسی باتوں پر عمل کیا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ حکام اخلاق خاص لوگوں کا خاص وقت میں دستور العمل ہو سکتا ہے قانون عام نہیں ہو سکتا۔

ہندو اپنے مذہب کو بڑا ہی رحیم کہتے ہیں، آدمی تو کیا کسی جاندار کا قتل کرنا بھی روا نہیں رکھتے پھر کوئی دھرتا ہندو یہ بتلا سکتا ہے کہ اس قانون کا قاعدہ اور اثر ہوا اس کے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہو اور بھی کچھ کسی زمانہ میں ہوا ہے؟ جن زمانوں کو یہ ست جنگ اور دوا پر کہہ کے ان کے متبرک چو پر بڑی خوشی ظاہر کرتے ہیں کیا ان میں ان کے انھیں بزرگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے یہ مقولے ہیں سیکڑوں آدمیوں کی جانیں تلف نہیں ہوئیں؟ جہاں بھارت سے کوئی ہندو نہ آئنا نہیں اس سے بخوبی ثابت ہو اگر ایسی عفو اور رحم دلی اور بردباری کی باتیں جس مذہب میں ہیں وہ خاص لوگوں کے لئے ہیں نہ یہ کہ عموماً قوم کے لئے۔ قرآن مجید میں بھی یہ حکام اخلاق بہت کچھ مذکور ہیں سورہ عم مجید میں فرماتا ہے ولا تسوؤا الحسنة ولا التیبر۔ ادفع بالی ہی احسن فاذا الذی یریک وبینہ عداوة کاذ ولی عییم وما یلقہا الا الذین صبروا وما یلقہا الا ذو حظ عظیم۔ بھلائی اور بُرائی دونوں برابر نہیں تو بُرائی کے جواب میں بھلائی کر پھر جو تیرا دشمن بھی ہے وہ بھی نہایت دوست ہو جائے گا یہ خصلت صابرین اور بڑے نعیمیہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب دیکھتے اس میں بلا کا ظہور من و کافر ہم قوم وغیر قوم و بلا قید بیکانہ و بیکانہ کس قدر رحم دلی و بردباری اور عفو کی تعلیم ہے کہ جو دوسرے گال پھر دینے کے اندر

(۲) اسلام میں کہیں بزور شمشیر مسلمان کرنے کا حکم بھی

نہیں کیونکہ اس میں تو دشمن کے ساتھ بجائے مبر کے نیک سلوک کی بھی تعلیم ہے ایک جگہ فرماتا ہے ان الله یامر بالعدل والاسرار الا بعدا قتلہم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف کرو اور اسی پر بس نہ کرو بلکہ بلا قید مومن و کافر بیکانہ و بیکانہ سب کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر نیک سلوک میں کوئی قید نہیں بلکہ عام رکھا ہے، ایک جگہ فرمایا ولكن البر من امن بالله و الیوم الآخر والفقرة والکتاب والنبيين وانی المال علی احبة ذوی القربی والیتیم والمساکین وامن السبیل والساکنین و فی الرقاب، اس آیت میں بلا قید مومن و کافر اپنے بیگانوں سب کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے ایک جگہ فرماتا ہے ولكن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور اور اسی طرح بے شمار آیات ہیں اور احادیث صحیحہ اس بارے میں ہجرت ہیں علاوہ اس کے جناب پیغمبر خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحمدلی اور فروتنی اور بردباری اور مخالفوں کے ساتھ قدرت پاک نیک سلوک کرنا ضرب النمل ہو گیا ہے۔ ایسے صدا واقعات فن سیرت میں موجود ہیں کہ جن سے ثابت ہے کہ اسلامی رحم دلی اور خود پیغمبر علیہ السلام کی نرم دلی بردباری تواضع عفو کا کچھ انتہاء نہ تھا آپ کے چاشنیوں کے اخلاق و عادات بھی باوجود نیک وہ بڑی بڑی سرسبز اور عایشان سلطنتوں کے مالک ہونگے تھے نہایت ریاض عفو و حلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی بے نظیر فتوحات کا جو ان کو قرن اول میں نصیب ہوئیں یہ بھی ایک بڑا سبب تھا۔ اسی اصل جس نے قرآن و احادیث کو پڑھا ہے وہ حکام اخلاق سے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو پر جو قرآن اور اسلام کو خالی رہنے کا ازام نہیں لگا سکتا مگر اس کے ساتھ قوانین معدلت اور سرکشوں اور مکرانوں اور مکرانہ کشتی کے سرنگوں کرنے کا مسئلہ بھی ضرور قرآن میں ہے جس کا مسئلہ انبیاء ہمیشہ سے خوشخبری دیتا آیا ہے اور جس کی لحاظ آدا کرنے فرض منصبی مذہب کو از حد ضرورت ہے

نہیں چہ جائیکہ تاکید بلکہ اس کے برعکس حکم ہے تاکید نہیں بلکہ

علاوہ ازاں لاکھڑا نے الدین قدیمین الرش من الخی یعنی بین
میں کسی پر کچھ بدوستی نہیں ملے گی اور مہارت میں فرق ظاہر
ہو گیا۔ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی مسلمان
ہو جائے۔ زنا شراب خوری قمار بازی وغیرہ رسوم کو
کیوں بد روز مٹایا اور کیوں بت پرستی کو جرم قرار دیا تو یہ
محض پیوہ و اعتراض ہے کیا اس وقت کے روشن دماغ
جہلم کو بد روز نہیں مٹاتے؟ اور بعد جنگ کے مخالفوں کے ان
و اسباب ضبط نہیں کرتے ان کو قید میں نہیں ڈالتے ایسی
طرح اسلام آسمانی باتوں کے ساتھ کرتا ہے اور ان کو
قید غلامی کی مراد دیتا ہے اگر اس پر اعتراض ہے تو پھر وید
یسانی انبیائے بنی اسرائیل پر بھی اعتراض کریں کہ جنھوں
زن و بچہ بلکہ جانوروں تک بھی مخالفوں کا زندہ نہ چھوڑا
نورۃ اور کتاب یوش و غیرہ کو ملاحظہ فرماتے۔

(۳) اسلام نے غیر مذہب والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی
قل و بد عہدی کی ہرگز اجازت نہیں دی جس بادشاہ کے
اس میں آرام پائیں اور فراتیس مذہبی کو یہ آزادی اور
اُس کے ساتھ بد عہدی اور ہتھیاری کی رخصت دی ہے
بلکہ مجبور کر کے ان کی نہایت تاکید ہے و المؤمنون بہدم
ابھی آیت سابقہ میں آچکا ہے اور متعدد مواضع میں آیا
ہے اور احادیث میں بحضرت وارد ہے۔ ہر مل شاہ روم
اور دیگر مخالفین اسلام شاہوں کے ملک میں جب صحابہ
تجارت یا کسی کام کو گئے انھوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور
جو یہ اعتراض کرتا ہے وہ اسلام اور قرآن پر چیلنج کرنا ہے

لے بغیر اسلام اور ان کے جانشینوں نے مصیبت ملی و مذہبی نہ کاٹنے
اس بات کی ضرورت کو کشش کی کہ غیر مذہب عرب میں پہلے نہایت باہر چلا جائے
اے سوار ملک میں مسلمان اور مشرک دیگر مذہب کے لوگ مسلمان کے ملک میں
معاویہ و درجن ہر بد و باش کے ہمارے پروردگار کے لوگ کہیں نہ رہیں
اسلام نے مجبور کرنا سمجھا ہے تو اس کی خوش نہیں ہے اسلام نے قتل و قتل

یا ناواقف ہے۔

اسلام صرف ان چند صورتوں میں جہاد کی اجازت دیتا ہے
اور حسب ضرورت تاکید بھی فرماتا ہے۔ اول یہ کہ مخالفین
اسلام مسلمانوں کے ملک اور معاہدہ پر قبضہ کرنے کے ارادے سے
حملہ آور ہوں اور مسلمانوں پر چڑھائی کریں جیسا کہ احزاب
کا واقعہ۔ دوسرے یہ کہ کسی ملکہ مسلمان اور کا فر قدیم سے
لے چکے رہتے ہیں اور پھر کفار ان کو ادا سے مزاحم مذہبی سے
منع کریں اور جلا وطنی پر مجبور کریں یا اور محض اسلام کی وہ
سے ظلم و تعدی کرنا شروع کریں جیسا کہ کفار قریش نے مکہ
مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس صورت میں اگر وہ
کے لوگوں کو مقابلہ کی طاقت نہیں تو اسلام کو غنی نہ کریں
اور مزاحم اسلام سے باز رہنا اختیار کریں بلکہ وطن چھوڑ
کسی دار اسلام میں چلے جاویں اور اُس کو ہجرت کہتے ہیں۔
ایسی حالت میں فرض ہے جیسا کہ صحابہ پر دم اور خود نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے کیلاس صورت میں باہر جا کر حبیبتہم پہنچا کر
ضرور مخالفین کو مغلوب کر دیں جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آکر مکہ کو تہ فوج کیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوت و شوکت اور
سامان حرب و قال بہم پہنچا کر اپنے آپس کے بادشاہوں
اور قریب و دلید کے ملکوں کو دین حق کی منادی کریں اور بت
پرستی اور دیگر رسوم قبیح ترک کھنڈے اور امور فطرت کے اعتبار
کے کاسم دیویں دس لے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے راستی اور
آسمانی سلطنت قائم کرنے کے لئے جناب نبی علیہ السلام کو
بھیجا ہے جیسا کہ کتب مقدسہ سے بھی ثابت ہے اور آپ کے
بعد اسی یوم القیامۃ آپ کے جانشین اس کام پر مامور ہیں اگر
وہ لوگ برحق اختیار کریں اور فساد سے باز آویں تو ان کے
کچھ نہ کہیں ورنہ ان کو ماتحتی اسلام پر مجبور کریں اور اگر
یہ بھی نہ پائیں تو اخیر درجہ جس طرح کہ اصل مذہب و توحش
دفع فساد کیلئے فوج کشی کرتی ہیں شاہ اسلام لشکر کشی کرے

جیسا کہ شام و ایران وغیرہ بلاد پر صحابہ نے لشکر کشی کی مگر ان کے عورتوں بڑھوں کو نہ مارا کھیتیاں نہ آغاڑیں۔ پس ان صورتوں میں جب کہ طرفین سے جنگ قائم ہوئی ہے تو سوائے واغلاط علیہم اور واقفوم حیث و جدر توہم کے اور کیا ہوتا ہے؟ جس قدر کفار پر سختی اور قتل میں سہی کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید ہے سو وہ خاص ان صورتوں میں ہے اور انھیں کے لئے قرآن میں جا بجا تاکید ہے اور انھیں میں مائے جانے سے شہادت ملتی ہے اور انھیں کے اجر و ثواب قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں باقی اور سببتوں میں وہی رحم دلی اور غفور و نہ عدل و انصاف۔ اب فرمائیے کونسا اعتراض ہے؟

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحَرَمِ الْحَرَامِ

حرمیت والے مہینے کا ہر حرمت والا ہے اور الحرمیت قصاص فمن اعتدٰی سب قابل عقوبت والوں کا ہر ہے۔ پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے

۱۷ اور جن انصاف پروردگار نے اب بھی اعتراض ہے باز آئیں اور محاذ طرس کیسے قرآن نے جس لڑائی اور کائناتس کا ستیا ہنس کر دیا اور یہی آزادی کو باقی نہ رکھا اور کھائی حقوق کے لئے کیوں تلوار اٹھائی اور کیوں کاروں پر قرعہ غلبہ ظاہر کیا تو اس سے پیشرو بائبل اور پینے دینی بیٹھائوں پر بھی اعتراض جہاں کہ جھوٹ مذہبی جنگ قائم کی اور جھوٹ کفار سے عہد باندھنے کی بھی محنت ممانعت کر دی۔ چنانچہ قوۃ سفر خروج کے ۲۲ باب ۱۸ اور اس میں ہے توجہ دہانی کو کیجئے مت شے جو کوئی چارپا سے مباحثت کرے اور اس چارپا کوئی خدا کے سوا اور مومنوں کے قربانی کرے اور آج عذاب ہے کہ۔ پھر اب میں قوم حمایت سے جنگ کی اور اس درس میں جنگ کرنے کا حکم دیا۔ پھر ۳۳ باب میں خدا کا کفار سے دشمن رکھنا اور تم انکار کی طاقت کا وعدہ کرنا۔ اور ان معاذ کرنے کی سخت عاقبت مذکور ہے۔ پھر ۳۴ باب میں سبب گوشت پرستی کے بھائی کو بھائی اور دوست کو دوست کے ہاتھ سے قتل کرنا حکم اور نیز ہر دین کا قتل ہونا بھی مذکور ہے۔ پھر کتاب اشتراک کے باب میں حبیبوں کے بادشاہ امور سے جنگ کرنا حکم ہے۔ پھر ۳۵ باب میں قویج کو اس کی تمام قوم سمیت قتل کرنا مذکور ہے جس میں ان کی عورتیں اور معصوم بچے بھی ہلکے مظلوم تھے۔ اس طرح سیکڑوں مقامات ہیں۔ پھر کتاب یسکو کو دیکھئے کہ اس میں کافروں کے ساتھ کیا بے رحمانہ برتاؤ لکھا ہے اور ان دعوہ جاذروں کے گم ہونے سے تین بے دریغ کیا ہے۔ اب یہاں کیسے کہ درگوں کی طرف آئے قسطنطنیہ مغلیہ عیسوی چوتھی صدی میں مذہبی قتل عام کیا پھر ایران پر چڑھنے مقلدین اتالیس کو کس نے رحم سے قتل کیا اور وہی چڑھنے سے جس درہ لایہ و فرانس میں اور اٹلی کے شمال میں ایس کے ہاروں میں دیکھو خون خاص مذہب کے لئے بہاؤ آسٹریا میں تیس برس تک مذہبی جنگ ہوئی کھڑا اس میں چارلس نہم عیسائی تھے تین واکہ پراشٹ کو بے رحمی سے قتل کیا پھر کوئیری اور لوئیس چہارم نے کیا قتل کیا مذہب کے لئے کیا اور جرزی شہر شاہ انگلستان نے کاتھولک لوگوں کو قتل کر کے پراشٹ مذہب بچھا باہر انگلستان میں ایک سو تیس برس تک پراشٹوں نے پانڈھب جاری کرنے کے لئے کیسے کیسے ظلم و ستم کیا۔ پھر جان کاٹنے شاہ سروش کو تزیب دی کہ جو مذہب مذہب کو مائے قتل کیا جاوے۔ پھر اسپین میں مسلمانوں پر پادریوں نے کیا کچھ جبر و ستم نہ کیا۔ ہندوؤں میں ویدوں اور بدھ مذہب والوں میں (۱) مگھ ہے۔

۵۵۵

عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُمْ مُمْتَلِئُونَ

اور انہی سے ڈرنا اور جان و گھر کا تحفظ

اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۱۸۰ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ

اللہ کے ساتھ متقین ۱۸۰ اور ان کی راہ میں خرچ کرنا۔

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔

وَاحْسِبُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱۸۱

اور سوچو کہ اللہ محبت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

ترکیب

الشہر الحرام مبتدا بالشہر الحرام ای مقابل بالشہر الحرام خبر

والحرمات جمع حرمۃ مانع من انتہاکہ والقصاص المساوات

فمن اعتدٰی شرط فاعندوا والہ جواب بمنش میں بعض

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

کہتے ہیں بے زائد ہے بعض کہتے ہیں بلکہ فعل سے متعلق ہے تمہارے تعلق سے تعلق من اہلک۔

تفسیر

عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ وغیرہ چند مہینوں کی نہایت تعلیم و حرمت کرتے تھے ان مہینوں میں باہمی قتال و جدال کو بھی سخت کردہ جان کر ترک کرتے تھے اور اس لئے ان مہینوں کو اشہر الخوام کہتے تھے پس جب کہ مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی اجازت ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر ہجرت کے ساتویں سال ذی القعدہ میں مکہ مکرمہ راج وغیرہ کے لئے چلے اور سال گزشتہ میں بمقام حدیبیہ کفار نے روک دیا تھا تو صحابہؓ کو جنگ کا یقین ہو گیا مگر شہر حرام کی وجہ سے دل میں خیال پیدا ہوا اس لئے اس آیت کو خدا تعالیٰ نے نازل فرما کر شہر حل کر دیا کہ جس طرح انھوں نے شہر حرام میں اگلے سال تم کو روک دیا تھا اسی طرح تم بھی اس سال شہر حرام میں ان پر چڑھے دونوں برابر ہو گئے۔ (ابن عباسؓ)

یالیوں کہو اگر وہ شہر حرام کا اور حرمت یعنی تعلیم کی چیزوں کا جیسا کہ مہینہ حج اور شہر مکہ اور مسجد حرام، لحاظ اور ادب کریں اور تم سے نہ لڑیں تو تم بھی لحاظ و ادب کر کے ان سے نہ لڑو۔ خلاصہ یہ کہ ان دنوں میں اور ان معاملات میں تم پیش دستی نہ کرو ہاں اگر وہ ابتدا کریں تو تم

بھی ان پر ایسی قدر تعدی کرو لیکن حد سے زیادہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو خوب سمجھ رکھو کہ خدا تعالیٰ پر ہرگز کافرا کا ساتھ ہو گا تم فتح پاؤ گے۔ پھر دفع شر و فساد کے لئے جہاد کا حکم دیا تو اس کے سارو سامان بہم پہنچانے کا بھی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرو اور اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارے دشمن تم پر غالب آجا دیں گے اس صورت میں گویا تم نے آپ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالا سو ایسا نہ کرو۔ یا یہ معنی کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کرو نہ ایسا کہ بالکل محتاج ہو جاؤ اور ہلاکت میں پڑ جاؤ یا یہ معنی کہ گو ہم نے جہاد کا حکم دیا ہے مگر بغیر ساز و سامان یوں ہی اپنے سے قوی تر لوگوں سے لڑ کر نہ مر جاؤ کیونکہ اس سے مقصود شرع جو دفع فساد ہے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سورا کیا کر سکتا ہے! جہاد کے حکم کو احسان کے ساتھ ختم کیا تاکہ یہ معلوم ہو کر یہ قتال و جہاد اپنے موقع پر ہے اس سے ہر مردانہ پس کہ جبہ وقت خونخوار بنے رہو بلکہ نیکی اور احسان کی عادت پیدا کرو۔

وَاتَّقُوا الْحَجَّةَ وَالْحِمَةَ لِلَّهِ فَإِنْ

اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔ پس اگر تم لوگ

أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

جاؤ (درستہ ہیں) تو جو کچھ قربانی میں آسے (ذبح کر دو)

وَلَا تَحْلِفُوا رِعَاؤَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ

اور اپنے سزا مند داؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ

(یعنی حاشیہ ملاحظہ) ساہا سال تک کیسے کیسے قتل عام ہوتے؟ پس اگر مذہبی کا ذاتی حکم ہے تو یہ ان رحم دل لوگوں سے کیوں کیا؟ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے لئے اور بعض انسانی آزادی مثلاً سزا اور ہرنیو کو غلامی کی قید میں لانے کے لئے کسی کیسی خوریزی کیا کرتی ہیں اور کیسے کیسے کر دے اور بعد ہی بدلہ رنج کا استعمال کرتی ہیں جو انسانی سیرت کے لئے بڑا بد نامہ صبر ہے ۱۲ حقانی

۱۲ یعنی اگر وہ حرمت والے قابل تعلیم جیسے کہ لحاظ اور پاس کریں تو اسلام کی طرف سے بھی ادب اور لحاظ ہے قال منوہ ہے اسی طرح اور جس قدر قابل تعلیم چیزیں ہیں جیسا کہ حرم اور مسجد الحرام ان کا بھی اگر وہ ادب ملحوظ رکھیں اور قتال و جدال نہ کریں تو مسلمانوں کو بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے اور اگر وہ ادب نہ کریں تو اس جیسے اور ان قابل تعلیم چیزوں کو اگر دیگر مسلمانوں پر ظلم اور قتال کا وہ موقع حاصل نہیں کر سکتے ۱۳ منہ۔ حرمت والا مہینہ حج کا مہینہ ہے اس کی تعلیم ایام جاہلیت میں بھی طلب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بات ان میں باقی تھی ۱۴ منہ

فَاذْأَمْرٌ مِّنْ نَّبِيٍّ يَأْتِيكُم بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاسْمِعُوا بَيْنَهُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولُوا إِنَّا سَمِعْنَا نَبِيًّا قَدْ قَامَ بَيْنَنَا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُكِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَسَوَاءٌ أَعْيُنُهُمْ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَبْصَارُ

تفسیر

اگلی آیت میں جہاد و قتال کا حکم نازل ہوا تھا تو اُس کی شان نزول میں آپ جان چکے ہیں کہ یہ حکم جب نازل ہوا تھا کہ جب آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام حج و عمرہ کے لئے مکہ میں آنا چاہتے تھے کفار نے بمقام حدیبیہ آپ کو روک دیا تھا پھر اگلے سال آپ نے عمرہ ادا کیا پس چونکہ حج و عمرہ کا بیان تھا تو اُس کے لئے کو دفع کرنے کے بعد احکام حج و عمرہ کا بیان شروع فرمایا کہ لے کر یہ بھی ایک بڑی عمدہ عبادت ہے چنانچہ اس کے اسرار اور فوائد ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں انشاء اللہ حج عمرہ کے بارے میں یہ سب سے اول آیت ہے اور پھر دیگر مقامات میں بھی اس کے احکام بیان ہوئے ہیں چنانچہ اس سورۃ میں اسی مقام پر اور پھر آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی یکبرہ مبارک و ہدی للعالمین فیہ آیت بیئت مقام ابراہیم۔ وہ دخل کان آمنلو للشرع للناس حج الخ اس آیت میں حج کی فرضیت ہے پھر سورۃ مائدہ کے اول میں فرماتا ہے احلت لکم ہیئۃ الافام الا لایۃ کہ تمنا لے وہ مواشی حلال کئے گئے کہ جو حرام ہونے سے مستثنیٰ ہیں مگر حالت احرام میں شکار مذکور اور خدا تعالیٰ کے نشانوں اور ہدی اور قلاوہ پڑی ہوئی قربانیوں کو اور حج کو لے والوں کو بے حرمت مذکور پھر سورۃ مائدہ کے تیسویں رکوع میں یہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقبلوا البقیۃ والتم حرم و من قتلکم منکم متعمداً فجزاؤہم مثل ما فعلوا منکم بحکم یہ ذوا عدل منکم ہدی بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین اور عدل ذلک صیانا لیزق وبال لہم و عفا اللہ عما سلف و من عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام و احل لکم صید البحر و طعامہ مثلاً لکم و لیسۃ و حرم علیکم صید البر ما دتم حرماً

الْهَدٰی حِلًّا لِّمَن كَانَ مِنْكُمْ

پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو (اور وہ سر منظر دے)

فَقَدْ يَكُونُ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ

نہ اس کے بدل میں روزے یا صدقہ یا زکوٰۃ لازم ہوگی

نَسِيًّا فَاِذَا اَمْسَمْتُمْ فَمِنْ مَّتَعٍ بِالْعُمْرَةِ

پھر جب تم اس کی حالت میں ہو جاؤ تو جو کوئی عمرہ کرنا چاہو

اِلٰی الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدٰی

جس سے آسان ہو (اٹھائے تو اس کو جو کچھ میسر ہو قرآن کریم چاہیے)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

اور اگر قرآن کریم نہ پائے تو اس کو تین روزہ ایام حج میں رکھنے چاہئیں

اَلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلٰی

اور سات جہاد (دن میں) واپس آؤ

عَشْرَةٍ كَامِلَةٍ ۚ ذٰلِكَ مَن لَّمْ يَكُنْ

دست ہو گئے یہ اس کے لئے ہے مگر جس کا

اَهْلًا حَاضِرًا اَلْمَسِيحُ الْحَرَامُ

تھوڑا دور ہو

اَتَقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ

اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

العقَاب

والجہنم

ترکیب

اتقوا امر انتم اس کا فاعل الحج والعمرة مفعول بشئ کا لام متعلق ہے اتقوا سے فان احصرتہم شرط فکما تیر موضع رفع میں ہے بسبب ابتداء کے اور خبر محذوف ہے فیلیکم یہ تمام جملہ جواب شرط ہے محلہ ظرف مکان اور زمان دونوں ہو سکتا ہے فمن کان الخ شرط بقدریۃ الخ مطبوعہ

واللہ اعلم الذی الیہ تمسرون ہ جعل الکعبۃ البیت الحرام قیما للناس
والشہر الحرام والہدی والقلادۃ الایۃ۔ اس آیت میں احرام کی
حالت میں شکار کی ممانعت ہے اور جو کوئی شکار کرے تو اس
کے بالموضی اور جانور و لیساہی کعبہ کو قربانی کئے۔ بھیجے یا
مسکین کو کھانا بکھلائے در نہ روزہ رکھے۔ اور در بانی جافروہ
کے شکار کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ کعبہ بیت
الحرام ہمیں نے بنایا ہے اور ہدی اور قلاہ پڑی ہوئی قربانی
جو کب جاکر ذبح ہوتی ہیں اور حرمت کا جہیزہ ہمارے حکم سے
مقرر ہو ہے۔ پھر سورہ حج کے تحت جافروہ کو حج میں حج اور
قربانی اور خادۃ کعبہ کی نسبت یہ ارشاد ہے۔ واذن فی الناس
بالحج یا توکرجالاً وعلی کل ضامر یا تین من کل فی عقیقۃ
لیشہدوا منافع لہم و ذکر واسم اللہ فی ایام معلولات علی ما
رزقہم من ہیئت الانعام فکلوا منها واطعموا الباس الغنیرہ تم
لیقتضوا النعم و لیسوا فوانہ ورج و لیسوا فوا بالبیت الصیق و لک
ومن یعلم حر مات اللہ فو خیر لہ عند ربہ و اعلمت لکم
الانعام الا ما یبئ علیکم الایۃ۔ لکم فیہا منافع لای اجل لکم
تم تعلما لے البیت الصیق۔ والبدن جلتانہ من شکار
اللہ لکم فیہا خیر فا ذکر واسم اللہ علیہا صواف تا فا ذابیت
جنوبہا فکلوا منها واطعموا الباس الغنیرہ و لکن سخرنا لکم لعلکم
تسکرون ہ لہ ینال اللہ شکرہا ولادما و لکن ینال النعمۃ
مکرم کذ لک سخرنا لکم لکبر و اللہ علی ما ہذ لکم و بشر المحسنین ہ
ان آیات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام
سے کہا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان دیدو پھر تمہارے پاس
ہر جانیمے لوگ حاضر ہوں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے
عرفات کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی تاکہ وہ اپنے منافع
دنیا و آخرت دیکھیں اور ایام تشریق تک خدا تعالیٰ کے لئے
سجیر کہیں کہ اس نے ان کے لئے چار ہائے بنائے۔ ان چار ہائیوں کا
گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فیکر کو بھی دو پھر اس قربانی
کے بعد جو دسویں تاریخ زمینی میں ہوتی ہے اپنا احرام کھول کر

میں پہلے دو رکہ اور اپنی خدیں پوری کر دو قربانی مانی ہو تو
جانور قربانی کرو اور کعبہ کا طواف کرو (اس کو طواف زیار
کہتے ہیں) انہم نے تمہارے لئے مواشی میں منافع رکھے ہیں
ان سے ہر طرح کا کام لو پھر اخیر یہ کہ اس کو کعبہ کی قربانی کئے
بھیجتے ہیں انہم اور آدموں میں ہم نے تمہارے لئے بہتر سے
اور فواد رکھے ہیں وہ ہماری قدرت کا نمونہ ہیں اس کے
پاؤں باندھ کر تکبیر کہو پھر جب وہ زمین پر گر پڑے تو اس کو
خود بھی کھاؤ اور محتاج بے سوال کو اور سوالی کو بھی دو انہم
اور خدا تعالیٰ کے پاس نہ اس کا خون جاتا ہے دگوشت بلکہ
صرف تمہارا تقویٰ۔

اب ہم آپ کو سورہ بقرہ کی اس آیت کا جس کی ہم تفسیر
رکھ رہے ہیں پیشتر صاف مطلب سمجھاتے ہیں پھر اور ابھاف
شرط کرتے ہیں، فرماتا ہے لے مسلمانو! خدا تعالیٰ کے لئے حج و
عمرو پورا کرو یعنی شرط کے تمام نہ چھیڑو اور ان کے شروط
دارکان میں بھی کچھ کی نہ کرو اور نیت بھی اس کے لئے کرو اور جو
احرام باندھنے کے بعد راستہ میں روکے جاؤ خواہ بسبب مرض
کے یا بسبب دشمن کے جیسا کہ اس زمانہ میں بنی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کو
بمقام مدینہ قریش نے روک دیا تھا یا کوئی اور سبب شی کو
جیسا کہ دریائی سفر میں جہاز والوں کو پیش آتا ہے ان صورتوں
میں ایک قربانی خواہ بکری خواہ اونٹ جو میراث کے کعبہ کو بھیج دو۔
جب جانور کو ذبح ہو گئی تو احرام کھول دو اور سر منڈا لو اس
حج و عمرہ کو آئندہ برسوں میں ادا کر دو امام شافعی فرماتے
ہیں کہ قربانی کو ذبح وہیں کرے جہاں وہ روکا گیا ہے اور احرام
کھولے کیونکہ محل کے معنی ان کے نزدیک یہی ہیں اور جو بعد
احرام کے کوئی مرض لاحق ہو یا سفر میں جو میں اس طرح سے بڑ
جائیں کہ بہت تکلیف ہو یا اور کوئی وجہ ایسی پیش آئے کہ جس
میں سر منڈانے کی ضرورت پڑے تو سر منڈا لے لیکن اس کے بدلہ
میں قربانی کرے در نہ مسکین کو کھانا بکھلائے اور جو مقدور نہ ہو
لے اگرچہ بیت میں روزہ اور عطا مسکین کی کچھ تشریع نہیں مگر جب قربانی

کھولنا۔ اور عمرہ میں یہ قید نہیں کہ حج کے ایام میں ہو بلکہ تمام سال عمرہ جائز ہے البتہ عرفہ کے دن اور دسویں تاریخ اور ایام تشریق میں مکہ وہ ہے اتقوا کے معنی یہ ہیں کہ جس نے حج و عمرہ شروع کیا ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ابتداء حج و عمرہ کرنا مراد ہے۔ دلائل فریقین ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک حج و عمرہ دونوں واجب ہیں۔ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک حج واجب ہے ورنہ علی التماس حج ابیت الایہ سے اور عمرہ سنت ہے فان احصرتم فما استیسر من الہدی۔ حصر کے معنی رکنے اور بند ہو جانے کے ہیں عام ہے کہ مرض کی وجہ سے راستہ میں حاجی احرام باندھنے کے بعد رُک جائے جیسا کہ ابو عبیدہ اور ابن السکیت اور زجاج وغیرہم اہل ثقت کہتے ہیں اور خواہ کسی دشمن نے روک دیا ہو امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ دشمن نے اس کو روکا ہو کیونکہ احصار سے مراد یہاں یہی ہے الہدی جمع ہدیہ کا بقول قمر و قمرۃ لیکن اہل حجاز اس کو بغیر تشدید اور بنو تیمم بالتشدید پڑھتے ہیں۔ ہدی میں اعلیٰ اونٹ اور ادنیٰ درجہ میں بکری ہے۔ حتیٰ مبلغ الہدی محکم محل ظرف زمان و مکان دونوں کے لئے آتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں یہاں مراد مکان ہے یعنی حرم اور امام شافعیؒ کہتے ہیں زمان، خواہ حرم میں ذبح کی جائے خواہ محل میں۔

پس آیت کا مطلب امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ ہو کہ جو کوئی احرام باندھنے کے بعد دشمن یا مرض سے راستہ میں رُک جاوے اور حج کو نہ آسکے تو اس کو لازم ہے کہ ایک قربانی (ہدی) کو کو روک کر شہ جب جانے کہ وہاں پہنچ گئی اور ذبح ہو گئی تو سر منڈا کر احرام کھول لے اس کی قصاص پھر ادا کرے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جس کو دشمن کی وجہ سے یہ حالت پیش آئے کہ کہہ کہ اسے اس کو حرم کہتے ہیں کہ وہاں شکار کھیلنا درخت کاٹنا حرام ہے اور اس کے علاوہ سب کاہل کہتے ہیں اور کہیں حرم سے خاص غار کہہ اور اس کے مکانات مراد ہوتے ہیں یعنی مسجد الحرام اور

توروز دیکھ لے اور جو کوئی حج کو عمرہ کے ساتھ بلائے تو اس کو جو قربانی میسر آئے ذبح کرنی چاہیے اور جس کو مقدور نہ ہو تو وہ اس کے بدلہ میں دس روزے رکھ لے تین تو ایام حج میں دسویں تاریخ تک اور سات حج سے فارغ ہو کر امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ سات روزے اپنے گھر جا کر رکھے اگر جمعہ کے ان کے نزدیک ہی مسمیٰ ہیں۔ یہ یعنی حج کا عمرہ سے ملنا اس کو درست ہے کہ جو مکہ مکرمہ یا حقیقات کے اندر کالینے والا نہ ہو بلکہ باہر کالینے والا ہو کس لئے کہ اہل مکہ یا جو اس کے آس پاس رہتے ہیں پھر جب چاہیں عمرہ جلا گزرا کر سکتے ہیں ایام حج میں اس کو ساتھ بلائے کی کیا ضرورت؟ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ ذلک یعنی یہ قربانی یا اس کے بدلہ میں روزہ کھنے کا حکم اس کے لئے ہے کہ جو اہل مکہ نہ ہو یا اس کے آس پاس کا نہ ہو کیونکہ یہاں کے لوگوں پر تمتع سے نہ قربانی لازم ہے نہ روزہ پس ذلک کا اشارہ اس کی طرف ہوا۔ یہ آیت کا خلاصہ مطلب ہوا اس میں یہ چار حکم تھے۔

متعلقات

واتوا الحج والعمرة حج ثقت میں قصدرکنے کو کہتے ہیں اور جمعۃ بکسر بوس کو تمانیہ حج، اور شرط میں افعال مخصوصہ کو کہتے ہیں جس میں ارکان اور واجبات اور مستحبات ہیں جن کی تشریح ہم سب آیات حج کے بعد کریں گے۔

عمرہ صرف طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروہ کا نام ہے یعنی محل سے احرام باندھ کر طواف اور سعی کرنا پھر سر منڈا کر احرام

دبیر سنیہ ثقت: کعبہ میں عمرہ میں جس کو اہل صحاح سے نہ روایت کیا ہے تصریح لگنی پڑوہ یہ کہ یہ صلاۃ علیہ وسلم کعبہ پاس سے گزرا اور وہ احرام باندھ لیا اذی کے نیچے آگ بھڑا تھا اور سر سے یہ جو ہیں گرد ہی نہیں آچھے فرمایا کعبہ کو یہ تحلیف ہے رہی ہیں عرض کیا ہاں فرمایا چھو تو سر منڈا لے اور تین روزہ رکھ لے ورنہ تین صلاۃ کا ایک ذبح یعنی نوکرا چھو لوں گا چھہ مسکینوں کو شہ روزہ ایک کوئی ذبح کر شہ ملان تیوں میں اغنیاء سے جو چاہے نہ

بس حج تمام ہو گیا۔

دویم قرآن یہ کہ حج و عمرہ دونوں کی نیت کرے اور مکہ میں اگر پیشتر عمرہ کر لے مگر احرام نہ کھولے اور پھر آٹھویں تاریخ حج کے افعال شروع کرے باقی سب باتیں وہی ہیں مگر اس پر نویں تاریخ قربانی واجب ہے اور اس قربانی کو دم قرآن کہتے ہیں اور جو مقدور نہ ہو تو دس روز سے رکھے تین نویں تک اور سات حج سے فارغ ہو کر۔

سوم فتح کہ حج و عمرہ دونوں کی جدا گانہ نیت کرے اور پہلے عمرہ تمام کر کے احرام کھول دے پھر آٹھویں تاریخ کو کہ جس کی یوم الترویہ کہتے ہیں مسجد الحرام یا حرم کی عام جگہ سے احرام باندھ کر حج کے تمام افعال ادا کرے اور اس کو بھی نویں تاریخ قربانی کرنی واجب ہے اور جو مقدور نہ ہو تو دس روز سے رکھے۔ فاذ

استمتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ حج اور عمرہ دونوں سے ثواب حاصل کرنے والوں کو قربانی اور عمرہ کا حکم دیتا ہے یہ قرآن اور تمتع دونوں کو شامل ہے اونٹ سے لے کر گائے بیل دنبہ بکری جو میسر آئے اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرے بمقام ہنسی حاضری المسجد الحرام سے مراد امام ماکہ کے نزدیک خاص اہل مکہ ہیں اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جو مسافت قصر نماز کے اندر ہیں وہ بھی مسجد الحرام کے حاضر ہیں شمار ہیں اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو موافقت کے اندر رہتے ہیں واللہ اعلم۔ تکبیر کا ملکہ اس لئے فرمایا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے کہ وہ جمع کئے نہیں بلکہ تہنیر کے لئے جیسا کہ تثنیٰ و ثلث در باطن میں ہے کہ خواہ کوئی تین روز آیا جم حج میں روزہ رکھ لے یا سات بعد حج کے رکھ لے پس جب تک عشرہ کا ملکہ کہا کہ یہ پورے دس ہوتے تو یہ احتمال ہمارا کم لے کہ جب تک سات کو تین کے ساتھ بتایا نہ جائے تثنیٰ میں دس پورے نہیں ہوتے اس کے علاوہ اور بھی اس میں حکمتیں ہیں اب ہم دوسری آیت حج کی تفسیر کرتے ہیں تاکہ پھر سب کے بعد مجموعہ حج کی صورت بیان کر کے اسرار بیان کریں

آئے تو جہاں رک گیا ہے وہیں قربانی ذبح کر کے احرام کھول دے اور آئندہ قضاء پوری کرے۔ ہر کسی کو حرم میں بھیجنا کچھ ضروری نہیں۔ اور جو وقت پر ہدی میسر نہ آئے تو قیمت پر ہدی مساکین کو دینا کافی ہے جیسا کہ امام احمد وغیرہ فرمایا ہیں۔ فمن كان منك مریضا وجهد مغفرته من ذریک یہ جدا جملہ ہے جس کا حکم انھیں وغیرہ سب کو شامل ہے اس طرح بعد احرام کے جو کسی کو مرض کی وجہ سے خوشبو لگانے یا احرام کے برقعہ کپڑوں کے پہننے کی ضرورت پڑے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کے غریہ میں قربانی کرے یا کھانا کھلا دے یا تین روزہ رکھے جس میں جو تین یا مرض کی صورت میں سر منڈانہ کا غریہ دینے کی ابتداء پھر یہ بھی قیاس کئے گئے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرة الى الحج۔ واضح ہو کہ حج کی تین قسم ہیں۔

اول افراد یعنی ایام حج میں موافقت یا صل سے صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھے اور مکہ میں پہنچ کر پہلے طواف قدیم کرے یعنی سات بار مکہ کے گرد پھرے اور فالج ہو کر مقام ابرام کے متقبل دور کمرت نماز پڑھ کر صفا و مردہ کے درمیان سعی کرے اور پھر احرام نہ کھولے یہاں تک کہ آٹھویں تاریخ ذی الحجہ کو مقام رمی میں شب بامش ہو دے اور پھر نویں کی صبح کو بمقام عرفات جائے اور اشام تک وہاں رہے اور بعد غرہ کے وہاں سے چل کر مزدرا میں آ رہے اور پورے روز کے اٹھ کر دسویں کو پھر پھرتے ہیں آئے اور تینوں جہروں میں سے پہلے اس جہرہ کو کہ جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے سات لکڑیاں ماکہ قربانی کرے اور سر منڈا کر احرام کھول دے اور عورتیں کسی قدر سر کی لٹ کریں اس کے بعد سوائے جاہ کے سب باتیں حلال ہو گئیں۔ پھر اس روز یا اگلے روز یا تیسرے روز کہہ کہ جاکر طواف کرے اور اس کو طواف زیار کہتے ہیں اب اس کو محافہ بھی حلال ہو گیا اگر اسی روز طواف زیارت کو گیا تھا تو ٹھیک پھر رمی جائے اور اقل مرتبہ دو دفعہ تک بعد زوال آفتاب تینوں جہروں کو سات سات لکڑیاں مائے اور اب شریعت اس سے کہے کہ جو عرفات کی جانب ہے

اَللّٰهُ لَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَسَدًا ذِكْرًا	اَلْحَمْدُ اَشْهُرُ مَعْلُومَتٍ عَنْ فَنِّ فَرَضٍ
کہ جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرے جو یا اس سے بھی بڑھ کر	جس کے معلوم پہنچے ہیں، پس جو کوئی میں میں
فَإِنَّ النَّاسَ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا	فِيهِنَّ الْحِجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ
پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب! ہم کو تو جو کچھ	کا تقدیر کرے تو اہرام باندھنے کے بعد سے اخیر حج تک دامن کوٹھن
وَلَا جِدَالَ فِي الْحِجَّ وَمَا تَعْلَمُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ	خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَانْ
دینا ہے دنیا میں بے شک حالہ کہ ان کے لئے آخرت میں	خدا تعالیٰ کو معلوم جو چاہے گی اور حج میں توڑ بھی ساتھ لیا کر پھرنے
خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا	خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَادِي
کچھ بھی صحت پر اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب! ہم کو	توڑ تو پھر بیزگاری ہے اور اسے نقل و دریا بھی ہے اس سے ڈرنا کہ وہ کسی
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ	الْأَكْبَابِ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
دنیا میں بھی بھری ہوئی ہے اور آخرت میں بھی نعت عطا کر	بیزگاری اور موٹو توڑ کر، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ دیار حج میں اپنے
فَقِنَا عَبْدًا بِالنَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ	تَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَاِذَا
اور ہم کو کہیں روز کے عذاب سے بچانا: یہی وہ لوگ کہ جن کو	بمرد و گار کا فضل (یعنی روزی) تلاش کر رہا ہے، ہر جب تم
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ	الْحِسَابِ ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ
ان کا کیا حصہ دیتا ہے، اور اس کے لئے جلد حساب لینے	غنا سے پھر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو
الْحِسَابِ ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ	عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۚ وَادْكُرُوهُ
والا ہے اور اس کے حق کی خدمت میں یاد کیا کرو اور اللہ تعالیٰ	مشعر الحرام کے پاس اور اس کی یاد اس طرح کرو
مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ	كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْمُرُوا مِنْ قَبْلِهِ
تعبیر کیا کرو، ہر جس نے کوچ کئے میں جلدی کی دو دن کے لئے	کہ جس طرح اس نے لوگوں کو ہدایت کیا، اور اس سے پہلے تو تم گمراہوں
فَلَا رِئَاءَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا رِئَاءَ	لِلصَّالِّينَ ۚ ثُمَّ أَنْفِضُوا مِنْ
تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ	میں سے گئے، پھر بھی وہیں سے ٹوٹ کر آیا کر دو
عَلَيْهِ ۚ لِمَنْ أَتَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا	حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا
بہن، یہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے کے ہیں، اور اس کے لئے ڈرنے والوں میں	جہاں سے سب ٹوٹ کر آتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بخشش مانگ
أَتَاكُمْ إِلَيْكُمْ خُشْرُونَ ۚ	اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
کہ تم سب اس کی طرف جمع کئے جاؤ گے،	بے شک وہ غفور رحیم ہے
فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا	فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا
پھر جبکہ لوگوں سے فارغ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد	یاد
لے کر عرفات کا میدان جہاں کہ توں کی آج میں ہمارا اور دعا کرنا حج میں	لے کر عرفات کا میدان جہاں کہ توں کی آج میں ہمارا اور دعا کرنا حج میں

ترکیب

الحی مبتداً اشہر معلومات خبر والتقدير الحج اشہر ویکن ان
یقال اشہر الحج اشہر - فمن فرض مبتداً متضمن شرط ظہار
والعائد محذوف ای ظہار فث ولا فسوق بعدہ والفاعل الی
قد مر ترکیبہ فی مانع من آیۃ الحج - ان مبتداً موضع نصب
میں ہے علی تقدیر فی ان یبتغوا اور ممکن ہے کہ موضع رفع میں
ہو جہاج کی صفت ہو کہ - من ربکم متعلق ہے ببتغوا
پس مفعول ہو گا اور فضل کی صفت بھی ہو سکتا ہے فاذا
شرط فاذا کا لفظ ان کے جملہ جواب عند الشرح المحرم ظرف اذ کو
کا بزم کا کاف موضع نصب میں ہے لغت ہے
مصدر محذوف کی اور ممکن ہے کہ کاف بمعنی علی ہو تقدیر
فاذا کا لفظ لا یمکن - ولکن کلمہ میں ان محقق ہے مشد
سے والتقدير ان کنتم من قبل ضالین - او اس جگہ تفسیر
یا اباحت کے لئے ہے - اشد ذکرہ میں اگرچہ لوگوں نے بہت
قل وقال کی ہے موصاف قول یہ ہے کہ اشد منسوب ہے
حال ہونے کی وجہ سے اور یہ حال ذکرہ سے ہے اور ممکن ہے کہ
اس کی صفت ہو اور ذکرہ امتیز ہے اشد کی - یہاں ایک
اشکال اور اس کا جواب ہے جس کا ذکر باعث تکلف فہم سامع ہے

تفسیر

یعنی حج کے چند جہیز مقرر ہیں شوال ذی القعدہ دس دن ذکر
کے پس جو کوئی ان دنوں میں حج کرنے کے لئے اقوام باند
تو اس کے بعد نہ اپنی بیوی سے اخلاط کرے اور نہ کوئی بات غش
اور نہ شہوت انگیز کام کرے اور نہ کسی سے لڑائی محارکہ کرے اور
جو کچھ فکری ہو سکے نہایت کوشش کر کے عمل میں لائے کسی لئے
کہ ایام تقرب میں ملا اعلیٰ کو ان ایام میں بندہ کی طرف نہایت
انتہات ہوتا ہے - بعد اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے حج میں
جس طرح سفر ظاہری اور ایک دن ایک جگہ اجتماع عام ہوتا ہے

اس سے سفر آخرت اور وہاں قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے پاس
جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے پس اس سفر کے لئے بھی توشہ
اور عمدہ توشہ ہر چیز گاری ہے - اور ممکن ہے کہ اس سے مراد جو
کہ سفر حج کے لئے کچھ زادرا لے کر چلا کر اور اس قدر زادرا بہتر
ہے کہ جس سے سوال ہے بچو - چنانچہ اس کے شان نزول میں
منقول ہے کہ میں کے لوگ بغیر زادرا سفر حج کرتے تھے اور
خرج ساتھ لینا مکروہ جانتے تھے پھر لوگوں سے سوال کر کے
حاجیوں کو دین کرتے تھے جیسا کہ ہندوؤں میں دستور ہے کہ
بعض قومیں تیرتھ بھیک مانگ کر کناٹاؤں جانتے ہیں - اس لئے
اس کو خدا تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو ان دونوں مطلوب
کے لئے والتقون یا اولی الالباب نہایت چسپاں ہے توشہ
آخرت میں بھی خدا تعالیٰ کا خوف بڑی پونجی ہے اور سوال بند
سے کرنا اور اس پر توکل نہ کرنا یا توشہ راہ نامہ ترکمانی کا لینا بھی
محل خوف خدا ہے -

عرب کی قومیں ایام حج میں تجارت کو بڑا سمجھتی تھیں حالانکہ
یہ کچھ بڑائی نہیں بلکہ ایسے جامع میں کلہو بار خرید و فروخت بند
ہونا ایک طرح کی مسافران باخدا کے لئے تحلیف ہے اور نیز
بقول فقہے دست بکار دل بہ یاد اسلام کا شیوہ خاص ہے اس لئے
فرمایا کہ اگر تم ان ایام میں روزی کی فضل برتی ہے تلاش کرو یعنی
تجارت کے لئے کچھ مال لاؤ تو کچھ مضائقہ نہیں اور یہ توشہ سفر
حج کا ایک عمدہ ذریعہ ہے اس لئے اس کو بھی اس کے ساتھ لینا
فرمادیا - محققین کہتے ہیں کہ اس سے فضائل و محامد حاصل کرنے
کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایسے پاکبازوں کے مجمع سے حاصل ہو سکتے

الاب حشرہ میں اس طرف اشارہ ہے ۱۲ من ۵۰ مسلمانوں کی اصلاح
دینا کا بھی حج ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے دنیا بھر کے مسلمان باہمی اتفاق اور
خاص خاص تجاویز پر عمل کرنے کا باہمی معاہدہ کر سکتے ہیں دنیا میں اس بڑے
اور کوئی انجمن جو نہیں سکتی جہاں مشرق و مغرب کے مسلمان ہر طبقہ کے موجود
ہوتے ہیں اور دینی راہی کا کمال ظاہر ہوتا ہے مگر مسلمانوں نے اس کو آل
کو بہ کار کر رکھا جو صرف الودیعہ کا کام لیتے ہیں ۱۲ من

دار آخرت پر ان کا یقین نہیں لیکن جن پاکبازوں کے سامنے آخرت کھڑی ہے وہ جس طرح اپنے حوائج دنیا کے لئے دُعا کرتے ہیں اسی طرح اُس جہان کی خوبیاں بھی اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کی کوشش اور سعی کا اگر کوئی ہے اور ان کو دونوں جہان میں بھلائی کا حصہ پہنچتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ مٹی میں جس نے دو ہی روز تک زہی جمار کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو تین روز تک ٹھہرے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جیسا کہ ایام جاہلیت میں سمجھتے تھے۔

متعلقات

الحج اشہر معلومات۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ ہیں کہ حج کے لئے چند مہینے معلوم ہیں مگر اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ان مہینوں میں جب چاہے حج کے تمام ارکان اور کعبہ کے خواہ شوال میں خواہ ذی القعدہ میں خواہ جو بھی پانچویں ذی الحجہ ہی کو فارغ ہو جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ جن مہینوں میں کہ حج شروع کیا جائے اور پھر وہ تمام کیا جائے اُس کے لئے ایک موسم اور وقت مقرر ہے کہ اُس سے پہلے اور پیچھے کوئی کام حج کا نہ کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے محاورہ میں بولتے ہیں: آئب کے چار مہینے ہیں یعنی ان کا موسم یہ ہے کہ مودائے سے لے کر انہار تک یہ دن ہیں نہ کہ ان چار مہینوں میں سے اول مہینے کے اول ہی روز آئب موجود ہو جاتے ہیں۔ پس حج کا احرام باندھ کر جب تک کہ اس کو ختم کیا جائے اُس کے لئے شوال ذی القعدہ ذی الحجہ کے دس روز ہیں پس اول تاریخ شوال سے افعال حج شروع ہوتے ہیں اور دسویں ذی الحجہ کو تمام ہو جاتے ہیں۔

اشہر معلومات میں بالآفاق جمہور مفسرین شوال اور ذی القعدہ تو پورے پورے داخل ہیں مگر ذی الحجہ میں اختلاف ہے عروہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ سارا مہینہ اشہر حج میں شمار ہے اور یہی امام مالکؒ کا مذہب ہے اُن کے قول پر اگر کوئی طواف زیارت کو اخیر مہینے ذی الحجہ میں بھی کر گیا تو درست ہو گا اور دلیل اُن کی

ہی اس میں کچھ شک نہیں کہ اہل اسلام کے باہمی میل جول اور ترقی علوم و فنون اور برکات باطنیہ حاصل ہونے کا یہ عمدہ سبب ہے اس کے بعد پھر ترتیب حج کو بیان فرماتا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ میں آکر شب کو ربوہ اور صبح کو مینٰی جانے لگو تو مشعر الحرام کے پاس کو جو مزدلفہ میں ایک مقدس پہاڑ ہے کہ جس کو قرآن مجید بھی کہتے ہیں تکبیر و تہلیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ مقامات متبرکہ میں یاد اہلی باعث نورانیت روح ہے اور اس میں ایک تہجد بھی ہے کہ جس کو ہم اکثر جگہ بیان کرتے ہیں: صبحِ مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر برسی دینے کا ذکر اہلی کیا اور دُعا مانگی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کی اُس تحریف کو مٹانا ہے کہ جو انھوں نے قبت ابراہیمؑ میں کر رکھی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ اور بعض دیگر قبائل کہ جن کو محسن کہتے تھے اس خیال سے کہ ہم تو کعبہ کے زیر سایہ رہتے ہیں ہم کو عرفات جانا کیا ضروری ہے؟ مزدلفہ ہی تک آیا کرتے تھے اور پھر وہاں سے لوٹ کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور ان کو فرماتا ہے کہ جہاں سے اور لوگ لوٹ کر آتے ہیں اُسی عرفات سے تم بھی دوں جا کر آیا کرو اور اپنے گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی مانگو کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے اور یہ تحریف ایک گناہ ہے۔

پھر اصل مطلب کو ذکر کرتا ہے کہ تم جب مینٰی میں آکر اپنے تمام ارکان حج پورے کر چکو تو جس طرح کہ ایام جاہلیت میں تین روز تک مینٰی میں عرب کی توہین بعد فرائع حج اپنے باپ دادا کے حماد اور بہادریوں کے شعر پڑھتے اور فخر کیا کرتے تھے اور جمعوں میں بڑے زور کے قصائد پڑھتے تھے اسی طرح تم لے مسلمانو! اپنے خدا کی یاد کرو بلکہ اُس سے بھی زیادہ کیونکہ تم اُس کی خاص جماعت ہو۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ ایسے مواضع میں بعض لوگ کوتاہ نظر خاص دنیا ہی کے لئے دُعا کرتے ہیں اور اسی کو ملاحظہ رکھتے ہیں

یہ ہے کہ لفظ اشہر جمع ہے اور عرب کی زبان میں جمع کے لئے کہنے کم تین ہونے چاہئیں۔ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ اور عقیلؓ اور شعیبؓ اول عشرہ یعنی دس روز لیتے ہیں اور ابی ندۃؓ امام ابو حنیفہؒ کا ہے کہ کس لئے کہ تمام ارکان حج طواف زیارت وغیرہ آج ہی تمام ہو چکے ہیں اور عرب میں جز کو مکمل سے تعبیر کرتے ہیں اس تقدیر پر دس روز کو ہیبت قرار دے کہ لفظ جمع بولا گیا۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ نو دن اور دسویں تاریخ کی رات نو دسواں دن مراد ہے کس لئے کہ عرفات میں ٹھہرنا جوڑا رکن اعظم ہے اسی دن ہوتا ہے مگر ہنوز آیت کے معنی میں ایک اشکال باقی رہ گیا وہ یہ کہ اس آیت سے تو مدت حج دو مہینے دس روز مراد لئے گئے حالانکہ خدا تعالیٰ چاندوں کو فرماتا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ اور نیز صحابہؓ میں ٹھہرنا تھا کہ عمدہ حج وہ ہے کہ جس کے لئے گھر سے احرام باندھ کر چلے اور بعض لوگوں کے گھر چار یا چھ مہینے کی راہ ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہی مواقیت للناس والحدیج کے معنی ہیں کہ ہر چاند میں حج کے افعال درست ہیں بلکہ یہ کہ ہر چاند کو سلسلہ وار حساب میں دخل ہے اور صحابہؓ کا قول غالباً ان عرب کی نسبت ہے کہ جن کے گھر دو مہینوں کی راہ سے کم ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اور سفیانؒ ثوریؒ جو اشہر حج سے پیشتر احرام باندھنے کو ان وجوہ اشکال کو تسلیم کر کے ہجاز قرار دیتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ احرام تو صرف التزام حج ہے جیسا کہ نیت پس جس طرح نیت حج کی اشہر حج سے پیشتر کرنی درست ہے اسی طرح احرام کا بھی کچھ مضائقہ نہیں ہاں جو امور جہنم بالشان حج کے ہیں وہ اشہر حج ہی میں ادھونے چاہئیں اور گو موسم حج بھی ہے مگر بعض باتیں بفرط شوق قبل موسم ہوئیں تو مضائقہ نہیں کو فیہ نظر۔ اب ہم پیشتر حج کے ارکان و ہیبت بیان کر کے پھر اس کے امراء اور مخالفوں کے طعن کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ احرام میقات سے باندھنا پھر کہ میں اگر طواف کھڑم

کرنا پھر سستی بین الصفا والمردہ پھر اس کے بعد اٹھویں تاریخ کو یعنی میں جانا پھر نویں کو عرفات میں ٹھہرنا پھر شام کو وہاں سے لوٹ کر شب کو مزدلفہ میں رہنا پھر صبح کو وہاں سے اٹھ کر دسویں کو منیٰ میں واپس آکر رمی جمار یعنی منادہ کو نکریاں مارنا قربانی کے سر شہداء یا بالائیکہ وانا پھر خادۃ کعبۃ کا جاکر طواف کرنا کہ جس کو طواف زیارت کہتے ہیں پھر وہاں سے منیٰ میں آکر دو روز یا تین روز تک رمی جمار کرنا۔ ان چیزوں میں سے بعض رکن ہیں اور بعض واجب اور باقی سنت ہیں۔ احرام اور عرفات میں ٹھہرنا دو عمارت کے لئے اور طواف زیارت بالاتفاق رکن ہیں ان کے فوت ہونے سے حج نہیں ہوتا اور اسی بین الصفا والمردہ اور طوق و قصر یعنی مرمضہ ناما یا کردنا اور رمی جمار اور مزدلفہ میں شب کو کھار کے لئے قیام کرنا اور ایام تشریق تک منیٰ میں رہنا اور رمی جمار کرنا اور ان ارکان کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا واجب ہے باقی چیزیں سنت ہیں یا کفایہ ہیں احرام اور طواف اور دیگر امور حج کی تشریح پھر ان کے کفارات کی تشریح کتب فقہ میں مذکور ہے۔ کعبہ کے ہر طرف چند مقامات مقرر ہیں کہ جو آدمی سے اندر آئے تو کعبہ کی تعظیم کے لئے احرام باندھ کر آوے خواہ نیت حج و عمرہ سے آوے خواہ تجارت یا کسی اور ضروری کام کے لئے آوے یہ صرف امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے اس حدیث سے لایجاوز حد المیقات الا حرمات رواہ ابن ابی شیبہؒ والطبرانی۔ اور امام شافعیؒ وغیرہ علماء فرماتے ہیں کہ احرام خاص اس وقت باندھنا لازم ہے کہ جب حج و عمرہ کی نیت سے آنا چاہے ورنہ نہیں جیسا کہ ان مقامات کے لئے والوں کے لئے بالاتفاق اس صورت میں احرام کی کچھ ضرورت نہیں۔ میقات کہ جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے یہ ہیں۔ اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اور اہل عراق کے لئے ذات عرق اور اہل شام کے لئے حمف۔ اور نجد کی طرف سے لئے والوں کے لئے قرن سے اور یمن والوں کے لئے اور

لے اور طواف اکابر بھی کہتے ہیں ۱۲ مہینہ

لے کہ جن کے فوت ہونے سے دم لینا قربانی کرنی پڑتی ہے ۲

جو اس راستے سے آویں جیسا کہ ہندوستان کے لوگ تو ان کے لئے تعلم ہے احرام یہ ہے کہ جب ان مقامات کی حد پر پہنچے تو غسل یا صرف وضو کر کے دو کپڑے ایک تہبند اور دوسری چادر بے سلی پہنے اور دو رکعت نفل پڑھ کر کہے اللھم انی ارید الحج قیسرہ لی بعد اس کے ایک پکار کر پڑھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَآلَتَهُ أَهْلُكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اس کے بعد سے یہ حرم ہو گیا اس کے لئے شکار کرنا اور لڑنا جھگڑنا عورتوں سے مخالفت کرنا سب ممنوع ہو گیا کما۔ یہ احرام قرآن سے ثابت ہے فَقَدْ فُتِيَ مَنْ رَفِئَتْ الْحَجَّ فَلَا وَفَّتْ الْآيَةُ وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ مُحْرَمُونَ اور ان مقامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اس کی تہبیت اور سلا کپڑا نہ پہننا اور مرد و عورتوں کی ہلندی پر تھیل و تکیہ کرنا، تلبیہ پکارنا، باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں گوان میں سے کوئی کوئی بات ایہام جاہلیت میں بھی رہ گئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمیہ کو از سر نو زندہ کیا اور اس میں جو حقیقتیں ہوئیں تھیں سب کو دہر کر دیا۔ احرام میں سر منڈانے کی ممانعت بھی قرآن سے ثابت ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ۔ طواف بھی قرآن سے ثابت ہے وَلَا تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ سات بار پھر نا اور حجرا سود کو بوسہ دینا اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ سنی بین الصفا والمروة بھی قرآن مجید سے سمجھی جاتی ہے إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَرَادَ عُمْرَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا عَرَفَاتٍ میں جانا اور وہاں سے لوٹ کر شب کو مزدلفہ میں رہنا اور مشعر الحرام کے پاس یا وہاں کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے فَأَذَا الْأَعْتَمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذَاكَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْرِ الْحَرَامِ۔ ہنسی میں رہنا بھی قرآن سے ثابت ہے وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

فمن تبعني في يومين فلا اثم عليه ومن تنازع فلا اثم عليه۔ رمی جا
ا حادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے۔ حج میں جو قربانی کی جاتی
ہے وہ عین طرح کی ہے ایک حج و عمرہ ملائے پر ہوتی ہے اس کا
ذکر اس آیت میں ہے فمن تبعني بالعمرة الى الحج فلا اثم من
البدن، یہ واجب ہے۔ دوسری وہ کہ جب حج کو چلتے ہیں تو
قربانی کو ساتھ لے جایا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر ذبح کر س گئے
اس قسم کی قربانیوں کو ہدی اور قتلہ کہتے ہیں۔ ان کے گلے
میں کچھ ڈالتے تھے کہ راستہ میں کوئی تعرض نہ کرے یا کچھ
خفیف خراش سا اس کے کوبان پر کر دیتے تھے اور وہ
خوید کر بھی بہ نیت قربان ذبح کرتے تھے اس کا ذکر بھی قرآن
میں ہے والبدن جعلنا بالکم من شئنا ان الله لکم فیما خیر فاذکروا
اسم الله علیہا صواف فاذا وجبت جنوبا فكلوا منها الاکبہ۔
میسری قسم وہ کہ جو کفارات میں ذبح ہوتی ہیں جن کو دم جیٹا
کہتے ہیں ان کا ذکر احادیث میں ہے۔ مخالفین اسلام یہود
اور عیسائی اور ہندو رج کے بائے میں اعتراض کیا کرتے ہیں
کہ یہ ۶ بکے جانوں کا میل ہے جو بغرض تجارت قائم ہوا تھا
چنانچہ پیغمبر میسر بھی ۲۴۹ میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم
نے بغرض آبادی کہ اور ترقی تجارت کے لئے لوگوں کو جمع
کی ترغیب دی۔ پس نبی علیہ السلام نے انھیں رسمیات کو کہ
جو بیدار عقل ہیں اور صرف جسمانی باتیں ہیں کہ شنگار کر کے
ایک چو کھوئے مکان کے گرد گھومو اور وحشیانہ وضع بناؤ
تہنہ باندھو پھر دو پہاڑیوں کے درمیان دیواروں کی طرح چہر
پھیرے کر وبے فائدہ مٹی اور عرفات میں دو چہرے کے مندروں
کو لکڑیاں مارو دوسر منہ آؤ۔ ناحق جانوروں کو ذبح کر کے جنگل
کو سرداؤ۔ فرض واجب بنا دیا ہے۔ اس کا جواب بہت سہل ہے۔
اہل کتاب کہ جو تورات کو ماننے ہیں ان کے لئے تو یہ اعتراض کرنا
لے پیغمبر میسر کہنا (۲۵۵ ج میں قرآن کی مذہبی اصل قرآن مجید
نہیں پائی جاتی خشک سیلہ تھا ناچ غلگم تھا اس لئے خوراک کئے لوگ جانور
ساتھ لے جاتے تھے) قرآن سے نوافیت پر دلیل مرتع ہے ۱۲ منہ

قربانی اور اس کا خون چھڑکنا اور تیل کا پکوان پکانا وغیرہ احکام
مندرجہ توراة عجیب حیرت انگیز ہیں۔ طر فذہ کہ عیسائیوں کے
ہاں باوجود کے کہ شریعت سے مطلقاً آزادی ہے مگر عشاء
ربانی کہ جس میں غیر سری روشیاں مسیح کا گوشت نصرت کر کے
کھائی جاتی ہیں اور پھر پیئسمہ کہ حوض میں تمام گناہوں
پاک ہونے کے لئے غوطہ دلا یا جاتا ہے، کیا نامعقول چیز ہے
اور پھر اس کو دین کا اصول قرار دینا کیا امر فغفل ہے۔

بادری صاحب ان باتوں کی کوئی معقول وجہ بیان فرمائی
ورد غیروں پر طعن کرنا تو کچھ بڑی بات نہیں۔ اور وید اور
شاستر اور پودان تو پوجا پاٹ سے بھر پڑے ہیں جن میں
آفتاب و ماہتاب اور اندر دھوتا اور دیگر لوگوں کی پرستش کے
عجاب طریقے لکھے ہیں اور بندگان اور بیک کا دستور کہ یوں
اٹک جلاویں اور کچھی میں فلاں چیز کا عرق چوادیں اور صبح
و شام یوں کریں اور سیکڑوں باتیں بید از عقل سلیم ان کی
کتب مسئلہ میں موجود ہیں۔ اور عام دستور لگا جتنا کاشا
اور ایک تھیلے میں پوجا کے آلات کہیں چھوٹی چھوٹی پالیاں اور
صندل جیسے کا پتھر اور توتوں کو پانی ہلانے کے چھوٹے پیتل
اور تانبے کے چھچھے اور بکائے کا سنگہ ہر ہاراج کی نفل میں بھان
متی کا پشارا دبا ہوا ہوتا ہے۔ آریہ جو تک کل نئے تحقیق نگاہ ہیں
اور اپنے پوج مذہب کو عقل کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور جو
نہیں مطابق ہوتا تو اس کا انکار کرتے ہیں بائیں معنی تناویل
کرتے ہیں۔ وہ اپنی وید اور اس کے اپنشدوں اور شاستروں
کی تو خبر لیں مگر بیچائے ناواقف ہیں کسی قدر انگریزی پڑھ
لی چلو شواہی جی جہاراج کی تقریر سنگہ وید اور شاستروں کو
عام خیال میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ڈھٹائی کے زور سے مقدس
اور پاک مذہب پر منہ آکے گئے۔ اب ہم محدود کے مقابلہ میں مل برابر
ارکان حج بیان کرتے ہیں اگر عقل سلیم کے تابع ہیں تو ضرور ہمارے
قول کی تصدیق کریں گے ورنہ تعصب کا کچھ علاج نہیں ہے۔

شیث کے گھر میں بیٹھ کر مخالف پر چتر پھینکتا ہے کیونکہ بآیل
بالخصوص توراة سفر اجار میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل
کے لئے خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت وہ احکام
فرض کئے ہیں کہ جو خداوند کے لئے سونا اور چاندی اور رنگ رنگ
کی چیزیں لاویں جس سے بغلی ایل اور ابیاب جو بڑے کا رنگ
تھے خداوند کے لئے (۱۱) مسکن اور خیر اس کا گھٹا ٹوپ اس کا
اور اگلے اس کے اور تختے۔ اس کے اور ستون اس کے اور پاؤں
اس کے صندوق اور چوبیس اس کی اور سر پوش اس کا اور پردہ
اس کا میز اور چوبیس اس کی اور سب برتن اس کے اور نذر کی
رویاں شمعان روشنی کے لئے اور اس کے سر انجام اور اس کے
چراغ اور جلائے کا تیل اور ترابان گاہ۔ بخور کے لئے اور چوبیس
اس کی اور نلے کا تیل اور بخور خوشبو معطر کا اور پردہ
مسکن کے دروازہ کا اور ذخیر سوختی قربانی کا اور اس کے لئے
پیتل کا آتش دان اور چوبیس اس کی اور حوض دگر سی اور
پردہ صحن کے دروازہ کا اور صحن مسکن کی اور صحن کی نہیں
اور ڈوریاں ان دونوں کی اور خدمت کا لباس مقدس میں عباد
کے لئے اور مقدس لباس ہارون کا ہن کے لئے اور لباس نکلے
پٹوں کا کا ہونلکے لئے بنایا۔ اور پھر ہر ایک کے اندر جو قدیم
گھیس کہ ایسا رنگ ہو اور اتنا طویل اور اتنا عرض اور ایسا خمیر
اور ایسا کروبیوں کی تصویریں پیتل کی اور کاہن کا لباس ایسا
اور ایسا اور چٹاں اور چوبیس پھر ان احکام کی ایسی سخت تاکید
کہ جو کوئی ذرا بھی سرتابی یا خلاف کرے تو بیچارا مارا جائے۔
اب اگر حج کے ارکان کہ جن کی وجہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں فضول
ہیں تو یہ سمجھنا کیا معقول ہے؟ پھر اگر اس سے موسیٰ علیہ السلام
کی نبوت اور توراة کے کتاب الہی ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا تو
قرآن اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کی نبوت میں کیوں شکستہ
چینیایں ہوتی ہیں؟ لطف یہ کہ ارکان حج میں تو سر اسرار و حیات
ہے اور ان میں محض جہانیت پھر ان سے اعراض کر کے ان پر
منہ مارنا عجیب بات ہے۔ علاوہ اس کے اور جو کچھ سوختی

مظاہر عقل ہیں جس سے ہر صریح مفصل مسلم ہوتے ہیں پھر وہاں پانچ اور اس کے حج کے لئے یہ بھی کہ نہ کوئی کھولے۔ دیکھئے کتب خرد کے ۳۵ باب میں موروں نے لوگوں کو حکم دیا کہ

اسرار حج

ہم اول بیان کر چکے ہیں کہ غار کعبہ اُس خدائے پاک کی تجلی اور ظہور انوار کی جگہ ہے کہ جو جسم اور مکان سے پاک ہے نہ دہاں کسی کی صورت ہے نہ کسی دہوی دہونا کا استہان ہے بلکہ ایک چوکھوٹا اور چھاسا مکان ہے جو کیا اُس کے نشان سے اپنے عاشقوں کے لئے دنیا میں اپنا ایک نشان قائم کر دیا ہے اور اُس کو اپنے دیدار فیض اُٹار کی کھڑکی قرار دیا ہے اور جمال بالکمال کا آمینہ بنایا ہے (اور ثبوت اس کا پہلے بدلائل چوکھا ہے) اور نیز اس معبد کو مہمیس الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عبادت خاص کے لئے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے (جیسا کہ قوارینغ مخالفین سے بھی ثابت ہے) اور تمام روئے زمین پر اکثر اسی بابرکت کی نسل سے انبیاء پہلے ہیں اس وقت کیا بلکہ ہر زمانہ کی خدا پرست قوم انھیں کو سر دفتر توحید تسلیم کرتی چلی آئی ہیں بالخصوص اخیر زمانہ میں جناب محمد علیہ السلام انھیں کی نسل سے ہیں جو تمام بنی آدم کے ہادی اور سب سے رہنما ہو کر اس باخدا کے اصولی مذہب کو از سر نو زندہ کرنے کو دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بمقام عرفات خدا پرست لوگوں کو توحید کا جلوہ دکھانے کے لئے آواز دے کر بلایا۔ اُس لئے تمام خدایہ پرستوں پر فرض ہوا کہ مگر بھر میں بشرط استطاعت قربانیاں ادا کر قبول کر کے دربار خاص میں آویں اور ایک مجمع خدا پرستوں کا ایک خاص دن میں (کہ جس روز اُس نے تجلی باطنی اور برکت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے) اُس معبد میں حاضر ہو کر اپنی قربان برداری اور تبت ابراہیمیہ کی پابندی کا اظہار کریں اور حسب استعداد باطنی اُس کے جمال بالکمال سے بہرہ یاب بھی ہوں اور اُس معشوق حقیقی کے انوار اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ کریں اور یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا میں تبت پرستوں کے میلے

اور غیر اللہ کے لئے مجمع اُن کی عظمت شان کے لئے ہوتے ہیں جس سے اُن کی عظمت و عزت لوگوں کے دلوں میں مرسوخ ہو جاتی ہے اور اُن کی پرستش و غنڈہ نیاز کا بازار گرم ہوتا ہے اسی طرح حکمت الہی میں رجب کہ خدا پرستی اور نور توحید عالم پر ظاہر کرنے کا خفاء تھا، ضروری ہو کہ خاص موحدین کا بھی ایک مجمع عام روئے زمین کے اُردحام خاص خدا کے لئے اور اُس کے لئے اس کی تہلیل و تبکیر و تقدیس و تزیینہ ظاہر کرنے کے لئے ہونا کہ لوگوں میں خدا پرستی کی شوکت ظاہر ہو اور ہر ایک خدا پرست دوسرے سے علی کر کتاب خیر و برکت بھی کہے اور روئے زمین کے خدا پرستوں میں ایک میل جول اور اتحاد قلبی قائم ہو جائے اور اُس کے ضمن میں علمی و فنون و تجارت و صنعت کے متعلق فوائد اور تبادلہ خیالات بھی ہو چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے لیکن ہذا و منافع لہم الا یہ۔ آدہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ دنیا میں توحید پھیلانے والے اور موحدین کے بزرگ مانے گئے ہیں پس اس بزرگ کی یادگاری پر کوئی مجمع توحید کی ترقی کے لئے ہونا بالخصوص اُس مقام پر کہ جہاں اُس کی بیوی اور معصوم بچے کے ہاتھ سے بھی اس خدا پرستی کی بدولت خرق عادات کا ظہور ہوا ہو اور جہاں اس کا پوتا اخیر نبی پیدا ہوا خصوصاً ان مقامات پر کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سب سے پیشتر خدا تعالیٰ کی یاد کی جو اور جن پہاڑوں اور میدانوں میں اس کی قدرت کے عجائب ظاہر ہوئے ہوں اور جس جگہ سے کہ اسلام کی روشنی نکل کر دُنیا کے پرے کناروں تک پھیلی ہو ضرور اور پر ضرور ہے اور یہی حج ہے۔ اسی لئے ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس پہن کر کہ جو احرام ہے اور نیز تکلفات و تزیینات دور کر کے اُس کے دربار میں فطرتی حالت اور عاشقانہ ہیبت بنا کر حاضر ہونا اور ایک فاصلہ معین سے اس گھر کا ادب ملحوظ رکھ کر ہیبت بنانا اور اُس وقت سے اُس کی تہلیل و تبکیر و تہلیل و تہلیل و تہلیل اور اس

مشرک رہا ہے اور نیز ان خدا پرستوں کی غفلت بھی ان میں سے ہے
 کرنا اور اس ملک کے باشندوں کو مانی فائدہ پہنچانا بھی
 مقصود ہے جس کی وہ سلیف مالین کی یادگار و متونگر قوم
 ہر طرح سے مستحق ہیں جو اور بھی ہمارے رازدار ہیں :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْعَلُ قَوْلُهُ فِي

اور وہ بھی ہے جن کی بات و کلام کی زندگی میں آئے ہو

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي

عالمی مسئلہ کو کہتا ہے اور وہ بھی ہے جن کی بات و کلام کی زندگی میں آئے ہو

قَلْبِهِ وَهُوَ آذَنٌ حَصْرًا ۚ وَإِذَا

ہو جاتا ہے وہ (مکت و سخن) کو حصر قرار دیتا ہے اور جب

تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

پھرتا ہو کر جائے تو تک میں فساد ڈالنے اور مفسد

يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَبِيبٌ

موسس کو برباد کر دے کہ مفسد کرتا ہے اور اس کا نام لایا ہے

الْفَسَادَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ

بے گناہ ہو کر کہہ دے اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر

أَخَذَ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ

مستحق ہیں کہ اور بھی نکال دے کہ اس کو جہنم کافی ہے

وَلِكُلِّ أُمَمٍ ۙ مِّنَ النَّاسِ مَن

اور ہر امت کے لئے بھی ہے اور ہر قوم کے لئے بھی ہے

يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ

کہ دے جوئی کے لئے اپنی جان بھی بیتی دے کہ

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور اس کا نام لایا ہے بخداوند کی شفقت رحمتی سلام

آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاطِ كَافَّةً ۚ وَلَا

میں ہر دور سے کام لے اور

تَبِعُوا أَمْوَاحَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

شیطان کے قدم بلکہ نہ چلو کہو کہ وہ تمہارا

گھر کا ادب اور اس حالت کا لحاظ رکھنا شکار ذکر ناخوش
 اور ان کی جھگڑوں سے باز رہنا پھر جب خاص اس مسجد
 پاس آئیں تو اس کے مشق میں اس کے گرد قربانی کو بیکار
 اس سے دل پر ایک عجیب اثر پڑتا ہے پھر جس طرح کہ
 باجروہ دو پہلوئوں میں دوڑتی پھرتی ہیں اس حالت کے
 یاد کر کے لئے یہ سیاق کرنا اور پھر غنائت میں جس میدان میں
 حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے لوگوں کو دلائل سے بلا با تھا جا کر دن بھر خدا
 تعالیٰ کی تحکیم و تبیین کرنا پھر مٹی میں اگر جہاں کہ حضرت ابراہیم
 نے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کو ذبح کرنا چاہا تھا قربانی کرنا اور جس طرح تین بار شعلہ نے
 نمودار ہو کر انھیں بچا سکا چاہا تھا اور انھوں نے اس کو نکلیا
 بار بھگایا تھا اسی طرح ان مقامات پر جو منامے ہیں ان پر
 نکلیا کرتا جس سے نفس پر یہ تین بار خاک ڈالنے کی طرف اشارہ
 ہے پھر وہاں سے اگر اس مقدس مسجد میں وہی نماز ماضی
 یعنی طواف کرنا امر معقول اور اسلام میں اس موقع پر
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عاشقان جذبات کا اظہار ہے جس میں
 کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں ان سب باتوں کے علاوہ قوم
 کو بڑی و بکری سفر کا تجربہ کرنا اور محنت کش اور تپتہ کار کرنا
 اور ایسے متبرک مقام کا دکھانا جو عیشہ سے توحید و حق پرستی کا

لہ کہ اپنا دل لٹا کر جو کہ سمجھتی ہیں کہ اس پر کہنے کو چاہئے
 میں ایک ہی مستدری برکت پر کہ جہاں سے دغا پس کے گرد چکر اور ہشت میں
 چلے گئے یہی خلیاں کو ان میں جو کوئی نہ گھر کہ گرد پھرنے سے کیا نہیں ہے
 اس کے گرد قوافل اور گھروں بھی پھرتے ہیں تو وہ بھی جہاں نہیں ہوتے انتہا
 صریح دلائل ہیں یہ اور نیز ذوق و حدیث بلکہ حقیقت حج سے ناواقفیت کی
 دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس جہاں جہاں اور ایسا لٹکا لٹکا دالے ہیں
 اور دنیا پر توجہ اور دل میں ہمارا ہوا وہ بے ساختہ سے اٹھتا ہے
 ہے سیکھوں اور رسول کو ہم نے دیکھا کہ وہ خدا اور رسول اور ہر آدمی سے
 متوجہ کرتے ہیں اور ان میں (۱) نہیں کہتے بعد وہی حقیقت مسلم ہو جائیگی نیز

بائیں

بائیں

بائیں

بائیں

بائیں

عَدُوِّ قَبِيلٍ ۝ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ

مربع دھن ہے۔ ہر گز نہ ہو کہ تم گمراہ نہ بنو گے۔

مَاجَاءَ نَكْمِ الْيَتِيمِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

یہ بھی پسند ہے کہ جان کر کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحیم ہے۔

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ

تک دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحیم ہے۔

يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ مِنَ الْغَامِرِ

اللہ تعالیٰ ان پر توغیر کے ساتھ میں آسودہ ہو گا۔

الْمَلِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالِلَّهِ

فرشتے بھی آجائیں اور کام پورا ہو جائے گا (یعنی کام پورا ہو جائے گا) اور

تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝ سَلِّبْنِي إِسْرَافِيلَ

اے اسرائیلی کے حصار میں ہیں، میں اس کی پستی پر چڑھ کر دیکھ کر

كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ آيَةِ بَيِّنَةٍ ۝ وَمَنْ

ہر ایک ان کو کس قدر کھلے کھلے عہدات دیتے تھے، اور جو کوئی

يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ

خدا کی نعمت کو بدلے تو اللہ تعالیٰ بھی سخت

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

مذابح دیتا ہے۔

ترکیب

من یحبک میں من نکرہ موصوفہ فی الخیرۃ الدنیا

متعلق ہے قول سے والتقدیر فی امور الدنیا اور ممکن ہے

کہ یحبک کے ساتھ متعلق ہو ویشہد اللہ جملہ حال ہے

ضمیر یحبک سے انحصار جمع خصم ہے اور ممکن ہے کہ مفعول

ہو معین اسم فاعل اور افعیل اس جگہ مفاضلہ کے لئے ہے

تقدیر ہو وچو شدید الخصومة لیفید لام متعلق سنی سے

۱۰ نکتہ سے مراد یا قرین اور صحیف انبیاء علیہم السلام ہیں کہ ابلیس کا بیٹا

اکو مل کہے کہ جدید لایا یا ایک نعت الہی مراد ہے انکار خدا کی قدرت میں

کہتے اور اس کو ناکری سے بدلتے ہیں ۱۱ مراد

ہے افضت فعل مفعول النعمة فاعل بالانتم میں

ب سبب ہے ای اخذتہ النعمة بسبب الانتم تعجب مبتدا

جہنم حسب کا فاعل +

تفسیر

اول آیت میں ذکر تھا کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو حج کے نام

اور ایسے مواضع میں صرف دنیا خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ

لے کر آخرت اور دلوں کی نعمتوں کا ان کو یقین ہی نہیں اور

بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا و آخرت دونوں کا سوال کرتے

ہیں اب یہاں ان دونوں گروہوں کی تشریح فرماتا ہے کہ وہ جو

دنیا ہی مانگتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے شیریں کلام

خوش گو بڑی باتیں بناتے، بات بات پر خدا کی قسم کھاتے

ہیں اور باطن ان کا خراب ہے قابو پاویں تو فساد مچاویں اور

جو کوئی منع کرے تو غرور اور تکبر میں آکر اور بھی گناہ میں

آڑ جاویں سوائے کے لئے جہنم کافی ہے۔ اور جو دنیا و آخر

کو مانگتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی

کے لئے فروخت کر دیا ہے سوائے پر خدا تعالیٰ بھی مہربانی کرتا

ہے۔ بعض مفسرین قرآن کے ایسے عام الفاظ سے اشتباہ غلط

مراد لیا کرتے ہیں اور پھر ان کے حال بیان کرنے کو شان نزول

کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کی عبارت مربوط

ہے اُس میں قصداً اس طرح سے کڑے کرنا بے ضرورت بات

ہے مگر اس میں بھی کوئی تعجب نہیں کہ ان عبارات کا مفسر

اُس وقت میں پایا گیا ہے چنانچہ وہ مناس میں یحبک کی

تفسیر میں چند اقوال منقول ہیں۔ از انجلیہ کہ اس سے مراد جنس

ان طریق منافق ہے کہ جو آنحضرت علیہ السلام کے پاس آکر

بڑی باتیں بناتا تھا کہ واللہ میں سچا مسلمان خدا اس آپ سے

دلی محبت رکھنے والا ہوں اور ایک روز جو آپ کے پاس سے گیا تو

باہر جا کر غریب و سدا رو کی کھیتی جلادی اور ضد اور تکبر میں

آکر مولیٰ ہلاک کر دیے۔ اور من یشری نفسه سے مراد مہیب

ابھی سناؤ اور عمار بن یاسرؓ اور جلالؓ اور خطاب بن ابرہہؓ اور ابوذرؓ وغیرہم جابرین ہیں ان لوگوں کو مشرکین سے قید کر لیا تھا اور ان سے کفر اور بے دینی کرنا چاہتے تھے کہ تم اسلام سے نہ پھردگے تو ہم قتل کر دیں گے اور عذاب کرماریں گے لیکن ان حضرات نے نہ مناسب مصیبتیں سہیں جو کچھ اپنے پاس تھا دیا مار کھائی، فاسے کھینچنے مگر اسلام پر قائم رہے اور ان کے ہاتھ سے خلاصی پا کر مدینہ میں آئے۔ پس اس کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو رخصت کر لیا ہے اس کے لئے فروخت کر دیا ہے یہ اس کے اخلاقی و فضل کے مستحق ہیں۔ الغرض بدوں اور نیکیوں کی معینہ تصویر کھینچ دی۔

ترکیب (مستقلہ ۱)

کاذب من الکف کا ہم کفو ان یخرج منهم احد باجماعہم، حال ہے فاعل او خلا فی السلم سے ای فی السلم من جمیع وجوہ فان زعم شرط فاعلموا انہ جملہ جواب فی ظلال جمع غلطہ یہ ظرف ہے اور ممکن ہے کہ حال ہو من الغلام صفت ہے غلام کی۔ سل فعل انت اس کا فاعل بنی اسرائیل مفعول اول کم استفاسیہ اتینا فعل با فاعل ہم مفعول اول اور کم من ایۃ بینۃ اس کی تمیز مجموعہ مفعول ثانی۔ پھر یہ تمام جملہ مفعول ثانی ہوا سل کا حملاء جملہ منصوب ہے۔ اور یہ سوال بطور تہدید کے ہے۔ یہ خطاب صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ہر مخاطب کو کہ

ذٰلِیْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا
کاذب دنیائی زندگی پر پہنچ گئے ہیں اور
یُخْشَوْنَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ
وہ ایمانداروں سے ڈرتے ہیں حالانکہ قیامت
اتَّقُوا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَاللّٰهُ
کے دل پر انہمازیز ان سے باز تر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ
یُرِزُّنَّاق مِّنْ یَّشَاءُ یَغْزِیْ حِسَابُ
جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے

ابھی سناؤ اور عمار بن یاسرؓ اور جلالؓ اور خطاب بن ابرہہؓ اور ابوذرؓ وغیرہم جابرین ہیں ان لوگوں کو مشرکین سے قید کر لیا تھا اور ان سے کفر اور بے دینی کرنا چاہتے تھے کہ تم اسلام سے نہ پھردگے تو ہم قتل کر دیں گے اور عذاب کرماریں گے لیکن ان حضرات نے نہ مناسب مصیبتیں سہیں جو کچھ اپنے پاس تھا دیا مار کھائی، فاسے کھینچنے مگر اسلام پر قائم رہے اور ان کے ہاتھ سے خلاصی پا کر مدینہ میں آئے۔ پس اس کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو رخصت کر لیا ہے اس کے لئے فروخت کر دیا ہے یہ اس کے اخلاقی و فضل کے مستحق ہیں۔ الغرض بدوں اور نیکیوں کی معینہ تصویر کھینچ دی۔

ترکیب (مستقلہ ۱)

کاذب من الکف کا ہم کفو ان یخرج منهم احد باجماعہم، حال ہے فاعل او خلا فی السلم سے ای فی السلم من جمیع وجوہ فان زعم شرط فاعلموا انہ جملہ جواب فی ظلال جمع غلطہ یہ ظرف ہے اور ممکن ہے کہ حال ہو من الغلام صفت ہے غلام کی۔ سل فعل انت اس کا فاعل بنی اسرائیل مفعول اول کم استفاسیہ اتینا فعل با فاعل ہم مفعول اول اور کم من ایۃ بینۃ اس کی تمیز مجموعہ مفعول ثانی۔ پھر یہ تمام جملہ مفعول ثانی ہوا سل کا حملاء جملہ

منصوب ہے۔ اور یہ سوال بطور تہدید کے ہے۔ یہ خطاب صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ہر مخاطب کو کہ

تفسیر

اگلی آیت میں ذکر تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر حال اچھا معلوم ہوتا ہے مگر دہ پردہ برے ہیں اب اس آیت میں خدا تعالیٰ خطاب تو مومنوں سے کر رہا ہے مگر سب کو سنا رہا ہے کہ یہ دورنگی کچھ نہیں ہماری اطاعت میں پور پورے

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ

(ابتدا میں) سب لوگ ایک ہی گروہ کے تھے (بعد از اختلاف ہوا) خدا

اللَّهُ الثَّانِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

لے ثانیہ بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈراتے تھے۔

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ

اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی تاکہ اختلافی

بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا

باتوں میں لوگوں کے لئے فیصلہ کر دے (پر) جن کو

اختلف فيه إلا الذين آتوه من

کتاب دی گئی تھی وہ اپنے پاس رکھتے تھے احکام کے

بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

کے بعد آپس کی ضد سے اس میں اختلاف کر بیٹھے

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا

پھر حق کی راہ میں وہ اختلاف کر چکے تھے خدا تعالیٰ

فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي

لے اپنی عنایت سے مسلمانوں کو سچا کوئی اور راستہ

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳﴾

جن کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

ترکیب

زین فعل مجہول للذين كفروا متعلق ہے زین کے

الحیوة الدنیا صفت و موصوف مفعول مالم یسم فاعله

اور زین کہا زینت نہ کہا کس لئے کہ زین اور الحیوة

میں فاصلہ آگیا دوم یہ موت حقیقی نہیں ہے و یحیون

معتوف ہے زین پر والذین اتقوا ابتدا قولہم خبر

۱۴ القیامت ظرف مبشرین و منذرین حال میں الثنیں

سے و انزل ہم موضع حال میں ہے کتاب سے بالحق بھی

ہے اسی مسئلہ طے حق لیکن اسی کتاب اور لام متعلق ہے

انزل سے فیہ اسی الحق او توہ اسی کتاب من بعد الحق

جملہ متعلق ہے اختلاف سے بنیا مفعول لا ہے

اختلاف کا۔ من الحق حال ہے ضمیر فیہ یا ما سے باز نہ

حال ہے الذین آمنوا سے ای ما ذنبنا ہم

تفسیر

پہلی آیت میں اشارہ تھا کہ کفار در کل و معجزات پر بھی ایمان

نہیں لاتے بلکہ عیناً خدا اور فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں

پھر اس کے سبب کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ساری باتیں دنیا

اور دیگر نعمت کے نشے کی وجہ سے ہیں۔ انھوں نے نعمتوں کو

بدلا شکر کی جگہ کفر کیا۔ اب یہاں دنیا اور اس کی نعمتوں کی

بے وقعتی اہل ایمان کے سامنے دکھاتا ہے کہ دنیا اور اس کی نعمتیں

بے ثبات ہیں ان پر کافر ہی رہتے ہیں اور انہی کی آزمائش

کے لئے خدا تعالیٰ نے بے حد سامان دیئے کہ جن کا عالم آخرت

پر یقین نہیں اور دنیا کو بد نظر رکھنے میں اس لئے وہ ایمان

والوں پر کہ عالم آخرت کی وجہ سے دنیا پوری حاصل نہیں کرتے

اور یا وہی میں رہتے ہیں ان کو بیوقوف اور مفلس سمجھ کر

قیقہ مارتے ہیں حالانکہ یہ اہل اللہ قیامت کے روز ان سے بالاتر

ہوں گے اور اس فراخ دستی پر ان کا غرور و بجا ہے خدا تعالیٰ

اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق و روزی عطا کرنا

ہے اس میں کافر و مؤمن ہونے کو کچھ دخل نہیں پھر دنیا کی

افزودگی سے یہ سمجھنا کہ ہم خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور

محبوب ہیں محض غلط ہے اور یہ کفر حب دنیا کی وجہ سے انسان

کے لئے ایک عارضی بات ہے کس نے کہ یہ سب لوگ بد اخلاق تیار

فطری طور پر خدا تعالیٰ کے وجود و یس کے لاشریک ہونے کے

قائل تھے پھر جب نوع انسانی پیدل اور ان پر طبیعت و لذت

کے حجاب پڑتے گئے حقیقی طور پر ہوتا جیسا اس لئے گمراہی کے ہوتے

پر بھی چلنے لگے ان کے دہم و خیال نے ان کی کمزور عقل کو گمراہ

شروع کر دیا وہ لام پرستی و شہوت رانی شروع ہو گئی تو اس جبر

و کریم نے انبیاء بھیجے شروع کر دیئے وہ حقائق ان اشیا کے

معنا متعلق ہے یقول کے اور میں ہے کہ آیتوں کے جو
متنی نصر اللہ جملہ مقولہ :

تفسیر

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ دنیا اور اس کی زینت
کفار کو دی گئی اور وہ مسلمانوں سے ہنسی اور مسخر کرتے
ہیں یہاں مسلمانوں کو صبر اور توکل اور ثابت قدمی کی
ترغیب دیتا ہے تاکہ اسلام میں جس قدر مصیبتیں اور تکلیف
اور غلغلہ سستی اور ناامیدی اور دنیا کی ناکامی اور دشمنوں سے
ہر قسم کی تکلیفیں پیش آویں ان پر ثابت قدم رہیں گے
کہ امر حق اور طلب مولیٰ اور استحقاق دار آخرت بغیر برداشت
کرنے شرا کے نصیب نہیں ہوتا اور بالخصوص صحابہ کرام کو ثابت

بند حاتم ہے جب کہ وہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آئے اور ان کے
طرح طرح کی مشکلیں پیش آئیں خصوصاً جنگ اُحد میں کہ
جس کی نسبت فرماتا ہے وبلغت القلوب الحناجر کما لے
مسلمانوں کو ایمان لانا نہیں پس نہیں کرتا بلکہ تم کو ہر قسم
کی مصیبتوں کی برداشت کرنا چاہیے اور تم سے پہلے انبیاء
اور ان کے مطیع ایمان دار کیا کچھ مصیبتیں نہ اٹھا چکے ہیں
آروں سے چمے گئے جلتی آگ میں ڈالے گئے ان کے گھر بار
لوٹ لے گئے ہیں مگر تب بھی وہ دین حق پر ثابت قدم
رہے ہیں بلکہ ان پر یہاں تک مصیبتیں پڑی ہیں کہ رسول اور
مؤمنوں کو باوجود اس کے مدد فحیی کے گئے کافقین کامل تھا
مگر بے قرار ہو کر پکار اُٹھے کہ وہ کب آئے گی جس پر غیب سے
ان کو مژدہ دیا گیا کہ مدد اہی عنقریب آتی ہے۔

انسان کا متقاضی طبعی ہے کہ وہ نہایت سختی کے وقت سب قرار
جو جاتا ہے اور باوجودیکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکل کشائی ہوگی
مگر پھر بھی اکتھم کی باؤسی طاری ہوجاتی ہے کما قال
اللہ تعالیٰ حتیٰ اذا استئش للوسل وظنوا انھم قد کذبوا
جاء هو نصرنا الا یہ مگر اس سے یہ سمجھنا کہ رسول کو وعدہ

واقف تھے ہر ایک نیک و بد کے نتیجہ کی خوشخبری اور ڈر
سنایا کرتے اور ان کے ساتھ کتاب بھی آتاری کہ ہر اختلافی بات
میں وہ کتاب آسمانی فیصلہ کر دیا کرے لیکن جن پر مگر ایسی اور
نفسانیت کا رنگ غالب تھا ، اس کتاب میں بھی آیات
و بینات دیکھنے کے بعد بھی مخالف رہے اور اختلاف کرتے رہے
مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے ایمانداروں کو اختلافی باتوں
میں اہر حق کی مرایت کردی اور وہ مختار ہے جس کو چاہے ہوتا
کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ پس کفار یہ سمجھ کر خوش نہ
ہوں کہ ہمارا طریق قدیم ہے اور پیغامبروں کی باتیں باہم مختلف
اور نئی ہیں :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا

(مسلمانوں) کا تم خیال کر بیٹھے کہ (مفت) بہشت میں چلے جاؤ گے
يَا كُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

ماہر (ابھی تک) تمہاری لوگوں کی کسی حالت نہیں پہنچی مگر تم سے پہلے لوگوں کی

مَسْتَهْمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَ

ان پر ایسی سختیاں اور مصیبتیں پڑی تھیں کہ وہ
رُزِلُوْا حَتّٰی يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ

ہلا دیے گئے تھے یہاں تک کہ خود رسول اور جو اس کے ساتھ
اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰی نَصَرَ اللّٰهُ الْاٰدَا

ایمان لائے تھے کہ اٹھے کہ خدا حقانی کی مدد کا کوئی وقت ہے (جہاں کوئی بھی
نَصَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ

گئی، سبھی خدا قائل کی مدد بہت ہی قریب ہے)

ترکیب
ام یمنزلہ بل اور حمزہ استقام یعنی منقطعہ حسم
فعل بافاعل ان یدخلوا الجنة سارا جملہ قائم مقام دو
مفعولوں کے ولما ان یدخلوا جملہ مستأنف ہے شرح احوال کے
لے اور ممکن ہے کہ قد مضمومان کہ حال قرار دیا جاوے
الرسول فاعل یقول والذین آمنوا اس پر معطوف

ابھی میں شک ہو گیا غلطی ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا تو مدد لہی کا وقت دریافت نہ کرتے بلکہ یوں کہتے کہ آیا مدد آوے گی یا نہیں ؟ :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّينُ وَ

بہتر چیز طرح کرو تو ماں باپ اور

الْاَقْرَبِينَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَ

قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور

اِبْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ

مسافروں کو دیا کرو اور جو کچھ نیک کر رہے ہو

فَاِنَّ اللّٰهَ رَیْبٌ عَلَیْهِ

وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے :

ترکیب

یَسْأَلُونَ فعل با فاعل ک مفعول یَسْأَلُونَ فعل با فاعل مَاذَا اس کا مفعول اور ممکن ہے کہ مَا استفہام کے لئے ہو بمعنی ایسی شئی اور ذَا بجئے الذی اور یَنفِقُونَ اس کا صلہ اور عامہ محذوف پس مَا مبتدا اور ذَا مع صلہ کے اس کی خبر پھر یہ تمام جملہ مفعول ثانی ہو گا یَسْأَلُونَ کا و قبل تفسیر مباشریہ انْفَقْتُمْ اَلَمْ شَرْطُ فَلِلّٰهِ الدِّينُ اَلَمْ جواب شرط پھر یہ تمام جملہ محذوف منصوب ہے قُل کا مفعول ہو کر اور ممکن ہے کہ بجئے الذی ہو اور مبتدا قرار دیا جاوے اور مَن خیر حال ہو محذوف سے فَلِلّٰهِ الدِّينُ خبر :

تفسیر

جب کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو دنیا کی بے ثباتی بتا چکا اور آخرت کے لئے صبر اور استقلال کی تاکید فرما چکا کہ اس کے لئے جان و مال بھی دریغ نہ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد چند احکام

بیان فرماتا ہے اس آیت سے لے کر اَلَمْ تَرَ اَلِی الْاَنْبِیَیْنِ کَیْوَ جُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ کس لئے کہ قرآن مجید کی عادت ہے کہ وہ توحید کے ساتھ ہند و نصاریٰ اور احکام ملا کر بیان فرماتا ہے تاکہ مخاطب کے دل پر ملا نہ آئے اور ایک کو دوسرے سے تقویت ہو جائے۔ لیکن ان احکام میں بھی باہم ایک عجیب ربط ہے۔

پہلا حکم اس آیت میں ہے۔ اپنی عیال سے فرماتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ عمرو بن جموح کو جو اُحد کی لڑائی میں مقتول ہوا ایک نہایت عمر رسیدہ اور بیٹا مالدار شخص تھا اس نے اگر آنحضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حضرت م اہم اپنا مال کس کو بخش دیں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے اول ماں باپ کا حق ہے پھر اور اقارب پھر یتیم اور فقیر اور مسافر کو اللہ دینا اور ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ ماذ یَنفِقُوْا کے معنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کونسا مال خرچ کریں؟ یہ سوال تھا۔ خدا پاک نے اس کا جواب بھی نعمنا مَن خیر کے ساتھ دیدیا کہ فامہ کی چیز ہو خواہ کچھ ہو خواہ اناج ہو خواہ نقد ہو اور اس کے ساتھ مال کے مصارف دینیں وہ لوگ کہ جن کو دینا چاہیے اور جن کا پوچھنا سائل کو ضروری تھا یا کر دیئے اور اخیر میں عموما ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لئے ایک جملہ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِعِلْمٍ ایسا کہہ دیا کہ جو سب کو شامل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم میراث سے کہ جو آگے آتی ہے خصوصاً ہو گیا یعنی یہ حکم والدین اور اقارب کے دینے کا جب تک تھا جب تک اُن کے حصے اور میراث قائم نہ ہوتے تھے۔

مجموعہ محققین فرماتے ہیں کہ یہ قول غلط ہے کس نے یہ حکم اپنی زندگی میں بطور خیرات کے دینے کے ہے اس کو میراث سے کیا علاقہ؟ اور نیز جس طرح مسافروں اور یتیموں کو میراث دینے کا حکم ہے اسی طرح اپنی زندگی میں ماں باپ اور اقارب کے ساتھ ہر ایک قسم کے سلوک کرنا حکم بھی ہنوز باقی ہے :

حجرات

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

(دستاورگ: تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو برا معلوم ہوتا ہے)

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ أَوْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ يَرْجَوْنَ

ترکیب

کُتِبَ فعل مجہول القتال ذی الحال و مہرہ کلم جملہ

حال مجبوعہ معقول مالم یسم فاعلہ عسی فعل ان مکر ہوا

جملہ بنا و بل مصدر اس کا فاعل و مہرہ کلم صفت

شیئاً اور ممکن ہے کہ حال ہو قتال فیہ بدل ہے الشہر

سے بدل الاشتغال لان القتال یقع فیہ اور فیہ قتال کے

متعلق ہے اور جائز ہے کہ اس کی صفت ہو قتال فیہ مبتدا

کبر خبر مبتدا عن سبیل اللہ اس کے متعلق یا

صفت و کفر بہ صدقہ و المسجد الحرام مجرور معطوف ہے

سبیل اللہ پر دخول ہے عن کا ای یصدون من المسجد الحرام

واخراج اہلہ منہ معطوف ہے صدر پر ان تینوں کی خبر اگر

عند اللہ۔ ان استطاعوا شرط ولا یزالون دال پر رواد

ومن یرتد شرط متکم موضع حال مجبوعہ من سے یفتہ

معطوف ہے یرتد پر فاذا لنگ جزاء۔

تفسیر

خروج کرنے کا حکم تھا مگر مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ

باقی علم و ہنر سب اقبال کے تابع ہیں، صحابہؓ کی نظر فتوحات کا یہی سبب تھا۔

عرب کا قدیم دستور تھا کہ وہ رجب اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم میں باہم جنگ و جہال نہ کرتے تھے اور ان میں کوئی کسی پر چڑھائی نہ کرتا تھا بلکہ اس کو سخت معیوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے یہ دستور چلا آتا تھا اس لئے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ان مہینوں میں بھی قتال و جہاد جائز ہے؟ جواب آیا کہ ہر چنانچہ مہینوں میں لڑائی سخت اور بڑی بات ہے مگر ان مہینوں میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا جیسا کہ کفار کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے انکار کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو ناحق کمال دینا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو نکال دیا تھا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اور ان کا فتنہ کہ وہ ہر جگہ ایمان والوں کو ستاتے پھرتے ہیں قتل سے بھی بڑھ کر ہے پس جب انھوں نے ان مہینوں کی رعایت نہ کی تو تم پر بدلہ لینے میں کیا گناہ ہے؟ آپن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے جب بدر سے دو پہلے پہلے عبداللہ بن جحشؓ کو چند آدمیوں کے ساتھ بمقام انھیں لے کر جو طائف کے قریب ہے کفار قریش کے قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا سو انھوں نے جا کر ان کو گرفتار کر لیا لیکن اسی روز جمادی الثانی کی تیسویں تاریخ تھی مگر اکتیسویں کا چاند ہو گیا تھا پر صحابہؓ کو معلوم نہ تھا۔ اس پر کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ لوگ شہر حرام میں بھی لڑتے ہیں اس کا جواب بھی اس آیت میں دیا گیا۔ (کبیر)۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ شہر حرام کا کلمہ اس آیت و اقصیٰ ہم حیث نفقوتہم سے منسوخ ہو گیا اسلام نے ہر زمانہ میں

لے اس لئے ان کو شہر حرام کہتے تھے نہ

کی راہ میں جان خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے اور نیز قوام ملت و قوم کے لئے ان دونوں عزیز چیزوں کا خرچ کرنا اصل الاصول ہے اس لئے موجب رضائے الہی بھی ہے اس لئے اس کا بھی حکم دیا گیا۔ آنحضرت علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں صرف صبر و برداشت کا حکم تھا پھر جب کفار کے ظلم سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اجازت ہوئی کہ جو تم سے لڑے اور تم پر ظلم کرے تو تم اُس سے بدلہ لو پھر اس پر بھی مخالفین جو وہ ظلم سے باز نہ آئے اور ایمان والوں کو ہرگز سستنا شروع کیا تو بموجب انھیں بشارات کتب مقدسہ کے اس فتنہ و فساد اور شر و الحاد کے دفع کرنے کے عموماً جنگ کی اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ یہ تم پر فرض ہو گیا۔ اور چونکہ اپنی جان کو اتھ پر رکھنا اور اپنے بیگانہ کا کچھ لحاظ نہ رکھنا البتہ انسان کی طبیعت کو ناگوار اور شاق معلوم ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس کی مصلحتیں تم نہیں جانتے خدا ہی جانتا ہے تم بغض باتوں کو شاق اور محروہ جانتے ہو مگر اُس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کچھ طبع شریر لوگوں کو کتنا ہی وعظ و پند کرو کتنی ہی خرق عادات و معجزات دکھاؤ مگر وہ کبھی فساد اور فتنہ سے باز نہیں آتے جب تک کہ سیاست سے کام نہ لیا جائے۔ دنیاوی سلطنتوں کی بھی یہی سیاست باعثِ فتنہ ہے ہر چند آدمیوں کو گھر میں بیٹھا رہنا، عورتوں سے مخافت کرنا ہر قسم کا عیش کرنا، سفر اور جنگ کی مصیبتوں سے بچنا سبلا معلوم ہوتا ہے مگر اس کے نتائج بربادی ملک و دولت، دشمنوں کا غالب آکر مقبور کرنا، دین و ملت کو خراب کرنا وغیرہ برے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جفاکشی اور مخالفوں کی مصائب پر برداشت کرنے کے بھی نتائج عمدہ تجربہ میں آتے ہیں اس کے بعد پھر ایک قسم کی راحت و عزت نصیب ہوتی ہے۔ آج کل جو اہل اسلام کا تزلزل اور یورپ کے لوگوں کا عروج و دنیاوی ہے تو اسی وجہ سے ہے

تفسیر

قوام امت و قومیت بیان فرما کر قوم و مذہب کو برابر کرنے والے کام بھی جواب سوال کے پیرائے میں بیان کئے جاتے ہیں تاکہ قانون سعادت کی تکمیل ہو جائے۔ انجیل

جوا اور شراب ہے۔ عرب میں شراب نوشی کا مذمت سے دستور تھا جس چیز کو شریعت نے منع کیا تھا صحابہ اس کو اپنے دستور کے موافق استعمال میں لاتے تھے چنانچہ مکہ میں اس کا استعمال ہوتا رہا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بتدریج شراب اور قمار کو حرام کر دیا بلکہ ایک مدت تک شراب کے برتنوں کا بھی استعمال منع رہا۔ انجیل یعنی شراب اس کی مابہت میں ملال کا اختلاف ہے امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے مگر اور دوسروں لفظاً ایک ہی صفی

لئے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ زبان عرب میں خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو اگر سورے جنتی یعنی انگور کا شیرہ جب گاڑا جا ہو جائے اور اس میں جھاگ اٹھنے لگیں۔ دلائل دونوں کے ان کی کتابوں میں مندرج ہیں اس اختلاف کا یہ ثمرہ ہو گا کہ امام شافعیؒ کے نزدیک ہر ایک مسکر کو حرام قطعی کہا جائے گا اور اس کے متوہم بہت کا

استعمال کرنا ممنوع ہو گا۔ امام اعظمؒ کے نزدیک وہ خاص شراب تو قطعی حرام ہوگی اور اس کا ایک قطرہ بھی۔ مگر اس مسکرات کو جو حرام کہا جائے گا تو اس پر قیاس کر کے اور ان مسکرات کا اس حد میں استعمال منع ہو گا کہ جس قدر سے

یہ چار آیتیں اس کی تخریم میں تزلزل ہو گئیں اول میں ذرا سادگانی کا اثر ہے اور دوسری میں کچھ اور تیسری میں کچھ اور چوتھی میں سادگانی کا اثر ہے۔

کدی اول آیت دین عزت العلیل ولا تعاب الا یہ۔ دوسری فیہا تم کبر و منافع فناس۔ تیسری لا تقربوا الصلوة و انتم مسکرا۔ چوتھی انما الخمر والمیسر

الا یہ ۱۳ منہج

دفع فساد کے لئے کفار سے جنگ کی اجازت دیدی۔ بعض کہتے ہیں ابتداء ذکر ہے اور جو کفار حاضر کر آویں تو مدافعت ضروری ہے کس لئے کہ ظلم پر ہینڈ میں ممنوع ہے اور بدلہ لینا ہر وقت درست ہے خواہ شہر حرام میں خواہ مسجد الحرام کے پاس۔ یہ دوسرا سوال اول و دوم سے تراکم تھا :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ

دہے ہیں (آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں) کہہ دیجئے

فِيهِمَا اكْبَرُ مِنَ مَنَافِعِ النَّاسِ اِنْ يَدْرُوْنَ اَمْ لَا ۚ

ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہو کر ہے اور

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ

پوچھتے ہیں کہ (خاکہ) میں کیا سقوت دیا کریں؟ کہہ دیجئے جو تمہاری

الْعَفْوُ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيٰتِ

میں زیادہ ہو، خدا کی آیات کو ان کے معنی میں سمجھانے کے لئے کھول کر دکھاتا ہے،

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فِي الدُّنْيَا

تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور

وَالْآخِرَةِ ۚ

(دوسرے) کرو :

ترکیب

یسکون فعل با فاعل ک مفعول عن الخمر والمیسر

متعلق فعل سے الم کبر مبتدا فیہا خبر و منافع للناس معطوف ہے الم کبر پر لے فیہا منافع للناس العفو منصوب ہے للعل مضمون تقدیرہ انفقوا العفو کذلک موضع نصب میں ہے لغت سے مصدر محذوف کی لے یبیین مثل انذار التنبیہ :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْتَمَدْتُمْ عَلَى اللَّهِ
اور اگر چاہتا تو تم پر مدد فرمائی ڈال دیتا، اگر چاہے غالب تم پر

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا الشِّرْكَ
اور مشرک کو غور سے جب تک ایمان نہ لائیں

حَقُّ يَوْمِ مَنَ وَلَا مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ
ان سے نکاح نہ کرو اور مشرک عورتوں سے تو ایذا

مَنْ شَرَكَهُ وَكَوْا حُجْبَتَكُمْ وَلَا
نہی ہے بہتر ہے گناہ کو بھی معلوم ہو کر سے، اور مشرک مردوں

تَتَّبِعُوا الشِّرْكَ كَيْفَ يَوْمِ مَنَ وَلَا
نکاح میں مسلمان عورتیں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور

لَعَدَّ مَوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
ایماندار ظالم بہتر ہے مشرک سے گناہ کو بھی

لَوْ أَجْمَعُوا أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
ہی مسلمان ہوا یہ مشرک تو ان کو جہنم کی طرف

النَّارَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَ
جہنم سے ہے اور اللہ چاہے اپنی عنایت سے تم کو بہشت اور

الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَكُنْ آيَتُهُ
معجزت کی طرف نکلتا ہے اور آیتیں لوگوں کو کھول کھول کر

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾
بیان کرتا ہے تاکہ وہ بار واپس لیں

ترکیب

اصلاح مبتدا لہم اس کی صفت خیر خبر وان
مخالطہ شرط فہم اخوانکم جزاء ولو شرط شار
فعل اللہ فاعل مفعول اعلمکم محذوف لا تفکرم جواب
شرط ولو بمعنی ان۔

تفسیر

اذا انجملہ بیتوں کی حق تلفی ہے۔ اس کے متعلق اول آیت

نہ پیدا ہو۔ البتہ یعنی قمار یا گجایہ لیسر کا مصدق ہے جیسا کہ
مصدق اور مرجع اور اس کا ماخذ لیسر ہے یعنی جوئے میں
جو کہ آسانی سے مال حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کو میسر
کہتے تھے (دیکھ) بعض کہتے ہیں کہ حصہ مقرر کرنے کے معنی
اس میں ملحوظ ہیں۔ آیات جاہلیت میں دستور تھا کہ کسی
جانور کو بلا اشتراک لے کر ذبح کرتے اور اس کا گوشت
یوں تقسیم کرتے تھے۔ دہلی تبر لے رکھے تھے اور ان کے
نام مقرر کر رکھے تھے ان کو ازلام اور اقلام بھی کہتے تھے
مسبل، معل، نافس، منج، سلع، اولد، فذ،
توام، رقیب، حلق۔ ہر ایک کے متفاوت حصہ لگے
ہوتے تھے بعض میں خالی کھسا ہوا ہوتا تھا بسب کو
جمع کر کے ایک قبیلے میں بند کر دیتے اور لہو ڈال کر نکالتے
جس کے نام سے جو نکل آتا اور جو جیت جاتا تو وہ گوشت
فقیروں کو دیتا اور بڑا خوش ہوتا تھا۔ شراب اور جو
کا نفع تو یہی ہے کہ مفت مال لہو آتا ہے اور بدن فرو
ہوتا ہے مگر نقصان عقل جو ہر لطیف ہے اور باہمی
مداروت زیادہ تر ہے اس لئے ان کو منع کیا۔ اور پھر
مال خرچ کرنے کا لوگوں نے سوال کیا کہ کس قدر دیں؟
فرمایا جو حاجت سے زیادہ ہو دو۔ اس سے صدقہ نازل
مرا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْتَةِ قُلْ اصْلَحُوا
اور پھر آپ سے بیٹوں کی بات سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں میں ان کی اصلاح

لَهُمْ خَيْرٌ وَأَنْ تَتَّخِطُوا لَهُمْ وَأَخْوَأُ
بہتر ہے، اور اگر ان کو اپنے مشرک کہہ دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
اور اللہ تعالیٰ تو مفسد کو مصلح سے الگ جانتا ہے۔

لے شرع میں انھیں پر منحصر نہیں رکھا بلکہ جس میں دوطرف شرط ہو جیسا کہ
نزد اور کعبتین وغیرہ سب کو امام کردیا جو منہ

میں بیان ہے۔ ازاںچہ مشرکوں سے مناکحت ہے کیونکہ اس سے
زہر آلود اخلاط جو تہا سے بشر کوئی کی عادت اور فسادِ دل
پاک نہ تو میت باقی رہتی ہے نہ دین خالص جس کی نظیر بننے
کے مسلمان ہیں۔ دوسری آیت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے
خدا تعالیٰ نے یتیموں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ
قَدْ يَوْمَ مَالِ الْيَتِيمِ اَلَا يَأْتِيهِمْ اَحْسَنُ تَوَكُّوْا
لے احتیاطاً یتیموں کا کھانا پانی گھر میں الگ رکھنا شروع
کیا اور ان کے مال کو تجارت وغیرہ منافع میں بھی لگا لے
سے دست کشی کی یہاں تک کہ جو کھانا یتیم کا کچ رہتا تو وہ
مربیس کر خراب ہو جائے اس میں یتیموں کا حرج تھا اور یتیموں
کی پرورش کرنے والوں کو بھی دقت تھی۔ اس لئے یہ آیت
نازل فرمائی اور چند کلمات جامع کہہ کر تمام باتیں ختم کر دیں
فرمایا کہ یتیموں کی اصلاح خواہ مال کے معاملہ میں خواہ انکی
تعلیم و تربیت کے معاملہ میں بہتر ہے ان کے لئے بھی اور
دنیا و آخرت میں تمھارے لئے بھی۔ پھر فرمایا اگر ان کی اصلاح
خواہ ان کا کھانا پینا خواہ تجارت میں مال خواہ ان سے
نکاح بیاہ کر کے تو وہ تمھارے بھائی و واجب الرحم ہیں۔
اس کے بعد ظاہر و باطن خدا ترسی اور دلی نیک نیتی کی
طرف اشارہ کیا کہ خدا تعالیٰ کو بھلائی چاہئے والا اور
برائی کرنے والا معلوم ہے۔ پھر نعمت جلتا ہے کہ اگر
ہم چاہتے تو سخت احکام کی مشقت میں ہم کو ڈال دیتے
مگر نہ ڈالا اور آسانی ملحوظ رکھی۔ یتیموں کی پرورش اور
اصلاح اور خدا ترسی زیادہ گھر کی بیویوں سے متعلق ہے
کیونکہ مرد اپنے کاروبار میں اند باہر آتا جاتا رہتا ہے اور
بیز جزئیات امور پر اس کی نظر بھی نہیں رہتی اس لئے
خانہ داری کی اصلاح بھی ضروری ہوئی۔ پس فرمایا کہ
مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو کس لئے کہ اس میں دیانت
نہیں۔ پھر خدا ترسی اور حقوق پر نظر کیا اور نیز تمھاری
معاشر و معاد میں بھی خلل پڑے گا، زن و شوہر کا

ایک نازک معاملہ ہے جو باہمی محبت پر مبنی ہے اگر اختلاف
ذمہ کی وجہ سے محبت نہ ہوئی تو دور کے جھگڑے پیدا
ہوئے اور جو محبت ہوئی تو اس کی رسوم شرک و کفر پر
چشم پوشی کرنی پڑی جس سے دین برباد ہوا۔ اور اسی طرح
سے مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں سے نکاح کی ممانعت
کر دی۔ اور فرمایا کہ مشرک سے غلام بہتر ہے اور مشرک سے
لوٹو اسی افضل ہے۔ نکاح سے یہاں مراد عقد ہے مگر اس
لفظ کے معنی میں اختلاف ہے۔ امام اعظمؒ کہتے ہیں
کہ اس کے اصلی معنی دہی کے ہیں اور مجازاً عقد پر اطلاق
ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ اس کے برعکس کہتے ہیں الشراک
سے مراد سولہ اہل کتاب کے اور بہت پرست عورتیں ہیں
یا جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو معتقد دار
سمجھتے ہیں اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح مجسم آیت
سورۃ مائدہ والمحصنات من الذین اتوا کتاب الحلال
ہے مگر المشرکین سے بالاجہا اہل کتاب وغیرہ سب کافر
مراد ہیں۔ پس مسلمان عورتوں کا کسی کافر سے نکاح درست
نہیں۔ اس آیت سے پہلے مسلمانوں اور کافروں میں بیاہ
شادی کا عام دستور تھا اس کے بعد ممانعت ہو گئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ هُوَ

اور انہ رسول! وہ اس سے یحییٰ کی بات سوال کرتے ہیں کہ وہ بچہ

أَذَىٰ فَأَعِزُّوهُمُ الْيَتَامَىٰ فِي الْحَيَاطِ

یہ مسلمان عورتوں سے یحییٰ میں الگ

وَلَا تَقْرَبُوا هُمْ أَنْ يَطَهَّرُوا فَاذًا

اور ان کے پاس نہ جاؤ جبکہ وہ پاک نہ ہو سکیں پھر جب وہ

تَطَهَّرُوا فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے خدا تعالیٰ نے تم کو

لے الگ یہ دعویٰ الی انہ سے اسی طرف اشارہ ہے ۱۲ منہ

لے جہاں یعنی محبت کرنا ۱۳ منہ

تفسیر

ازانجہ معاشرت کے طریقوں میں خرابی ہے اور اس میں اپنی عورت سے خلاف طہرت پیش آنا یعنی حیض میں صحبت کرنا جو طہرین کی تندرستی کو بھی مضرب ہے اور انسانی پاکیزگی کے بھی ان آیات میں اس مسئلہ کا بیان ہے اس مسئلہ میں نبض اقوام افرات بعض تفریط کرتی ہیں اسلام نے دمیانی طریقہ ارشاد فرمایا۔ یہودیوں میں دستور تھا کہ وہ حیض والی عورت کو چھ لمکان میں رکھتے تھے نہ اس کے ہاتھ کا پکا کھاتے تھے نہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے برخلاف اس کے عیسائیوں میں کوئی بھی قید نہ تھی۔ جماعت سے بھی چٹاں حذر نہ کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہر ایک قوم کے لوگ آنحضرت علیہ السلام کے پاس جھجکتے تھے وہ اپنی اپنی عادت کے موافق کیا کرتے تھے اس لئے اس مسئلہ میں لوگوں کو بخمان پیدا ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا حیض ایک ناپاکی ہے اس لئے عورتوں کے پاس نہ جاؤ یعنی ان سے جماع نہ کرو جب تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جاویں ان سے صحبت نہ کرو پاک ہو جانے کے بعد تمہیں ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنا چاہئے اختیار ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ لذتوں ہی میں مستغرق نہ رہو کچھ آگے کی بھی فکر کرو کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ سے ملنا ہے سو تقویٰ اور پرہیزگاری کرو خدا تعالیٰ سے برابر میں ڈرا کرو۔ حیض کے نفوی معنی سیلان کے ہیں اور حوض میں چونکہ پانی بدمردہ رہے بہرہ کر آتا ہے اس لئے اس کو حوض کہتے ہیں اور داد۔ حتیٰ ایک دوسرے کی جگہ سلام عرب میں آیا کرتا ہے۔ لفظ حیض مصدر بھی ہے اور اس سے ظرف بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی حیض کی جگہ۔ حیض عورتوں کے رحم سے ہر بیمنے میں خون فاسد برآمد ہونے کو کہتے ہیں اس کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے اور بدبودار اور گاڑھا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حیض میں عورتوں کے پاس نہ جانے کی

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ

مکروہا، مرد و عورتوں کو پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور

يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿٢٣٨﴾ يَسْأَلُكُمْ

پسند کرتا ہے پاکیزہ کرنے والوں کو، تمہاری چیزیں تمہاری

حَرْثُكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

کھیتیں ہیں میری زمین میں جس طرح چاہو اور

وَقَدْ مَوَّلَا نَفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ

اپنے لئے آئندہ (یعنی حاجت) کی بھی تیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہو

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَالِقُونَ وَبَشِيرًا

اور جان لے کہ تم کو اس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اور خوشخبری

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٩﴾

سننا دو ایمانداروں کو

ترکیب

الحیض موضع الحیض و یجمل ان یكون نفس الحیض و
القدر یسئلونک عن الوطی فی زمن الحیض من حیث
اکرم من اس جگہ ابتدائے غایہ کے لئے ہے اور ممکن ہے
بمعنی فی ہو۔ پس یسئلون فعل ہم خبر فاعل ک
مفعول عن الحیض فعل کے متعلق جو کہ جملہ خبریہ ہوا
ہو مبتدا اذی خبر جملہ مقلوب ہوا قل کا فاعل ہوا
اور حاضر معروف انتہ اس کا فاعل اللہ مفعول بہ
فی الحیض متعلق ہے فعل سے جملہ انشائیہ معطوف علیہ
ولا تقریبا الخ اس پر معطوف فاذا حرف شرط ظہر
محقق اور مشغل دونوں طرح پر ہے اس کی اصل
تستظہرن تمات کو ساکن کر کے ط سے بدلا اور دوسری
ط میں لوغام کر دیا یہ جملہ شرط فاتو ہن جواب شرط
من حیث متعلق ہے فاتو ہن سے ناسد کم مبتدا
حَرْثُکُمْ خبر انی شئتم ای کیف شئتم

کردیا کہ پانچواں کی راہ سے جماع ذکر اور اس لئے من حیث
نہرکم اللہ کہا اور محبت التواہین اور محبت المتطہرین
فرمایا۔ بعض شیعہ کہتے ہیں درست ہے کیونکہ عام اجازت ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ

اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں آؤ نہ بناؤ ذکر اللہ کے نام کی قسم کا بادل کر کے

تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُحِبُّوا بَيْنَ النَّاسِ

یعنی اور آپس میں کھاری اور توکوں میں اصلاح ذکر کرو

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤْخَذُكُمْ

اور اللہ (دعوت) سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری خبر

اللّٰهُ بِالْغُفْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ

میں بہرہ ور کرتی ہے نہیں پکڑتا ہے

يُؤْخَذُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ قُلُوبُكُمْ ۝

تم سے ان قسموں پر مواظف کرنا ہے کہ جو تمہارے دل سے سزا جاتی ہیں (بجرا کر کے)

اللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ

کی قسم ہیں (اور اللہ بخشنے والا اور دیر ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں

مِنْ نِّسَاءِهِمْ تَرْبِصُ أَرْبَعًا أَشْهُبًا

تہہ کا پتہ ہیں ان کے لئے چار پہنچنے کی ہفت ہے۔

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(اسی صریح) اگر وہ غلط کر میں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ

اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو ہے خدا (دعوت)

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

سنا جاتا ہے۔

ترکیب

ان جبروا موضع نصب میں ہے ای مخافۃ ان تبرؤ۔ اور
اہل کوفہ کہتے ہیں لیسلا تبرؤا تقدیر یؤان تبرؤ فی ایماکم متعلق
ہے باللغو سے اور جاتا ہے کہ حال ہو اُس سے تقدیر باللغو
کا کافی ایماکم بما کسبت یا مصدر یہ ہے للذین صلوا

قلت ناہی کی بیان کی ہے سورہ اسخون میں نہیں پائی جاتی
کہ جو بیماری سے عورتوں کو آیا کرتا ہے جس کو استخافہ
کہتے ہیں اس لئے اُس میں مجاہد منع نہیں۔ قرآن میں حیض
کی کوئی مدت بیان نہیں کی کہ کب سے کب تک رہتا ہے
عوف عام پر چھوڑ دیا۔ لیکن علماء نے احادیث القوال صحاح
اور دیگر دلائل اور قرآن سے مدت مقرر کی ہے سو وہ امام
ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ
دس روز ہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک کم از کم ایک رات
دن زیادہ سے زیادہ پندرہ روز ہیں۔ امام مالک کے ہتھے
ہیں کوئی حد مقرر نہیں۔ قرآن مجید میں حیض کے ایام میں
صرف مجاہد کی ممانعت ہے باقی اور احکام کہ حیض میں
ناز نہ پڑے، روزہ نہ رکھے، مسجد میں نہ جاے، قرآن مجید
کو نہ چھوئے، طواف نہ کرے اور نیز نفاس کے احکام اور
اس کی مدت اور یہ کہ ناز کی قضاء لازم نہیں روزہ کی ہے
احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ تطہرن کو جو تشدید سے
پڑھا جائے تو اُس کے معنی نہاد صوکر پاک ہونا اور جو بغیر
تشدید پڑھا جائے تو صرف حیض سے پاک ہونا۔ اس پر امام
ابو حنیفہ نے یہ حکم دیا کہ اگر دس روز سے پہلے حیض منقطع
ہو جائے تو جب تک وہ غسل نہ کرے یا اتنا عرصہ نہ گزر جائے
کہ جس میں غسل کر کے اُس سے صحبت نہ کرے اور پھر دس روز
کے خون بند ہو جائے تو اسی وقت جائز ہے امام شافعی اور
اوزاعی اور مالک اور ثوری کہتے ہیں کہ ہر حال میں بغیر
غسل کے صحبت درست نہیں بلحاظ قرارت تشدید اس کے
بعد خدا تعالیٰ نے عورت کے پاس جانے کی اجازت دی اور
عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح زمین میں تخم
ڈالتے ہیں اور اُس سے کوئی چیز اُگتی ہے اسی طرح عورت
کا رحم بمنزلہ زمین کے اور منی بمنزلہ تخم کہے کہ اور اولاد
درخت ہے اس سے نہایت تہذیب کے ساتھ اس طرف اشارہ
کے پر پہنچنے کی حالت ہے۔

موصول ثابت کے متعلق ہو کر خبر ہے ترجمہ اس کے کان
قَالَ اِی رَجُلًا شَرًّا قَالَتْ اِنَّهُ لَمِنْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ عَلَیْهِ

تفسیر

از انجمل بے موقع قسم کھانا ہے اور قسم کو نیکی سے باز
رہنے کے لئے آڑ بنانا اور بیوی جیسی مجلس سے جس پر
وہ تھم کر ملوٹے کسی بات پر خفا ہو کر اس کے پاس جانے
کی قسم کھا بیٹھنا بہت مروج ہے اس لئے اس مسئلہ کو بھی
مسئلہ مناکحت کے بعد طے کر دیا۔ لوگوں میں بات مشہور
تھی کہ جب کسی بات پر خدا تعالیٰ کی قسم کھائی جائے تو
وہ اچھی ہو یا بُری یا کسی چیز کے ترک پر خواہ اچھی ہو یا
بُری تو ضرور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ چنانچہ صدیق اکبر
ؓ کا بیٹھے تھے کہ میں اپنے بھائی کے مسئلہ کو اب
کچھ نہ دیا کروں گا اس نے حضرت عائشہؓ پر بہتان باندھا
اور اسی طرح اور لوگ بھی قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں اپنے باپ
سے یا ماں سے نہ بولوں گا یا فلاں شخص میں مصلح نہ کروں گا۔
اس بات سے خدائے تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے نام کو کیوں کر
بناتے ہو؟ اس کے ساتھ سمیع فرمایا یعنی اگر قسم کھاؤ
تو وہ سُنا ہے اور جو اس کے نام کی عزت کر کے ترک کر دے
تو وہ عیلم یعنی جانتا ہے۔ اس کے بعد قسم کا مسئلہ بیان فرمایا
کہ تم سے کتنی قسموں پر کچھ مواخذہ نہ کرے گا۔ عَزَمْتُ مَعَكُمْ
فَلَمْ يَجْعَلْ لِّلْمَعْلُوفِ لِقَبْضَةٍ وَ الْفَرْغَ۔ پس یہ اُس چیز کا
اسم ہے کہ جو روکنے والی ہو جس کو ہندوی میں آڑ اور اڑل
کہتے ہیں۔ ایمان یمن کی جمع ہے جس کے معنی قوت اور
مضبوطی کے ہیں اور عرف مروج میں اس قسم کو کہتے ہیں کہ
جو اللہ تعالیٰ کے نام سے یا اُس کی کسی صفت سے کھائی جاوے
جیسا کہ اللہ باللہ تائید عربی میں اور اللہ کی قسم یا بھگوان
اُردو میں اور اسی کو حلف کہتے ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کے نام
سے قسم میں قوت اور تاکید ہو جاتی ہے اس لئے اس کو یمن

کہتے ہیں۔ یمن تین طرح پر ہوتی ہے ایک غلوٹ ہے وہ کہ
کسی گزری ہوئی بات پر عہد بھوٹی قسم کھائی جاتے جیسا کہ
واللہ فلاں شخص آیا تھا وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا۔ اس
میں بڑا گناہ ہے اس پر بھگوان و لکن یو اللہ کم ہا کسبت قلوکم
آیت کا مواخذہ ہے دنیا میں اس کا علاج توبہ و استغفار
ہے یہی قول امام ابو حنیفہؒ کا بھی ہے۔ مگر امام شافعیؒ
کہتے ہیں کہ یہ ہا کسبت قلوکم میں داخل ہے اور پھر سورہ
مائدہ میں اس کو ہا عقدکم الايمان سے قہر کیا ہے اور
اس مواخذہ کی تشریح ہے کہ کفارہ دینا ہوگا۔ دوسری
منعقدہ وہ یہ کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا
تعالیٰ کی قسم کھائے کہ واللہ میں فلاں کام کروں گا یا خدا کی
قسم اس کے کلمہ نہ جاؤں گا۔ پس جو کسی گناہ کی بات پر قسم
کھا بیٹھے کہ واللہ میں نماز نہ پڑھوں گا یا فلاں شخص کو قتل
کروں گا یا اللہ نہ دوں گا یا اپنے باپ سے کلام نہ کروں گا تو
اس پر لازم ہے کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ دیدے۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ ارَىٰ غَيْرَ
خَيْرٍ مِّنْهَا فَلْيَتْلُ بِالْذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ يَكْفُرُ عَنْ يَمِينِهِ رَوَاهُ ابْنُ
کَیْوَنٍ جو کسی بات پر قسم کھا بیٹھے اور اس کے خلاف کرنے میں بہتری
جائے تو اُس کام کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور
اس آیت میں بھی اسی قسم کا ذکر ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے نام کو
نیکی سے باز رہنے میں ارط نہ بناؤ۔ اور جو ایسی باتوں پر قسم
نہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے اور اگر خلاف کرے گا پھر عام ہے
کہ اچھی بات پر قسم تھی یا بُری بات پر تو اس کو بالاتفاق کفارہ
دینا ہوگا جس کا اشارہ یو اللہ کم ہا کسبت قلوکم میں ہے
اور تشریح سورہ مائدہ میں ہے و لکن یو اللہ کم ہا عقدکم الايمان
کفارہ اعدام عشرۃ مساکین من اوسط ما لعلیون ایشکم اذکم
او تحریر قرآن میں لم یجد قسبام مطلق۔ ایام مالایہ۔ کہ خدائے تعالیٰ
نے جس قسم میں ڈیوے کو جو کو ایسی قسم کھلا دلا گناہ میں ڈوبنا ہے
اس لئے اس کو غلوٹ کہتے ہیں ۴۷

تم سے اُن قسموں پر کہ جن کو تم نے منعقد کیا ہے مواخذہ کرنا ہے سو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو واسطہ درجہ کا کھانا رکھلانا یا کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا ہے اور اگر مقدور نہ ہو تو تین روزے رکھنا۔

تیسرے ہیں لغو اس کی تفسیر میں ائمہ کا اختلاف ہے۔
ابن عباسؓ اور حسن بصریؓ اور مجاہدؓ اور زہریؓ
زہریؓ اور سلیمان بن یسارؓ اور قتادہؓ اور سہریؓ
مکحولؓ اور امام ابو حنیفہؓ کہتے ہیں کہ یہ لغو ہے کہ
کسی گزشتہ بات پر یہ جان کر کہ یہ یوں ہے قسم کھا لے
اور دراصل وہ یوں نہ ہو جیسا کہ کوئی کہے واللہ پرسوں
پاؤش ہوئی تھی اور اس کو گمان غالب ہے کہ ہوئی تھی
اور دراصل یہ غلطی پر تھا یا کہے کہ اللہ یہ فلاں چیز ہے
اور دراصل اس کا خیال غلط ہے چونکہ اس نے عہد اجماع
نہیں بولا رہے معاف ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے

لاؤ! اذکم اللہ باللغو فی آیاتکم ؕ اور عائشہ صدیقہؓ اور شعبہؓ اور عمرؓ کو ایامِ شافعیؒ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ لغو نہیں کیونکہ اس میں قصد پایا گیا اس پر کفارہ لازم ہوگا بلکہ لغو یہ ہے کہ بلا قصد یوں ہی بات بات پر والدہؓ یا والد کا استعمال کیا جائے چونکہ اس میں قصد نہیں یلغو معاف ہے خدائی کو دیکھنا ہے۔

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ بیوی سے خفا ہو کر قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اب تیرے پاس نہ آؤں گا سو وہ قسم کے مانے نہ اُس کے پاس آتے تھے نہ طلاق دیتے تھے اس میں عورت کو بڑی دقت پیش آتی تھی۔ اس قسم کی قسم کو شرٹھ میں ایلاہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ایلاہ کے لئے مدت چار مہینے کی مقرر کر دی پس اگر چار مہینے کے اندر اغدر پھر ملا پھر گیا ملہ دو وقت دو روز ہر سکین کو نصف صلح گہوں نے اور ایک صلح چھوڑ اور جو وغیرہ صلح کا دوزی تقریباً ساڑھے چار سو ۱۲ ملہ کہہ کر انھیں کوٹائی کرتے اس قدر مناسک کہ جسے نالوا کر کے اور زاہد کا اختیار ہے ۱۳

تو صرف اس قسم کا کفارہ دینا ہو گا۔ مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا کس لئے کہ انشر غفور حسیم یا ہے، مگر یہ قول ٹھیک نہیں کیونکہ ہر قسم میں جو اللہ کے نام سے کھائی جانے کا حث ہوئے پر یعنی پورا نہ کرنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے اور یہ بھی ایک قسم ہے۔ دوم غفور رحیم باعتبار عذاب آخرت کے ہے۔ اور جو چار بیسے گزر گئے اور باہم ملاپ نہ ہوا تو ایک طلاق بائن پڑ جاوے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں خود بخود طلاق مدت گزرنے پر نہ ہوگی بلکہ عورت کو مجاز ہو گا کہ حاکم کی طرف رجوع کرے اور حاکم ملاپ کرانے یا طلاق دلائے۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایلا جب پایا جاوے گا کہ جب شوہر چار بیسے یا زیادہ مدت لگا کر قسم کھاوے گا یا مطلق کہے گا یا نہ ہمیشہ کا لفظ بولے گا مگر چار بیسے سے کم کی مدت پر قسم کھانے میں ایلا نہ ہو گا:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
اور ان عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے نفس کو تین مہینے
ثَلَاثَةَ أَقْرَابٍ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
تک روکے رکھیں اور ان کو حلال نہیں کہ جو کچھ حلال ہے
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
ان کے کھپے ہوئے یا رکھنے والے (مخفی) امور کو چھپائیں

اِنْ كُنْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ بِاللّٰهِ ۚ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ
 بَشَرٌ لِّكَ وَاِنَّ اللّٰهَ لَآتِي بِرُءُوسِهِمْ فِي يَوْمٍ
 وَبَعُوْا لَهَاۤنَ اَحْسٰى بَرْدًا هٰنَ فِيْ ذٰلِكَ
 اور ان کے خاوند اگر اچھی طرح دیکھنا چاہیں تو وہ اس غم میں ہیں کہ
 اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا وَلٰكِنَّ مِثْلُ
 واپس لے جیسے کے زیادہ معنی ہیں اور عورتوں کے بھی دیسے ہوں
 ۱۲ روزہ ۱۲۱ اعظم کے نزدیک ہے وہ اپنے رکھنا اور اس کے نزدیک یہ قید
 نہیں ہے ۱۲۲ معنی میں حیض تک حرمت طلاق ہے اگر کسی سے نکاح
 کس تو اس کے بعد کس کی منہ

الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْزَّكَاةِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

عورتوں پر فطرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگست حکمت والا ہے۔

ترکیب

والمطلقات بتدا یتربصن خبر معنی ہے۔ ثلثہ قرۃ ظرف ہے یتربصن کا۔ لا یحل فعل بہن اس کے متعلق ان یحکم جملہ بتادیل مصدر فاعل ان کن شرط جملہ لا یحل وال یرزقہ یبولہن بتدا احتیاج خبر بہدین متعلق ہے ان کے فی ذلک اسی وقت التربص

تفسیر

چونکہ ایثار کا حکم آچکا تھا جو ایک قسم کی طلاق یا طلاق کے مبادی میں سے ہے اور معاملات کے مسائل کا بیان فرمانا سعادت انسانی کی تکمیل ہے اس لئے طلاق کا مسئلہ آیات اور اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ آیات جاہلیت میں قرۃ کے بابے میں بھی بڑا جمیلا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص طلاق دے کر برس چھہ بیٹھے کے بعد بھی پھر اس عورت پر دعویٰ کر جوتا تھا اس لئے اس سے اور شخص نکاح نہ کرنا تھا نہ وہ خود اس کے نان و نفقہ کی خبر گیری کرتا تھا اس میں عورت پر بڑا ظلم ہوتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے طلاق کی عدت بیان کی اور اس عدت میں مرد کو پھر اس عورت سے ملاپ کرنے کی اجازت دی بشرط فطرت اصلاح اور عورتوں کو بھی تاکید کر دی کہ عدت میں کمی نہ زیادتی کرنے کی غرض سے یا اول خاوند سے ناراض ہو کر اپنا حمل بیٹھیں نہ چھپائیں کس لئے کہ اس میں بڑی خرابی ہے اور ایک کی اولاد دوسرے کے پاس جاتی اور نسب میں فرق پڑتا ہے۔ اور یہ بھی جلد یا کر عورت و مرد کے ایک دوسرے پر حقوق مساوی

میں بہت مردوں کو عورتوں پر نفیست اور بزرگی ہے :

تحقیقات

(۱) مطلقہ عوب شرع میں اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے نکاح میں ہو اور پھر اس کو طلاق دی گئی ہو۔ اگر عورت ایسی ہے کہ صرف نکاح ہو لے مگر اس سے صحبت کا اتفاق نہیں ہوا تو اس کے لئے عدت نہیں لکھا قال تعالیٰ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَذِرُ بِهَا الْاٰیۃ۔ اور اگر اس سے صحبت ہو چکی ہے تو وہ یا حاملہ ہے یا غیر حاملہ اگر اس کو حمل ہے تو اس کی عدت وضع حل ہے یعنی جب تک حمل ہے عدت باقی ہے اور شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا وَأُولَٰئِکَ الْأَحْضَالُ الَّتِیْ یَتَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الْاٰیۃ۔ اور اگر حمل نہیں اور صغیر سنی کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت صرف تین بیٹھے ہیں وَاللَّائِیْ یُکْسِنُ مِنَ الْحِیْضِ مِنْ نِّسَاءٍ کَوْنًا اَوْ نِسْمًا فَتَحِلُّ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ الْاٰیۃ۔ اور جو اس کو حیض بھی آتا ہے لیکن وہ لونڈی ہے تو اس کی عدت دو حیض ہیں۔ احادیث صحیحہ و آثار قرۃ سے اور جو لونڈی نہیں تو اس کی عدت اس آیت میں ہے یعنی تین حیض یا تین ہلر (۲) قرۃ قرۃ کی جمع ہے جس کے معنی حیض اور ہلر دونوں کے ہیں امام ابو حنیفہ حیض لیتے ہیں امام شافعی ۶ ہلر :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاَمَّا الَّذِیْ بِالْمَعْرُوفِ

وہ طلاق دو مرتبہ کہ جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو دو ہی ہیں (اس میں) یا تو

اَوْ لِسَرِّیْهِ بِاِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ

دوسرے کو فانی زوجیت میں لے کر یا پھر رجوع کر سکتے ہو اور جو کہ ان کو فانی

اَنْ تَاْخُذُوْا مِنْہُمْ اٰیْمًا اَنْ یَّمُوتُوْهُنَّ شَیْئًا

چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا حکم کو حلال نہیں

تفسیر

پہلی آیت میں رجوع کرنے کا ذکر تھا اس آیت میں اس کو کھول دیا کہ کب تک خاوند کو رجوع پہنچتا ہے فریاد و طلاق تک پھر تیسری طلاق کے بعد بالکل علانۃ منقطع ہو جاتا ہے مگر جاہلیت میں مرد کے رجوع کی کوئی حد مقرر نہ تھی نہ بلکہ دس بیس طلاق دینے کے بعد بھی ایک عرصہ دراز تک مرد کا عورت پر دعویٰ رہتا تھا۔ اس میں عورت کو بڑی سختی پیش آتی تھی چنانچہ ایک عورت نے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ شکایت کی تب یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے پھر اس کے بعد یا تو رجوع کر لے اور حسن معاشرت سے میاں بیوی مل کر رہیں ورنہ اچھی طرح سے چھوڑ دے یعنی پھر رجوع نہ کرے مگر گزر جانے کے بعد عورت جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے یا میری طلاق لے کر منقطع ہی کر دے جو کچھ ہو خوش معاملگی سے ہو عورت کو دق نہ کرنے دے اس کے عیوب بیان کرتا پھر ہے نہ جو کچھ گہرا درز پورا اور کپڑا وغیرہ اس کو بخش دیا ہے اس کو واپس لے کر ایک صورت میں اور وہ خلع ہے یعنی جب یہ معلوم ہو کہ اب میاں بیوی کی ہرگز نہ بنے گی اور بیوی اپنے آپ کو اس کے نکاح میں رکھنا نہیں چاہتی تو بیوی گہرا جو کچھ لیا ہے اس کو سب یا قہرے لے کر طلاق لے لے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ ان کے باہم ساتھ رہنے میں روزمرہ کی نفسی اور خدا و رسول کی نارمانی ہے۔

فوائد

(۱) مدینہ طیبہ میں ایک عورت جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی شکیلہ تھی اور اس کا خاوند ثابت بن قیس بن شامش بڑا مشکل واپس نہ کر کچھ پٹر لے تو مضائقہ نہیں اس کو شرط میں تلخ کہتے

ہیں ۱۲

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

مگر جب کہ دونوں کو ڈر ہو کہ اگر احکام الہی پر قائم نہ رہیں گے

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

مگر تم کو (لے عام) یہ خوف ہو کہ وہ دونوں خدا کے حکموں پر قائم نہ رہیں گے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

تو اس بات میں ان پر بھی گناہ نہیں کہ عورت مرد کو کچھ واپس نہ کر کچھ پٹر لے

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

یہ خدا تعالیٰ کی باغیسی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

اور جو خدا تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۸۲﴾

سو وہی ظالم ہیں ۸۲

ترکیب

الطلاق ای مرد الطلاق (الذی یجوز معه الرجعة) ابتدا

مزان خبر اس کا موصوف بمعروف صفت

دونوں ابتدا علیکم اس کی خبر محذوف اور تسریح معطوف

ہے اس کا پر لا یحکم فعل ان تاخذوا بتاویل مفرد فاعل

شیئاً مفعول مما اس کی صفت مقدم من تبعض

کے لئے اور ما بمعنی الذی آتیتمو فعل ہن مفعول ال

آیاء مفعول ثانی محذوف الا ان یخافا ان اور فعل دونوں

موضع نصب میں ہیں حال ہونے کی وجہ سے والتقدير

اذا خافتم الا یقوما موضع نصب میں ہے یخافا سے۔

لے وہ طلاق تک مرد کو زوجیت میں رکھنے کا اختیار رہتا ہے تیسری طلاق کے

بعد اختیار نہیں۔ اس کا حکم بعد میں بیان ہوتا ہے۔ لے یعنی ہر میں یا چاہے

جو کچھ ہوئے یا جو وہ عورت کا مال چھوٹا طلاق کے سبب مرد کو یا تو شیک اس گیا

کچھ واپس لے کر غلط کی صورت میں جاتا رہے اور وہ یہ کہ خراسی سے معلوم ہوتا ہے کہ

ان دونوں میں سلوک کی گونہ کی ہو کہ وہ طلاق کے بعد بھی زوجیت میں رکھنے کا اختیار

ہے بشرطیکہ عورت ڈر نہ کرے کہ وہ اس کی عورت اس کو علیہ میں سے مل جائے

چھوڑ دینا درست ہے اور اگر صرف خاوند کی طرف سے ہو کہ وہ عورت کو باز پشٹا بڑی طرح سے پیش آتا ہے اور تنگ کر کے اس کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اس سے طلاق لے اور پھر جو کچھ دیا ہے واپس لے سو یہ بالاتفاق حرام ہے جیسا کہ سورۃ نساء میں فرماتا ہے وَلَا تَعْصُوهُنَّ لَمَّا هُنَّ يَبْغِيْنَ مَا اَتَيْنَهُنَّ مِنْكُمْ ۚ وَارْكَدُوْنَ جَانِبَ رِجْلِهَا ۚ فَمَنْ رَاٰ مِنْكُمْ فِعْلًا كَـذٰبًا فَلْيَمْسِكْ ظَعْنًا ۚ فَمَنْ رَاٰ مِنْكُمْ عَمَلًا سَوِيًّا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ وَارْكَدُوْنَ جَانِبَ رِجْلِهَا ۚ فَمَنْ رَاٰ مِنْكُمْ فِعْلًا كَـذٰبًا فَلْيَمْسِكْ ظَعْنًا ۚ فَمَنْ رَاٰ مِنْكُمْ عَمَلًا سَوِيًّا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ

ہے تو بھی عند اللہ مرد کو یہ مال لینا درست نہیں گو بظاہر عدالت شریعت دلوادے اور اگر دونوں جانب سے نہیں تو یہ وہی صورت اختلافی ہے کہ جس میں زہریؒ وغیرہ ایک طرف اور اکثر مجتہدین ایک طرف ہیں۔

(۳) فاسک بمروف او تسریع باحسان کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ دو طلاق کے بعد رجوع کر لے یا رجوع نہ کرے عدت گزار جائے لے اور یہی تسریع باحسان ہے یعنی اچھی طرح سے چھوڑ دینا۔ بعض کہتے ہیں کہ تسریع سے مراد تیسری طلاق ہے کہ پھر بالکل ہی جھگڑا پاگ ہو جائے۔ چنانچہ اگلی آیت

فَاِنْ طَلَّقَهَا فِيْ اُولٰٓئِکَ مَرَّتَانِ دُو دفعہ کر کے طلاق دینا ہے انسان میں یہ بات نہیں بلکہ صرف دو طلاق عام ہے کہ ایک بار دی گئیں یا دو بار بطریق اولیٰ مَرَّتَانِ کا اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو حالت مجبوری میں طلاق بغیر چارہ نہیں مگر ہنگام ہو سکے اس رشتہ کو قائم رکھے اس لئے ایک بار دو طلاق دینا شارع علیہ السلام نے مذموم قرار دیا ہے۔ یہ اس لئے کہ ایک طلاق کے بعد شاید مرد کا غصہ یا رنج جو باعث طلاق ہو جاتا رہے اور ہر دو محبت اور خاندان داری کی مصلحت معلوم ہو جائے تو پھر بدل سکتے ہیں۔ داؤد ابن حزم وغیرہ ظاہری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دو یا تین طلاق ایک بار دی گئیں تو ایک ہی واقعہ ہو گا کیونکہ اس سے شارع علیہ السلام نے منع کیا ہے اور ممنوع کا وجود شرعاً معتبر نہیں مگر ائمہ اربعہ و مجتہد اہل سنت و جماعت اس کے برخلاف ہیں وہ کہتے

تھا جس قدر یہ اُس کو چاہتا تھا اُسی قدر اُس عورت کو اُس سے نفرت تھی اس لئے ہر روز باہم بد مزگی اور نخش رہتی تھی آخر اللہ جمیل نے آنحضرت علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا حضرت! میرا دل اُس سے از حد نفرت کرنا ہے اور خوف ہے کہ حقوق شوہر میں کمی کرنے سے مجھ سے مواخذہ ہو اس آپ مجھ کو اُس سے جدا کر دیجئے آپ نے بہت کچھ فہمائش کی مگر جب دیکھا کہ باہم اتفاق مشکل ہے ثابت ہے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ بہتر مگر میں نے اُس کو باغ دیا ہے۔ یہ اُس کو واپس کر لے۔ جب لے لے کہا باغ کے ساتھ کچھ اور بھی لے کر مجھے چھوڑ دیجئے حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ صرف باغ لے کر چھوڑ دے سو اُس نے بلوغ واپس کر کے اُس کو چھوڑ دیا یہ اول خلع ہے جو اسلام میں واقع ہوا۔ سنن ابی داؤد سے ثابت ہے کہ اُس عورت کا نام حفصہ بنت سہل تھا۔

(۲) ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلع جب درست ہے کہ جو مرد و عورت کو خوف ہو کہ ہم سے حقوق زوجیت ادا نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ زہریؒ اور داؤد ظاہریؒ کا یہی مذہب ہے۔ مگر مجتہدین حالت خوف اور غیر خوف دونوں میں درست کہتے ہیں بریل قول تہا لے اَن تَطْلُقَ لَكَ مِنْ نِّسَائِكَ مَا تَرْضَىٰ ۚ وَبِمَا تَرَءَیْہَا فَاِنْ رَءَیْتَ مِنْہَا مَخْرَجًا فَخُذْ حِلَّہَا ۚ وَارْكَدُوْا جَانِبَ رِجْلِہَا ۚ فَمَنْ رَاٰ مِنْكُمْ فِعْلًا كَـذٰبًا فَلْيَمْسِكْ ظَعْنًا ۚ فَمَنْ رَاٰ مِنْكُمْ عَمَلًا سَوِيًّا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ

دیں تو تم کو درست ہے پس جب بلا معاوضہ دینا درست تھا تو خلع کی صورت میں کہ اُس کے بدلہ میں آزادی حاصل ہوتی ہے بدرجہ اولیٰ جائز ہے اور الا ان یناقا میں استثناء متصل نہیں بلکہ منقطع جیسا کہ اس آیت میں وَ مَا كَانَ لِوُجُوْہِنَا اَنْ یَّقْتُلُوْا مَوْمِنًا بِالْاِحْطٰی ۚ

ہی کہن ان کا غلط خدیہ و

ف خوف اگر عورت کی جانب سے ہو کہ وہ سرکشی اور نافرمانی کرتی ہے تو اس صورت میں بالاتفاق مال لے کر

ہیں منوع فعل کے وجود کا انکار کرنا محسوس کا انکار کرنا ہے۔ نہ زنا پوری ہر چند منہوش مگر جوان کو عمل میں لاسے گا اس پر زنا اور جوری کی ضرورت سزا شرعاً واقع ہوگی۔ اعادة مسیور سے پایا گیا ہے کہ تین طلاق ایک بار دینے سے وہ تین ہی سمجھی گئیں اور حلال بغیر چارہ نہ ہو اور لفظ فان طلقاً مرتباً ان کے بعد اسی پر دلالت کرتا ہے۔

(۵) غلع یعنی مال لے کر طلاق دینا کیا ہے؟ حضرت عائشہ و عثمان و ابن مسعود و حسن بصری و شعبی و غنیہم و عطاء و ابن مسیب و شریک و مجاہد و مکحول و دزجر و و نسیان و ثوری و امام ابو حنیفہ اور ایک قول امام شافعی یہ کہ ابھی یہی ہے کہ یہ طلاق بائن ہے اور اس کو طلاق طے المال کہیں اس میں پوری عدت لازم ہوگی مگر ابن عباسؓ اور طاؤسؓ اور کرمہؓ اور امام شافعیؓ کا دوسرا قول یہ ہے کہ غلع نسخ ہے یعنی نکاح کو اذیر و دینا اس میں ایک حیض تک عورت کو روکنا لازم ہے تاکہ عمل کا حال معلوم ہو جائے پھر نکاح کرنے کا اختیار ہے۔

۳۲
ع
۱۳

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
 حق نیکم زوجاً غیرہ فان طلقها
 جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے گی۔ پھر اگر وہ (دوسرا نکاح) نکاح کرے
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
 تو پہلے خاوند اور اس عورت پر ناجائز طلاق کرنے میں کچھ بھی گناہ نہیں اگر وہ ان
 ظَنَّا أَنْ يَفْعِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ
 جانیں کہ ہم حقوقِ زوجیت کو ادا کر سکیں گے۔ اور یہ طلاق طے المال کے
 حُدُودَ اللَّهِ يَسْبِيهَا الْقَوْمُ يَعْلَمُونَ
 احکام ان دو دن کو سمجھنے والوں کے لئے بیان کرنا ہے۔
 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِغْنِ أَجَلِهِنَّ
 اگر جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں

فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَزَوُّهُنَّ
 تو ان کو اپنے دوستوں کے معارف کے ساتھ یا بوجھو ان کو
 بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
 مجبور دو اور ان کو ضرر پہنچانے کے لئے نہ روکو
 لَتَعْدِلَ وَاوَاهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
 اگر ان پر زیادتی کرے تو اور جس نے اپنی عفت سے اپنی جان پر
 ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَخْذُوا آيَاتِ اللَّهِ
 ظلم کیا۔ اور خدا تعالیٰ کے احکام سے مستزین
 هُنَّ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں
 وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَ
 اور یہ احکام بھی یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی کہ جس
 الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 تم کو سمجھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور
 أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْكَلُ شَيْءٌ عَلَيْهِ
 جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔
 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِغْنِ أَجَلِهِنَّ
 اور جب تم عورتوں کو طلاق دے (پھر) وہ اپنی عدت تمام کر چکیں تو
 فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 اب ان کو اپنے (پہلے) خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو
 إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
 جب کہ وہ باہم دستور کو موافق راضی ہو جائیں۔ تم میں سے
 يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوِيءُ مِنَ اللَّهِ
 یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے کہ جو اسے پہنچاتا ہے اور حکمت کے
 لَهُ كَذَابِي أَوْ سَلَمِي رَوَيْتُ عَنْهُ أَنَّ خُفْرَةَ صَلَاحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَبَ رِغَالًا
 ہوئی اگر عرض کیا کہ حضرت! رفاہ سے مجھ کو طلاق دی تھی پھر میں نے علی بن ابی
 بن ابی نیر سے نکاح کر دیا مگر یہ سست تھا۔ آپؓ نے فرمایا تو جاؤں گا پھر رفاہ کے پاس
 جاؤں گا اس نے عرض کیا کہ ان آپؓ نے فرمایا نہیں ہو گا جب تک کہ تیرے لئے وہ نہ ہو تو
 ان کے لئے اس سے وفاق نہ ہوئے یعنی! ہم جانتے نہ ہوئے۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَ

اَظْهَرُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

بات ہے۔ اور اس کو معصیت اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

ترکیب

فان طلقا شرط فلا تحل فعل ضمیر ہی راجع عورت کی طرف فاعل لا متعلق لا یحل۔ من بعد متعلق فعل مذکور حے غایہ لا تحل تکمیل فعل ضمیر ہی فاعل زوجا مفعول موصوف غیرہ صفت یہ تمام جملہ جواب شرط فان طلقا ای الزوج الثانی جملہ شرط فلا جناح علیہما ای المراته والزوج الاول ان ترجا فی محذوف جملہ جواب شرط ان شرطیۃ قلنا فعل الزوجان فاعل ان یقما جملہ مفعول پھر یہ سب شرط اور فلا جناح دال برزائہ تک مبتدا حدود اللہ خبر موصوف بیہنا جملہ صفت واذا طلقت النساء شرط فامسکوا جملہ جواب ضرر مفعول تمسکوا۔ وما معطوف ہے نعمت اللہ پر ان ینکحوا ای من ان ینکحوا۔

تفسیر

اس آیت میں طلاق کے متعلق پانچوں حکم بیان فرماتا ہے وہ یہ کہ اگر اُس نے تیسری طلاق بھی دیدی تو اب رجوع کرنا حق اول خاوند کو باقی نہ رہا بالکل اُس کے اختیار سے باہر ہو گئی۔ اب جو یہ شخص اُس عورت سے ملنا کرنا چاہے تو اُس کو یہ اُس وقت حلال ہوگی کہ جب اور شخص سے نکاح کرگئی اور وہ اس سے صحبت کرے (جیسا کہ صحیحین میں حدیث زن رفاعہ سے ثابت ہے) طلاق دیلوے۔ سو اب اگر ان کو یہ گمان ہو کہ ہم باہم سلوک و محبت سے گزران کریں گے اور حقوق فرد

لے حاشیہ مسئلہ پر غاظر کریں ۱۲

پر قائم رہیں گے تب رجوع کرنا یعنی بعد عدت کے پھر نکاح کرنا درست ہے۔ مگر یہ شخص جس سے کہ طلاق کے لئے نکاح ہوا ہے شرط نہ کرے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں دونوں پر نکتہ کی ہے بلکہ اس شخص کو اختیار ہے طلاق دینے یا نہ دے۔ اس میں ستر یہ ہے تاکہ خاوند اول تین طلاق لینے کی پوری سزا پا کر پھر کبھی ایسی لغو حرکت کا قصد نہ کرے۔

واضح ہو کہ دو طلاق دینے کے بعد عورت کے تین حال ہیں (۱) یہ کہ مرد اُس سے رجوع کرے یعنی عدت کے اندر ہے کہ اسے سوا اس کو قاساک بمعروف میں بیان فرمایا (۲) یہ کہ رجوع نہ کرے یہاں تک کہ عدت تمام ہو جائے اور بالکل جدائی ہو جائے اس کو تسریح باحسان میں ظاہر فرمایا (۳) یہ کہ تیسری اور طلاق دے کر بالکل القطار کر دے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا فان طلقا الخ۔ الطلاق مرتین کے بعد فان طلقا متصل ہے اور ان دونوں آیتوں کے بیچ میں ولا یحل لکم الخ آیت منع بطور مجملہ مقررہ آگئی ہے۔

اس کی شان نزول میں یوں منقول ہے کہ معقل بن یسار کی بہن کو اس کے خاوند قبیل بن عبد اللہ بن عاصم نے طلاق دی اور عدت کے بعد پھر پشیمان ہو کر اس سے نکاح کی دھڑا کی عورت نے منظور کر لیا۔ معقل بن یسار نے خفا ہو کر روک دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تب معقل نے کہا میں خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوں، رواہ الحاکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عورت ایک مدت ایک مرد کے پاس رہ کر معاشرت کر چکی ہو جو کسی سبب سے باہم طلاق کی نوبت پہنچ گئی ہو مگر باہم ایک گفتگو باقی رہتا ہے اس لئے اول خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے کا شاردہا ہو اور اس کی حکمت کو اشارتاً ذلک لہ الخ کہم واولہ میں بیان فرمایا۔ پھر واللہ اعلم واتمم لائقون میں اور بھی توضیح کردی۔

خالفین اسلام طلاق کے لئے میں بھی اعتراض کیا کرتے

الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

دودھ پلانا چاہیے اور آپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا

وَكُسُومُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا نُكَلِّفُ

اور آپ کو اس قدر کے موافق لازم ہے۔ کسی کو تکلیف دینا

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ

معاویہ قدر اس کی تکلیف میں ہو، نہ تو ان پر اس کے بچہ کی وجہ سے

يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَ

ضرر دینا چاہیے اور نہ آپ ہی کو اس کی اولاد کی وجہ سے

عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

اسی قدر اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں اپنی

فَصْلًا عَنْ تَرَاصُّحٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

رہنمائی اور مشورے (اس وقت سے پہلے) دودھ پلانا چاہیں تو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادَا تَحْرَانَ

ان پر کچھ بھی گناہ نہیں اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو

تَسْتَزِجُوا أَوْلَادَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی گناہ نہیں

إِذَا اسْتَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَ

بشرطیکہ جو کچھ کہنے والے دیکھا ہے اس کو سونے کے موافق قرار دے اور

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو جو کچھ کر رہے ہو خدا تعالیٰ

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اس کو خوب دیکھ رہا ہے

ترکیب

والوالدات مبتدا یرضعن الخ خبر اولادہن مفعول مبین

حولین موصوف کاملین صفت یہ ظرف لمن اراد ان ثابت

کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا محذوف کی ای ذلک لمن اراد

رزقہن معطوف علیہ وکسومہن معطوف دونوں ذی الحال

بالمعروف حال اور عامل اس میں معنی استقرار ہیں یہ سب

ہیں کہ شریعت نے ایسے مکروہ مسئلہ کو جائز رکھا کہ جو باہمی محبت اور تعاون کے برخلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طلاق مکروہ چیز ہے اور اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسند اور جو عورت بغیر کسی لاعلاج ضرورت کے طلاق لے گی اس پر جنت کی بڑی ہی عوام ہوگی مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ میاں بیوی کو تمام عمر بل کر گزارنی پڑتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خود خصلت کا موافق کرنا ضروری بات نہیں علاوہ اس کے سینکڑوں ایسی سخت ضرورتیں درپیش ہو جاتی ہیں جن کا علاج بجز طلاق کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لئے اس شریعت نے نہ بیوی کی طرح افراط کو دخل دیا کہ خواہ مخواہ بھی ذرا سی بات پر طلاق دینے کی اجازت دی ہو بلکہ اولیٰ فرمایا کہ عورتوں کی کج خلقی پر صبر کیا کرو ان کے ساتھ نہایت سلوک و احسان کے ساتھ پیش آیا کرو اور عورتوں کو سمجھایا کہ تم پر مردوں کی اطاعت اور حفظ ناموس اور خیر خواہی ضروری ہے اس کے بعد اشد ضرورت کے لئے طلاق کی اجازت دی مگر اس کے ساتھ بھی یہ باتیں ملحوظ رکھیں تاکہ پھر غلط ہو جائے۔ اول یہ کہ طہر میں طلاق دینے شاید حیض کے وقت کسی بات سے دل پر نفرت آگئی ہو۔ دوم ایک باریہ طلاق دینے شاید پھر بیچ میں غلط ہو جائے اور عرصہ فرو ہو کر سمجھ آجائے۔ سوم عت کے بعد بھی غلط کاروائی دکھاؤ اور عیساویوں کی طرح تعزیر طلاق کو کام فرمایا کہ عورت کیا ہوئی بلائے جان ہوگی کچھ ہی کرے بغیر زنا کے اور سبب طلاق ہی نہ دے سکے جس کے برے نتائج مشابہ ہیں رات دن اُٹتے رہتے ہیں :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

اور ماں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو کامل دوسرے تک دودھ پلا دے اور میں

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَوِّدَ

کی اولاد کے لئے جو دین طلاق کے بعد بھی اسی عورت سے پہلی وقت

لے اسی بات کو حضرت سید علیہ السلام نے مذکور فرمایا ہے ۱۱ منہ

مصلحت سے یہ منظور ہو کہ اور عورت سے بچہ کو دودھ پلوانا تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں۔ مگر جو کچھ تنخواہ مقرر ہو چکا تو اس کو دینا چاہیے۔

فوائد

(۱) بظاہر یہ حکم طلاق دی ہوئی عورت کے لئے ہے کہ اس قدر مدت دودھ پلائے اور اس کو روٹی کھڑا دیا جائے اگر حکم عام ہے بیوی کو بھی یہی حکم ہے اور اگر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو کچھ دیا جائے تو اس کو حق زوجیت مانع نہیں۔

(۲) حوالین کا طہین یعنی پورے دو برس کی مدت تک دودھ پلانا کوئی ضروری بات نہیں بلکہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس سے پہلے بھی فطام ہو سکتا ہے یعنی دودھ بڑھ سکتا ہے جس کو فصال کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور دو برس کی مدت اس لئے مقرر ہوئی ہے کہ اگر اس سے پہلے یا بھی مشورہ کے بغیر مرد یا عورت دودھ بڑھائے تو نہ بڑھا سکے اور یہ بھی ہے کہ جو احکام رضاعت کے متعلق ہیں کہ دودھ سے بھائی بہن ہو جائے ہیں وہ اسی مدت کے اندر معتبر ہیں اس کے باہر نہیں پس ظاہر آیت سے امام شافعیؒ اور علامہؒ اور شعبیؒ اور زہریؒ نے دو برس رضاعت کی مدت قرار دی ہے اور یہی رسلہ حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ اور ابن عباس رضوان اللہ علیہم کی ہے اور احکام کا مجملہ یہی مذمب ہے۔

فت میں طلاق کے بعد اگر کوئی مطلقہ کے بچہ کو اس سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہی تو عورت کو انکار کرنا چاہیے۔ کس نے کہ نسبت اور عورت کے اس کو بچہ پر جو اس کے پیش کا بزرگ نہایت شفقت ہوئی ہے۔ اگرچہ بچہ باپ و دستور کے موافق نہ بہت زیادہ نہ بہت کم دودھ پلاوے یا کاغذ یا مطلقہ ہو یا کوئی اور چھوٹی کھڑا یا اس کے اندر اس کو کوئی تنخواہ دینی ضرورت نہ ہو اور اگر ایسی مصلحت نہ ہو جس سے پہلے ہی دودھ بڑھا دینا چاہی تو اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں اور اگر یہ کابوہ مر جائے تو اس کے وارثوں پر یہ تنخواہ لازم ہوگی ۱۲۸

لے دودھ بڑھانا میں بچہ کا دودھ پھر دینا ۱۲۹

بشرطاً علی المولود الامم موصول وصلہ خبر پھر یہ جملہ معطوف ہے اول جملہ اسمیہ پر۔ لامختلف فعل مجہول بنفس معنوی مالم یسم فاعله الامم مفعول ثانی لانفسار فعل مجہول اصل میں لانفسار معنوی ہی اور ترکو معنوی انتفاء سلبین کی وجہ سے کیا اور فتح مجانست الف کی وجہ سے دیا اور بعض نے ترکو مرفوع بھی پڑھا ہے۔ والدة مفعول مالم یسم فاعله بولد لہ لے بسبب ولدہ۔ ولا مولود لہ معطوف ہے والدة پر لے لانفسار مولود لہ بولدہ ۱۳۰

تفسیر

یہ دسواں حکم رضاعت کا ہے۔ طلاق کے بعد میاں بیوی میں ایک قسم کی دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی حالت میں بالخصوص جب کہ عورت کو کسی اور سے نکاح کرنا نظر ہوتا ہے تو خواہ مخواہ بچہ سے بے التفاتی ہوتی ہے اور اس کے دودھ پلانے میں بھی تکرار کرتی ہے خصوصاً اس بھی کہ پہلے شوہر کو بچہ کی پرورش میں دشواری ہو اور کبھی مرد یہ چاہا کرتا ہے کہ اس سے اپنا بچہ چھین کر کسی اور سے دودھ پلوائے اور اس بیجاری کو اس کے فراق سے تڑپائے اس لئے اس کے بعد اس امر میں بھی بچہ پر رحم رکھا کر فیصلہ کر دیا کہ بچہ کی مائیں کامل دو برس تک لہجہ بچہ کو دودھ پلائیں اور ان کا باپ اس کے معارض میں دستور کے موافق ان کو روٹی کھڑا یا نقد تنخواہ لے حسب مقتدرہ نہ مال کسی نفع بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے یا دستور سے کم اس کو نان و نفقہ دیا جائے اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے کہ اس کے مقتدر سے زیادہ اس سے طلب کیا جائے اور بچہ کو اس کے پاس پھینک کر مل جائے اور جو باپ نہ ہو تو اس کے بعد اس کے وارثوں پر بھی نان و نفقہ اس طرح لازم ہے۔ اور جو باپ بھی مشورہ کے اور مصلحت سمجھ کر دو برس سے بیشتر دودھ بڑھانا چاہی تو کچھ مضائقہ نہیں اور جو کسی

امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ڈھائی برس کی مدت ہے انکی دلیل یہ آیت ہے وحملہ وفصلانہ ثلثون شهرا کہ حمل اور فصلان کی مدت ڈھائی برس ہے اور اس آیت میں جو دو برس کامل مذکور ہیں تو صرف اجرت رضاعت کے لئے۔ اور اگر اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ہر ایک کی مستقل مدت نہیں بیان کی بلکہ دو دلائل کی مجموعی مدت جس سے حمل کی ادنیٰ مدت چھ مہینے اور رضاعت کی دو برس۔

(۳) عورت پر بچہ کا دودھ پلانا عموماً واجب نہیں بلکہ مستقبل ہے اور یہ فرض سے بھی یہی مراد ہے اور اس لئے دوسری جگہ اس کی تصریح آگئی ہے فان اردعنکم فانیذہن اجدھن لیمن اگر وہ تمہاری اولاد کو دودھ پلائیں تو تمہاری اجرت دو دان تعاسقہ فاسقہ وضع لہ آخری اور جو تنگ دستی ہو تو اور سے دودھ پلوالو۔ مگر بچے کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیوے کس لئے کہ جو شفقت اس کو ہوگی وہ اور کو کب ہو سکتی ہے؛ اور نیز اس کا دودھ زیادہ تر موافق پڑتا ہے اور اسی لئے ماں کو بچہ پر رحم دلنے کے لئے اولاد ہین (زیادہ کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور باپ کو شفقت دلائے کو مولود نہ کیا۔ اور جب بچہ سولے ماں کے اور کا دودھ نہیں پیتا یا والد کو اور سے دودھ پلانے کی بالکل طاقت نہیں تب ماں کو ہی پلانا واجب ہے۔

(۴) اذا سلمتم ما ایتیم پلانی کی اجرت اسی وقت سپرد کرنی واجب نہیں بلکہ جو قرارداد ہو جائے اور جس طرح سے ہو جائے مدت تمام ہونے کے بعد دی جائے لیکن اسی

لے عمل سے مراد امام ابو حنیفہ

کے نزدیک عمل جسکی نہیں بکھڑھات کے ایام میں بچہ کا گود میں اٹھانا اور کسی ایک کو دینا جو حامل وصال رضاعت ہے اگر عمل سے مراد عمل جسکی نور وصال سے مراد دودھ رضاعت لیا جائے تو ہر دودھ کی خبر ثلثون شہرا ہوگی یعنی ڈھائی برس انہما مدت عمل کی ہو اور ڈھائی برس ابتداء رضاعت کی ہو یہ نہیں کہ دو

دینے سے دل خوش ہو جاتا ہے اس لئے یہ لفظ آیا۔ سب کے بعد خدا تعالیٰ نے ان حقوق کی رعایت رکھنے کے لئے ایک ایسا کلمہ ذکر کیا کہ جس سے ہر ایماندار کے دل پر ایک چوٹ سی گمتی ہے وہ یہ کہ اول فرمایا والفقوا الشہر اور اس کے بعد یہ فرمایا واعلموا ان الشہرا ثلثون بصیر حقیقت میں ان باہمی حقوق کی رعایت بغیر خدا ترسی کے ممکن نہیں عدالت دنیاوی اور حکام کہاں تک بند و بست کر سکتے ہیں اور اسی لئے جب تک دنیا میں خدا ترسی اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشینوں کے ذریعہ سے تنفیذ احکام ہوتی رہیں انتظام عالم بھی صداقت ہو تا رہا مگر جب صرف قانون حکومت رہ گیا تو ہر معاشری اور جبل سازی نے ظہور پکڑا۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا يَدْعُونَ

اور جو میں سے مراویں اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں

ازواجاً یترتبھن بانفسھن اربعۃ

ان بیویوں کو چار بیویں دس روز تک اپنے نفس کو رکھنا

اشھرو عشاء فاذا بلغن اجلھن

چالیس (یعنی مدت کرنا چاہئے) چھ مہینہ وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو

فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسھن

(دسہ وار نہ) مگر اس کام میں جو وہ اپنے لئے دستہ کے موافق کر لیں کچھ

بالمعروف واللہ بما تعملون خیر

برائی نہیں (یعنی نکاح کر کے) اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کو پسند ہو اور اس پر ہمارا ہے۔

والجناح علیکم فیما عرَضتمہ من

اور نہ تم پر اس بات میں کچھ عکاس ہے کہ تم ان عورتوں کو اس اشاری

خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم

نکاح کا بیٹھا (یعنی اس کو) دل میں پسند ہو۔

علیہم اللہ انکم ستلکونھن ولکن

خدا جاننا ہے کہ تم کو ان عورتوں کا خیال پیدا ہوگا (سو اس کا مضائقہ نہیں) لیکن

کی مدت ڈھائی برس ہے کام کی صاف دلالت اسی میں ہے ۱۱

لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا

تفہیم: اس سے نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی دستور کے موافق

قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَ

بانت بکھڑی کرنا کہیں۔ اور یہ تک کہ وعدہ کی طرف سے، یہاں واپس

النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَ

دین میں کتاب کی پوری عمر تک اس وقت تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو۔ اور

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

ۛ۔ یہی جان لو کہ خدا تعالیٰ تمہاری دلوں کی باتوں کو بھی

فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

جاننا کر سوا ہے ڈرتے رہو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخلفہ والا

عَفُوفٌ ۖ حَلِيمٌ ﴿۲۵﴾

بزدل ہرگز نہیں ہے۔

ترکیب

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتَرَتَّبُونَ خَيْرٌ مِنْ خَلْبَةِ النِّسَاءِ يَجَار

مجرد موضوع حال میں ہے یہ سے سزا مغفول یہ ہے

کیونکہ یہ بمعنی نکاح ہے اسے لا تو اعدوہن نکاحا اور ممکن

ہے کہ مغفول مطلق ہو ای مواعدا سزا و قیل التقدير نے

ترسویہ ظرف ہے الا ان تقولوا استشار مفرغ ہے مدلول

نہی سے ای لا تو اعدوہن مواعدا ما الا مواعدا معروفت۔

تفسیر

پہلی آیتوں میں عدوت طلاق ذکر کر تھی اس لئے عدوت و فاق

کا بھی حکم بیان کر دیا یہ گیارہواں حکم ہے فرماتا ہے کہ جو لوگ

ف یعنی عدت و فاق چار بیسے دس روز تک ہے خاوند کے چاہنے کے بعد

لئے دیکھئے کہ عدوت نکاح نہ کرے اگر اس کے بعد دستور کے موافق کرے تو کچھ گناہ

نہیں وارثوں کو اس ان کو منع نہ کرنا چاہیے۔ اور ایک مدت میں اس کا نکاح

وینا وہاں تک کہ تم سے بعد عدت نکاح کر کے منوط ہو کسی کے مدت حرمت نکاح

کے لئے قائم ہوئی ہے یہاں دینے یا مخفی طور سے کر لینے میں اس احرام نکاح میں

بیویاں چھوڑ سیں تو ان کی بیویوں کو چار بیسے دس روز

تک چاہیے کہ نکاح نہ کریں نہ جو چیزیں نکاح کے اسباب

ہیں ان کو عمل میں لاویں نہ ب و زنت سرمد کاجل وغیرہ

اور نہ بغیر ضرورت اس گھر سے باہر جاویں یہ سب باتیں قرآن

سے سمجھی جاتی ہیں اور خود نبی علیہ السلام نے تشریح کر دی ہے۔

اگر یہ وہ کو عمل ہے تو اس صورت میں جب تک ہے عدت ہے

جیسا کہ اس آیت میں ہے وادوات الاحمال اجلن ان بعضن

محملن۔ اور مدت کے بعد جو کچھ وہ دستور کے موافق کریں

خواہ نکاح ثانی یا زینب و زینت تو ان کو منع نہ کرو اس میں

تم پر کچھ گناہ نہیں۔ عورتوں کو نکاح اور اس کے داعی سے

روکا تو مردوں کو بھی منع کیا کہ عدت سے پہلے تم نہ ان کو کھرا

نکاح کا پیغام دو اور نہ خفیہ نکاح کا وعدہ کرو کیونکہ اس قسم

کی تحریک اور لگاوٹ سے عورت کے دل میں ہجواں پیدا ہو جاتا

ہے جس سے عدت میں فرق پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہے اور

قیام قعدۃ نکاح سابق کی عزت و حرمت کا ملحوظ رکھنا عورت

کو بے وفائی اور بیگانیوں کی آشنائی سے محفوظ رکھنا ہے جو

تہن کے لئے ضروری ہے اس کا مضائقہ نہیں کہ اشارتاً اپنا

ارادہ نکاح ظاہر کر دیا جائے کہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا

ہے۔ اسی سب باتوں کے بعد فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں کی باتیں

جاننا ہے اس سے ڈرتے رہو۔

خطبۃ بالکسر متلنی اور پیغام نکاح کو کہتے ہیں اور بالفتح

خطبۃ بضمنا یعنی کوئی ترغیب و ترہیب کا مضمون بیان کرنا،

جیسا کہ جمعہ اور عیدین اور دیگر اوقات میں ہوتا ہے۔ آگے ایک

آیت ہے کہ جس میں مدت و فاق برس روز کی ہے اس کا حکم اس

آیت سے منسوخ ہو گیا۔ مدت غفلت نکاح اول کہنے اور نیز عمل

اور نسب کی تمیز کہنے مقرر ہوئی ہے۔

فرق آتا ہے گویا یہ عورت ہو یا اس کا زنا گناہی تھی۔ ہاں مرد کے دل میں خیال پیدا

ہو نہ کہ عدت کے بعد اس سے نکاح کرے یا نہ کہلا بھیجے کچھ نکاح کی طرف رغبت ہو

یعنی اشارتاً ظاہر کرنا بعض مصلحتوں کے سبب کچھ منوط نہیں ۛ۔ منہ

ہے دستور میں معطوف ہے محذوف پر تقدیر، فطریقہ
و دستور میں، طے الموسع خبر ہے مبتدا محذوف کی دستور
طے الموسع پھر یہ جملہ موضع حال میں ہے فاعل سے اور محسن
ہے کہ متاثر ہو متاثر اسیم مصدر ہے اور مصدر متبع ہے
حقاً مفعول مطلق ای حق ذلک حقاً و قد فرضتم موضع
حال میں ہے الا ان یعفون ان اور فعل موضع نصب میں
ہے والتقدیر فیلیم نصف، فرضتم الا فی حال العفو

تفسیر

یہ بارہواں حکم ہے۔ واضح ہو کہ جن عورتوں کو طلاق دیجاتی
ہے ان کی چار قسمیں ہیں قسم اول یہ کہ ان کا کبھی بھی معیت نہ ہو
اور پھر ان کو غلط کر کے طلاق دی گئی ہو ان کا حکم پہلی آیتوں
میں بیان ہو چکا کہ ان کو پورا ہجر دینا چاہیے اور تنگ کر کے
ان سے کچھ واپس لینا چاہیے۔ اور ان کی عذر تین حیثیتیں ہیں۔
قسم دوم وہ کہ ان کے لئے کبھی معیت نہ ہو اور نہ ہونے لگے
ہو لی ہو بلکہ صرف نکاح کر کے طلاق دیدی ہو ان کا حکم اس
آیت میں لاجرح سے ہے کہ حقاً علی المحسنین تک بیان ہے
وہ یہ کہ ان کے لئے کبھی نہیں بلکہ دستور کے موافق متعدی یعنی فرج
دینا چاہیے کہ سے کم کپڑوں کا ایک جوڑا اور زیادہ سے زیادہ
نصف ہجر قسم سوم وہ عورتیں ہیں جن کا کبھی معیت نہ ہو

ف ان آیات میں دو قسم کی طلاق کا حکم بیان فرمایا ہو کہ عورت کو باجہ
یعنی غلط کر کے پہلے طلاق دیجاتی ہو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا تو ان کے کچھ بھی
ہجر نہیں نہ ہوا تھا اس صورت میں خود یا میں ضروری سال صاحب مقدر مرد لازم ہوگا
کوئی تلافی بیان نہیں ہوئی ہو اگر کم سے کم ایک جوڑا کپڑوں کا اور زیادہ زیادہ نصف ہجر میں ہوگا
تو نصف لازم ہوگا اگر عورت اس وقت تک کہ اس کو شاکہ نہ رہا ہو کہ اس میں عفو
ہے کوئی معیت نہیں ہو رہی اس کا فیصلہ عورت کے والی کا اختیار قائم رکھنا ہوگا جو کچھ اس
کو یا عورت منظور کرے کرے ان دونوں صورتوں میں عورت پر تلافی لازم نہیں
ہے تلافی کے بعد طلاق لینے کا مسئلہ پہلی آیتوں میں بیان ہو چکا کہ اگر کبھی عفو میں تلافی کو اگر
میں نہ ہوا تھا تو ہر مرد لازم ہو گا اس صورت کو مرد لازم ہو گا اور اس کے ایک کے کہ عفو میں
تلافی نہیں ہے

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
إِنْ بَرَأْتُمْ مِنْهُنَّ (یعنی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اگرچہ لگاتے
مَالَهُ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعُوا كَلِمَاتِي هَذَا
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُ مَا
أَنْتُمْ كَارِهِونَ دینا ہو چکے مقدور دلائل حثیت سے اور
عَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُ مَا تَعَارَفْتُمُ بِهِ
مکتومت اپنے متواضع کرنا ہے (جو کچھ بھی ہو) دستور کے موافق سالانہ دینا

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ وَإِنْ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا
الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدًا ذِكْرًا
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۹۱﴾

تقانی اس کو دیکھ رہا ہے

ترکیب

مالم تمسوهن یا مصدر یہ اور زبان اس کے ساتھ محذوف
ہے تقدیر فی زمن ترک مسهن اور بعض کہتے ہیں یا شرطیہ
ہے لکن لم تمسوهن فریضۃ فیلئے بمعنی مفعولہ مفعول بہ

مگر خلوت نہیں ہوئی ہو اور طلاق دی گئی ہو ان کا حکم اس آیت میں ہے وان طلقتمہن من قبل ان یتوبن الایہ وہ یہ کہ ان کو آدھا بکھرے۔ ان دونوں قسموں میں عورت پر عذر لازم نہیں آتی جیسا کہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے اذ انکم المومنات تخم طلقتمہن من قبل ان یتوبن فاما لکم علیہن من عذر تعدد نہا فستوبن بلا جو بھی قسم یہ کہ عورت سے نکاح کر کے محبت بھی کی ہو لیکن اس کا بکھر معین دیکھا ہو پھر اس کو طلاق دیدے تو اس کا حکم اس آیت میں ہے فاما استمتعتم بہن فاتوہن اجورہن کہ ان کو بکھر مشل دینا چاہیے یعنی جو بکھر کہ اس عورت کے کنبہ کی عورتوں کا ہے وہ ملے گا۔ متنعہ اور متاع نفقہ میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے فائدہ حاصل ہو اور اس لئے دنیا کو متاع کہتے ہیں اس سے مراد یہاں خرچ ہے جس کی تعداد کچھ نہیں ادنیٰ مرتبہ عورت کے کپڑے اور زیادہ مقدار نصف مہر اور یہ واجب ہے۔ انہی بیدہ عقدہ النکاح سے مراد حضرت علیؓ اور سعید بن المسیبؓ اور بہت سے تابعینؓ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کا میال ہے کہ اس کے ہاتھ میں نکاح ہے پس اگر یہ معاف کرے یعنی آدھا اور بھی دیدے تو پورا ہو سکتا ہے اور امام شافعیؒ اور حسنؒ اور مجاہدؒ اور طاہرؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے یعنی عورت کو ہر پرست کس لئے کہ نکاح کرنا اس کے ہاتھ میں تھا پس یا عورت معاف کرے یا اس کی اجازت سے ولی معاف کر دے

حَفْظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰۃُ نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور عامرؓ کی بیعت کی سنت
الْوَسْطٰی وَ قَوْمًا لِلّٰہِ قٰنِتِیْنَ ﴿۳۸﴾ اور انہی قائل کے ساتھ نماز سنتی سے کوئی ہو اگر وہ
فَاِنْ خِفْتُمْ فِیْ جَلَا اَوْ رُکْبَانًا فَاِذَا

اٰمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَمَا عَلَّمْتُکُمْ تَاْلَمَ انہیں یاد دلاؤ کہ اس طرح ہے یاد کیا کہ جس طرح اس نے تم کو (دروہ) یاد کیا
لَا تَنْکِحُوا الْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذِیْنَ یَتَوَقَّوْنَ بایا جن کو تم نہیں مانگتے تھے۔ اور جو تم سے جگہ سے گئے ہوں
مِنْکُمْ وَ یَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَ وَصِیَّةً اور یہ وہ ہیں جن کو تم چھوڑ رہے ہو (تو ان کو اپنی بیویوں
لَا زَوْجَهُمْ مَّتَاعًا اِلٰی الْحَوْلِ غٰیْرُ کئے سال تک بکھر کرارہ کے لئے وصیت کرنی
اِخْرَیْجْہُ فَاِنْ خَرَجْنَا فَاِجْنَحْ عَلَیْکُمْ کبھے باہر کے اپنے بکھر گرو خود عمل کر دے ہوں تو بکھرو
فِیْ مَا فَعَلْنَا فِیْ اَنْفُسِہِمْ مِنْ مَّعْرُوْفٍ اس بات میں کہ جو وہ اپنے لئے دستور کے موافق کریں بکھرو جو کتا نہیں
وَاللّٰہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ﴿۳۹﴾ وَالْمُطَلَّقٰتِ اور انہی نماز (پر دست و پا کرتے ہیں) اور طلاق دی ہوئی عورتوں
مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِیْنَ ﴿۴۰﴾ کے لئے خرچ دینا دستور کے موافق ہر گز اور لازم ہے۔
کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمْ اٰیٰتِہِ اور حقانی تمہارے لئے اپنے احکاموں صاف صاف بیان کرتا ہے
لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۱﴾ تاکہ تم سمجھو

ترکیب
رجالاً حال ہے محذوف سے تقدیرہ فصلوا رجالاً جمع رجال
کما علمکم کاف موضع نصب میں ہے ای ذکر ا مثل العلم
والذین یتوقون مبتدا خبر محذوف ای یوصون متاعاً
مصدق اس لئے کہ یوصون بمعنی یتبتون ای یتبتون مستاناً
غیر اخراج حال ہے وللمطلقات خبر متاع مبتدا حقاً
مفعول مطلق۔

تفسیر

پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے تعویض اور احسان کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ آپس کی بزرگی کا لحاظ رکھو اس موقع پر بطور جملہ معترضہ خدا تعالیٰ اپنی بزرگی ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑھے۔ خدا تعالیٰ کی بزرگی ملحوظ نماز پر مداومت کرنا ہے اس لئے نمازوں کی محافظت کا ذکر اس کے ضمن میں حالت خوف میں نماز ادا کرنے کا مسئلہ بھی ذکر فرمادیا کہ نمازوں کی محافظت کرو یعنی نہایت خشوع و خضوع اور حضور قلب اور دل بالخصوص بیخ کی نماز کی محافظت کرو اور خدا تعالیٰ کے روبرو ادب سے کھڑے ہو اگر وہ نماز میں باجم اشارہ اور کلام نہ کرو۔ اس آیت سے پہلے اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی نماز میں اشارہ یا بات کر لیتے تھے اس کے بعد گناہ ہو گئی دودھ جو بعض احادیث میں ہے کہ نماز میں صحابہؓ یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ کیا یا بات کی یا پلے سوئے سب اس آیت سے پہلے کی باتیں ہیں پھر فرماتا ہے کہ اگر تم کو دشمن کے مقابلہ میں خوف ہو کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم پر حملہ کرے گا تو تم سوار یا پیدل جس حال میں ہو بلا رکوع و سجود کے بلا لحاظ جہت کعبہ کی طرف منہ کیوں نہ ہو نماز پڑھو اس کو نہ چھوڑو پھر جب امن ہو تو جس طرح تم کو خدا تعالیٰ نے نماز کی تعلیم کی ہے اس طرح پڑھو۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت نماز کی تاخیر کر دے دوسرے وقت میں ادا کرے جیسا کہ صحابہؓ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں کیا تھا۔ الصلوۃ الواسطیٰ کی تعین میں مختلف اقوال ہیں بعض ظہر بعض نماز صبح کہتے ہیں مگر احادیث قرآن سے عصر کی نماز معلوم ہوتی ہے جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے کہ مشرکوں نے ہم کو صلوٰۃ و سلتی سے روک دیا خدا تعالیٰ ان کی قبر آگ سے بھرے اور یہ واقعہ جنگ احزاب میں نماز عصر کا ہے۔ صلوٰۃ خوف کہ جس کا ذکر سورہ نسا میں ہے

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ اَلَيْتَ . وہ اس زمانہ اور کہاں سے غیر ہے۔ اس کے بعد پھر احکام عدت اور طلاق کو ذکر فرماتا ہے۔ والذین یؤتون منکم سے جمہور مفسرین نے یہ کہلے کہ ابتداء اسلام میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال تک تھی اور جب اس کے لئے میراث بھی نہ تھی تو خاوند کو حکم تھا کہ مرض الموت میں برس بھر کے خرچ اور مکان کی وصیت کر جائے۔ پھر یہ حکم اس آیت سے جو پہلے آئی ہے اربعہ اشہر وعشرا منسوخ ہو گیا۔ دو باتیں تھیں ایک خرچ سال کا دوسرے مکان سال بھر رہنے کے لئے۔ اب آیت میراث جب کہ بیوہ کا حق آٹھواں یا چوتھا حصہ مقرر کر دیا وصیت کر تا بھی جاتا رہا اور اسی طرح مکان دینا بھی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ضروری نہ رہا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مکان دینا چاہیے۔ ابو مسلم صفہانیؒ اور مجاہدؒ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص مرض الموت میں اپنی بیویوں کے لئے برس بھر کے خرچ اور مکان میں رہنے کی وصیت کرے اور عورت برس سے پہلے نکل کر (بشرطیکہ چاہے جسے دشمن دن کی عدت پوری کر چکی ہو) برخلاف وصیت شود دستور کے موافق نکاح کر لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں یعنی یہ وصیت لازم نہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لازم تھی۔

۱۰ سال بھر کا دن کے گھر میں رہے اور کسی سے نکاح نہ کرے مگر اس کو اختیار تھا چاہے خاوند کے گھر میں عدت کر اسے خواہ مل کر اور اگر لیکن جب وہ گھر سے نکلے تھی تو اس کو خرچ نہ تھا نہ ہرگز نہ ۱۰ مطلقہ کہتے عدت میں خاوند طلاق پانچ چھڑا رہی نفقہ اور مکان ملنا چاہیے جیسا کہ اس آیت سے ثابت و تعلقات متتابعہ بالزوج اگر مطلقہ جائز ہو تو وہ زوج ملک اور حل نہیں تو تین حیض تک۔ امام شافعیؒ کہتے کہ طلاق پانچ میں نفقہ نہیں بریل حدیث کا غیر ثابت قیاس ثالث حلفی زوجی ثانی ظہر لیس فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات (۱) ازواجہ الایمانی (۲) مگر استعمال صحیح نہیں کسی لئے کہ اس حدیث کو خود حضرت عائشہؓ نے رد کیا کہ ایک عورت کے کہنے سے یہ کہہ کر کہ یا نہ اور نہ توئی کو چھو نہ کسی کو مسلام بھی نہ چھو نہ بیوی گئی چاہے اگر وہ ابو داؤد و مسلم و ترمذی و النسائی وغیرہ ۱۰ حضرت علی رضی اللہ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ

(الہدیم) کیا آپ نے ان کی نہیں دیکھا کہ جہنم سے

دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلَوْفُ حَذَرَ الْمَوْتِ

ڈر کر (وجود سے) وہ جہازوں سے اپنے گھروں سے نکل کر جہنم سے

فَقَالَ لَهُمْ اللّٰهُ مَوْتُواْ اَنْتُمْ اَحْيَا هُمْ

پھر خدا تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر میں ان کو زندہ کر دوں گا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ

بے شک خدا تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۳﴾

لیکن بہت سے لوگ (اس کا) شکر نہیں کرتے؟

ترکیب

الم استفہام تقریدی کے لئے تر فعل اصل میں تراى مثل
ترعى کے تھا معرب مستقبل میں ہمزہ حذف کر دیتے ہیں
جب ہمزہ حذف ہوئی تو الف منقلبہ ایزد بقی رہ گیا جو بزم
کے وقت حذف ہو گیا ضمیر امت اس کا فاعل الذین متعلق
ہے فعل سے۔ وہم الوف جملہ حال ہے فاعل خرجوا سے
حذر الموت مفعول لہ خرجوا سے۔

تفسیر

پیشتر خدا تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفوں
سے خدا تعالیٰ کی جماعت بن کر جہاد کرنا یا ہمیں اتفاق پر مبنی
ہے اور زیادہ تر اتفاق میں غلط ڈالنے والی باتیں جو روزمرہ
پیش آتی ہیں میاں بیوی کا جھگڑا اور میراث و وصیت کے
متعلق امور ہیں اس لئے بیچ میں چند احکام ان جھگڑوں کے
دفع کرنے والے ذکر فرما کر پھر جہاد کی ترغیب دلاتا ہے اور
(بقیہ ص ۳۲) ابن عباسؓ اور عائشہؓ اور عمرؓ وغیرہم کا بھی یہی قول ہے
منہ لکھ حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور ابن مسعودؓ اور ام سلمہؓ اور امام مالکؓ
اور اسحاقؓ وغیرہم کا بھی یہی قول ہے ۱۲ منہ

اُس سے پیشتر بنی اسرائیل کے ایک واقعہ عبرت خیز کو یاد دلانا
ہے وہ یہ کہ ایک نبی کے عہد میں مخالفوں سے ڈر کر سبکدوش
ہزاروں بنی اسرائیل ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے اور نبی کے برخلاف
ہو گئے جنگ میں ثابت قدم نہ رہے آخر ان پر دشمن غالب
آئے جس سے وہ سب ہارے گئے پھر نبی کی دعا سے زندہ
ہوئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ذات مقرر ہے کوئی
حیلہ کر دوہ غلطی نہیں پھر نامردی اور بزدلی کرنا باعث ہے۔
دوم بزدلی اور بھی جان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے آدمی جانتا
ہے کہ میں بزدلی سے بچ جاؤں مگر اس سے دشمن کو اور
بھی قتل کرنے میں جرات ہوتی ہے۔ سوم اس سے خدا تعالیٰ
کی قدرت کاملہ کا اظہار مقصود ہے کہ وہ قادر مہرہ کو
زندہ کر سکتا ہے حشر اجداد بھی اُس کے نزدیک کوئی بات
نہیں پھر جب بزرگ و اداں جانا اور جزا و سزا پانا ہے تو کیوں
خدا تعالیٰ قادر پر توکل کر کے مخالفوں سے جنگ نہیں کرتے
اسباب ظاہرہ پر کیوں سہارا کرتے ہو۔

متعلقات

(۱) قرآن مجید سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ واقعہ کس زمانہ
میں اور کس نبی کے عہد میں گزرا ہے؟ اور گھر سے موت سے
ڈر کر دشمن کی وجہ سے نکلے تھے یا دباؤ کی وجہ سے بھلا۔
مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں مگر صحیح اور قابل
اعتماد یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت حذیل علیہ السلام کے عہد
میں بنی اسرائیل پر گزرا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی
یہی قول ہے اور کتاب حذیل سبب تیسویں فصل سے بھی
ثابت ہو تب سے تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے زمانہ سے پہلے بنی اسرائیل پر فلسطین کے لوگ غالب آ گئے
تھے اور کچھ عجب نہیں کیلئے موقع میں کسی نبی نے ان کو جنگ
کرنے پر آمادہ کیا جو اور وہ ڈر کر گھر پر چھوڑ کر بھاگ نکلے
پھر قتل کئے گئے ہوں جس کو فقال لهم الله موتوا سے تفسیر

کیا ہے اور پھر وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دُعا سے زندہ ہو گئے ہوں جس کو کہ تم احیاء سے تعبیر کیا ہو۔ اور اس بات کا ذکر کتاب حزقیل کے فعل مذکور میں صاف مذکور ہے چنانچہ اُس کے بعض فقرات یہ ہیں: اور وادی میں جو بڑیوں سے بھر پوری تھی مجھے آثار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور وہ وادی کے میدان میں بہت تھیں (دہم الوف) اور نہایت سوکھی تھیں اور اس نے مجھ سے کہا اے آدمی زاد کیا بڑیاں جی سکتی ہیں میں نے جواب میں کہا کہ اے خداوند یہود اے تو ہی جانتا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو ان بڑیوں کے کور نبوت کر اور ان سے کہہ لے سوکھی بڑیاؤ! تم خداوند کا کلام سنو خداوند یہود اے ان بڑیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اندر روح داخل کروں گا اور تم جیو گی۔ تو سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور جب میں نبوت کرنا تھا تو ایک شور جو الزور اور ان مقتولوں پر بھونک کر جی اٹھیں سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور ان میں روح آئی اور وہ جی اٹھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ایک نہایت بڑا لشکر ۲

سودہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ اس زمانہ کے سبب اس واقعہ کو اور ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور اسی لئے عبرت کے لئے اس واقعہ کا بیان کرنا مناسب حال ہوا۔ دوسرے امر یہ کہ زندقہ کا زندہ کرنا ناممکن بات ہے یہ باتیں بید از قیاس ہیں الہامی کتابوں میں ایسی باتوں کا ہونا تعجب کی بات ہے اس کا جواب بہت سے مقامات میں ہم دے آئے ہیں اور دہریوں اور طغویوں کو ساکت کر آئے ہیں کہ یہ چیزیں محال عقل نہیں اور جو دعویٰ کرے تو دلیل پیش کرے اور جب ممکن ہیں تو ان کے وقوع میں بطور غرق عادت کیا تعجب ہے؛ بالخصوص غیر صادق علیہ السلام نے خبر دی تو پھر کیا تقدیر ہے؛ راجح خلاف عادت ہونا سو اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس لئے اس کو معجزہ کہتے ہیں معجزہ اور ان کے بھائی نیچر نے جواب دیتے ہیں کہ موت سے تازہ دی اور نہ دلائل مراد ہے اور احیاء کے لفظ سے ان کے دل میں قوت آنا اور لڑنے پر آمادہ ہونا مراد ہے چونکہ وہ یانیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل نے سخت شکست پائی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگ گئے تھے آخر جو عوام نے ان کو جنگ پر آمادہ کیا اور اس زلت سے رہائی دی پس خدا تعالیٰ مسلمانوں کو بتلا مابے کہ جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے جو موت کے برابر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت و جرأت سے زندہ کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی موت کے ڈر سے بڑی دلی اور نامردی جو موت کے برابر ہے نہ کرنی چاہیے۔ اور قصہ حزقیل رضی اللہ عنہ غلط ہے یہاں غلطی نے غلطی سے آیت کو اس پر چپا کر دیا ہے۔ ۲۴۲

(۲) مخالفین اس مقام پر دو اعتراض کیا کرتے ہیں پہلا یہ کہ الم ترالی الذین خرجوا من ديارهم استعمال تقریری ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ ان میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکنڈوں برس کا زمانہ فاصلہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی کے ساتھ جب الی ملا دیتے ہیں تو اس سے اکثر روایت قلبی مراد لیا کرتے ہیں یعنی ہم، سو آپ کو اس واقعہ کا علم یقینی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ واقعہ یہود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک الی مشہور تھا کہ گویا آنکھوں کے سامنے تھا اور فصیح بلیغ ایسے واقعات کو بمنزلہ محسوسات کے قرار دے کر کلام کیا کرتے ہیں

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا

اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے لڑو اور جان رکھو کہ
 اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۲﴾
 اللہ تعالیٰ سنا جانتا ہے۔ کوئی سچے کہ
 لے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا خدا تعالیٰ کو دینا ہے (واقعات پر)

تمام دنیا پر پھیلنے والا جو جس کی توحید اور روشن احکام دنیا پر
کے شرک و بدوں کے خلاف ہوں جس سے نہ صرف یہ احتمال
بلکہ یقین ہو کہ اس مذہب کے لئے اس کے گھر اور ملک میں
سخت سخت رکاوٹیں پیش آئی شروع ہوں گی بلکہ جو کہیں
پھر آگے چل کر تو کیا کچھ نہ ہوگا اس لئے حکم دیا گیا کہ اللہ
تعالیٰ کی راہ میں لڑو جو رکاوٹ پیش آئے اس کو تلوار کی
دھاروں سے مٹا دو مگر نیت نیک اور دلی اخلاص بھی
محفوظ رکھو صرف خونریزی اور بی رحمی کا قتل کرنا ہی قصود
نہیں بلکہ یہ جہاد ایسا ہے جیسا مریض کے لئے فصد و فاسد
مادہ کا اخراج و قطع برید ایسے معاملات میں دلی اخلاص
و نیک نیتی ضروری ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننا
جانتا ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ دشمنوں سے لڑائی اور لڑنے پر چڑھائی بے باز
و سامان کے عادتاً مشکل ہے اس کے لئے روپیہ پیسہ بھی
ضروری ہے اس لئے اپنے بندوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں مال
صرف کرنے کی بھی کس عمدہ طور سے ترغیب دی کہ کوئی
ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض لے تاکہ اس کے بالعموم دنیا و آخر
میں خدا تعالیٰ اس کو دگنا گنا بلکہ بے شمار عنایت فرمائے
اللہ تعالیٰ قرض مانگنے سے پاک ہے اس کو کوئی حاجت اور
ضرورت نہیں وہ غنی اور حمید ہے اور اسی کے قبضہ میں آسمان
و زمین کے خزانے ہیں وہی بندوں کو فراخ دستی اور تنگ دستی
دیکر تا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے کو بطور استعارہ
کے قرض دینے سے تعبیر کیا اس بات کے جملے کے لئے کہ
جس طرح غنی اور خوش معاملہ کو قرض دینا موجب المہینہ
اور شایع و منافع کا باعث ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ
میں دیاریاں نہیں جاتا وہ مع نفع چند در چند ملتا ہے
ہم اس کے ضامن ہیں گو یا وہ ہم کو دیتا ہے اور اس کے
بعد یہ بھی سننا دیکر تنگ دستی فراخ دستی سب ہلکا
قبضہ میں ہے جو چھاری راہ میں صرف نہیں کرتے وہ اس

الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً
جو اللہ تعالیٰ کو خوش دلی سے قرض لینے والا کہ خدا تعالیٰ
فیضعفہ لہ اضماً فاکثیراً و
کثیراً کہ بے بہت و بے حد اس کو (واپس) دے اور
اللہ یقبض ویبسط والیہ رجوع
خدا تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع ہے۔

ترکیب

وقد کما معلوف ہے محدود قرضاً حسناً و استغناء
موضع دفع میں ہے بسبب مبتلا ہونے کے اور خدا اسکی
خبر ہے اور الذی اس کی نعمت یا بدل ہے یقرض جملہ
الذی کاملہ قرضاً مفعول مطلق حسناً یہ اسم مصدر ہے
اور وہ اقراض ہے فیضا عطف معلوف ہے یقرض پر یا
جملہ مستأنف ہے اضماً فاکثیراً جمع یضعف اور یضعف بضم
عین مصدر نہیں کیونکہ مصدر اضما ہے یا مضاعفہ
تغذیر پر یہ یضاعف کی ہر سے حال ہو سکتا ہے اور معنی
مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے۔

تفسیر

ان تمام مسائل کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے
اور مال دینے کی تاکید شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی
قوم قوم نہیں رہ سکتی تا وقتیکہ اس قوم میں اپنے ناموس
اور مذہب محفوظ رکھنے کی قدرت نہ ہو خاص و مذہب کہ جو
(بقیہ حاشیہ) خدا تعالیٰ قرض لینے سے پاک اور غنی ہے مگر دینے والا
کی ترغیب اور اس کے المہینہ کے کہ اس کا اجر کوئی گناہ نہیں دیتا، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کے قرض دینے سے بطور استعارہ کے تعبیر کیا کیونکہ جو کوئی غنی اور
صلوٰۃ اللہ ہو کہ دیتا ہے قرض اور فائدہ کے حامل ہونے کا المہینہ ہوتا
ہے اس سے یہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ محتاج ہے اور بندوں سے قرض مانگتا ہے
مگر یہ نہیں ہے جس کا کوئی ایک قائل نہیں ۱۱ منہ

جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً گیارہ سو برس پہلے گزر رہے۔
 اس قسم میں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد میں ثابت قدمی اور
 استقلال اور مصائب برداشت کرنے کی رغبت دلاتا ہے اور
 خالص ایمانداروں کا بڑا عمل پیراں کی امداد بھی کرتا ہے۔
 اس قسم میں چھ باتیں بیان ہوئی ہیں (۱) بنی اسرائیل
 کا اپنے نبی سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کرنا پھر
 اس پر رسول اللہ علیہ السلام کا بنی اسرائیل پر ساقط ہونا کہ جس کو
 طاوت کہتے ہیں بادشاہ مقرر کرنا۔ (۲) بعض لوگوں کا طاوت
 کے انکسار اور ظاہری حال کی وجہ سے انکار کرنا کہ یہ بادشاہی کا حق
 نہیں اور پھر بنی اسرائیل کا اس کی بادشاہی کی علامت
 صندوق شہادت کا کہ جس کو تابوت کہتے ہیں دشمنوں
 کے ہاں سے خود بخود آجانا معین کرنا۔ (۳) طاوت کا شکر
 عظیم کر کے فلسطین کے مقابلہ میں نکلنا اور آگے چل کر
 ان میں سے دریائے شوق پر بہا دوں اور غیر بہادروں کا
 امتحان کرنا کہ جو اس کا پانی زہ ہے وہ میرے ساتھ آئے اور جو
 سوائے چلو کہے وہ حملہ دشمن کی برداشت نہیں کر سکیں
 ساتھ دئے۔ پھر پیاس کے غلبہ میں بجز تخمیناً کئی سوادیوں
 کے ہزاروں بنی اسرائیل کا پانی پینا۔ (۴) طاوت کے لشکر کا
 جاوت کے مقابلہ میں جا کر خدا تعالیٰ سے دعا کرنا۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
 اور ان کے نبی نے ان سے کہا طاوت کی بادشاہی کے آئی ہے کہ تم
 اَنْ تَاْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِينَةٌ
 اس سے صندوق آجائے گا جس میں سکینہ کے طرف سے سکینہ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْاَبَاؤُكُمْ
 اور کہ جو بقیہ چھوڑے ہو گئی کہ جس کو اباؤں نے
 وَالْهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَةُ الْمَلِكَةُ
 چھوڑ دی ہے اس کو (یعنی) ابراہیم علیہ السلام
 فِيْ ذٰلِكَ لَايَةُ لَكُمْ اَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 اس میں تو تمہارے واسطے دیکھی گئی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ
 پھر جب طالت (دور از رازگار) جنگ کے لئے لشکر کے ساتھ
 اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ
 جنگ اور طالت ایک نہر سے تمہاری آزمائش کیا جائے گی پھر جس نے اس نہر کا پانی
 مِنْهُ فَلَيْسَ بِيَّيْ اَوْ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ
 پانی پیا تو وہ میرا نہیں اور جو کوئی اس نہر کو نہ چمکے تو
 فَاَنْتَ اَوْ مَنِ اتَّبَعَ اِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بَيْنَهُ
 دو میں سے ان اگر کسی نے اپنے اپنے سے چھو بھری پانی چمکے مٹا دے نہیں
 فَشَرِبُوْا اَمْنَهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ اَلَمْ تَلَمَّ
 سو ان میں سے سوائے چند لوگوں کے سب نے پانی چمکے
 جَاوِسْرًا هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَعَهُ
 طاوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لے گئے تھے اس (بڑے) اس کا ہر سے تو
 قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ
 لوگوں نے کہا آج ہم کو طاوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کی طاقت
 جُنُودُ قَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ
 نہیں۔ لیکن میں کہ میں تمہارا دشمن اور تمہارے ساتھ
 فَلَقُوا اللّٰهَ اَلَمْ يَنْفِثْ فِيْهِ قَلِيْلًا مِّنْ
 وہ لوگوں کو (ایسا) بہت دھواں کہ تمہارے لئے وہ بڑی جگہ
 فِيْهِ كَثِيْرَةٌ يَّادُزِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ
 بڑے حکم اور خدا تعالیٰ سے قاب آگے ہیں اور خدا تعالیٰ ہمہ گیر ہے
 الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۴۹﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَ
 دشمنوں کے ساتھ تھے۔ اور جب وہ طاوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ
 لَفَ طَالُوتُ اِسْمَ الْقَلْبِ مَلْحَمَةً
 ف طالت کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑا ہمارا دشمن کے مقابلہ
 کے لئے نکلی۔ طاوت نے آگے جو پانی کا ٹکڑا دیا وہ خاصا ہے جس کے صبر و
 برداشت کی آزمائش کی جائے گی جو اس پیاس کی تاب دلائے گا وہ آپ شہید کر
 کیونکہ تاب دلائے گا۔ اس پر بھی ہاتھ سے چھوڑ کر کہنے کی اجازت دیدی تھی مگر
 جب وہ بھڑ بھڑا رہا نہر پر پہنچی تو بجز چند لوگوں کے سب نے پانی پیا پھر
 جب وہ بھڑ آئی اور انہوہ جاوت فلسطین کے ریشہ قدر وہ بادشاہ (دانی شہید)

ترکیب

آن یا تم کو خبر ان۔ الالبوت اصل وزن اس کا فاعول ہے
 فیہ تسکینہ۔ جملہ موضع حال میں ہے اور اسی طرح تمہلہ
 الملائکہ۔ میں ربکم صفت ہے تسکینہ کی ولقبہ اصل
 اس کی بقیہ ہے لام کہہ رہا ہے الامن اعترف استثناء
 ہے جس سے اور ممکن ہے کہ اول متن سے ہو اور یہ محل نصب
 میں ہے غزوہ۔ غین کے فتح اور غصہ دونوں سے جار ہے
 یہ مصدر ہے، اور بعض کہتے ہیں بالغت کے معنی ایک بار چلو
 بھرنا اور بالغت کے معنی چلو۔ الاظلام منصوب ہے کیونکہ
 استثناء ہے موجب سے لا کا اسم طاقہ۔ اس کا عین کل
 واو ہے لازم العوق وهو القدرۃ۔ لنا اس کی خبر الیوم
 اور جالوت میں عامل معنی استقرار ہے۔ کم من قسۃ کم
 اس جگہ خبر ہے اور موضع اس کا رفع ہے بسبب مبتدا
 ہونے کے اور غلبت اس کی خبر اور من زائدہ ہے باذن اللہ
 موضع حال میں ہے، والتقدیر باذن اللہ ہم۔ ولولا دفع اللہ
 الناس دفع مصدر مبین للفاعل مضاف ہے فاعل کی طرف
 اور الناس مفعول اور بعضهم بدل ہے اتاس سے بدل
 بعض۔ بعض مفعول ثانی ہے اس کی طرف فعل بواسطہ
 جر متعدی ہو رہا۔ تک آیات اللہ مبتدا تلویا علیک
 خبر اور تلویا حال ہے۔

تفسیر

(۵) لشکر طواغیت کا لشکر جالوت پر فتح پانا اور حضرت داؤد علیہ
 السلام کے ہاتھ جالوت فلسطی کا قتل ہونا (۶) داؤد کو
 خدا تعالیٰ نے ان کو ہام اور توت عطا کی حکمت کے اسرار الیم فراتے یہ تمام نص
 بنی اسرائیل کا مسلمانوں کو جہاد پر قائم رہنے کے لئے شاکر جہاد کی حکمت بھی ظاہر
 فرماتا ہے کہ انتظام عالم میں خدا تعالیٰ نے اس پر نبیوں کی ہدایت کی شوکت
 بعض صحابہ کا کہنا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو دوسری قوموں کی تائید سے تو انتظام عالم
 پر قائم کیا ہے

جُنُودٌ ۚ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

میں آئے وہ دمار کرنے کے کہ لے رہا ہے تم کو استقلال عطا کر

وَكَيْتٌ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

اور ہمارے پاؤں جاملے اور ہم کو کافروں کی قوم پر

الْكَافِرِينَ ﴿۵۰﴾ فَمَنْ مَوْجُوهُرُ يَذَرُ

غائب ہے۔ پھر انھوں نے ان کو دو ملکوں کو، اللہ کے

اللَّهُ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهَ اللَّهُ

کے ہتھکڑی اور داؤد کے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے

الْمَلِكِ وَالْحِكْمَةِ وَعَلِمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کو سکھایا

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے توکل سے بعض کو ہست

بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ

دیکھتا ہے تو کس کا انتظام بچا جائے سیکھ

اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۵۱﴾ تِلْكَ

اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل کے لئے والا ہے۔ (۵۱) (۵۲)

آيَاتِ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَإِنَّكَ

اللہ تعالیٰ کی آیاتیں میں جو ہم آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۲﴾

بھی رسولوں میں سے ہیں

(بقیہ حاشیہ ۵۱) اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں آئے تو ڈر گئے۔ اہ کہنے گئے
 کہ ہم میں ان سے مقابلہ کی کیا طاقت ہے لیکن ان چند مہر کرنے والوں نے
 ڈھارس بننا عطا کی خدا تعالیٰ کے ہاتھ فتح و شکست ہے قلت کثرت پر موقوف
 نہیں بارخدا تعالیٰ کے حکم سے چند لوگوں نے بڑے لشکروں کو شکست دیدی ہے
 پھر یہی جماعت مقابلہ میں سامنے آئی اور خدا تعالیٰ نے مہربان و مستقل اور نصرت
 کی دعا کی اور ان سپاہیوں میں داؤد علیہ السلام بھی تھے ایک ایک ہاتھ سے
 جالوت مارا گیا بنی اسرائیل میں ان کی شہرت ہو گئی اور طاقت نے ان سے
 اپنی بیٹی بیاد دی اور طاقت کے بعد یہی بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے اور

نذر دہ رانوں کی۔ سو خدا تعالیٰ نے اس کی مراد دی اس کے پیش سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام سموئیل رکھا جس کے معنی عربی میں خدا تعالیٰ سے مانگا ہوا یا "اللہ دیا" ہوتے ہیں۔

جب سموئیل کا دودھ بڑھ چکا تو اس کی ماں اور باپ اس کو اپنے شہر راتہ سے سیلا میں خداوند کے گھر لائے اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اب انھوں نے ایک جوان بل کو ذبح کیا اور لڑکے کو عیسیٰ کے پاس لائے اور وہ عیسیٰ کا ہن کے آگے خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ عیسیٰ کے بیٹے بڑھ چکے تھے جس سے عموماہی اسرائیل ناراض تھے اور سموئیل خداوند اور آدمیوں کے آگے مقبول ہوتا چلا اس عرصہ میں سموئیل نے عیسیٰ کے بیٹوں کی بابت رات کو خواب دیکھا کہ جس میں خدا تعالیٰ نے عیسیٰ کے خاندان پر باد کرنے کی خبر سموئیل کو دی۔ صبح کو یہ خبر عیسیٰ اور بنی اسرائیل نے سنی اور سموئیل کی تمام بنی اسرائیل میں نبوت اور بزرگی تسلیم ہونے لگی۔ پھر بنی اسرائیل فلسطین سے رٹھ نکلے اور اپنی عزت کے پاس شیخ لگائے۔ اور فلسطین نے ایقین میں اپنے شیخ قائم کئے اور باہم صف بندیوں کو مقابلہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور قریب چار ہزار آدمی کے مارے گئے۔ پھر لشکر گاہ میں بنی اسرائیل نے آگریہ تجویز کی کہ آوہم خدا تعالیٰ کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لادیں کہ اس کی برکت سے فتح پادیں اور جب وہ صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا اور اس کے ساتھ عیسیٰ کے دونوں بیٹے فیفاس اور جعفی بھی آئے تو بنی اسرائیل نے اس زور سے فکڑا کہ زمین لرز گئی جب فلسطین کو حال معلوم ہوا تو آپس میں عہد کیا کہ مردانگی اور مضبوطی سے جنگ کریں گے۔ سو فلسطی (لڑے اور بنی اسرائیل) نے شکست کھائی اور تیس ہزار بنی اسرائیل مارے گئے اور وہ خداوند کے صندوق کو بھی لوٹ کر لے گئے اور عیسیٰ کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے۔ تب بنی بنیاس میں کا ایک شخص کپڑے پھاڑ کر سر پر خاک اڑاتا ہوا اسی روز سیلا میں پہنچا اور عیسیٰ کو سر پر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا اور اس کا دل صندوق شہادت

بادشاہی اور علم و حکمت عطا کرنا۔ یہ باتیں تورات کی اول کتاب سموئیل میں نہایت مشرقاً مذکور ہیں لیکن مجملہ بیان ان کا یہ ہے حضرت سموئیل علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ ہوتا تھا بلکہ کاہن یعنی امام یا اس کے نائب قاضیوں کے طور پر فیصلہ کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام جو وقتاً فوقتاً ان میں پیدا ہوتے تھے وہ شریعت موسیٰ اور تورات کے موافق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اس پاس کی شرک قوموں کی طرح جب بت پرستی اور زنا کاری کرنی شروع کرتے تھے تو قبر خدان پر نازل ہوتا تھا جس سے وہ ان قوموں کی شکست کھا کر ان کی رعیت ہوجاتے تھے اور طرح طرح کی ذلت و ریشائی اٹھاتے تھے پھر جیتے کرتے تو خدا تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا تھا۔ چنانچہ جب عہد ن سردار اسرائیل تین سو بہتر سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مر گیا تو بنی اسرائیل نے پھر بت پرستی اور بے دینی اختیار کی جس سے ان پر فلسطین کے لوگ غالب گئے اور چالیس برس تک ان کی حکومت رہی۔ پھر شمشون کے عہد میں خلاصی ملی۔ شمشون بیس برس تک سلطنت کرتا رہا آخر اس پر پھر اہل فلسطین غالب آئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے اور بنی اسرائیل کا بڑا ہتزل حال ہو گیا۔ پھر خمین چار سو بیس برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں ایک شخص عیسیٰ نام کا ہن ہوا اس کے عہد میں کوہستان ازیل میں القاح ایک شخص ہر سال سیلا میں قربانی اور سجدہ کرنے آتا تھا اس کی دو بیویاں تھیں ایک کا نام فتہ دوسری کا نام حنہ۔ مگر حنہ کے اولاد نہ ہوئی تھی اس لئے وہ ٹنگن رہتی تھی ایک بار اس نے جب پہل میں قربانی کرنے آئی تھی تو رورور خدا تعالیٰ سے دعا لگائی کہ مجھ کو فرزند عطا کرے تو میں اس کو تیرے لئے

فلسطین ملک شام کا ایک اور جزیرہ اور جنوب کی طرف مجرم سے ملہوا ہے جیسا کہ ہم نے نقشہ میں دکھایا ہے۔ پہلے کے لوگ شرک اور بت پرست تھے یہ لوگ ہمیشہ بنی اسرائیل سے جنگ و جدال کیا کرتے تھے کبھی غالب کبھی مغلوب ہوجاتے تھے۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اہل مغلوب ہو گئے تھے۔

کے لئے کانپ رہا تھا اور جوں ہی اس شخص نے شہر میں پہنچ کر خبر دی تو سارا شہر چلا آیا اور عیسیٰ نے جو شور کی آواز سنی تو کہا یہ شور کیا ہے؟ سو اس شخص نے عیسیٰ سے سب بوجہ کیا اور جوں ہی اس شخص نے خبر سنی کہ کسی پر سے بچھاؤ نہ کر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کہ وہ بوڑھا تھا یہ چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا (اول کتاب سموئیل باب ۲)۔

یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے جاتا رہا اور فلسطی لوگ اس کو اپنے ملک میں لے گئے اس وقت بنی اسرائیل میں سموئیل علیہ السلام بزرگ مانے جاتے تھے ان کی نصیحت سے بنی اسرائیل نے بت پرستی اور برفعلی ترک کی اور اس حادثہ کے خمینا بائیس برس بعد مقام مصفاہ سموئیل نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فلسطیوں کے مقابلہ پر آمادہ کیا آخر اللہ بنی اسرائیل نے فتح پائی اور قرون سے لے کر جات تک جس قدر بستیوں ان کے قبضہ میں آگئی تھیں پھر بنی اسرائیل کے قبضہ میں آئیں (باب) پھر جب سموئیل بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے رات میں جمع ہو کر سموئیل سے کہا دیکھ تو بوڑھا ہوا اور ترسے بیٹے یواہل اور ابیہ تیری راہ پر نہیں چلتے بلکہ نفع کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے اور عدالت میں طرفداری کرتے ہیں اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہمارے لئے لڑائی کرے (۸ باب) تب سموئیل نے مصفاہ میں خداوند کے حضور لوگوں کو بلایا اور کہا خداوند اسرائیل کا ایسا فرمان ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اب تم نے بادشاہ کی درخواست کی سو ایک ایک فرد کر کے ہزار ہزار سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہوجاؤ اور جب سب حاضر ہوئے تو قرعہ بنامین کے فرد کو (۹ باب) پھر ان میں سے مطری کے گھرانے کا نام نکلا اور قیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا جو خوب جوان تھا اور بنی اسرائیل میں اس

خوب صورت کوئی شخص نہ تھا یہ ساری قوم میں کا ندے سے لے کر اوپر تک ہر ایک سے اونچا اور شہر جیدہ کار سے والا تھا مگر بنی بعلال نے اس کی تحقیر کی کہ یہ کس طرح ہم کو بچا بیگا۔ سموئیل نے کہا کہ اس کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ کھار پاس صندوق شہادت آجائے گا۔ پس ساؤل کی بادشاہت قائم ہو گئی اور سموئیل کی صلاح سے فلسطیوں سے لڑائیاں ہوتی رہیں اور فلسطی روز بروز دبے چلے گئے۔ اور وہ صندوق جو ٹوٹ کر لے گئے تھے جہاں اس کو رکھا وہیں ان پر بیماری وغیرہ سخت بلائیں نازل ہوئیں اور یہ بھی سمجھ گئے کہ بنی اسرائیل کی لڑائی ہم سے جب تک کہ یہ صندوق ہمارے ہاں رہے گا موقوف نہ ہوگی اس لئے انھوں نے اس کو ایک گاڑی میں رکھا اور اس کے ساتھ ایک صندوقہ میں کچھ سونے کی تصویریں بھی بند کر کے رکھ دیں اور اس گاڑی کو بیت لحمس کی طرف جو کہ بنی اسرائیل کا شہر ان کی حد سے ملتا تھا چھوڑ دیا اس گاڑی کو فرستے ایک کبیت لحمس میں ایک شخص یثوع کے کھیت میں لے آئے اُن لوگوں نے بڑی خوشی کی اور صندوق کو گاڑی سے اتار لیا اور پھر قرعہ جاری کر کے لوگوں کو کھلا بھیجا کہ اگر اس کو اپنے ہاں لے گئے۔ پھر اس کے واپس آئے سے بنی اسرائیل میں نہایت خوشی پیدا ہوئی۔ اس عرصہ میں کئی باتوں میں ساؤل بنی طالوت نے سموئیل علیہ السلام کی نافرمانی کی جس سے وہ ناخوش ہوئے جس پر خدا تعالیٰ نے سموئیل کو کہا کہ تو بیت لحمس کے بیٹوں کو بلاؤ ان میں سے جس کو میں بتلاؤں اس کو منتخب کر۔ چنانچہ سموئیل وہاں گئے اور یثوع کے بیٹوں کو بلایا کسی کو بھی پسند نہ کیا پھر پوچھا کہ تیرے بھی لڑکے ہیں۔ اس نے کہا سب بچھوٹا۔ ایک اور ہے اور وہ بھیڑ بکریاں چرات ہے۔ سموئیل نے کہا اے بھائی صبح۔ سو اس نے بلایا وہ مرغ رنگ اور خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا تب سموئیل نے تیل لے کر داؤد پر ملا

لے کر اس کی طرف قدم برعصائے جالوت لے داؤد کو جعفر
جان کر کہا کیا میں گناہوں جو تو لٹھ لے کر مجھ پر آیا ہے۔
داؤد علیہ السلام نے کہا تو تلوار ڈھال برعصائے کر میرے
پاس آیا ہے میں رب الافواج کے نام سے تیری طرف آیا ہوں
جالوت نے حکایا۔ داؤد علیہ السلام نے پھرتی کر کے ایک
پتھر فلاخن میں دھکر کر جالوت کے ماتھے پر ایسا مارا کہ وہ
مٹنے کے بل زمین پر گر گیا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر
کاٹ لیا۔ یہ حال دیکھ کر فلسطی بھاگ نکلے اور ہزاروں
ماتھے گئے۔ تب داؤد علیہ السلام اس کا سر لے کر یروشلم
میں آئے جس سے بنی اسرائیل میں اُن کی دھوم مچ گئی اور طاو
نے اپنی چھوٹی بیٹی میکیل کا داؤد علیہ السلام سے بیاہ کر دیا
مگر دل میں رشک اور حسد پیدا ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کے
قتل کی بہت سی تدبیریں کیں مگر کوئی پیش نہ چلی۔ آخر
الامر طالوت اور اُس کے بیٹے ایک عرصہ کے بعد فلسطین
کی رفاہی میں ماتھے گئے اور بنی اسرائیل کی تمام سلطنت
داؤد علیہ السلام کو ملی (کتاب اول سمویل)۔ عیسیٰ خورش
ان آیات پر دو اعتراض کیا کرتے ہیں۔ (۱) یہ کہ تابوت
سکینہ طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے سے پہلے آگیا تھا
جیسا کہ کتاب سمویل سے ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ
کتاب سمویل میں خود تعارض ہے اس کے ۱۵ باب ۲۹ درس
میں ہے یعنی خدا وہ انسان نہیں ہے کہ بچھٹائے۔ پھر
اسی باب کے ۳۵ درس میں ہے ”اور خداوند بھی بچھٹایا
کہ اس نے ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کیا۔ پھر اسی
کتاب کے ۱۲ باب ۲۱ میں ہے کہ داؤد کو ساؤل نے
اپنے پاس بلایا اور وہ آیا اور اُس نے پیار کیا اور اپنا اس
بردار کیا جس سے معلوم ہوا کہ ساؤل داؤد اور اُن کے
باپ سے خوب واقف تھا۔ پھر ۱۷ باب ۳۱ درس سے ۳۹
تک یہ ثابت ہے کہ ساؤل داؤد سے واقف نہ تھا۔ اس
وجہ سے خود عیسیٰ تو مریض یہ کہتے ہیں کہ تعصبات الٹ پلٹ ہو گئیں

اور پھر سمویل علیہ السلام رات چلے گئے اس کے بعد پھر فلسطین
نے جنگ کے ارادہ سے اپنی فوجیں جمع کیں اور ہواہ کے
شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور عریقہ کے درمیان
افندیم میں خیمہ زن ہوئے ان کے مقابلہ میں طالوت تھے
بنی اسرائیل کو جمع کر کے ایلہ کے قریب خیمے لگائے (یہ وہ
لدائی ہے کہ جو قرآن مجید کی ان آیات میں بیان ہوئی ہے)
ان دونوں لشکروں کے درمیان دریائے شورقی واقع تھا
فلسطی اُس کے جنوبی طرف میں تھے اور بنی اسرائیل شمالی
طرف میں۔

چونکہ متواتر فتوحات سے بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھ گیا
تھا اس لئے بنی اسرائیل کے عام دشوار میں بہادر غیر بہادر
سب نکل کھڑے ہوئے تھے اور تجربہ کاروں کے نزدیک
عام بھڑے لڑائی میں اکثر شکست کا باعث ہو جایا
کرتی ہے اس خیال سے طالوت نے دریا پر پہنچ کر جب کہ
لشکر میں گرمی اور تشنگی تھی انتخاب کرنا چاہا اور اُن سے پیشتر
دیانوں کے مقابلہ میں بدعنوان اسی طرح کا انتخاب کر لیا
تھا اور حکم دیا کہ جو اس کا پانی پی لے میرے ساتھ نہ آئے
مگر جو نہ بھر کے زبان نہ کر لینے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ سو
اس عام رہبر میں سے انہیں دل چلون اور بہادروں نے
نہ ہار کر جو اپنے جوش اور محنت سے جنگ میں شریک ہو
تھے ورنہ سب نے پی لیا۔ پھر جب ان بہادروں کا فلسطین
سے آمناسامنا ہوا تو ان میں سے ایک شخص جالوت نام
جو بڑا قد آدم تھا اور پیکل کی زبردہ پہنے ہوئے اور سر پر پیل
کا بڑا بھاری خود دھڑے ہوئے تھا سب سے پہلے صف میں
نکل کر اپنا مقابل مانگنے لگا بنی اسرائیل میں سے کسی کی
جواہت اُس کے مقابلہ کے لئے نہ ہوئی۔ داؤد سے بادشاہ
نے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا تو داؤد علیہ السلام اُس کے
مقابلہ کو چلے اور اپنا لٹھ ہاتھ میں لیا اور پانچ پتھر چھینے
چھینے اپنے واسطے چن لئے اور جھولے میں ڈالے اور فلاخن

بکہ بعض اس باب کو الحاقی کہتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بھی تحقیق نہیں کہ یہ کتاب کس کی تصنیف ہے۔ کوئی خود سمویل کی کہنا ہے کوئی تاقن بنی کی کوئی یرمیاہ کی۔ پھر جب اس کے نفع والے مختلف لوگ ہوں تو الٹ پلٹ ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ جس سے یہ یقین ہو سکتا ہے کہ جس طرح قرآن میں بیان ہے وہی صحیح ہے۔

دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کتاب سمویل میں شکر کا پانی سے آڑ پایا جانا نہیں پایا جاتا اور نہ بوقت دعا دعا کرتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب سمویل میں نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ باتیں واقع نہیں ہوئیں۔ کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ تمام باتیں کتاب سمویل میں مندرج ہوئی ہیں!

تاہوت سکینہ کہ جس کو خداوند کا صندوق کہتے ہیں اس میں کچھ من اور وہ لوہیں کہ جو موسیٰؑ کو کوہ طور پر ملی تھیں اور ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعض کپڑے اور عصارہ رکھا ہوا تھا۔

مقدمہ تاریخ ابن خلدون

مترجمہ: مولانا سعد حسن خاں یوسفی (فاضل ایچ)

تاریخ وہ علم ہے جسے تمام اقوام نہایت ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کرتی ہیں، اس کی افادیت کی بنا پر علوم و خواص سب انتہائی رغبت و دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ہونے والے حالات زمانہ نے مخلوقات عالم کو کس طرح پیچیدہ انقلابات میں مبتلا کیا، کس طرح اقوام نے عروج حاصل کیا۔ پھر کن اسباب کے تحت اقوام و ملل زوال کی نذر ہوئیں۔

مفکر و مورخ اسلام، علامہ ابن خلدون کا شمار انہائے روزگار میں ہے جن کی تالیفات نے بڑا عظیم افریقہ، ایشیا اور یورپ کو نور علم سے منور کیا ان کی علمیت اور تاریخی بصیرت کے تمام مؤرخین معترف ہیں۔

علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے اس مشہور و معروف مقدمہ میں فلسفہ تاریخ، تمدن اور عوارض تمدن پر مکمل و جامع بحث کی ہے، اور وہ نادر نکات بیان کئے ہیں جو تاریخ کے طالب علم کی معلومات میں بیش بہا اضافہ کا باعث ہیں۔

یہ مقدمہ علامہ ابن خلدون کے تجربہ علمی اور وسعت نظر کا عظیم النظیر شاہکار ہے اور فن تاریخ سے شیفہنگی رکھنے والوں کے لئے معلومات کا سرچشمہ ہے۔

متعاقبہ مالک کے نقشے اور اہم تصاویر اس ایڈیشن کی امتیازی خصوصیات ہیں۔

بارہویں صدی ہجری کی لاجواہر و نادر روزگار تالیف

مولفہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ ابن حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ
ترجمہ - مولانا محمد عبدالحمید خاں

پیدائش و تاریخ مذہب شیعہ - ان کی مختلف شاخیں - ان کے اسلاف علماء اور کتب کا بیان -
الزینت، نبوت، اہمیت اور معاد کے بارے میں ان کے عقائد - ان کے معنی مسائل فقہیہ - صحابہ
کرام، أزواج مطہرات اور اہل بیت کے حق میں ان کے اقوال و افعال اور مطامع - کتاب شیعہ
کی تفصیل - ان کے ادیان، تعصبات اور بغوات کا بیان - قرآن اور تبرا کی حقیقت - یسبائیں
مذہب شیعہ کی معتبر کتب سے نقل کی گئی ہیں۔

نیز ان تمام امور کا ماحطہ، کمال تہذیب کے ساتھ ان پر سر حاصل بحث و مباحثہ فہمیں کا ازالہ
محل جوابات اس عجیب و غریب پیرایہ میں قلمزد کئے گئے ہیں جو فی الحقیقت شاہ صاحب ہی کا حق تھا۔

اس تالیف سے ہزار ہا بندگان خدا کے شکوک مٹ گئے اور عقائد درست ہو گئے۔

یہ کتاب متلاشیان حق کے لئے مشعل راہ ہے۔

ہدایت اصلاح کے باب میں بینظیر کتاب

تلبیس ابلیس اردو

تالیف : علامہ ابن جوزی (المتوفی ۷۹۹ھ) ترجمہ : مولانا ابو محمد عبدالحق اعظم گڑھی

شریعت اسلام میں قدر عظیم الشان اس پر عمل کرنے کے موافق بھی اتنے ہی زبردست ہیں۔ چنانچہ صاف نظر آ رہے ہیں، یعنی انسانی خواہشات اور شیطانی وسوسے۔

ابلیس کے نذوں، اس کی قبیح بیہودگیوں اور ٹھپی پالوٹنگ ملک کی ہلاکت اپنے کام سے کہیں غافل نہیں رہا۔ لیکن جس قدر زمانہ نبوت سے قرب رہا اسی قدر اس کو اپنے کام میں ناکامی ہوتی رہی۔ اور جس قدر زمانہ نبوت سے بعد ہوتا گیا اس کی کامیابی ترقی کرتی رہی۔ اور اس کے راستے پر چلنے کے لئے لوگ بھرت آ مارے ہوئے گئے۔

نوبت بایں ہمارے کہ آج مکائد شیطانی کا بازار کھلا ہوا ہے اور قدم قدم پر شیطانی جال بچھا ہوا ہے۔ لہذا اس شاہراہ پر چلنے والوں کے لئے انسانی اور شیطانی ہتھکنڈوں سے واقف رہنا ضروری ہے۔ علامہ ابن جوزیؒ نے اپنی اس تالیف میں مکائد شیطانی کے تمام سرسریوں کی خوب تشریح کر دی ہے۔ اور دکھلایا ہے کہ شیطان نے کس کس طرح سے اس مامت کو دھوکہ دیا ہے۔ اور کن کن راہوں سے اس کے عقائد، اعمال اور اعتقاد میں رخنہ اندازی کی ہے۔

نیز علماء و محدثین، فقہاء و مؤرخین، ادباء و شعراء، سلاطین و حکام، عباد و زہاد، صوفیاء اور عوام کی علحدہ علحدہ کمزوریاں، غلط رسوم و عادات، مغالطے اور بے اعتدالیوں اصلاحی انداز میں بیان کی ہیں۔ اور مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر جماعت کو سنت و شریعت کے معیار سے دیکھا ہے۔

و شرآنی علوم و معارف کا بے بہا خزینہ

الاتقان

فی علوم القرآن

(اردو) *

دو جلدوں میں مکمل

قرآن فہمی کیلئے بنیادی کتاب

حسٹن علی جلال الدین سیوطی نے صد ہا کے علمی جواہرات و ضخیمہ مادر معارف میں
مؤثر کیا اس میں قرآن مجید کے اسنی انوار علوم کا تذکرہ ہے، یہ کتاب اپنی فادیت اور
جامعیت کی وجہ سے ہر دور میں مقبول رہی ہے،

ترجمہ مولانا عبدالحلیم نقاری، مولانا محمد عبدالحلیم رحمتی

میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی